

اُردو شرح انوار الباری صحیح البخاری

مجموعۃ افادات

امام العظمیٰ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ

ودیگر اکابر محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ

مؤلفۃ تلمیذ علامہ کشمیری

حضرت مولانا سید احمد رضا صاحب بجنوری

ادارۃ تالیفات اشرفیہ

چوک فوارہ ملت ان پکستان

(061-4540513-4519240)

فہرست مضامین

جلد -- ۱۱		
۲۴	حضرت ہارون علیہ السلام	۲۴
۲۴	حضرت موسیٰ علیہ السلام	۲۴
۲۴	ایک شہد اور اس کا ازالہ	۲۴
۲۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام	۲۵
۲۶	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منزل سماوی	۲۶
۲۶	بیت معمور کے متعلق مزید تفصیل	۲۶
۲۷	محقق یعنی کی رائے اور حافظ پر نقد	۲۷
۲۷	والحد بیت معمور	۲۷
۲۸	ارشاد ابراہیمی	۲۸
۲۸	تین اولوالعزم انبیاء سے خصوصی ملاقاتیں	۲۸
۲۸	قیامت کے بارے میں مذاکرہ	۲۸
۲۸	ملاقات انبیاء میں ترتیبی حکمت	۲۸
۲۹	ملاقات انبیاء ہالہ جساد تھی یا بالارواح	۲۹
۲۹	محدث زرقانی رحمہ اللہ اور رد حافظ ابن قیم رحمہ اللہ	۲۹
۳۰	حیات انبیاء علیہم السلام	۳۰
۳۱	سدرہ کی طرف عروج	۳۱
۳۱	ترتیب واقعات پر نظر	۳۱
۳۱	حدیث الباب کی ترتیب	۳۱
۳۲	سدرہ کے حالات و واقعات	۳۲
۳۳	معراج کے انعامات	۳۳
۳۳	نوعیت فرض صلوات	۳۳
	اسراء معراج دسیر ملکوتی!	۲
	ذکر مواہب لدنیہ!	۳
	معراج کتنی بار ہوئی؟	۴
	معراج میں رؤیت ہوئی یا نہیں؟	۵
	حافظ ابن تیمیہ اور رؤیت یعنی!	۵
	معراج سماوی اور جدید تحقیقات!	۶
	ترتیب واقعات معراج!	۱۳
	تفصیل واقعات معراج!	۱۳
	شق صدر مبارک	۱۴
	شق صدر اور سیرۃ النبی!	۱۵
	انکار شق صدر کا بطلان	۱۷
	شراب و دودھ کے دو پیالے	۱۹
	عروج ملکوت:	۲۰
	مراکب خمسہ و مراقی عشرہ	۲۰
	معراج سماوی سے پہلے اسراء کی حکمت!	۲۰
	ملاقات انبیاء علیہم السلام	۲۱
	حضرت آدم علیہ السلام	۲۲
	حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہم السلام	۲۳
	حضرت یوسف علیہ السلام	۲۳
	حضرت ادریس علیہ السلام	۲۳

۵۴	حافظ ابن تیمیہ وابن قیم کی رائے	۳۴	رویت باری تعالیٰ کا ثبوت
۵۵	استثناء کا جواب	۳۵	کلام باری تعالیٰ بلا واسطہ کا ثبوت
۵۷	سبقیت کا جواب	۳۵	فائدہ ہمد نادرہ
۵۸	سیرۃ النبی اور فرائض جنہم کی بحث!	۳۶	رد حافظ ابن قیم رحمہ اللہ
۶۱	عذاب جنہم اور قرآنی فیصلہ	۳۶	شب معراج میں فرضیت صلوٰۃ کی حکمت
۶۳	جنوں کا مقام جنت و دوزخ میں	۳۶	خروج قبل العمل کی بحث
۶۳	فرشتوں اور جنوں کو دیدار الہی نہ ہوگا؟	۳۸	ماہ زمزم و منیٰ سے غسل قلب کی حکمت
۶۵	صریف اقلام شہنا	۳۸	حکمت اسراء و معراج
۶۵	صریف اقلام سننے کی حکمت	۳۸	حقیقت و عظمت نماز
۶۵	نویس معراج مذکور اور نویس سال ہجرت میں مناسبت	۴۰	معراج ارواح مومنین
۶۷	جلی الہی کی حقیقت	۴۱	التحیات یا دعا پر معراج
۶۸	سدرہ طویٰ کی تحقیق	۴۱	چاندنیوں اور کوثر کا ذکر
۶۹	رویت باری جل ذکرہ	۴۲	عطیہ اور آیات سورہ بقرہ پر ایک نظر
۷۰	بڑوں کے سماعت	۴۳	دیباچہ و اے مسلمانوں کے لئے ہدایت
۷۰	حافظ ابن حجر رحمہ اللہ	۴۳	تحقیق اعطاء و نزول خواجہ بقرہ
۷۲	حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ	۴۸	ایک شبہ کا ازالہ
۷۲	حافظ ابن قیم رحمہ اللہ	۴۹	نعمائے جنت کا مادی وجود
۷۳	سیرۃ النبی کا اتباع	۴۹	اقسام نعمائے جنت
۷۳	دو بڑوں میں فرق	۵۰	آیات قرآنی اور نعمتوں کی اقسام
۷۴	علامہ نووی شافعی کی تحقیق	۵۲	کثرت و وسعت درجات جنت
۷۵	تحقیق محدث قسطلانی رحمہ اللہ شافعی و زرقانی مالکی	۵۳	جنت دکھانے کی غرض
۷۵	حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے نقد کا جواب	۵۳	دوزخ کا مشاہدہ
۷۶	مطلق و مقید والی دلیل کا جواب	۵۴	مالک خازن جنہم سے ملاقات
۷۸	امام احمد رحمہ اللہ رویت بصری کے قائل تھے	۵۴	جہنم جنہم کے غلو و بیعت کی بحث
۷۸	رویت قلبی سے کسی نے انکار نہیں کیا	۵۴	شیخ اکبر کی رائے

۱۰۴	قولہ فی بعض اسفارہ	۷۹	روایت یحییٰ کے کائل حافظ ابن حجر رحمہ اللہ
۱۰۴	قولہ بعض امری	۸۰	حضرت ابن عباسؓ کا مکالمہ
۱۰۵	اسلامی شعار و کتبہ کفار	۸۰	محدث یحییٰ رحمہ اللہ کی تحقیق
۱۰۶	شیاب کفار و غیرہ کے احکام	۸۱	حضرت شیخ اکبر رحمہ اللہ کے ارشادات
۱۰۶	امام زہری رحمہ اللہ کا مذہب	۸۱	محدث ملا علی قاری مفتی شارح مشکوٰۃ کی تحقیق
۱۰۷	حافظ ابن حزم کی تحقیق	۸۱	حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ کا ارشاد
۱۰۷	طہارت و نجاست ابوال و ازبال کی بحث	۸۲	حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا ارشاد
۱۱۰	باب کراہیۃ التعری فی الصلوۃ وغیرہا	۸۲	صاحب تفسیر مظہری کی تحقیق
۱۱۰	عصمت انبیاء علیہم السلام	۸۳	صاحب روح المعانی کی تحقیق
۱۱۱	حضرت تانوتی رحمہ اللہ کا ارشاد	۸۳	اختلاف بابہ اقتضاء ظاہر قرآن کریم
۱۱۲	اشاعرہ و ماتریدیہ کا اختلاف	۸۵	حضرت اقدس مولانا گنگوہی رحمہ اللہ کے رائے
۱۱۳	باب الصلوۃ فی القمبص والسرایل والتیان والقباء	۸۵	ایک شہکار ازالہ
۱۱۵	حضرت اکبر کا ادب	۸۶	محدث کبلی رحمہ اللہ کی تحقیق
۱۱۶	بَابُ مَا يُسْتَقَرُّ مِنَ الْغُورَةِ	۸۹	معراج سداہنی اور مسجد اقصیٰ میں امامت انبیاء علیہم السلام
۱۱۸	حج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم	۹۰	مسجد اقصیٰ سے مکہ معظمہ کو واپسی
۱۱۹	بَابُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِذَاءٍ	۹۱	عطایا معراج ایک نظر میں
۱۱۹	ادائیگی حج میں تاخیر	۹۵	تفسیر آیت قرآنی و دیگر فوائد
۱۱۹	ناممکن الاصلاح غلطیاں	۹۶	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد
۱۲۰	زمانہ حال کے بعض غلط اعتراضات	۹۶	قولہ ومن صلے ملتحقا فی ثوب واحد الخ
۱۲۲	امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب	۹۷	قولہ لم یبرئ ذی
۱۲۳	بحث مراتب احکام	۹۷	قولہ و امر الہی علیہ السلام ان لا یطوف
۱۲۳	بحث تعارض اولہ	۹۷	قولہ فی شہدن جماعۃ المسلمین
۱۲۶	دور حاضر کی بے جا جانی	۱۰۱	باب اذا صلی فی الثوب الواحد فلیجعل علی عاتقہ
۱۲۸	ام المؤمنین حضرت صفیہؓ	۱۰۲	باب اذا کان الثوب حقیقا
۱۲۹	حافظ ابن حزم کا مناقبہ عظیمہ	۱۰۳	ائمہ حنفیہ اور امام بخاری رحمہ اللہ

۱۲۹	المجلی فی رد المحتلی	۱۴۳	ذکر شیخ الاسلام ومولانا علی قاری رحمہ اللہ
۱۳۰	ولیمہ کا حکم	۱۴۴	حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی مساحت
۱۳۱	باب فی کم تصلی المراءۃ من الثیاب	۱۴۵	گھوڑے سے گرنے کا واقعہ
۱۳۲	بشاعت نماز صبح کا بہتر وقت	۱۴۶	بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم
۱۳۲	حافظ ابن ترمذی کے طرز استدلال پر نقد	۱۴۷	ایک سال کے اہم واقعات
۱۳۳	بَابُ إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عِلْمِهَا	۱۴۸	شرح مواہب وسیرۃ النبی کا تسامح
۱۳۵	بَابُ إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصْلَبٍ أَوْ تَصَاوٍ	۱۴۸	ہوائی جہاز کی نماز کا مسئلہ
۱۳۷	بَابُ مَنْ صَلَّى فِي قُرْءٍ حَرِيْبٍ ثُمَّ نَزَعَهُ	۱۴۹	ہوائی جہاز وغیرہ کی نماز کے بارے میں مزید تحقیق
۱۳۷	تحقیق یحییٰ رحمہ اللہ کے افادات	۱۴۹	سفر میں نماز کا اہتمام
۱۳۷	اُکید رکاء اسلام		کھڑے کی اقتداء عذر سے نماز بیٹھ کر پڑھنے والے امام
۱۳۸	دومۃ الجندل کے واقعات	۱۵۰	کے پیچھے جائز ہے
۱۳۸	بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْأَخْمَرِ	۱۵۱	حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق
۱۳۹	حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا رد	۱۵۲	حافظ رحمہ اللہ کی طرف سے مذہب حنابلہ کی ترجیح و تقویت
۱۴۰	ماہ مستعمل کی طہارت	۱۵۲	امام ابوداؤد رحمہ اللہ کا خلاف عادت طرز عمل
۱۴۳	حافظ ابن ترمذی رحمہ اللہ پر حیرت	۱۵۳	بَابُ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّيِ امْرَأَةٌ إِذَا سَجَدَ
۱۴۳	قرأت مقتدی کا ذکر نہیں		

جلد - ۱۲	جدید تقاسیر	۱۹۱
دین و سیاست کا اثوث رشتہ	ایمان و اسلام و ضروریات دین کی تشریح	۱۹۱
باب الصلوٰۃ علی الحبصیر	تفصیل ضروریات دین	۱۹۱
بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ	کفر کی باتیں	۱۹۲
باب الصلوٰۃ علی الفرائش	باب قبلہ اہل المدینۃ و اہل الشام و المشرق	۱۹۳
باب السجود علی الثوب	بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ	۱۹۳
بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْيَعَالِ	إِبْرَاهِيمَ مُضَلَّى	۱۹۳
فائدہ مہمہ تفسیر	باب التوجہ نحو القبلة حيث	۱۹۷
مشکلات القرآن	حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا ارشاد	۱۹۹
بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْخِفَافِ	خبر واحد کے سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی غامض تحقیق	۲۰۰
آیت مائدہ اور حکم وضو	واقعات شمس بابہ سہوئی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم	۲۰۱
افادات انوریہ	باب ماجاء فی القبلة	۲۰۱
بَابُ إِذَا لَمْ يُجْمَ السُّجُودُ	حدیث الباب اور مناقب و موافقات سیدنا عمرؓ	۲۰۳
بَابُ يُتْبَعُ ضَعْفُهُ وَيُجَا فِي جَنْبِهِ فِي السُّجُودِ	مناقب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ	۲۰۳
عورتوں کے الگ احکام	محمدؐ و عظم ہونا	۲۰۳
محمدؐ کبیر لیسٹ بن سعد کا ذکر	ارشادات حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ	۲۰۳
باب فضل استقبال القبلة	نور یقین کا استیلاء	۲۰۷
علی لطیفہ	مولفیت و حق	۲۰۷
اٹل قبلہ کی تکفیر کا مسئلہ	جنت میں قصر عمرؓ	۲۰۷
ایک مقالہ کا ازالہ	مماثلت ایمانیہ نبویہ	۲۰۸
فساد عقیدہ کے سبب تکفیر و	اسلام عمر کے لئے دعاء نبوی	۲۱۰
ایک مقالہ کا ازالہ	اعلان اسلام پر کفار کا ظلم و ستم برداشت کرنا	۲۱۱
مسئلہ حیات و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و مدافعت کفار	۲۱۳
حضرت حزقیل علیہ السلام	حضرت عمرؓ کا جامع کمالات ہونا	۲۱۷

۲۴۶	عورتوں کی آواز میں فتنہ ہے	۲۱۷	حضرت عمرؓ کا انبیاء علیہم السلام سے اشیہ ہونا
۲۴۷	عورتوں کا گھر سے نکلنا	۲۱۷	معیت و رفاقت نبویہ
۲۴۹	حضرت عمرؓ کے سلوک نسوان پر نقد اور جواب	۲۱۷	بیعت رضوان کے وقت حضرت عمرؓ کی معیت
۲۵۲	علامہ شبلی کے استدلال پر نظر	۲۱۸	استعداد منصب نبوت
۲۵۳	صحابہ کرام معیار حق ہیں یا نہیں؟	۲۱۸	حضرت عمرؓ و امیر ہم شوروی بینہم کے مصداق
۲۵۵	الرجال قواعون کی تفسیر	۲۱۸	حضور علیہ السلام کا مشورہ شیخین کو قبول کرنا
۲۵۶	جنس رجال کی فضیلت	۲۱۹	حضرت عمرؓ کا اجداد وجود ہونا
۲۵۸	مردوں اور عورتوں کی تین قسمیں	۲۱۹	حکم افتد اہل بکر و عمرؓ
۲۵۸	حضرت عمرؓ کی رفعت شان	۲۱۹	حضرت عمرؓ کا لقب فاروق ہونا
۲۵۸	فضیلت و منقبت جمع قرآن	۲۲۰	جنگ بدر میں مشرک ماموں کو قتل کرنا
۲۵۹	صنف نسوان حدیث کی روشنی میں	۲۲۰	شائع شدہ اہم کتب سیر کا ذکر
۲۶۱	علامہ مودودی کا تفسیر	۲۲۱	حضرت سید صاحبؒ کے ارشادات
۲۶۲	ارشادات استاد اکابر	۲۲۳	رعب فاروقی اور صورت باطل سے بھی نفرت
۲۸۳	از وای مطہرات کا حکم الیدل؟	۲۲۴	شیاطین جن و انس کا حضرت عمرؓ سے ڈرنا
۲۸۶	اہم سوال و جواب	۲۲۵	شیطان کا حضرت عمرؓ کے راستہ سے کھڑا نا
۲۸۶	ایلاء کے اسباب	۲۳۱	حضرت عائشہؓ نے کہا نہیں
۲۸۷	حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا خاص ریمارک	۲۳۲	بیعت المال سے تکلیف
۲۸۷	مظاہرہ پر تشبیہ اور تلمیذ خداوندی	۲۳۲	خدمت خلق کا جذبہ خاص اور رحمدلی
۲۸۹	استنباط سیدنا عمرؓ	۲۳۲	کہول اہل جنت کی سرداری
۲۸۹	اسامی بدر سے قدیمہ لینے کی رائے	۲۳۲	آخرت میں جلی خاص سے نوازا جانا
۲۹۰	مفسرین پر صاحب تفسیر کا نقد	۲۳۲	مناقب متفرقہ حضرت عمرؓ
۲۹۲	ایک اہم علمی حدیثی فائدہ	۲۳۳	موافقات حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ
۲۹۵	کیا جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی	۲۳۵	مقام ابراہیمؑ کی نماز
۲۹۶	سیرۃ النبیؐ کا بیان	۲۳۵	حجاب شرعی کا حکم

۳۰۸	حدیث غمراہی کوڑے مقرر کرنا	۲۹۷	منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھنا
۳۱۲	چند تبصرے	۲۹۷	منافقین کے مسخروا استہزاء پر تکبیر
	جلد ۱۳-----	۲۹۷	بیان مدارج خلقت انسانی پر حضرت عمرؓ کا تاثر
۳۱۹	باب حک البراق بالید من المسجد	۲۹۷	اعداء جبرئیل علیہ السلام پر تکبیر
	باب حک المخاط بالحمی من المسجد و	۲۹۸	واقعا تک میں حضرت عمرؓ کا ارشاد
۳۲۲	قال ابن عباس	۲۹۸	تحریم کے لئے بار بار وضاحت طلب کرنا
	ان رطنت علی قلندر طرب فاغسله وان کان	۲۹۹	احکام استیذان کے لئے رجبیت
۳۲۳	یابسا فلا یاب لا یصق عن یمینہ فی الصلوۃ	۲۹۹	معذرت حضرت عمرؓ و نزول وحی
۳۲۳	باب لیصق عن یمینہ او تحت قلمہ الیسری	۲۹۹	حضرت عمرؓ کے ہر شبہ پر نزول وحی
۳۲۳	باب کفارة البزاق فی المسجد	۳۰۰	اہل جنت و عیم میں امت محمدیہ کی تعداد کم ہونے پر فکر و غم
۳۲۳	باب د فن النخامة فی المسجد	۳۰۰	مسئلہ یہود اور جواب سوال کہ جہنم کہاں ہے
۳۲۵	باب اذا بدرة البزاق فلیاخذه بطرف ثوبہ	۳۰۰	صدقہ کے بارے میں طعن کرنے والوں کو کُل کرنے کی خواہش
۳۲۵	سفر حرمین شریفین	۳۰۱	بشارت نبویہ دخول جنت اور حضرت عمرؓ کی رائے کی قبولیت
۳۲۸	”جمہور امت کے استحباب زیارۃ نبویہ پر نقی دلائل“	۳۰۱	نمازوں میں فصل کرنا
۳۳۵	اہم علمی فائدہ بابت سفر زیارت برائے عامہ بقور	۳۰۲	حضرت عمرؓ کا شوروی مزاج ہونا
۳۳۷	ثبوت استحباب سفر زیارۃ نبویہ کیلئے آثار صحابہ تابعین وغیرہم	۳۰۲	اذان کے بارے میں حضرت عمرؓ کی رائے
۳۳۹	اجماع امت سے ثبوت استحباب زیارۃ نبویہ	۳۰۳	عورتوں کو حاضری مساجد سے روکنا
۳۵۰	قیاس سے زیارۃ نبویہ کا ثبوت	۳۰۳	عورتوں کی بالادستی و غلبہ کے خلاف رائے
۳۵۲	نصوص علماء امت سے استحباب زیارۃ نبویہ کا ثبوت	۳۰۴	بیوت نبویہ میں بغیر اذان آمد و رفت کی ممانعت
۳۵۶	”زیارۃ نبویہ کیلئے استحباب سفر اور اس کی شریعت پر دلائل عقلیہ“	۳۰۴	صدیق اکبرؓ کی خلافت کی تحریک
۳۵۸	موحد اعظمؒ کی خدمت میں خراج عقیدت	۳۰۵	جمع قرآن کی تحریک
۳۵۹	حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ذکر خیر	۳۰۵	طلقات و غلطی کا مسئلہ
۳۶۱	حافظ ابن تیمیہؒ دوسروں کی نظر میں	۳۰۷	نساء اہل کتاب سے نکاح کا مسئلہ
۳۶۶	حافظ ابن تیمیہؒ اور تحقیق بعض احادیث	۳۰۷	تجلیات امہات الاولاد کو روکنا

۳۶۸	کتاب سیویہ	۳۶۸	تحقیق حدیث نمبر ۲ بیان مذاہب
۳۶۹	تفسیری تسامحات	۳۷۰	تقریر حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ
۳۶۷	حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر علامہ مودودی کا نقد	۳۸۰	درو شریف میں لفظ سیدنا کا اضافہ
۳۶۷	سماع موتی و سماع انبیاء علیہم السلام	۳۸۰	سنت و بدعت کا فرق
۳۶۷	جہلا کی قبر پرستی	۳۸۲	درو شریف کی فضیلت
۳۶۸	بدعت و سنت کا فرق	۳۸۴	حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ کے ارشادات
۳۶۸	تقریرات ابن تیمیہ رحمہ اللہ	۳۹۳	نہایت اہم علمی حدیثی فائدہ
۳۶۸	ضعیف و باطل حدیث سے عقیدہ عرش نشینی کا اثبات	۳۹۴	”الوسل والوسیلہ“
۳۶۹	طلب شفاعت غیر مشروع ہے	۳۹۸	ذکر تقویۃ الایمان
۳۶۹	طلب شفاعت مشروع ہے	۳۹۹	اہم علمی و حدیثی فائدہ
۳۷۰	تحقیق ملا علی قاری رحمہ اللہ	۴۰۱	دلائل انکار توسل
۳۷۰	تقریر حافظ ابن تیمیہ اور ملا علی قاری کا شدید نقد	۴۰۴	سوال بالخلوق
۳۷۲	ثبوت استغاثہ	۴۰۵	سوال بحج فلاں
۳۷۲	رد شہادت	۴۰۵	اعتراض و جواب
۳۷۲	سماع اصحاب القہور	۴۰۵	سوال بحج الانبیاء علیہم السلام
۳۷۳	طلب دعاء و شفاعت بعد وفات نبوی	۴۰۶	ائمہ مجتہدین سے توسل کا ثبوت
۳۷۷	ایک اعتراض و جواب	۴۰۸	حکایت صادقہ یا مکتوبہ
۳۷۰	سب سے بڑی سماعت	۴۱۰	سلام و دعا کے وقت استقبال قبر شریف یا استقبال قبلہ
۳۷۱	بحث حدیث علمی	۴۱۲	کیا قبر نبوی کے پاس دعائیں؟
۳۷۵	سوال النبی علیہ السلام	۴۱۳	طلب شفاعت کا مسئلہ
۳۷۵	عجیب دعویٰ اور استدلال	۴۱۴	اقرار و اعتراض
۳۷۶	حقیقت کعبہ کی افضلیت	۴۱۴	بحث زیارۃ نبویہ
۳۷۸	سوال بالذات الاقدس النبوی جائز نہیں	۴۱۵	نئے اعتراض کا نیا جواب
۳۷۰	علامہ سبکی کا جواب	۴۱۶	ایک مغالطہ کا ازالہ
۳۷۲	عقائد حافظ ابن تیمیہ	۴۱۶	تسامحات ابن تیمیہ رحمہ اللہ

۴۵۶	(۳۸، ۳۷) شیخ جلال الدین دواقی و شیخ محمد مہدہ	۴۴۳	اعتقادی تفردات
۴۵۷	(۳۹) سند الحمد شین محمد البرہی	۴۴۴	عقائد حافظانِ حنیفہ کے بارے میں اکابر امت کی رائیں
۴۵۷	(۴۰) محقق ڈاکٹر رحمہ اللہ	۴۴۴	(۱) ابو حیان اندلسی
۴۵۷	(۴۱) علامہ شامی حنفی رحمہ اللہ	۴۴۴	حضرت علیؑ کے ارشادات
۴۷۵	(۴۲) علامہ محقق شیخ محمد زاہد الکوثری رحمہ اللہ	۴۴۵	(۲) حافظ علانی شافعی کا یرمارک
۴۵۸	(۴۳) علامہ مدحت شیخ سلامہ نقضانی شافعی رحمہ اللہ	۴۴۶	(۳) حافظ ذہبی کے تاثرات
۴۵۸	(۴۴) علامہ شوکانی رحمہ اللہ	۴۴۹	امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف غلط نسبت
۴۵۸	(۴۵) نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی رحمہ اللہ	۴۴۹	مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی رحمہ اللہ
۴۵۸	(۴۶) شیخ ابوصاعد بن مرزوق رحمہ اللہ	۴۵۰	(۴) شیخ صفی الدین ہندی شافعی
۴۵۸	(۴۷) علامہ محمد سعید مفتی عدالت عالیہ حیدرآباد دکن رحمہ اللہ	۴۵۱	(۵) علامہ ابن جمیل رحمہ اللہ
۴۵۸	(۴۸) علامہ آقوی صاحب تفسیر روح المعانی کی رائے	۴۵۱	(۶) حافظ ابن دقیق العید مالکی شافعی
۴۵۹	(۴۹) علامہ محدث قاضی شاہ رحمہ اللہ صاحب تفسیر مظہری کی رائے	۴۵۱	(۷) شیخ تقی الدین بکبیر رحمہ اللہ
۴۵۹	(۵۰) حکیم الامت حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی رائے	۴۵۱	(۸) حافظ ابن حجر عسقلانی
۴۶۰	(۵۱) امام احمد حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری	۴۵۲	(۹) محقق حنیفی
۴۶۳	تقویۃ الایمان	۴۵۳	(۱۰) قاضی القضاۃ شیخ تقی الدین ابو عبد اللہ محمد الانصاری رحمہ اللہ
۴۶۳	(۵۲) حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب	۴۵۳	(۱۱) شیخ زین الدین بن رجب حنبلی رحمہ اللہ
۴۶۳	رہنہ دیت دارالعلوم دیوبند نور اللہ مرقدہ	۴۵۳	(۱۲) شیخ تقی الدین حسنی دمشقی رحمہ اللہ (م ۸۲۹ھ)
۴۶۳	(۵۳) حضرت علامہ محدث مولانا تقی الرحمن صاحب تھانوی دام ظلہم	۴۵۴	(۱۳) شیخ شہاب الدین احمد بن یحییٰ الکلابی (م ۳۳۷ھ)
۴۶۳	(۵۴) حضرت علامہ محدث مولانا سید محمد یوسف	۴۵۴	(۱۴) علامہ بحر الدین قرشی شافعی
۴۶۴	صاحب بخاری دام فیضہم	۴۵۴	(۲۸) شیخ ابن جملہ
۴۶۴	خلاصہ کام	۴۵۵	(۲۹) شیخ داؤد سلیمان
۴۶۶	برائین و ذلائل جواز توسل نبوی علی صاحبہ الف تحیات مبارکہ	۴۵۵	(۳۱، ۳۰) علامہ قسطلانی شارح بخاری و علامہ زرقانی
۴۶۷	صاحب روح المعانی کا تفسر	۴۵۵	(۳۲) علامہ ابن حجر مکی شافعی
۴۷۱	(۳) روایات توسل یہود	۴۵۵	(۳۳) علامہ محدث ملا علی قاری حنفی
۴۷۱	علامہ بخاری و سیوطی رحمہ اللہ	۴۵۶	(۳۴) شیخ محمد معین سندھی
۴۷۲	(۵) حدیث توسل آدم علیہ السلام	۴۵۶	(۳۵) حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی حنفی
		۴۵۶	(۳۶) حضرت مولانا مفتی محمد صدر الدین دہلوی حنفی

۴۹۱	ایک نہایت اہم اصولی و حدیثی فائدہ	۴۷۲	توسل نوح و ابراہیم علیہ السلام
۴۹۱	امام شافعی کی کتاب	۴۷۲	علامہ محقق شیخ سلامہ قضاوی عزامی شافعی
۴۹۲	امام ابوحنیفہؒ کے عقائد	۴۷۳	محدث علامہ سیوطی رحمہ اللہ
۴۹۳	استواء و معیت کی بحث	۴۷۳	حافظ ابن کثیر کی تفسیر
۴۹۴	شیخ ابوہریرہؓ کا تفصیلی نقد	۴۷۴	علامہ قسطلانی شارح بخاری رحمہ اللہ
۴۹۵	علم سلف کیا تھا؟	۴۷۵	(۷) حدیث توسل اہل الغار
۴۹۶	حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا رد	۴۷۷	ارشاد علامہ سبکی رحمہ اللہ
۴۹۷	حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ	۴۷۷	(۸) حدیث ابرص و اقترع و اُغی
۴۹۷	حرف و صوت کا فتنہ	۴۸۰	(۱۰) حدیث اُغی
۴۹۸	سب سے بڑا اختلاف مسئلہ جہت میں	۴۸۱	(۱۱) اثر حضرت عثمان بن حنیفؓ
۴۹۸	جسم و جہت کی نفی	۴۸۱	(۱۲) حدیث حضرت فاطمہ بنت اسدؓ
۴۹۸	حافظ ابن تیمیہؒ کی رائے	۴۸۲	(۱۳) حدیث ابی سعید خدریؓ
۴۹۹	حافظ ابن تیمیہؒ کی مزید کتابیں	۴۸۲	(۱۴) حدیث بلالؓ
۴۹۹	ائمہ اربعہ جہت و جسم کی نفی کرتے تھے	۴۸۳	(۱۵) روایت امام مالک رحمہ اللہ
۴۹۹	علامہ ابن بطال مالکی م ۳۴۴ھ کا ارشاد	۴۸۳	حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نظریہ فرق حیات و ممات نبوی
۵۰۰	امام مالک رحمہ اللہ	۴۸۴	(۱۶) استفتاء نبوی و استفتاء سیدنا عمرؓ
۵۰۰	امام شافعی رحمہ اللہ	۴۸۶	(۱۷) توسل بلال مرنویؓ بزمانہ سیدنا عمرؓ
۵۰۰	ابن حزم اور امام احمدؒ	۴۸۷	(۱۸) استفتاء بزمانہ امام المؤمنین حضرت عائشہؓ
۵۰۰	علامہ ابن عبد البر اور علامہ ابن العربیؒ	۴۸۷	(۱۹) استفتاء جزمہ عباسیؒ
۵۰۱	امام غزالیؒ کے ارشادات	۴۸۷	(۲۰) استفتاء حضرت معاویہؓ بایضہ
۵۰۱	غوث اعظمؒ اور اثبات جہت	۴۸۸	(۲۱) سوال سیدتنا عائشہؓ بالحق
۵۰۲	علامہ عبدالرب شعرانی رحمہ اللہ کے ارشادات	۴۸۸	(۲۳) دعاء توسل سیدنا ابی بکرؓ
۵۰۲	ارشادات حضرت اقدس مجدد دہر بندیؒ	۴۸۹	(۲۳) استفتاء امراء عربی
۵۰۳	تالیفات علامہ ابن جوزیؒ حلی و علامہ حصیؒ	۴۹۰	(۲۴) نبی کریم علیہ السلام پر عرض اعمال امت
۵۰۳	حرف آخر	۴۹۰	حافظ ابن قیمؒ کی تصریحات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ کتاب الصَّلٰوة!

کتاب الطہارۃ میں امام بخاری نے پاکی سے متعلق تمام احکام تفصیل سے ذکر کئے، جو نماز کے لئے شرط تھی، اب کتاب الصلوٰۃ شروع کی ہے جو اسام کی اعظم و اکمل عبادت ہے، اور اس کو عقائد و ایمانیات کے بعد دوسرا درجہ و مرتبہ حاصل ہے، جس طرح ظاہری جسم، لباس و جسد کی پاکی نماز کیلئے ضروری ہے، اسی طرح قلب و روح کی پاکیزگی و جلالت بھی نہایت ضروری و اہم ہے، اسی کی طرف اس سے اشارہ ہوا کہ سیر ملکوت و ملائعہ کی سفر سے قبل جس میں نماز میں فرض ہوتی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام تازل ہوئے اور حضور اکرم ﷺ کے سینہ مبارک کو کھول کر قلب مبارک کو نکالا اور اس کو آپ زحرم سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے معمور و طیبہ طلائع سے (جو اپنے ساتھ لائے تھے) ایمان و حکمت کا سارا خیریتہ کے کر قلب مبارک میں منتقل کر دیا۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا۔ حدیث الباب میں واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس بارے میں دو قول ہیں۔ کہ اسراوی رات معراج ہی کی رات ہے یا الگ ہے، امام بخاری نے یہی حدیث پوری تفصیل کے ساتھ کتاب الانبیاء میں بھی ذکر کی ہے (باب ذکر انہیں علیہ السلام ص ۷۷۰) اور ان کے نزدیک اسرا، و معراج ایک ہی رات کے دو قصبے ہیں، سنہ کا پہلا حصہ اسرا کہلایا جو بیت المقد سے بیت المقدس تک طے ہوا، اور دوسرا حصہ معراج کہلاتا ہے۔ جس میں بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف عروج ہوا ہے اس میں متعدد اقوال ہیں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، لیکن مشہور قول بارہویں سال نبوت کا ہے۔

۱۔ یہ شبہ نہ کیا جائے کہ کسی انسان کے قلب کو باہر نکالنا اور کچھ وقت تک اس پر عمل جراحی وغیرہ کرنا ممکن نہیں کہ راسی و دیگر بھی حرکت قلب بند ہونے یا اس نے دسم سے ٹک ہونے پر موت حارثی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو ناممکن وہی قرار دینا درست نہیں اور اب تو یورپ و امریکہ میں قلب پر عمل جراحی کے کامیاب تجربات نے چرچہ ہیں اور ہندوستان میں بھی یہ واقعہ بتور ہے، ۲۶ اگست ۱۹۶۷ء کے المہدیہ میں نشر شائع ہوئی۔ ۲۴ اگست ۱۹۶۷ء کو صدر جنگ ہسپتال دہلی میں یحییٰ محمد تنک دل کا کامیاب آپریشن کیا گیا تھا۔ "مولف"

۲۔ واقعہ معراج کا ذکر حدیث میں نے اپنی سیرۃ النبی میں مذکور نہیں کیا، لہذا حضرت سید صاحب نے تیسری جلد میں اسکو پوری تفصیل سے دیا ہے، اگرچہ وہ بعض اندر انتہائی امور میں کوئی فیصلہ کن حقیقت پیش نہ کرتے۔

۳۔ سیرۃ النبی (ص ۱۱۲) میں واقعہ معراج پر پنج سو سال نبوت میں اور سید صاحب نے حاشیہ میں اپنی تحقیق نبوت کے نو سو سال کی لکھی ہے۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ پھر محدث سید صاحب نے ہی تیسری جلد ص ۳۰۷ میں امام بخاری اور ابن سعد کی راے کے تحت ہجرت سے کچھ ہی زمانہ پہلے خواہ وہ ایک سال ہو یا اور کچھ کم و بیش معراج ۵۰۰ نے ممکن یا نہ ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ قریب قریب سید صاحب کی مستند ہوتا ہے کہ معراج اور ہجرت کے درمیان کوئی زمانہ حائل نہ تھا، بلکہ معراج اور حقیقت ہجرت ہی کا طائر تھا۔ پھر انہی کے ترجمہ و تفسیر و معمول پر جب کی تاریخ و تفسیر دی جائے تو ہجرت سے ایک سو سات مہینے پیشتر کا واقعہ تسلیم کرنا ہوگا۔ پھر ۳۳۹۹ھ میں یمن سے یہ بھی سنہ ہوا کہ معراج ہجرت سے چھ ہی پہلے کا واقعہ ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ معراج آنحضرت ﷺ کے درجہ سے بعد کی ہوئی تھی جس نے اسے تسلیم کرنے پر مجب اب ای کا نزہ ہوتا ہے۔ (بقیہ حاشیہ علی صفحہ ۱)

پھر فرمایا۔ پانچویں نمازیں ایلاہ المعراج ہی میں فرض ہوئیں اور پہلے جو پڑھی جاتی تھیں وہ غلط ادا ہوتی تھیں، یا کچھ پہلے سے بھی فرض تھیں، عام طور سے پہلا قول لیتے ہیں لیکن میرے نزدیک محقق یہ ہے کہ دونوں نمازیں فجر وعصر کی معراج سے قبل بھی فرض تھیں ان پر تین نمازوں کا اضافہ معراج میں ہوا ہے پہلے قول پر بہت سی احادیث میں رکیک تاویلات کرنی پڑیں گی، کیونکہ ان سے معلوم ہوتا ہے۔ معراج سے قبل بھی فجر وعصر کی نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ جن کے لئے تداوی بھی ہوتی تھی، جبر و اخلا کا استہرام اور جماعت و صف بندی کا اہتمام بھی تھا، یہ ساری باتیں فرض نمازوں کے لئے ہوتی ہیں۔ نقل میں نہیں، اس لئے ان دونوں نمازوں کو بھی فرض ہی سمجھا جاتا تھا۔

اسراء معراج و سیر ملکوتی!

امام بخاری نے کتاب الصلوٰۃ کے شروع میں واقعہ اسراء و معراج کی مفصل حدیث ذکر کی ہے، اس لئے ہم بھی اس واقعہ کی تفصیلات پیش کرتے ہیں نیز مرقاۃ شرح مشکوٰۃ شریف ج ۵۴۳ میں مذکور ہے کہ ۷۰۔ نبی اکرم ﷺ کو دو مقام ایسے حاصل ہوئے، جن پر اولین و آخرین غلط کریں گے، ایک دنیا میں شب معراج کے اندر، اور دوسرا عام آخرت میں جس کو مقام محمود کہتے ہیں اور حضور اکرم ﷺ سے ان دونوں مقام میں امت مرحومہ کی قدر و اہتمام شان نقل ہوئی ہے۔

(ابقہ حاشیہ مستطاب) پھر ۳۴۷ میں لکھا۔ جس طرح ہجرت سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور خدا کی ہمد کا یہ نصیب ہوئی اور احکام شریعہ و مطاہرہ کی طرح، اسی طرح آنحضرت ﷺ کو بھی ہجرت سے تقریباً ایک سال پہلے معراج ہوئی اور حکام و زوکار و زوکار و مطاہرہ۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کے بعد فرعون نے پڑا اور ان ہی طرح یہاں تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ﷺ کی ہجرت کے بعد صدیوں کی تاریخ پر ہماری امیدوں میں غلبہ آیا۔ اور جس طرح فرعون کی شہادت پر نبی پر اس کیل قبض ہوئے تھے، اسی طرح خدا تعالیٰ نے حضرت ﷺ کی ہجرت سے بعد آپ کو نبی کریم بنی۔

ناظرین نے ملاحظہ کیا کہ علامہ شمس ایبے مشہور و معروف مورخ و محقق نے جو اپنی اپنی مطالعہ و ترویج کے بعد واقعہ معراج کو نبوت کے پانچویں سال میں بتایا، اور اس میں حاشیہ پر حضرت سید صاحب نے اپنی تحقیق ثبت سے نوین سان میں بھی تصدیق کی ہے، تیسری حدیث میں ان کی تحقیق بالکل بدرجہ ہر نوین سال ہوتی ہوئی جو ۷۰۔ حضرت شاہ و صاحب نے بھی کہے ہیں۔

اس مقام پر اپنی اپنی تمنا کو ظاہر کرنا ہے۔ رکاش حضرت شاہ و صاحب کے ۱۴۰ھ میں سے کوئی متاخر و معتقل عامیرہ مبارکہ پر پوری تحقیق و بحث کے بعد میرا اپنی محنت کا تالیف مرتب کر کے شائع کرے۔ واللہ العلیٰ و العالی۔ "مولف"

۱۔ سیرۃ النبی ص ۱۱۲ میں ہے کہ رسول سے تعجب ہوا ہے۔ بعد از غروب و روضہ تین وقتوں نمازیں فرض ہوئیں۔ معراج میں پانچ وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ ۲۔ اس سے مراد امت محمدیہ ہی ہوئی ہے، علامہ قسطلانی نے نو باب میں انہما مشیت محمدیہ، باب ش ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱

ذکر مواہب لدنیہ!

علامہ محدث قططاؒ کی کتاب مواہب لدنیہ سیرۃ رسول اکرم ﷺ میں سب کتب سیر میں سے اوسع واثق ہے جس کی بہترین شرح علامہ محدث زرقانیؒ لکھنے کی ہے، یہ کتاب آٹھ ضخیم جلدوں میں طبع ہو کر شائع ہوئی ہے۔ شرح المواہب میں معراج کا واقعہ چھٹی جلد کی ابتدا سے ۱۲۸ صفحہ تک پھیلا ہوا ہے علامہ قططاؒ نے لکھا کہ شب اسراء میں رسول اکرم ﷺ کو جو معراج اعظم حاصل ہوئی، وہ دس معراجوں پر مشتمل ہے، سات معراج ساتواں آسمانوں تک، آٹھویں سدرۃ المنتهی تک، نویں مستوی تک، جہاں آپ نے اقامت قدرت کی آوازیں سنیں، دسویں عرش، رفرف اور رؤیت باری جل مجدہ کے لئے، جہاں آپ کلام باری و خطاب خصوصی سے بھی شرف ہوئے۔ اس کے بعد ہجرت کے دس سالوں میں ان ہی دس معراجوں سے منسبت رکھنے والے حالات رونما ہوئے ہیں (جن کا ذکر آگے آئیگا) اور اسی نئے ہجرت کے سالوں کا اختتام بھی آپ کی وفات مقدسہ پر ہو گیا، جو درحقیقت لقاء خداوندی، انتقال آخرت و دار البقا اور آپ کی روح مقدس و کرم کی مقعدہ صدق کی طرف معراج اعلیٰ کا پیش خیمہ تھی جس کے بعد حضور کو سب وعدہ خداوندی مرتبہ وسیلہ و منزلہ رفیعہ حاصل ہونے والا ہے، جس طرح معراج اسراء کے خاتمہ پر آپ کو قہر روح خلیفۃ القدس کا شرف حاصل ہوا ہے (شرح المواہب ۲۱)۔

پھر لکھ۔ امام ذہبیؒ نے لکھا کہ حافظ عبدالحق مقدسی نے دو جلدوں میں اسراء کی احادیث جمع کی تھیں، مجھے باوجود تلاش کے وہ نہ مل سکے، اور شیخ ابوالحسن ابراہیم نعمانی (تلمیذہ فہ بن حجر) نے بھی اسراء کے بارے میں ایک جامع کتاب لکھی تھی، وہ بھی مجھے اس تالیف کے وقت نہ مل سکی (علامہ زرقانیؒ نے لکھا کہ مجھے اس کا مطبوعہ میسر ہوا ہے) حافظ ابن حجرؒ نے بھی اپنی فتح الباری میں احادیث سے کافی ذخیرہ جمع کر دیا ہے، جن کے ساتھ مباحثہ دقیقہ فقہیہ اور اسراء و معانی بیان ہوئے ہیں (علامہ زرقانیؒ نے لکھا کہ علامہ قططاؒ نے اکثر چیزیں اسی سے لی ہیں) اور سیر نبویہ اور منقب محمدیہ سے واقفیت حاصل کرنے والوں کے لئے شفا بقاضی عیاضؒ سے بھی استفادہ نہیں ہو سکتا۔
راویان معراج، پھر لکھ کہ احادیث اسراء کی روایت کرنے والے یہ صحابہ ہیں۔

(۱) حضرت عمرؓ آپ سے روایت مسند احمد و ابن مردویہ میں ہے۔ (۲) حضرت علیؓ مسند احمد و مردویہ۔

(۳) حضرت ابن مسعودؓ، مسلم، ابن ماجہ، مسند احمد، بیہقی، بطبرانی، بزار، ابن عوف، ابویعلیٰ۔ (۴) حضرت ابن عمرؓ ابوداؤد، بیہقی۔

(۵) حضرت ابن عباسؓ بخاری، مسلم، نسائی، احمد، بزار، ابن مردویہ، ابویعلیٰ، ابویہ۔

(۶) حضرت ابن عمر و بن العاصیؓ ابن سعد و ابن عساکر۔ (۷) حضرت حذیفہ بن الیمانؓ ترمذی، احمد و ابن ابی شیبہ۔

(۸) حضرت عائشہؓ بیہقی، ابن مردویہ، وہب، حم (سخت کا بھی حکم کیا)۔ (۹) حضرت ام سلمہؓ بطبرانی، ابویعلیٰ، ابن عساکر و ابن اثیر۔

(۱۰) حضرت ابوسعید خدریؓ بیہقی، ابن ابی حاتم، ابن جریر۔ (۱۱) حضرت ابوسفیانؓ، دلائل ابی نعیم۔

(۱۲) حضرت ابوہریرہؓ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابن مردویہ، بطبرانی، ابن سعد و سعید بن منصور (مختصر اکابر جریر، ابن ابی حاتم، بیہقی و حاتم (مطلوبہ)۔

(۱۳) حضرت ابوذرؓ بخاری و مسلم۔ (۱۴) حضرت مالک بن حصصہؓ بخاری، مسلم، احمد، بیہقی، ابن جریر و غیر ہم۔

(۱۵) حضرت ابواہمہؓ تفسیر ابن مردویہ۔ (۱۶) حضرت ابویوب انصاریؓ بخاری و مسلم فی انشاء حدیث ابی ذرؓ۔

(۱۷) حضرت ابی بن کعبؓ ابن مردویہ۔ (۱۸) حضرت انسؓ بخاری، مسلم، احمد، ابن مردویہ، نسائی، ابن ابی حاتم، ابن جریر، بیہقی، بطبرانی، ابن سعد، بزار۔

(۱۹) حضرت جابرؓ بخاری، مسلم، بطبرانی، ابن مردویہ۔ (۲۰) حضرت بریدہؓ ترمذی و حاکم و صحیح۔

۱۔ صاحب و سبب اس بات یہ تھے ہیں اور شرح زرقانیؒ نے ان کتب حدیث کے نام جن میں وہ روایات مذکور ہوئیں۔

- (۲۱) حضرت سمرقہ بن جندبؓ: ابن مردویہ۔ (۲۲) حضرت شداد بن اوسؓ: بزار، طبرانی، بیہقی و صحیح۔
 (۲۳) حضرت صہیبؓ: طبرانی و مردویہ۔ (۲۴) حضرت ابوبندہ بدریؓ: ابن مردویہ۔
 (۲۵) حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ: ابن مردویہ۔ (۲۶) حضرت ام ہانیؓ: طبرانی۔
 (۲۷) حضرت سہیل بن سعدؓ: ابن عساکر۔ (۲۸) حضرت عبداللہ بن اسعد بن زرارہؓ: بزار، بخاری و ابن قانع۔
 (۲۹) حضرت ابو الحمراءؓ: طبرانی۔ (۳۰) حضرت ابویعلیٰ انصاریؓ: طبرانی و ابن مردویہ۔
 (۳۱) حضرت عبدالرحمن بن قرظؓ: سعید بن منصور۔ (۳۲) حضرت ابو بکر صدیقؓ: ابن وجیہ۔
 (۳۳) حضرت عبدالرحمن بن عابسؓ: ابن وجیہ۔ (۳۴) حضرت ابوسلمہؓ: ابن وجیہ۔
 (۳۵) حضرت عیاضؓ: ابن وجیہ۔ (۳۶) حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ: ابو حفص نسفی۔
 (۳۷) حضرت عثمان بن عفانؓ: ابو حفص نسفی۔ (۳۸) حضرت ابوالدرداءؓ: ابو حفص نسفی۔
 (۳۹) حضرت ابوسلمیؓ: (راوی النبی علیہ السلام) ابو حفص نسفی۔ (۴۰) حضرت ام کلثومؓ: (بنت النبی علیہ السلام) ابو حفص نسفی۔
 (۴۱) حضرت بلال بن حمامہؓ: ابو حفص نسفی۔ (۴۲) حضرت بلال بن سعدؓ: ابو حفص نسفی۔
 (۴۳) حضرت ابن الزبیرؓ: ابو حفص نسفی۔ (۴۴) حضرت امین ابی اوفیؓ: ابو حفص نسفی۔
 (۴۵) حضرت اسامہ بن زیدؓ: ابو حفص نسفی۔

اس کے بعد علامہ زرقانیؒ نے لکھا کہ یہ سب ۳۵ صحابہ کرام ہیں جن سے اسراء کا قصہ مروی ہے اور تفسیر حافظ ابن کثیرؒ میں بھی کافی دشانی حدیثی ذخیرہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسراء پر اہل اسلام کا اجماع و اتفاق ہے اور صرف زنادقہ و لحدین نے اس کا انکار کیا ہے۔
 یریدون لیطفئوا انوار اللہ باہواہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون (شرح المواہب ص ۱۴ ج ۶)

معراج نکتی بار ہوئی؟

حضرت شیخ اکبرؒ نے فتوحات مکہ میں لکھا کہ حضور اکرم ﷺ کو ۳۴ بار معراج ہوئی۔ جن میں سے ایک بار بیداری میں عروج مع الحسم تھا (اسی میں پانچ نمازوں کی فریضت کا حکم ہوا ہے) باقی سب مجرد روح کو حاصل ہوئے، جو معراج اعظم جسمانی کے لئے بطور تہیہ و تحمیل تھیں۔ حضرت اقدس علامہ تھانویؒ نے نشر الطیب ص ۸۱ میں لکھا: علماء نے لکھا ہے کہ عروج روحانی آپ کو کئی بار ہوا ہے، یعنی اس معراج (جسمانی) سے پہلے خواب میں عروج ہوا ہے۔ جس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ تدریجاً اس معراج اعظم کی استعداد و برداشت ہو سکے یعنی جس طرح مصعب نبوت پر فائز ہوئے سے پہلے آپ بہت دن تک رویائے صادقہ دیکھتے رہے۔ اور ملا اعلیٰ کی چیزوں سے مناسبت پیدا ہو جانے پر باقاعدہ وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوا، اسی طرح ملا اعلیٰ کے نشانہ سے قدرت اور آیات عظیمہ کا براہی الامین مشاہدہ کرنے سے قبل بھی ان کا روحانی و منامی مشاہدہ کر دینا مناسب تھا، اور معراج اعظم کی معارج عشرہ کے بعد مدتی زندگی میں جو سال تک بھی مشاہدات روحانی و منامی کرائے جاتے رہے، وہ سب گویا بطور تکملہ تھے۔ یا بختہائے روح اعظم و اقدس نبوی تھے۔ علی صاحبہا الف الف تحیات و تسلیمات۔ جن حضرات نے تعدد معراج سے انکار کیا ہے، بظاہر ان کی رائے و اعتقاد معراج جسمانی کا انکار ہے، معراج روحانی یا منامی کے منکر وہ بھی نہیں ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔

معراج میں رویت ہوئی یا نہیں؟

اس بارے میں اختلاف اور تفصیلی بحث تو آگے آئی گئی، یہاں اجمالاً اتنی بات ذکر کی جاتی ہے کہ ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ احادیث مرفوعہ اور آثار سے ثابت ہے، کہ دونوں قسم کی رویت حضور اکرم ﷺ کو حاصل ہوئی ہے پہلی قسم، دوسری یعنی، جس طرح بعثت میں ہوا کہ پہلے رویت کے ذریعہ حضور اکرم ﷺ کی باطنی روحانی تربیت کی گئی۔ پھر ظاہری طور سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرت عثمانؓ نے اس مسئلہ میں حضرت شاہ صاحبؒ کی پوری تحقیق آپ کے قلم سے لکھا کر اپنی شرح مسلمؒ مذکور میں درج کی ہے، اور اس سے زیادہ وضاحت مشکاۃ القرآن میں ہے، نیز حضرت نے درس بخاری شریف میں قول تعالیٰ۔ سو ما کان لبشر ان یکمہ اللہ الا وحیا کے تحت یہ الفاظ درآفرمائے تھے:

وحی کی صورت کبھی تو قلب کو مسخر کر لیتی ہوتی ہے، یعنی مسخر کر کے اس میں القاء کرنا (کلام خفی) یا کلام مسموع ہو لیکن ذات نظر نہ آئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی، اور شاید یہی معراج میں ہوئی ہو،

پھر فرمایا کہ من وراء حجاب میں حجاب سے مراد تجلی کا حجاب ہے، اور مسلم میں حجاب النور ہے، حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حجاب میں سے نظر نہ آئیگا، مسلم کے ایک نسخہ میں حجاب الہیٰ بھی ہے مگر حوض میں نور ہی ہے، اور لو کہ کشف لاحرقت سبحات وجهه ما انتھی الیہ بصره من خلقه دلالت کرتا ہے کہ نہ دنیا میں کشف ہے نہ آخرت میں بلکہ ہمیشہ حجاب رہیگا، کیونکہ قید دنیا کی تو نہیں ہے، پس من وراء حجاب یہی نور کا حجاب ہوگا، پھر فرمایا کہ میرے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رویت ہوئی ہے مگر برداشت نہ کر سکے اور حضور علیہ السلام نے برداشت کر لیا معراج میں، یا تو مرتبہ بلند تھا، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ عالم ہی دوسرا تھا اس لئے برداشت کر لیا یہ بھی فرمایا کہ معراج میں کلام تو من وراء حجاب میں داخل ہوگا اور رویت دوسرے وقت ہوئی ہوگی۔

ذکر تو حات کبیر! اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ میں فصوص سے راضی نہیں ہوں، البتہ فتوحات کو امت کیلئے بہتر و مفید سمجھتا ہوں اس میں ہے۔

ولقد تجلی للذی، قد جاء فی طلب القبس فرائه ناراً و ہونور، فی الملوک و فی العسس

امام حافظ ابن تیمیہؒ اور رویت بھی! آپ نے رویت یعنی کائنات کا انکار کرتے ہوئے لکھا۔ عثمان بن سعید دارمی نے عدم رویت پر صحابہ کا اطلاق نقل کیا ہے، اور حضرت ابن عباسؓ کا قول رویت اس نقل کے خلاف نہیں، اور خود حضور اکرم ﷺ سے بھی یہ ارشاد بحث کو کافی کیا ہے کہ میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے مگر اس کا نقل واقعاً اسرار سے نہیں ہے بلکہ عین طبیعہ کے ذہن سے ہے، جبکہ حضور صبح کی نماز میں صحابہ کرام کے پاس دیر سے پہنچے تھے، پھر اس رات میں ہونے والی خواب کی رویت سے ان کو خبردار کیا تھا اور اسی پر بنا کر کہ امام احمدؒ نے کہا کہ ہاں رسول اکرم ﷺ نے حق تعالیٰ کا دیدار ضرور کیا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے خواب بھی حق ہوتے ہیں اور ضرور ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے، لیکن امام احمدؒ سے قائل نہ تھے کہ حضور اکرم ﷺ نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیداری میں دیکھا ہے اور جس نے امام احمدؒ سے اس کو نقل کیا، اس نے غلطی کی ہے (زاو العادج ۳۰ بر حاشیہ الامواب)

یہ بھی آگے لکھا ہے کہ ایسی غلطی خود امام صاحبؒ امام احمدؒ سے ہوئی ہے۔ ہمارے نزدیک امام احمدؒ رویت یعنی حق تعالیٰ کے قائل تھے اور یہ بات باہر تحقیق کو کافی گئی ہے کیونکہ امام احمدؒ رویت کے بارے میں سوال کرنے والوں کو رد فرما دیا۔ (دیکھ۔) اتنی بار فرمایا کرتے تھے جن میں ان کے سامنے میں گناہیں ہو سکتی تھیں، اگر وہ صرف رویت منیٰ قلبی کے قائل تھے تو جتنی شدت و تاکید کی ضرورت تھی؟ خواب یا دل کی رویت میں اشکال ہی کیا تھا؟ اور قلبی و منائی رویت کا شرف تو بہت سے اولیاء اللہ کو بھی حاصل ہوا ہے۔

حافظ ابن تیمیہؒ اور معراج جسمانی!۔ حافظ مصوفؒ اگرچہ رویت یعنی حق تعالیٰ کے قائل نہ تھے، مگر معراج جسمانی کے قائل تھے اور حافظ ابن قیمؒ نے زاو العادج میں مستقل فصل میں اسراء و معراج کا ذکر کیا ہے اور لکھا۔ صحیح یہی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو جسد مبارک کے ساتھ مسجد حرام سے بیت المقدس بھیجا گیا، اور وہاں سے اسی رات میں سامان کی طرف عراج کرایا گیا (زاو العادج ۳۹۹) علامہ بدر کوئی نے لکھا۔ احمدیہ بحث کثیرہ سے وحی قول ثابت ہے، جس کو معظم صف و خلف نے اختیار کر لیا کہ حضور اکرم ﷺ کی اسراء و جسد و روح کے ساتھ دیداری میں بیت المقدس تک اور وہاں سے سامان کی طرف ہوئی، (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اس موقع پر حضرت شاہ صاحبؒ کے اس شعر کو ذکر کرنے سے خیال ہوتا ہے کہ آپ نے رؤیت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت شیخ اکبرؒ کی رائے کو اختیار کیا ہے، اور روح المعانی ۵۲۴ میں ہے کہ شیخ اکبرؒ قدس سرہ، رؤیت بعد اصحق کے قائل تھے، اور انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست حضرت حق جل و علا نے قبول فرمائی تھی میرے نزدیک آیت اس بارے میں غیر ظاہر ہے، اور رؤیت بعد اصحق کے قائل قطب رازی بھی تھے، الخ آگے صاحب روح المعانی نے دونوں طرف کے دلائل ذکر کر کے اپنی رائے عدم حصول رؤیت موسیٰ علیہ السلام لکھی ہے۔

تقریب معراج! حق تعالیٰ جل و علا نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السموات والارض دکھائے تھے۔ یعنی کائنات عالم کے مخفی نظام اور اندرونی نظم و نسق کا مشاہدہ کرایا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے ایک مقبول بندہ (حضرت خضر علیہ السلام) کے ذریعہ اپنی خاص مشیت کے تحت واقع ہونے والے حوادث کے مخفی اسباب و مصالح پر مطلع فرمایا تھا، اور ان کو اپنے بلا واسطہ کلام اور نصیحت و پندار سے بھی کرم و شرف کیا تھا۔ اسی طرح سید المرسلینؐ کو بھی ان تشریفات سے سرفراز کرنا نہایت موزوں تھا۔

اس کے علاوہ چونکہ خاتم الانبیاءؐ کے زمانہ نبوت میں مادی ترقیات بام عروج پر پہنچنے والی تھیں، اور زمین و غلاء کی ہر چیز علم و تحقیق اور ریسرچ کی زد میں آئے والی تھی، نہایت مناسب تھا کہ آپ کو نہ صرف علوم اربعین و آخرین سے ممتاز و سر بلند کیا جائے بلکہ زمین و غلاء کے علاوہ سموات و فوق السموات کے جہانوں سے بھی روشناس کرا دیا جائے، اور ان آگے ان مقامات عالیہ تک لیجایا جائے، جہاں تک انسانوں، جنوں اور فرشتوں میں سے کسی فرد کو بھی رسائی میسر نہیں ہوئی، چنانچہ آپ کو معراج اعظم کا شرف عطا ہوا، جو معارج کا عشرہ پر مشتمل تھا

معراج مساوی اور جدید تحقیقات!

جیسا کہ ہم نے نطق انور میں جدید تحقیقات کی تفصیل بتلا کر واضح کیا ہے کہ ان کی ساری ریسرچ کا دائرہ زمین اور اس کے غلاء تک (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) تک ہی موصول ہے، جس سے عدول و تجاوز کرنا جائز نہیں، اور کوئی ضرورت نہ تابدیل کی ہے، نہ تعلیم قرآن مجید اور اس کے مماثل الفاظ حدیث کو مخالف حقیقت معانی پہنانے کی، اور اس کی تابدیل و تحریف کا کوئی داعی بھی بجز استبعاد عقلی کے نہیں ہے، حالانکہ یہی تو قدرت خداوندی یا مہر نہ تسلیم ہے نہ مستبعد، پھر اگر کچھ قول اقلی بات کے ادراک سے بھی قاصر ہوں، تو ان کے فیصلہ کی قدر و قیمت معلوم ہے، اور اگر یہ سب واقعہ محض خواب کا ہوتا جیسا کہ بعض لوگوں نے خیال کیا کہ آپ کی اسرافت روح کے ساتھ ہوئی اور انبیاء کے خواب بھی حق ہیں، تو آپ کے بیان واقعہ پر کفر آپ کی تکذیب نہ کرتے، اور وہ لوگ بھی تردد و شک میں نہ پڑتے، جن کو اس وقت تک ایمان کال کیلئے شرح صدر نہیں ہوا تھا، کیونکہ خواب میں تو انسان بسا اوقات مستبعد و کمال چیزیں دیکھتا ہے اور کوئی بھی ان کا انکار نہیں کرتا (تحت الاحوذی ۱۳۵)

حافظ ابن حجرؒ نے بھی معراج جسمانی کو مجہود محدثین، فقہاء و متکلمین کا مذہب قرار دیا، اور اسی کو احادیث صحیحہ سے ثابت بتلایا، حضرت شاہ ولی اللہؒ نے لکھا: حضور اکرمؐ کی اسرافت مجاہد قسسی سے سدرۃ البختی وغیرہ تک حسب رتبہ کے ساتھ اور بیداری میں ہوئی ہے الخ (فتح الباری ج ۲۲)

حضرت عائشہؓ کی رائے! اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حافظ ابن حجرؒ نے (زاد المعاد ۳۴۰) جو حضرت عائشہؓ کی طرف اسرافہ روئی کا قول منسوب کر کے، تابدیل کی سعی کی ہے وہ شایان شان اکابر نہیں، اور یہ نسبت بھی ان کی طرف صحیح نہیں ہے جیسا کہ ہم بتلے گئے۔ وہ بھی معراج جسمانی ہی کی قائل تھیں، صرف رؤیت عینی کو مستبعد خیال کرتی تھیں، اور ہم حضرت شاہ صاحبؒ کی تحقیق سے رؤیت عینی کے زیادہ صحیح مصواب ہونے کو بھی بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بہ تشعیر (غافل)۔

۱۔ نوری سال روشتی کی رفتار سے معر کیا گیا ہے، جو ایک لاکھ چھپاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہے، یعنی اس رفتار سے روشنی ایک سال میں جو فاصلہ طے کرتی ہے، اس کو نوری سال (Light Year) کہتے ہیں۔ چاند کا زمین سے فاصلہ دو لاکھ چالیس ہزار میل ہے اس کے لئے طالع ہونے پر اس کی روشنی زمین پر پڑتا ہے سیکنڈ سے کم میں پہنچ جاتی ہے۔

سورج ہم سے ۹ کروڑ ۴۱ لاکھ میل دور ہے، لہذا اس کی روشنی بعد طالع ہم تک آخوند میں آجاتی ہے۔ بعض ستارے ہم سے اتنی دور ہیں کہ ان کی روشنی دو ہزار برس میں زمین تک پہنچتی ہے۔ یعنی جو روشنی ان کی اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ دو ہزار برس پہلے سے روانہ ہوئی تھی اور بعض ستارے ایسے بھی دور یافت ہوئے ہیں، جن کی روشنی زمین تک لگی کروڑ برس میں آتی ہے جو چیز ہم سے ایک نوری سال دور ہے وہ گویا ہم سے ساٹھ کرب میل دور ہے۔ اس سے ہم خلائی دستوں کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

و دے اور غلہ کی انتہائی وسعتوں میں لاتعداد ستروں کے کھٹکشاں پھیلے ہوئے ہیں، جن میں سے کھٹکشاں سیدیم اینڈ رومیدہ ہم سے آٹھ اٹھ پچیس ہزار نوروی سال دور ہے اور اس کا قطر ۳۵ ہزار نوروی سال ہے۔ اور ایک ستارہ حال ہی میں دریافت ہوا ہے، جس کا فاصلہ زمین سے آٹھ سو مہا سبک میل ہے، پھر یہ بھی نطق الانور میں ثابت کیا گیا تھا کہ ہمارے اکابر نے اس پورے خلائی نظام اور اس کی تمام وسعتوں کو آسمان دنیا کے نیچے تسلیم کیا ہے اور جودفاصلہ ہماری زمین سے آسمان دنیا تک ہے۔ انتہائی فاصلہ اس سے دوسرے آسمان تک ہے، اسی طرح ساتویں آسمان تک، اور اس کے اوپر کا سارا علاقہ جنتا عدن کا ہے، جن کے اوپر بطور چھت کے عرش اعظم ہے اور ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ خدا ہی جانتا ہے کہتا ہے۔ امام مالک کا ارشاد پہلے ذکر ہوا ہے کہ یہ عیون نبوت پچیس ہزار سال کی مسافت سے آخر تک آئے ہیں، اس سے ملا اسی تافرش خاک کا فاصلہ معلوم ہوتا ہے۔ مگر اس سال کی بڑائی معلوم نہیں، بظاہر وہ روحی یا سادی سال، یا نوروی سال سے بھی لاکھوں گنا بڑا ہوگا نوروی کی سرعت رفتار کا اندازہ تو ہم نے معلوم کر لیا مگر روح کی سرعت رفتار کا اندازہ نہیں کر سکتے، اتنا معلوم ہے کہ حضور اکرم ﷺ پر ۲۰ سال کے عرصہ میں (کہ عہد نبوت میں سے تین سال فترت وحی کے ہیں) چوتیس ہزار مرتبہ ملا اسی سے وحی کا نزول ہوا ہے، اور بعض دفعہ ایک دن میں دس دس بار بھی نزول ہوا ہے اور جب کوئی ضرورت پیش آتی تھی یا خدمت نبوی میں کوئی استفسار پیش کیا جاتا تھا تو آن کی آن میں وحی کا نزول ہو جاتا تھا، اسی کی طرف حضرت ابو بکر صدیق نے انداز کرتے ہوئے لکھا: مکتہ سے فرمایا تھا کہ تم لوگ حضور علیہ السلام کے ایک رات کے اندر مسجد اقصیٰ تک آئے اور جانے پر شہر کر رہے ہو جبکہ میں تون پر صبح و شام میں نزول وحی پر یقین لایا تھا ہوں، یعنی جو قادر مطلق اپنے رسول پر اتنی دور دراز دے پایاں مسافت سے آن کی آن میں اپنے پیغام و احکام اتارتا رہتا ہے۔ وہ میرے علم و یقین کی رو سے اس پر بھی ضرور قادر ہے کہ اپنے برگزیدہ رسول کو کم سے کم وقت میں بڑی سے بڑی مسافت طے کرادے۔ یا شاید بقوی روح امین حضرت جبریل علیہ السلام جب ملک جھپٹنے میں ملا اسی سے وحی خداوندی لیکر زمین پر آ جاتے ہیں تو اس میں کیا استعداد ہے کہ تکلم خداوندی اور رسول اکرم ﷺ کو بھی اپنے ساتھ ایسی ہی سرعت کے ساتھ سفر معراج و اسرار کرادیں۔

دینی یہ بات کہ ایک مادی جسم جیسے اتنی سرعت سیر کیوں کر ممکن ہوئی، تو یہ استبعاد بھی آجکل کی ایجادات سر بیج السیر ہوائی جہازوں اور راکٹوں وغیرہ سے زیادہ ختم ہو گیا ہے۔ پھر نہایت ہی مادی اجسام کی قدرتی سرعت سیر پر نظر کی جائے۔ تب بھی اس اشکال کی کوئی اہمیت نہیں رہتی جس زمین پر ہم بستے ہیں وہ کتنی ہی مادی ہے کہ اس کا صرف قطری ۹۲۷ میل کا ہے، اور جو تقریباً ۲۳ ہزار میل کا، یہ زمین اپنے عود پر ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور اس کے علاوہ وہ (مع چاند کے) سورج کے گرد بھی اپنی مدار پر چکر لگا رہی ہے، جس کی رفتار ۵۸ ہزار میل فی گھنٹہ ہے (یعنی فی منٹ ایک ہزار میل یا فی سیکنڈ ۷۷ میل تقریباً)۔

سورج زمین کی نسبت سے ۱۳ لاکھ گن بڑا ہے، جس کا قطر تقریباً دس ارب میل کا ہے، اور جو تیس ارب ۹۱ کروڑ ۵۳ لاکھ کا ہے، ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ طلوع کے وقت سورج کا پورا گولہ دو تین منٹ کے اندر افق سے ابھر آتا ہے اور اسی طرح غروب کے وقت افق سے اتر جاتا ہے۔ گویا وہ صرف دو، تین منٹ میں دس ارب تیس کروڑ ۵۵ لاکھ میل کا فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ جب ایسے ہماری مادی اجسام کی سرعت سیر کا مقابلہ انکار نہیں تو انسان کے ایسے بلکے پھٹکے جسم کے لئے کیا حیرت کی بات ہے؟ جیسا کہ عرض کیا گیا بقول امام مالکؒ زمین سے ملا اسی تک کی مسافت پچیس ہزار سال کی ہے جہاں سے عیون وحی و نبوت اترتے رہے ہیں، اور حضور اکرم ﷺ کو جہاں تک معراج ہوئی ہے، وہ اس سے بھی کہیں اوپر ہے۔

۱۔ علامہ محدث ثوبی نے شرح بخاری شریف میں تفسیر بن عدس کے حوالہ مجدد سے لکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر ۳۰۰ مرتبہ وحی اتری ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ۱۰۰ مرتبہ وحی اتری ہے، حضرت یونس علیہ السلام پر ۳۰ مرتبہ وحی اتری ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ۴۰۰ مرتبہ وحی اتری ہے، حضرت سید المرسلین ﷺ پر ۲۳۰۰۰ مرتبہ (شرح بخاری ص ۳۴)۔

۲۔ صاحب روح المعانی نے تفسیر رسول میں عرش بلقیس کے ملک جھپٹنے سے قبل ملک یمن سے ملک شام پہنچ جانے اور یں بحر میں تقریباً ۷۰۰ ہزار میل کی مسافت طے کر لینے کا استبعاد رفع کرتے ہوئے لکھا کہ شخص جانتا ہے سورج چمک جھپٹنے میں ہزاروں میل طے کر لیتا ہے، حالانکہ عرش بلقیس کی نسبت سورج کے حجم جسم کے لحاظ سے ذریعہ نسبت پہاڑ کے ساتھ ہے، (روح المعانی ص ۱۹۲۵)۔

(ایضاً حاشیہ صفحہ ۳۲)۔ اس سے بھی دور ترین ستاروں کے جھرمٹ اور کھکشائوں کی تعداد برقی گالکسی ہیں، اور یہ سلسلہ بدستور چڑی ہے۔ اس کی حد سے ستاروں کے ایسے جزیروں کی تعداد بے انتہا ہے۔ جو ہم سے ہزاروں کروڑوں سال کے فاصلے پر ہیں۔ اس دور میں کے صرف ڈھائی کروڑ سال ۱۳۵۵ء ہیں، اس کے یوہ کی لمبائی صرف ۲۴۰۰ فوٹ ہے۔ یہ فاصلہ زیادہ اور دور بین کا مجموعی وزن آٹھ سو ہے۔

یہ بلور دور بین دنیا کی سب سے بڑی دور بینوں میں سے ایک ہے اور دنیا کی سب سے بلند رصد گاہ فرانس اور اسپین کے درمیان ایک پہاڑ ڈومیز کی ٹامی پر ہے، جس کی بلندی دس ہزار فٹ ہے، اگرچہ اس کا قطر صرف ۱۳۳ فٹ ہے۔

تاہم مسلمانوں کا بھی مخالف ہے کہ تمام ستاروں کا شمار کریمہ کی کس کی بات نہیں کیونکہ انہیں کھربوں ستارے اس وسیع کائنات کی زینت ہیں یہ وہاں

یَعْلَمُ جَنُودَ رَبِّكَ الْاَهِوٰی کی تہذیب میں نہیں اور کیا ہے؟

(۷) اسٹرن نیو ویگل بھی مئی ۱۹۰۶ء دسمبر کے ۱۹ء کے سپر انریمون کو ایسٹریز کی پہلی گھڑی۔

(۱) کو ایسٹریز کی روشنی تو ستاروں سے کہیں زیادہ دھنی ہے مگر وہ بہت گالکسیوں (galaxies) کے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔

(۲) حال ہی میں چند کو ایسٹریز زیادہ دریافت ہوئے ہیں، جو ہم سے ۸ ہزار ۱۰۰ ایزر بیلیون میل (۸ ارب ۱۰۰ ارب) دور ہیں۔

(۳) ایک کو ایسٹریز ایسا بھی دریافت ہوا ہے جو ہم سے ۱۳ ہزار ایزر بیلیون میل (۱۳ ارب) دور ہے۔ اس جدید انکشاف سے ظاہر ہوا کہ کائنات کا قطر صرف ۰.۰۶ ارب دوری سال نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔

(۴) ان کے علاوہ ابھی کو ایسٹریز ۱۰۰ کروڑ مشاہدہ میں آ رہے ہیں، جن کی اہل شعور کی حالت بہت زیادہ معلوم ہوئی ہے بہت سابقہ مشاہدوں کے۔

(۵) کو ایسٹریز اپنی توانائی طاقت سے دس ایزر بیلیون (۱۰ ارب) دور جوں کے برابر روشنی بھیجتے ہیں۔

(۶) ہم جو غم کے مابین کا یقین ہے کہ ساری کائنات ہر وقت سرزدنی کی حالت میں ہے، کبھی بڑھ جاتی ہے، کبھی سکڑ جاتی ہے، اسی ضمنی سوالوں سے یہی تعبیر کا سلسلہ چڑی ہے، اس کا نتیجہ پانچویں صدی عیسوی میں اور پانچویں صدی عیسوی میں کے ذریعہ کو ایسٹریزوں کے وسیع و گہرے مطالعہ کے بعد ہی افادہ کیا جاسکتا ہے۔

(۸) شیون اردو ڈائجسٹ دہلی ۱۹۶۷ء ۱۱۸-۱۱۹ نمبر میں لکھا: ہمارے ساری کھکشائیں ایک خوردبینی حصہ ہیں جو وسط درجہ کی کھکشائیں سے اس میں دس کھرب ستارے ہیں جو واسطاً اتنے ہی چمکدار ہیں جتنے ہمارے ساری سورج اور خود ہوائی کھکشائیں ہمارے کسی لکھ کروڑ کھکشائیں میں سے صرف ایک ہے، اب رینو پینسون میں خلا میں لکھ کروڑوں نور سال آگے تک نہ سکتی ہیں اور یہ سبھی کی دور تک کیوں نہ سکتی ہوگی چلی جائیں، ہر طرف یہی کھکشائیں پراہد ہوتی چلی جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ستاروں کی تعداد انسانی دماغ کی گرفت سے کہیں زیادہ ہے۔ اور خلا واقعی مکمل ہے کہ یہاں تہاں ہی آدہ ہیں۔

مشہور ترین فکسٹ ڈائنامکس جس نے ۱۸۱۵ء کا دہائیہ ستارہ دریافت کیا تھا۔ اس وقت کائنات کی وسعت سے تعبیر تھا لیکن اس کو کائنات کی ناقابل یقین وسعت اور خلائی مہرانیوں میں ان وقت کھربوں روشنی دینے والے ستاروں کے متعلق آج کا علم حاصل ہوتا تو کس قدر حیرت میں پڑتا۔

(۹) ۱۹۶۷ء ۱۱۸-۱۱۹ نمبر میں ۱۳۳ میں زیر عنوان خلائی تحقیقات لکھا: اس میں شک نہیں کہ کچھ چند سالوں کی تحقیقات کے نتیجہ کے طور پر انسان خلا میں کام کرنے کے قابل ہو گیا ہے، اور وہ بہت جلد چاند پر اترنے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن کائنات کی بے پناہ وسعتوں کو دیکھتے ہوئے اس کے دوسرے غم انگیز غیر معمولی نظریات ہیں، مثال کے طور پر ہڈم شمس کے سب سے دور واقع سیارے پلو کوئی ایسے ایسے خلائی جہاز کو جو زمین سے ۲۶ ہزار میل کی رفتار سے روانہ ہو، چوتھ تین تین کے لئے ۳۶ سال درکار ہوں گے۔ یہ تو ہڈم شمس کی حدود کا اندازہ ہے، اگر ہم اس سے آگے بڑھیں تو پڑوں میں قطب ستارہ نظر آئے گا، جس کا زمین سے فاصلہ کا اندازہ دینا مشکل ہے، اس کی روشنی ہم تک پہنچنے میں دوسو سال لگے ہیں، (جبکہ کروڑوں لاکھ سال کے فاصلے سے سورج کی روشنی ۸ منٹ میں جاتی ہے) قطب ستارہ سے آگے تو کائنات کی فاصلے سے قدر تو بڑھ جاتی ہے کہ بعض دور دراز ستاروں سے روشنی کو زمین تک پہنچنے میں کروڑوں سال لگ جاتے ہیں۔ کائنات کی ان وسعتوں کو دیکھتے ہوئے روشنی کی تیز رفتاری بھی بہت کم معلوم ہوتی ہے، جبکہ موجودہ نظریات کی رو سے روشنی سے زیادہ تیز رفتاری حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، اور یہ بات انسانی تجسس کی راد میں بڑی رکاوٹ ہوگی۔

میرے فکر یہ! اس کے بعد سوچنے کے لیے! انبیاء، سرور، عالمین علیہ السلام، مشاہدہ فرمانے کے لئے آسمانوں پر تشریف لے گئے، پھر ان سے بھی آگے بڑھ کر آسمانوں، ان کے دہلیزوں سے سفر فرماؤ۔ وہاں تک پہنچی کوئی فرشتہ در کوئی نبی مرسل نہیں پہنچا۔ بعد ازاں درگ تو فی قصہ مختصر

عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ اَلْفُ تَسْلِيْمَاتٍ وَتَحِيَّاتٍ مَبْرُكَةٍ طَيِّبَةً اَعْلَفُ

کہ آپ کا معراج جسنی والا سفر بطور کسی مسافت طے نہیں ہوا (بخاری، روح المعانی ۱۵۱۱) یعنی جس طرح بطور کرامت یا خرقی عادت اولیاء اللہ کے لئے ہر زمانہ باطنی مسافت کی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ بھی نہ تھی، بلکہ اس میں نہایت غیر معمولی سرعت سیر اور قدرت کا مظاہرہ مقصود تھا۔ اس تقریب و رفع استعداد کے بعد خاص طور سے اہل اسلام کا اپنی علم و یقین کی پختگی کے لئے قرآن مجید میں بیان کیا ہوا حکمہ سا کا واقعہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ اس کا تحت چمک چمکتے ہیں میں سے شام پہنچ گیا تھا، اور حق تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے واقعہ اسراء میں جس اہمیت و شان سے حافظ ابن کثیر نے لکھا۔ خود میرے زمانہ میں متعدد ایک بزرگ ہستیوں موجود ہیں جو ان کی آن میں مسافت عبیدہ پر پہنچ جاتی ہیں (الجواب صحیح ۲)۔

۳۷۰ تقریب ابن کثیر ۱۳۶۰ھ/۱۳۳۶ء میں عرش بلقیس کی صفت مفصل درج ہیں، مثلاً یہ کہ وہ اس کا نہایت عظیم الشان پیش قیامت تھا، جس پر بیٹھ کر وہ دربار کرتی تھی، وہ پورے سال کا تھا، جس پر باقوت و زبرد جڑے ہوئے تھے۔ اس کے پائے لٹی و جوارہ کے ساتھ سرسبز تھے اس کی لمبائی ساٹھ گز اور چوڑائی چالیس گز تھی اس پر اہل علم کے دیباغ و درجہ کا فرش بچھایا جاتا تھا، یہ تخت ایک عظیم الشان بڑے محل کے اندر مساحات کے اندر محفوظ تھا، جو سب مشغل رہتے تھے، اور مزید حفاظت کے سے فوجی سپردار مقرر تھے، صاب روخ العالی نے ۱۹۰۴ء میں لکھا کہ بلقیس نے حضرت سیمان علیہ السلام کی ملاقات کیلئے سفر کے وقت اس تخت کی حفاظت کے خاص انتظامات کئے تھے اور جب وہ آپ سے صرف ایک فرسخ (تین میل) کے فاصلے پر پہنچی تو آپ نے اس تخت کو اپنے پاس منگوانے کی بات کی، جس پر آپ نے ایک متع مغربیت جن نے کہا کہ آپ اپنی اس مجلس سے نہیں اٹھیں گے کہ میں اس کو حاضر کر دوں گا۔

اس پر دوسرے عالم کتاب نے لکھا کہ آپ کی پلک چمکتے سے پہلے یعنی ابھی ان کی آن میں حاضر کرتی ہوں، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے ادھر نظر کی تو مذکورہ بالا تخت بلقیس آپ کے پاس موجود تھا۔

علم کتاب سے کیا مراد ہے؟ تفسیر القرآن ۱/۵۹۴ میں ہے کہ اس شخص نے پاس کوئی غیر معمولی علم تھا اور یہ شخص علمی طاقت سے اس (تخت) کو ایک لمحہ میں اٹھالیا، اب رہی بات کی ذیہ ہزار میل سے ایک تخت شامی پہنچنے کی طرح اٹھ کر بھی تو یہ کاغذ کا تخت جواب ہے یہ کہ زمان و مکان اور مادہ و حرکت کے جو تصورات ہم نے اپنے تجربات و مشاہدات کی بنا پر قائم کئے ہیں، ان کے جملہ حدود صرف ہم ہی پر مطلق ہوتے ہیں، خدا کے لئے نہ یہ تصورات صحیح ہیں اور نہ وہ ان حدود سے محدود ہے۔ اس کی قدرت ایک غیر معمولی تخت دور کن و سورن اور اس سے زیادہ بڑے سیاروں کو ان کی آن میں لاکھوں میل کا فاصلہ طے کر سکتی ہے، جس خدا سے صرف ایک حکم سے یہ عظیم کائنات وجود میں آئی ہے، اس کا ایک ادنیٰ اشارہ ہی غلبہ سے تخت کو دھکی کر رفتار سے چلا دینے کے لئے کافی تھا، آخر اسی قرآن میں تو یہ ذکر بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک رات اپنے بندے محمد ﷺ کو مکہ سے بیت المقدس لے بھی گیا، اور واپس بھی لے آیا۔

تفسیر ابن کثیر ۱۳/۳۴۹ میں ہے۔ اس عالم کتاب نے وضو کر کے دعا کی تھی، بجا دے گا، یا اللہ الحلال والا حرام کہہ کر تن کی تھی، نہ ہرنی لئے کہا کہ یا اہلساؤ آلہ کل شے۔ اھو واحد الالہ الا انت ائتنی بعد شہا کہا تھا کہ تو فرما خدا کے حکم سے وہ تخت جگہ سے غائب ہوا، ز میں میں اتر اور حضرت سیمان علیہ السلام کے حضور پہنچ گیا۔

صاحب روح المعانی نے لکھا ہے۔ کہا گیا ہے کہ وہ علم خدا سے اسم عظیم کا تھا، جس کی برکت و اثر سے دعا قبول ہو جاتی ہے اور وہ باحی بالقیوم ہے بعض نے کہا یا اللہ الحلال والا حرام ہے بعض نے اللہ الرحمن کہا اور بعض نے عبرانی میں آھیا اور بعض نے ہندو (روح المعانی ۱۰۰۳/۱۹) ارض القرآن ۲/۶۱۶ میں ہے۔ اسم عظیم کا یہودی شکل کے مادہ جودستر کی طرح کوئی سرخ اتان شیرینی لفظ ہے، جس کے نغم کے ساتھ ہر کام ہو جائے، اسلام میں نہیں، البتہ بعض اسمائے الہیہ کے ساتھ دعا سے مستجاب سے انکار نہیں مگر اس کے لئے تو خود غیر وقت سب سے زیادہ موزوں ہونا چاہیے۔

نور جودستر کی تاثیرات ناقابل انکار ہیں تو خدا سے برتر کسی اسم عظیم کی زود تاثیر سے یہ کیوں انکار ہے؟ اور غیر مبرک کی موجودگی میں اس کے کسی صحابی سے مراسم کرامت ظاہر ہوئی ہو تو یہ انکار ہے، صاحب ارض القرآن، سید صاحب کے پیرو مشد حضرت تھانوی نے لکھا کہ انتہی کی کرامت نبی کا مجزہ ہوتا ہے اسی لئے اس پر حضرت سیمان علیہ السلام نے شکر ادا کیا۔ پھر بعض مفسرین نے تو یہ قول حضرت سیمان علیہ السلام کی قرا دیا ہے اور حضرت تھانوی نے لکھا کہ جود جود متعدد ہے جو تفسیر کبیر میں مذکور ہیں، جن میں قول رابع مضمون ہوتا ہے۔ (تفسیر ابن القرآن ۱۹/۶۲)

اس سے معلوم ہوا کہ تفسیر القرآن ۱۳/۶۱۶ میں جو امر ازنی کی تفسیر کی تو یہ مذکور کو سیاق و سباق میں غلط بتایا ہے درست نہیں۔ وللخصیص محل آخر ان شاء اللہ تعالیٰ، مؤلف

۳۷۱ تفسیر القرآن ۱۳/۵۹۹ میں ہے کہ سبحان الہی اصری سے بیان کی ابتدا کرتا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خارق عادت و واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا، ظاہر ہے کہ خواب میں کسی شخص کا اس طرح کی چیزیں دیکھ لینا یا کشف کے طور پر دیکھنا بہت اہمیت نہیں رکھتا کہ اسے بیان کرنے کے لئے اس تمہید کی ضرورت ہو۔ تمام مکرر روایوں اور تفاسیر سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یہ خواب دکھایا یا کشف میں سے کچھ دکھایا، (بقیہ حاشیا اگلے صفحہ پر)

السلام لخازن السماء افتح قال من هذا قال هذا جبرئیل قال هل معك احد قال نعم معی محمد فقال
 ء ارسل الیه قال نعم فلما فتح علوا السماء الدنيا فادا رجل قاعد علی یمنه اسودة و علی يساره
 اسودة اذا نظر قل یمینه ضحك و اذا نظر قل شماله بكی فقال مرحبا بالنبی الصالح و الابن الصالح
 قلت لجبریل من هذا قال هذا ادم و هذه الاسودة عن یمینه و شماله سلم بنیه فاهل الیمین منهم اهل
 البجة و الاسودة التي عن شماله اهل النار فاذا نظر عن یمینه ضحك و اذا نظر قبل شماله بكی حتی
 عرج بی الی السماء الثانیة فقال لحارثها التبع فقال له: حارثها مثل ما قال الاول ففتح قال انس فذكر
 انه وجد فی السموات ادم و ادريس و موسى و عيسى و ابراهيم و لم یثب کیف منازلهم غیر انه ذكر
 انه و حاد ادم فی السماء الدنيا و ابراهيم فی السماء السادسة قال انس فلما مرجبریل علیه السلام
 بالنبی صلی الله علیه و سلم بادريس قال مرحبا بالنبی الصالح و الاخ الصالح فقلت من هذا قال هذا
 ادريس ثم مرت سموسی فقال مرحبا بالنبی الصالح و الاخ الصالح فقلت من هذا قال هذا موسی ثم
 مرت نعیسی فقال مرحبا بالنبی الصالح و الاخ الصالح فقلت هذا قال هذا عیسی ثم مرت بابراهيم
 قال ابن شهاب فاجری ابن حردان ابن عباس و اباحة الانصارى كانا یقولان قال النبی صلی الله علیه
 و سلم ثم عرج بی حتی طهرت لمساوی اسمع فیہ صریف الاقلام قال ابن حزم و انس بن مالک قال
 النبی صلی الله علیه و سلم ففرص الله عز و جل علی امتی حمیس صلوة فرجعت بذلك حتی مررت
 علی موسی فقال ما فرص الله لك علی امتك قلت فرض حمسین صلوة قال فارجع الی ربك فان
 امتك لا تطیق فرجعت فوضع شطرها فرجعت الی موسی قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فان
 امتك لا تطیق ذلك فرجعت فوضع شطرها فرجعت الیه فقال ارجع الی ربك فان امتك لا تطیق
 ذلك فر ارجعته فقال هی حمس و هی حمسون لا یبدل القول الذی فرجعت الی موسی فقال راجع
 ربك فقلت استحییت من رسی ثم اسطق بی حتی انتهى بی الی السدرة المنتهی و غشیها الوان
 لا ادری ما هی ثم ادخلت الجنة فادا فیها حبال اللؤلؤ و ادا ترابها المسک

ترجمہ:- جبرئیل بن مکیمر، ایٹ، یونس، ابن شہاب، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ ابو ذر بیان کیا کرتے تھے، کہ رسول خدا ﷺ
 نے فرمایا (ایک شب) میرے گھر کی چھت پھٹ گئی۔ اور میں گدھ میں تھ، پھر جبرائیل علیہ السلام اترے، اور انہوں نے میرے سینہ کو چاک
 کیا، پھر اسے زم زم کے پانی سے دھویا، پھر ایک طشت سونے کا نکلتا دایمان سے بھرا نکلا۔ اور اسے میرے سینہ میں ڈال دیا، پھر سینہ کو
 بند کر دیا، اس کے بعد میرا ہاتھ پڑا، اور مجھے آسمان پر چڑھالے گئے جب میں دنیا کے آسمان پر پہنچی تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے
 دروازے سے کہا کہ (دروازہ) کھول دے۔ اُس نے کہا کون ہے، وہ بولے جبرئیل علیہ السلام ہے، پھر اس نے کہا، کیا تمہارے ساتھ کوئی (اور
 بھی) ہے جبرئیل نے کہا، ہاں! میرے ہمراہ محمد ہیں، اس نے کہا، کیا وہ بلائے گئے تھے، جبرئیل نے کہا ہاں! جب دروازہ کھول دیا گیا، تو ہم
 آسمان دنیا کے اوپر چڑھے، یکا یک ایک ایسے شخص پر (نظر پڑی) جو بیٹھا ہوا تھا، اس کے داہنے جانب کچھ پر چھائیاں، اور اس کے بائیں
 جانب (بھی) کچھ پر چھائیاں تھیں، جب وہ اپنی داہنی جانب دیکھتے تو ہنس دیتے، اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو دیتے تھے، انہوں نے
 (مجھے دیکھ کر) کہا کہ مرحبا یا لمبئی الصالح و الابن الصالح میں نے جبرئیل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں، انہوں نے کہا، یہ آدم ہیں

اور یہ لوگ اُن کے داہنے اور بائیں ان کی اولاد کی رحمتیں ہیں، دایمی جانب جنت والے ہیں اور بائیں جانب دوزخ والے، اسی سبب سے جب وہ اپنی دایمی طرف نظر کرتے ہیں تو جس دیتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے دوسرے آسمان تک لے گئے اور اس کے داروغہ سے کہا کہ (دروازہ) کھول دے، تو داروغہ نے اس قسم کی گفتگو کی جیسی پہلے نے کی تھی، پھر (دروازہ) کھول دیا گیا حضرت انسؓ کہتے ہیں، پھر ابو ذرؓ نے ذکر کیا، کہ آپؐ نے آسمانوں میں حضرت آدمؑ، اور اریس اور موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیمؑ (علیہم السلام) کو پایا۔ اور یہ نہیں بیان کیا، کہ ان کی منزل کس طرح ہیں، سو اس کے کہ انہوں نے ذکر کیا ہے، کہ آدمؑ کو آسمان دنیا میں۔ اور ابراہیمؑ علیہ السلام کو چھٹے آسمان میں پایا۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں، پھر جب جبریل علیہ السلام حضور ﷺ کو لے کر حضرت اریسؑ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا۔ مرحباً بالنبی الصالح والاخ الصالح (آپؐ فرماتے ہیں) میں نے (جبریل سے) پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جبریل نے کہا یہ اریسؑ ہیں، پھر میں موسیٰؑ کے پاس گزرا تو انہوں نے (مجھے دیکھ کر) کہا مرحباً بالنبی الصالح والاخ الصالح، میں نے (جبریل سے) پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریل نے کہا، یہ موسیٰؑ ہیں، پھر میں عیسیٰؑ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا مرحباً بالنبی الصالح والاخ الصالح، میں نے (جبریل سے) پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریل نے کہا یہ ابراہیمؑ ہیں، پھر میں ابراہیمؑ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا مرحباً بالنبی الصالح والاخ الصالح، میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریل نے کہا یہ ابراہیمؑ ہیں، ابن شہابؒ کہتے ہیں کہ مجھے ابن حزمؒ نے خبر دی کہ ابن عباسؓ اور ابوجہ انصاریؓ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا، پھر مجھے اور ابو جرحہؒ ہایا گیا، یہاں تک کہ میں ایک ایسے بلند مقام میں پہنچا، جہاں (فرشتوں کے) قلوب کی (کشش کی) آواز میں نے سنی، ابن حزمؒ اور اس بن مالکؒ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کیں، جب میں یہ فریضہ لے کر لوٹا اور موسیٰ علیہ السلام پر گزرا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے آپؐ کے سنت آپؐ کی امت پر کیا فرض کیا میں نے کہا کہ پچاس نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے (یہ سنا کر) کہا کہ اپنے رب کے پاس لوٹ جاوے اس لئے آپؐ کی امت (اس قدر عبادت کی) طاقت نہیں رکھتی جب میں لوٹ گیا تو اللہ نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا اور کہا کہ اللہ نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے پھر وہی کہا کہ اپنے پروردگار سے رجوع کیجئے، یونکہ آپؐ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، پھر میں نے رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حصہ اور معاف کر دیا، پھر میں اُن کے پاس لوٹ کر آیا (اور بیان کیا) تو وہ بوسے کہ آپؐ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جائے کیونکہ آپؐ کی امت (اس کی بھی) طاقت نہیں رکھتی، چنانچہ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہ اچھا (اب) یہ پانچ نمازیں (رکھی جاتیں) ہیں، اور یہ (درحقیقت باقہ ربو ثواب کے) پچاس ہیں، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، پھر میں موسیٰؑ کے پاس لوٹ کر آیا۔ انہوں نے کہا، پھر اپنے پروردگار سے رجوع کیجئے، میں نے کہا (اب) مجھے اپنے پروردگار سے (بار بار کہتے ہوئے) شرم آتی ہے، پھر مجھے روانہ کیا گیا۔ یہاں تک کہ میں سدرۃ المنتہیٰ پہنچا یا گیا۔ اور اس پر بہت سے رنگ چھ رہے تھے، میں نے سمجھا کہ یہ یا میں، پھر میں جنت میں داخل ہو گیا تو (کیا دیکھتا ہوں کہ) اس میں موتی کی ٹریڈیں ہیں اور اس کی مٹی مشک ہے۔

تشریح! امام بخاریؒ نے اسراہم مہراج سے متعلق گیارہ جگہ روایت ذکر کی ہیں، سب سے پہلی یہ حدیث الباب ہے جو کسی قدر مختصر ہے اور ۲۲ میں بھی ایسی ہی ہے ۵۵۵ و ۵۵۶ میں کسی قدر مفصل ہے، ۳۸۱ و ۳۸۲ و ۳۸۳ و ۳۸۴ و ۳۸۵ و ۳۸۶ و ۳۸۷ میں زیادہ مختصر ہے، ۵۴۸ (باب المعراج) اور ۱۱۲۰ (کتاب التوحید) میں سب سے زیادہ تفصیل ہے۔

ص ۱۱۲۰ والی مفصل روایت شریک میں اگرچہ محدثین نے کلام کیا ہے، مگر جن وجود سے کلام ہوا ہے، ان کے شافی جوابات حافظ ابن حجر وغیرہ نے دیدئے ہیں، اور اس امر سے بھی اس کی صحت و اہمیت ہماری نظر میں زیادہ ہے کہ حافظ ابن قیمؒ نے اُن کی بنا پر نو دہائی کو

زاد بھائی جعفر بن ابی طالب سورہے تھے، چونکہ اس وقت آپ پر نیند کا اثر تھا، آپ بھی ان دونوں کے بیچ میں لیٹ گئے اور آنکھ لگ گئی، لیکن آپ کی آنکھیں سوئی تھیں اور دل جاگتا تھا۔ (فتح الباری و نسائی)

حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیدار کر کے چاہ زمزم کے پاس لے گئے اور آپ کا سینہ مبارک اوپر سے افضل نطن تک چاک کیا، قلب مبارک کمال کرسونے کے طشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، پھر ایک اور طشت میں رکھا جو ایمان و حکمت سے معمور تھا اور قلب مبارک کو پوری طرح ایمان و حکمت اور اس کے نور سے بھر دیا، پھر اس کے اصل مقام میں رکھ کر سینہ مبارک کو برابر کر دیا (بخاری و نسائی و فتح الباری)۔ حافظ ابن حجر نے لکھا: شق صدر کا وقوع اگرچہ پانچ بار مروی ہے مگر صحیح ثبوت چار بار ہی کا ہے، اؤل بچپن کے زمانہ کا حضرت علیہ السلام نے پاس (۳-۵ سال کی عمر میں) جس میں حلقہ (وہ غلیظ جو قلب کے اندر ام الفاسد و اصل المعاصی ہوتا ہے) نکال دیا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا، چنانچہ آپ کا زمانہ طولیت بھی مکمل احوال پر گزرا اور آپ اثرات شیطانیہ سے محفوظ رہے۔ دوسرا شق دس سال کی عمر میں ہوا، تیسرا بعثت کے وقت (چالیس سال کی عمر میں) جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں وحی لائے تھے، چوتھا یہ شب معراج کا تھا، تاکہ آپ کے اندر اس رات میں پیش آنے والے امور کے مشاہدہ اور منجات خداوندی کے سنے استعداد پیدا ہو سکے (پانچواں تیس سال کی عمر و۱۱۱۱ واقعہ حدیثین وارباب میر کے نزدیک ثابت نہیں ہے)

حافظ ابن قیم نے اسباب شرح صدر جسی و معنی کا بیان پوری تفصیل سے زاد المعاد میں کیا ہے، جو قابل مطالعہ ہے (فتح الباری ج ۱۳/۱۳۱ اور فتح الملکم ج ۲/۱۰۰)۔

شق صدر اور سیرۃ النبی!

حضرت علامہ مولا امام محمد بدر عالم صاحب نے ترجمان السنۃ جلد چہرہ ۱۵۹ میں لیلۃ المعراج میں شق صدر کے عنوان سے دو حدیث ذکر کی ہیں، پہلی بحوالہ مشکوٰۃ ج ۲۶ جو بنی شریث شیف باب المعراج (ص ۵۴۸) کی طویل حدیث کا ٹکڑا ہے۔ دوسری بخاری ج ۲۲ کی ہے۔ میرے حوالہ کا اضافہ احتقر کرتا ہے کہ بخاری شریف ج ۱۴ کی طویل و مفصل حدیث معراج میں اس طرح ہے کہ تین نفر (فرشتے) حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آپ کو اُضا کر زمزم کے پاس لے گئے، پھر آپ کے کام کی انجام دہی ان تینوں میں سے صرف حضرت جبرائیل سے متعلق ہوئی انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کے اوپر کے حصہ سے نیچے تک کا چاک کر کے اندر کا حصہ خالی کر دیا اور اس کو اپنے ہاتھ سے آب زمزم کے ذریعہ دھویا تاکہ آپ کے اندر کا پورا حصہ معنی و مصفی کر دیا، پھر ایک سونے کا طشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے آپ کے صدر مبارک کو طلق مبارک کی رگوں تک بہرہ و اندوز کر دیا، پھر اس چاک کو (مثل سابق) بند کر دیا۔ اسکے بعد آپ کو معراج سلوی کرائی گئی۔

یہ تینوں بخاری شریف کی صحیح ترین روایات ہیں۔ جس میں واقعہ شق صدر کی پوری صراحت و تفصیل موجود ہے، لیکن سیرۃ ابنی جلد سوم ج ۲۴ طبع چہارم میں حضرت سید صاحب نے شق صدر یا شرح صدر کے عنوان سے ایک طویل بحث لکھی ہے، جس میں کئی تفرقات اختیار کئے ہیں مثلاً۔ (۱) کہار محمد حدیثین حافظ ابن حجر وغیرہ نے چار مرتبہ شق صدر کو صحیح و ثابت قرار دیا ہے، مگر سید صاحب نے صرف ایک بار کو صحیح بتلایا یعنی بچپن کے واقعہ کو، حالانکہ وہ بار کو تواتر محدثین و اہل سیر نے تسلیم کیا ہے، امام بخاری کی تین صریح و صحیح احادیث میں شق صدر کا معراج سے قبل ہونا بھی ذکر ہوا ہے۔

۱۔ ہم نے یہ ترجمہ ہی مدحہ الی لفتہ کا کیا ہے، کیونکہ خریدنے والے پرے حصہ کو کہتے ہیں اور لبتہ سینہ کا وہ حصہ ہے جہاں ہار لگتا ہے، اہل لغت اور صاحب مجمع البحرین و حافظ ابن عرب نے یہی معنی بیان کیے ہیں مگر محقق حینی نے داودی سے لبتہ دوسرے معنی کا ذکر بھی جس سے اور محدث ابن امین نے بھی اسکو ترجیح دی ہے بلکہ اس لئے کہ یہ معنی دوسری روایات سے زیادہ مدہا بن ہوگا، حینی اوہری سینہ سے بیڑ کے مقام تک چاک کیا گیا (عمدہ ۱/۲۵) مطبوعہ حاشیہ بخاری ج ۱۱/۲۰ میں وھو الاشہ فی الراد اچھپ گیا ہے، صحیح وھو الاشہ و فیہ الرد ہے، نکلی، نیز اس جگہ عمدۃ القاری کی عبارت بھی ناقص و مبہم درج ہوئی ہے۔ غلاف

(۲) حضرت سید صاحب نے حافظ ابن حجر وغیرہ پر یہ ریاکار بھی کیا کہ یہ حضرات ہر اختلاف روایت کو ایک نیا واقعہ تسلیم کر کے مختلف روایتوں میں توفیق و تطبیق کی کوشش کرتے ہیں (۳/۸۵) حافظ ابن حجر وغیرہ اکابر محدثین کے حقائق ایسی کئی بات کہنا ہمارے نزدیک حضرت سید صاحب کی شان تحقیق سے نہایت بعید ہے۔

(۳) مسلم شریف میں ذکر شدہ بچپن کے واقعہ شق صدر کو حدیث ابن سلیم کے سوا حفظ کا نتیجہ قرار دے کر مبرج کر دیا۔

(۴) معراج میں شق صدر کو تسلیم کرتے ہوئے اسے روحانی عالم کا واقعہ قرار دیا۔

(۵) شق صدر کی ضعیف روایتیں یہ عنوان قائم کر کے بے ضرورت بہت سی روایتیں غیر صحاح ستہ کی پیش کر کے ان کے رواد

دخون میں گلام کیا ہے جس سے خواہ مخواہ صحیح روایت کا ثابت واقعہ کی محنت بھی ناظرین کے قلوب میں محکوک و مشتبہ ہو جاتی ہے۔

(۶) شق صدر کی صحیح کیفیت کا عنوان قائم کر کے بخاری، مسلم و نسائی سے قوی روایت نقل کی تو اس کے ساتھ شق صدر کی حقیقت کے عنوان سے علمائے ظاہر و صوفیائے حقیقت میں اختلاف نمایاں کر دیا، پھر لکھا کہ ہمارے نزدیک صحیح اصطلاح شرح صدر ہے جس کا دوسرا نام علم لدنی ہے اور آیت اہل شرح وغیرہ سے اس کی تائید پیش کی، ہمارے نزدیک حضرت سید صاحب نور اللہ مرقدہ سے ان حضرات میں لغزش ہوئی ہے، اور شق صدر کو شرح صدر مطلق لدنی پر پوری طرح سے منطبق کر دینا تو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا، حضرت علامہ عثمانی نے اہل شرح لکھ صلیب کے تقریری فوائد میں لکھا:

کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا کہ اس میں علوم و معارف کے سمندر آتا رہے، اور لوازم نبوت و فرائض رسالت برداشت کرنے کو بہت بڑا وسیع حوصلہ دیا کہ بارے دشمنوں کی عداوت اور مخالفوں کی حراحت سے گھبرانے نہ پائیں (تنبیہ) احادیث دیر سے ثابت ہے کہ ظاہری طور پر بھی فرشتوں نے متعدد مرتبہ آپ کا سینہ چاک کیا، لیکن مدلول آیت کا بظاہر وہ معلوم نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم۔

حضرت العلامة اٹھ صاحب تفسیر التفسیر نے آیت اللہ شرح کی تفسیر میں لکھا کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا کہ اس میں ایسا ہیہ علوم و معارف دینیہ نمزہ، نور اللہ مانگے، جن تک عقلی عقلا کی رسائی ممکن نہیں ہے، نیز اس میں توحید حضور مہمل اللہ حضرت صحت و تبلیغ کے لئے توحید الی الخلق کے ساتھ جمع کر دیا، جو مرتبہ نزول کی چیز ہے لہذا احاطت نزول میں بھی آپ کوئی اہمیت انتظام عن صحت و عکس جس سے آپ کا دل غمگین ہو اس کے بعد لکھا کہ حضور اکرم ﷺ کے لئے شرح صدر کا وقوع ظاہری صحت میں بھی دوبارہ ہوتا ہے ایک مرتبہ بچپن میں جس کی روایت مسلم شریف میں ہے، دوسری مرتبہ معراج میں، جسکی روایت بخاری و مسلم میں ہے، تیسری تقریر (۱۰/۲۹۰) اس سے معلوم ہوا کہ شرح صدر کی ایک صحت شق صدر لدنی بھی ہے مگر یہ مدلول آیت کا نہیں، جس طرح شق صدر ثابت ہوا احادیث کا مدلول صرف معنی شرح صدر نہیں ہے۔

غرض آیت شرح صدر اور احادیث شق صدر دونوں کے مدلول الگ الگ ہیں۔ اور صاحب ترجمان المستد نے اس بارے میں جو نقد صاحب سیرۃ النبی پر کیا ہے، وہ بجا و درست ہے، واللہ اعلم ان یقال۔

حضرت سید صاحب کے جن فقرات اور طرق تحقیق پر نقد کیا گیا ہے، ہمارا ذاتی خیال یہ ہے کہ انہوں نے اس کے جو حصے سے رجوع فرمایا تھا، اور ایک بار ان کا رجوع معارف میں شائع بھی ہو گیا تھا مگر یہ ادارہ دوا معصومین اعظم گڑھ کی بڑی غرور گذشت ہے کہ نشان کے درجہ کے مطابق تالیفات میں اصطلاح کی اور نہ اسکا ان کی تالیفات کے ساتھ شائع کیا۔

ایسی صورت میں حضرت کی کسی سابق تحقیق پر نقد و مہین ہوتا ہے تو اس سے دل کو تکلیف ہوتی ہے خصوصاً اس لئے کہ قائم الحروف کو حضرت سید صاحب سے ان کی گراں قدر علمی خدمات کی وجہ سے مجلس علمی ڈابھیل ہی کے زمانہ سے تعلق رہا ہے اور ایک مرتبہ یہی مجلس و تہا میں ہی کہ وہ اپنے فقرات سے رجوع فرمائیں، مگر رجوع کی خرابیک تحرم کے کئی خط سے ملی اور معارف میں بھی شائع ہوا تو نہایت سرت ہوئی پھر آخری زندگی میں حضرت تھانوی قدس سرہ سے جوں جوں مصروف کا تعلق و استفادہ ہوا تھا کہ ان کے خیالات میں مرتبہ تبدیلی ہوتی گئی اور مصروف کی روکات سے صرف ایک جہت تک بغیر حاشیاء لکھے ملے (۱)

انکارِ شق صدر کا بطلان! حافظ ابن حجرؒ نے باب المعراج والی حدیث بخاری کے الفاظ فشق ماضیوں هذه المی هذه کے تحت لکھا۔ بعض لوگوں نے شب معراج کے شق صدر کا انکار کیا ہے اور کہا کہ یہ صرف بچپن کے زمانہ میں بنی سعد کے یہاں ہوا تھا، لیکن یہ انکار درست نہیں، کیونکہ روایاتِ شق صدر کا تو رد ہوا ہے، اور اس کے سوا بھت کے وقت بھی شق صدر ہوا ہے جیسا کہ ابونعیم نے دلائل میں اس کی تخریج کی ہے، اور ہر بار کے شق صدر کی الگ حکمت ہے، اول کی حکمت تو خود مسلم شریف کی روایت ہی میں مذکور ہے کہ آپ کے اندر سے شیطان کا حصہ نکال دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی زمانہ طفولیت ہی سے اکمل احوال عصمت پر نشوونما ہوئی اور شیطانی اثرات سے محفوظ رہے، پھر بھت کے وقت جو شق صدر ہوا وہ آپ کے اکرام میں زیادتی کیلئے تھا تا کہ وہی الہی کو قلب قوی کے ساتھ اکمل احوالِ تطہیر میں قبول کریں پھر معراجِ سماوی کے وقت اس لئے شق صدر ہوا کہ آپ مناجاتِ الہی کے واسطے تیار ہو سکیں، اور ممکن ہے انفرج مقبب بیت کی حکمت بھی اس طرف اشارہ کرنا ہو کہ اس کے بعد آپ کا شق صدر ہوگا اور وہ بھی ستف کی طرح بغیر محالہ ضرر کے اصل حالت پر جو جائے گا، آگے حافظ نے لکھا کہ جو بھی رتی عادت امور روایاتِ صحیحہ سے ثابت ہیں شق صدر، دل کا سینہ سے نکالنا وغیرہ، ان کو کسی طرح تسلیم کر لینا واجب و ضروری ہے اور ان کو حقیقی معانی و مطالب سے پھیرنا صحیح نہیں، کیونکہ قدرتِ الہیہ سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور اس کے لحاظ سے کوئی امر مجہول و ناممکن نہیں ہے، اسی لئے علامہ قرطبیؒ نے بھی انہم میں لکھا کہ شب معراج کے شق صدر کا انکار ناقلاً عن الثقات ہے کیونکہ اس کے روایت کرنے والے سب مشاہیر ثقہ ہیں، پھر وہی لکھا جو ہم ذکر کر چکے ہیں (فتح الباری ۱۳/۷)۔

دوسری جگہ کتاب التوحید بخاری والی حدیث پر حافظ نے لکھا کہ مگرین شق صدر کا رد میں پہلے کر چکا ہوں اور یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس کا ثبوت روایتِ شریک کے علاوہ بھی صحیحین میں حدیثِ ابی ذرؓ سے ہے، اور یہ شق صدر کا وقوع بھت کے موقع پر بھی ہوا ہے جیسا کہ ابوداؤد طیحا نے اپنی مسند میں اور ابونعیم و بیہقی نے دلائل النبوة میں روایت کیا ہے، نیز شق صدر مبارک کا وقوع حضور اکرم ﷺ کی دس سال کی عمر میں بھی حدیثِ ابی ہریرہؓ سے ثابت ہوا ہے۔ یہ روایت عبداللہ بن احمد کی زیادات المسند میں ہے۔

شفاس میں بھی ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے قلب مبارک کو دھویا تو فرمایا کہ یہ قلب سدید ہے جس میں دیکھنے والی دو آنکھیں اور سننے والے دو کان ہیں۔ (فتح الباری ۱۳/۹)

تحقیقِ بیہقیؒ نے بھی عمدہ ای/ ۲۵ میں اسی طرح مگرین شق صدر کا رد کیا ہے۔ (نیز ملاحظہ ہو فتح البلیغ ۳۲۲/۱ اور جہاں المسند ۱۵۹/۴) ظاہر ہے ایسے کبار محققین و متقین فی اللہ کے ثبوتِ شق صدر کے بعد انکار و تاویل کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اور سیرۃ النبیؐ اسکی بلند پایہ معیاری و تحقیقِ کتاب میں اس قسم کی غلطیوں کا باقی رہ جانا اور برابر جیسے رہنا نہایت تکلیف دہ امر ہے۔

رحمۃ للعالمین (مصنفہ قاضی محمد سلیمان صاحب منصور پوریؒ) اور قصص القرآن میں شق صدر پر بحث و تحقیق نہیں کی گئی۔

(۳) کہ روبراق! حافظ ابن حجرؒ نے ثم اتبت بدابة دون البغل وفوق الحمار (بخاری) کی شرح میں لکھا۔ براق، مشتق ہے برقی سے، کیونکہ اس کا رنگ سفید تھا، یا برقی سے کہ اس کے مصغر سرعت بیری کی طرف اشارہ ہے (یعنی ہر برق رفتار تھا) یا براق سے لیا گیا، کیونکہ شاة براق وہ ہوتی ہے، جس کی سفید اون میں کچھ سیاہ حصہ بھی ہوتا ہے اور وہ باوجود اس کے بھی سفید بھڑوں میں شمار ہوتی ہے، دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ لفظ مشتق نہ ہو، بلکہ اسم جہود، براق کے دیر سبز کرانے کی حکمت یہ تھی کہ کسی سواری پر سوار ہو کر جانا مانوس طریقہ ہے

(بقیہ حاشیہ سابقہ) جو اوقاتِ احقر کی ہوئی، اس سے بھی مندرجہ بالا خیال کی تائید قوتِ ثبوتی ہوئی ہے، اس لئے یہ چند سطروں پر علم الہیمان کے مطابق حضرت سید صاحبِ نوافلہ مرتدہ کے بارے میں لکھی گئیں، لیکن ظاہر ہے کہ سیرۃ النبیؐ وغیرہ میں جو چیزیں اب تک چھپ رہی ہیں اور ہر اہلِ ان کے تراجم بھی دوسری زبانوں میں چھپ رہے ہیں، ان سے جو غلط فہمی پھیل رہی ہے اس کا ازالہ صحیح گرفت اور نقد ہی سے ہو سکتا ہے۔ جو اہلِ علم و تحقیق کا حق ہے۔ جہاں اللہ خیر الجزاء مولف

چنانچہ بادشاہان دنیا کی اپنے مخصوص آدمی کو بلا تے ہیں تو اس کیلئے سواری بھیجا کرتے ہیں، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ حضور علیہ السلام کے لئے طبع ارض کر کے بلالیا جاتا۔ محقق یحییٰ نے امور مذکورہ کے علاوہ لکھا کہ میرے دل میں فیض الہی سے یہ بات آئی کہ طبع ارض کی فضیلت میں تو اولیاء کرام بھی شریک ہیں، یہ سواری انبیاء علیہم السلام ہی کے ساتھ مخصوص ہے، جو اپنے سوار کو پلک جھپکنے میں مسافات بعیدہ طے کر دیتی ہے اور اسکی صورت نہ گھوڑے کی ہے نہ خنجر کی، اس لئے کہ ان دونوں کا استعمال خاص طور سے حرب و خوف کی حالت میں بھی ہو کرتا ہے اور یہ سفر معراج بر لحاظ سے خیر و مصلحتی کا سفر تھا۔

محدث ابن ابی جرّہ نے شرح بخاری میں لکھا:۔ اس سفر مقدس کیلئے براق کی خصوصیت اس لئے تھی کہ اس مجلس براق کا آج تک کوئی مالک نہیں ہوا نہ اس کا استعمال کر سکا بخلاف دوسری اجناس و ادب کے کہ لوگ ان کو خریدتے ہیں مالک بنتے ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہیں، لہذا ایسا نادر و مخصوص سواری کا آپ کے لئے متعین ہونا آپ کے خصوصی شرف و فضل کو ظاہر کرتا ہے۔

محقق یحییٰ نے اس کو نقل کر کے لکھا:۔ اس سے بظاہر معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے سوا دوسرے انبیاء علیہم السلام براق پر سوار نہیں ہوئے، یہی قول ابن دکان ہے۔ مگر یہ روایت ترمذی کے خلاف ہے، جس میں ہے کہ شب اسراء میں زین و دگام کے ساتھ براق پیش ہوا، اس کی شوقی کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو اس پر سوار ہونے میں دشواری ہوئی تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اس سے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ واللہ! آج تک حضور سے زیادہ برگزیدہ کوئی بھی تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے اس پر وہ عرق غامت میں شرابور ہو گیا، امام ترمذی نے اس حدیث حسن کو غریب کہا اور محدث ابن حبان نے صحیح کی، نسائی اور ابن مردویہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ رکوب براق کا شرف حضور علیہ السلام سے پہلے اور انبیاء علیہم السلام کو بھی حاصل ہوا ہے، ایسا ہی معنوں حدیث ابی سعید میں ابن اسحاق کے یہاں بھی ہے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہم السلام، حضرت ہاجرہ و حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لئے کیلئے براق ہی پر سوار ہو کر مکہ معظمہ جایا کرتے تھے، کذا فی البصیرہ، اور خوارزمی میں بحوالہ مفاز ابن ابی عاصم حضرت سعید بن المسیب سے نقل کیا کہ براق ہی وہ سواری تھی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی ملاقات کو جایا کرتے تھے اور بحوالہ کتاب مکہ للفاکی والا زرقی لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر سوار ہو کر حج کے لئے جایا کرتے تھے، اوائل الارض للسهلی سے نقل کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ و اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ لیکر گئے تھے تو ان کو بھی براق ہی پر سوار کیا تھا۔ حافظ نے لکھا ہے کہ سب آثار اور دوسرے بھی ہیں۔ جن کو ہم نے طوالت کی وجہ سے یہاں ذکر نہیں کیا، ایک دوسرے کو قوت پہنچاتے ہیں (عمدہ ۲/۲۳۳، معجم ۱/۳۳۳، مجمع الخسوس ۳/۱۸۶) علامہ محدث زرقانی نے الارض ۹/۱ سے ایک واقعہ کا حوالہ نقل کیا جو علامہ طبری کی روایت سے ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے اجداد میں سے معد بن عدنان کو بھی براق پر سوار کر کے ارض شام پہنچایا گیا اور یہ بطور حفاظت و اکرام اس لئے کیا گیا تھا کہ ان کی صلب سے نبی کریم خاتم النبیین ﷺ کا ظہور ہونے والا تھا (شرح المواہب ۸/۶۸) علامہ محدث قسطلانی نے اس موقع پر لکھا کہ شب معراج میں حضور اکرم ﷺ کا براق پر سوار ہونا اس طرح ہوا کہ وہ آپ کیلئے زین و دگام سے مزین ہو کر آیا تھا، یہ بات دوسرے انبیاء علیہم السلام کے لئے منقول نہیں ہوئی ہے، اس کی شرح میں علامہ زرقانی نے بھی لکھا:۔ اس تحقیق پر رکوب براق کو آپ کے خصائص میں سے شمار کرنا مطلقاً نہ ہوگا، بلکہ بحالت زین و دگام ہوگا، لہذا ہر دو قول میں کوئی تضاد نہ ہا۔

وجہ استصحاب: براق نے کیوں شوقی؟ جس سے حضور علیہ السلام کو ابتداً سواری میں دشواری پیش آئی، اس کی وجہ محدث ابن البصیر کے نزدیک ایک قول پر تویہ ہے کہ وہ سوار کرانے کا عادی ہی نہ تھا، مگر دوسرے راجح قول پر جو ابھی ذکر ہوا کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام بھی اس پر سوار ہوتے رہے ہیں، یہ ہے کہ کافی زمانہ گزر جانے کی وجہ سے وہ سواری سے مانوس ہو گیا تھا، یہ بھی احتمال ہے کہ نبی الانبیاء حضور علیہ السلام کے رکوب کا غیر معمولی عز و شرف حاصل ہونا اس کے لئے نادر و نادر کا موجب بن گیا ہو، جس کا قرینہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے خطاب پر

براق کا اندامت سے پہنے پہنے ہو جاتا ہے تقریباً ایسی ہی صورت رکھنا کھل میں بھی پیش آئی ہے، جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم ﷺ جبل احد پر چڑھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، عمر و عثمان بھی تھے وہ پہاڑ حرکت میں آگیا تو حضور نے اس سے فرمایا۔ احد ٹھہر جا، کیونکہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، اور دو شہد ہیں (حضرت عمر و عثمان) اس پر وہ فوراً ساکن ہو گیا۔ غرض جس طرح وہ غصہ و شرارت کی حرکت نہیتی بلکہ غیر معمولی مسرت، خوشی اور فخر و تاز کا اظہار تھا، اسی طرح یہاں بھی ہوا ہوگا (شرح المواہب ۶/۳۸) محقق بخیتی نے اس قول کو ابن التین کی طرف منسوب کیا ہے۔ (عمدہ ۲۵/۱۷)۔

حافظ نے لکھا:۔ پہلی نے یقین کیا ہے کہ براق کا اس صحابہ زمانہ دراز گزر جانے ہی کی وجہ سے تھا، کیونکہ زمانہ فترت میں اس پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا، یہ نہیں کی پہلے انبیاء علیہم السلام اس پر سوار نہیں ہوئے، اس موقع پر حافظ نے علامہ نوویؒ پر کچھ نقد کیا ہے۔ حافظ نے شرف المصطفیٰ کی روایت ابی سعید کے حوالہ سے یہ بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام جس وقت براق پر سوار ہوئے تو اس کی رکاب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور باگ حضرت میکائیل علیہ السلام نے تھامی تھی (فتح ۱۴۳/۷)۔

علامہ زرقانیؒ نے لکھا:۔ یہ بات اس کیلئے منافی نہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ سوار ہوئے تھے کیونکہ پہلے رکاب بکڑی ہوگی، پھر آگے سوار ہوئے، اور حضور علیہ السلام آپ کے پیچھے تھے، البتہ وہ روایت محاض، ہو سکتی ہے کہ جبرائیل انہیں جانب تھے اور میکائیل بائیں جانب، مگر چہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ابتدا ہی حالت ہو اور پھر جبرائیل آپ کے ساتھ آگے سوار ہو گئے ہوں۔ والعملمند (شرح المواہب ۶/۳۶) محقق بخیتی نے اپنے مشائخ ثقات سے براق کے بدنے کی یہ وجہ بھی نقل کی ہے کہ براق حضور علیہ السلام سے روز قیامت میں آپ کے شرف رکوب کا وعدہ چاہتا تھا اور جب آپ نے اس کا وعدہ فرمایا تو اس کو سکون و اطمینان حاصل ہو گیا اور یہ جیسا کہ تھو لسوف یعطیک ربک قدرتی کی اس تفسیر سے مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لئے چالیس ہزار براق جنت میں تیار رکھے ہیں جو وہاں کی چراگاہوں میں چرتے پھرتے ہیں آگے محقق بخیتی نے لکھا:۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں حدیث ابن مسعود روایت کی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو براق پر اپنے پیچھے بٹھایا تھا اور روایت مسند حارث میں ہے کہ براق لایا گیا تو حضور علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے سوار ہوئے اور وہ ان دونوں کو لے کر چلا اس میں سہرا ت ہے کہ حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ سوار ہوئے تھے والقد علم۔ پھر فاضل قلی جبرائیل کے تحت لکھا۔ سابق روایت میں فاضلقت مع جبرائیل علیہ السلام تھا، لیکن ان دونوں میں کوئی مغایرت نہیں ہے، اور اقول صلوة کی حدیث ابی ذر میں ثم اخذ بییدی فخرج بی سے معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل جس مقصد سے (اس وقت شپ معراج میں) آئے تھے اس کے بارے میں حضور علیہ السلام کے لئے دلیل اور ہمتا تھے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کا دلیل ہونا بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ سوار ہو کر جانے کے منافی نہیں ہے۔ (عمدہ ۲۵/۷۶)۔

براق پر سوار ہو کر رسول اکرم ﷺ بیت المقدس پہنچے، براق اس قلابہ سے باندھ دیا گیا، جس سے پہلے انبیاء علیہم السلام باندھا کرتے تھے، حضور اکرم ﷺ نے مسجد اقصیٰ کے اندر قدم رکھا اور دو رکعت نماز پڑھی، یہ نماز جاتے وقت ہوئی، پھر آسمانوں کا سفر ہوا، واپسی میں آپ نے یہاں تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز پڑھی اور ان کی امامت فرمائی ہے۔ اگرچہ حافظ ابن حجرؒ نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز جماعت قبل العروج کو ترجیح دی ہے۔ مگر حافظ ابن کثیرؒ وغیرہ بعد العروج یعنی واپسی کے وقت کو صحیح و راجح قرار دیا ہے۔ (تذکرہ ص ۳۳۱ ص ۳۳۲ ص ۳۳۳) واپسی میں آسمانوں سے انبیاء علیہم السلام بھی آپ کے ساتھ ہی اترے ہیں اور غالباً صبح کی نماز میں آپ نے امامت فرمائی ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ بھی امامت بعد العروج کو ترجیح دیتے تھے (العرف ۵۳۶) مزید وضاحت و تحقیق آگے آئے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

(۳) شراب و دودھ کے دو پیالے! مسجد اقصیٰ میں نماز سے فراغت کے بعد حضور علیہ السلام باہر شریف لائے تو آپ کو نہایت شدید پیاس کا احساس ہوا، اس پر آپ کے سامنے دو پیالے پیش کئے گئے، ایک میں دودھ تھا۔ دوسرے میں شراب، آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور خوب سیر ہو کر

پیارے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، اگر شراب کا پیالہ اٹھاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ (شرح المصابیح ۶/۱۹)

(۵) عروجِ مَمُوت: بیت المقدس سے آپ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کا سفر فرمایا، یہ سفر براق کے ذریعہ نہیں بلکہ سیزمی کے ذریعہ ہوا جو لٹ کی طرح آسمان دنیا کی طرف لے گئی، علامہ آلوسیؒ نے لکھا: بعض نے کہا کہ عروجِ سماوی بھی براق پر ہوا، مگر صحیح یہ ہے کہ آپ کیلئے معراجِ نصب کی گئی، جس پر عروج فرمایا ہے، اُس معراج (سیزمی) کی صفت و عظمت بھی منقول ہوئی ہے۔ (روح المعانی ۱۵/۱۵)

حافظ ابن کثیرؒ نے لکھا: حضور علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں دو رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھیں پھر آپ کے سامنے معراجِ لائیکائی جو سنم کی طرح تھی، جس میں درجے ہوتے ہیں چڑھنے کیلئے، اس میں چڑھ کر آپ آسمان دنیا پر پہنچے، پھر باقی آسمانوں پر بھی اسی کے ذریعہ تشریف لے گئے، ہر آسمان کے مقرنین نے آپ کا استقبال کیا، اور آسمانوں پر جو انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے مراتب و درجات کے لحاظ سے موجود تھے ان کو آپ نے سلام کیا اور ملاقاتیں کیں، حتیٰ کہ چھنے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بھی ملے۔ پھر ان کے مراتب و منازل عالیہ سے بھی اگے بڑھ کر مقامِ ستویں تک پہنچے، جہاں نقول کی آواز سنائی دیتی تھی، یعنی اعلانِ تقدیر کی جن سے آئندہ پیش آنے والے امور کے تقدیری فیصلے لکھے جاتے ہیں اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہی تک پہنچے، اِن (تفسیر ابن کثیر ۳/۲۲)

مراکبِ خمسہ و مرقاۃ عشرہ

علامہ آلوسیؒ نے لکھا: علانیؒ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ شبِ معراج میں رسول اکرم ﷺ کو پانچ سواروں کا اعزاز بخشا گیا (۱) براق بیت المقدس تک (۲) معراجِ آسمان دنیا تک (۳) فرشتوں کے بازو ساتویں آسمان تک (۴) حضرت جبرئیل علیہ السلام کا بازو سدرۃ المنتہی تک (۵) عرف، وہاں سے مقامِ قابِ قوسین تک،

رکوب میں حکمتِ خداوندی آپ کا اعزاز و اکرام تھا۔ ورنہ حق تعالیٰ کی قدرت میں تھا کہ آپ کو بغیر کسی سواری و ذریعہ کے ہی پلک جھپکنے میں جہاں تک چاہتے پہنچا دیتے، دوسرا قول یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق کے ذریعہ تشریف لے گئے، اور اگے کا سارا سفر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا صرف معراج سے پورا فرمایا، اور آپ نے اس سفرِ معراج میں دس بلندیوں طے کیں، سات آسمانوں تک، آٹھویں سدرہ تک، نویں ستویں تک، دسویں عرش تک۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (روح المعانی ۱۵/۱۵)

امامتِ ملانکہ: ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ہر آسمان پر دو دروازے کھتیں پڑھیں، جن میں آپ نے فرشتوں کی امامت فرمائی، امراء و درجنِ سموات سب کچھ ایک رات کے ٹھوڑے سے حصہ میں ہوا، اور واپسی بھی اسی طرح ہوئی لیکن اُس ٹھوڑے وقت کی کوئی تصویں نہیں کی گئی یہ سب طرح بھی ہوا ہو، یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو کچھ اس ٹھوڑے سے وقت میں واقع ہوا وہ حق تعالیٰ کی آیت و نشانیوں میں سے عجیب ترین اور کائنات کے واقعات میں سے نہایت ہی حیرت و تعجب میں ڈالنے والا ہے، اِن (روح المعانی ۱۵/۱۲)۔

معراجِ سماوی سے پہلے اسراء کی حکمت!

معراج سے پہلے بیت المقدس اس لئے لیجا گیا تاکہ مقاماتِ شریفہ معظمہ تک رسائی بتدریج ہو، کیونکہ بیت المقدس کا شرف، حضورِ الہیہ کے شرف سے کم درجہ کا ہے جس کی طرف حضور علیہ السلام نے عروج فرمایا، بعض حضرات نے یہ توہید کی کہ حضور علیہ السلام کو مشاہدہ عجائب و غرائب کے لئے تدبیراً آدابہ کرنا تھا، اس لئے کہ گواہِ بیت المقدس میں بھی غرائبِ حق تبارک و تعالیٰ سے کہیں زیادہ معراجِ سماوی میں تھی، بعض علماءِ اہلِ نبیؐ ۳/۱۳۱ سے رقم قدرت سے ترجمہ کیا گیا ہے، جو مناسب مقام نہیں معلوم ہوتا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے لکھا کہ ملائکہ انھوں سے اندازِ اہم کی کتابت کرتے ہیں مدارجِ الملوٰۃ کا قاضی میاں نے لکھا کہ یہ کتابت حق تعالیٰ کے فیصلوں اور اس کی وحی کی ہے، جو لوحِ محفوظ سے نقل کی جاتی ہے، یا جو کچھ رب العزت جل ذکرہ، اپنی مخلوق میں کسی تدبیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو کلمہ بند کیا جاتا ہے و لفظ

نے کہا کہ ارض محشر (شام) کو حضور علیہ السلام کے قدم ہیست لڑوم سے مشرف کر دینا تھا، بعض کی رائے یہ ہے کہ آسمان کا دروازہ جس کو معصود الملائکہ (فرشتوں کے اوپر چڑھنے کی جگہ) کہا جاتا ہے، چونکہ وہ محضر بیت المقدس کے مقابل ہے، اس لئے وہاں ہو کر عروج ہوا (تاکہ معراج و سلم کے ذریعہ لطف کی طرح سیدہ سے اوپر چڑھ جائیں) کو غیرہ تو جہات (روح المعانی ۱۲/۱۵) تفسیر خازنی میں صرف اسراء کے قرآن مجید میں مذکور ہونے کی حکمت وفائدہ ذکر کیا کہ اگر حضور علیہ السلام کے عروج و صعودات کا ذکر بھی کیا جاتا تو لوگوں کا انکار شدید ہو جاتا، جب اسراء بیت المقدس کی خبر دی گئی، اور ان کو آپ کی بتلائی ہوئی علامات و دلائل سے اطمینان ہو گیا، تو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کو معراج سادی کی بھی خبر دیدی، اس طرح گویا اسراء کا واقعہ معراج کے لئے بطور توطیہ و تمہید ہو گیا۔ (روح ۱۳/۱۵)

علامہ قسطلانی نے لکھا:۔ روایت ابن اخطی میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں بیت المقدس سے فارغ ہوا تو معراج (سیرمی) لائی گی (جس پر ارواح نبی آدم چڑھ کر آسمانوں پر جاتی ہیں۔ زرقانی) میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں لکھی، اور اسی کی طرف مرنے والا اپنے آخری وقت میں آنکھیں پھاڑ کر اوپر کودیکھا کرتا ہے۔ (اگر چہ مرنے والا دنیا میں نابینا ہی ہو کماںی شرح الصدور وہیں میت کے لئے موت کے وقت وہ معراج منکشف ہو جاتی ہے، وہ اُس کو دیکھنے لگتا ہے، اور جب روح قبض ہو جاتی ہے تو اسی معراج کے ذریعہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، اوپر چڑھ جاتی ہے۔ زرقانی) اور روایت کعب میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے لئے شب معراج ایک سیرمی چاندی کی دوسری سونے کی لائی گئی، جو معراج تھی، اُن پر آپ اور جبرئیل علیہ السلام چڑھے۔ ایک روایت ابن سعد کی کتاب شرف المصطفیٰ میں یہ بھی ہے کہ وہ معراج میں آپ کیلئے جنت الفردوس سے معراج لائی گئی تھی، (حدیث میں ہے کہ فردوس اعلیٰ جنت کا حصہ اور وسط میں ہے، جس کے اوپر عرش رحمان ہے اور اسی سے انہار جنت نکلتی ہیں، جب سوال کر دو حق تعالیٰ سے فردوس ہی کا سوال کیا کرو، رواہ ابن ماجہ صحیح الحاکم۔ زرقانی) وہ معراج (سیرمی) پوری طرح موتیوں سے مرصع ہے، اور اس کے دانے بامیں فرشتے ہوتے ہیں۔ (شرح الموہب ۱۵/۵۵ و ۱۶/۵۵)

ملاقات انبیاء علیہم السلام

آسمانوں پر پہنچ کر انبیاء علیہم السلام سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، جن میں سے خاص طور پر بعض کا ذکر مروی ہے مثلاً آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام سے یہ روایت آگے یہ تفصیل لکھ ہوئی ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ بیت کا اس معراج کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا، اور اُدھر سے نگاہ نہ ہٹانا، اس لئے ہے کہ اس کی روح اُس معراج سے آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے اور وہ اس منظر سے بہت خوش ہوتا ہے۔ (شرح الموہب ۵/۷۷)

سے دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ روح مومن تن سے جدا ہو کر بارگاہ عرش الہی میں بایازیب ہو کر سجدہ کرتی ہے، اور وہاں سے حکیم الہی حضرت میکائیل علیہ السلام اس کو درج مومنین کے مستقر میں پہنچا دیتے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفسیر آیات بایاتہا النفس العطشہ اوجعی الی ربک (سورۃ الفجر) میں نفس مطمئنہ لوامہ وادارہ کی تشریح فرما کر لکھا۔ اگر چہ اس بشارت کا اصل وقت تو روز قیامت فرخ اکبر کے موقع پر ہی ہوگا، تاہم اس کا نمونہ مومن کے لئے وقفہ وفات بھی ظاہر ہوتا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا۔ جب ایمان دار آدمی کا وقت موت آ پہنچتا ہے تو اس کے سر اپنے خوش منظر، عمدہ و معطر لباس و بدن والے فرشتے آ کر کھینچتے ہیں، اسے حق کی یاد و عبادت سے سکون حاصل کرنے والی روح راحت و آرام کے ساتھ جسم سے باہر آ جا کر تجھ سے خدا تعالیٰ خوش ہے، یہ انداز کہ روح مومن نہایت خوشی سے باہر آ جاتی ہے، اس وقت ایک عالم اس کی خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کو ربی معطر کبیروں میں ملیں کر کے عالم بالا کی طرف لے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہیں، ان کے دربان فرشتے مرہبا کہہ کر استقبال کرتے ہیں، اس کے لئے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں اور عرش پر یہ تک بیجا تے ہیں تاکہ حق تعالیٰ سبحانہ کے حضور سجدہ کر کے حق تعالیٰ حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ اس روح کو نیک مومن بندوں کے مستقر میں لپکا کر داخل کر دو، اور اس کی قبر کو فراخ وسیع کر دو تاکہ اس کو راحت و آرام پہنچا کر ہے، فرشتے اس مرد مومن سے قبر میں کہتے ہیں کہ آرام و اطمینان سے سو جا، جس طرح نبی دکن سوتی ہے کہ اس کی نیند کوئی خراب نہیں کرتا، اور اس کے برعکس ارواح کفار کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اللہم اجعل ارواحنا آمنۃ مطمئنۃ و اوزقنا رحمة واسعة۔

السلام سے، دوم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، سوم پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چہارم پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پنجم پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، ششم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ہفتم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، بظاہر ان حضرات کا تذکرہ کسی خاص مناسبت و مشابہت کے تحت ہوا ہے، اور اس بارے میں جن مناسبات، خصوصیات و دیگر احوال ملاقات کی تفصیلات، محقق عینی، حافظ ابن حجر، علامہ سیکی اور محدث ابن المنیر وغیرہ نے ذکر کی ہیں۔ وہ یہاں درج کی جاتی ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام

جس طرح آپ جنت سے نکلنے پر مجبور ہوئے اور دنیا میں تشریف لا کر پھر جنت کو واپسی مقدر ہوئی، اسی طرح حضور علیہ السلام مکہ معظمہ سے نکلنے پر مجبور ہوئے اور مدینہ طیبہ شریف لے جا کر پھر مکہ معظمہ کو واپسی ہوئی دونوں کو یکساں جسمانی و روحانی اذیت اٹھانی پڑی (فتح ۱/۳۸) ۷ دسمبر ۱۷/۱۷۸۸ء حضرت آدم علیہ السلام چونکہ اول انبیاء ہیں اس لئے آسمان اول پر ان کا مستقر ہونا بھی مناسب ہے، مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے سلام تجرید پر جواب سلام و مرحبا کہا، اس کے بعد آپ کیلئے دعائے خیر بھی کی۔

حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے داہنی و بائیں جانب بہت سی دھندلی صورتیں جمع تھیں، اور جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو ان پر خشک و مسرت کے آثار ظاہر ہوتے، بائیں طرف نظر کرتے تو گرہ و غم کے آثار ظاہر ہوتے، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے بتلایا کہ داہنی طرف جنتی ارواح ہیں اور بائیں جانب دوزخی (بخاری شریف) اور حدیث بزار میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے داہنی طرف ایک دروازہ ہے جس میں سے خوشبو آتی ہے، اس کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور بائیں طرف کے دروازے سے بدبو نکلتی ہے اس طرف دیکھتے ہیں تو منغموم ہوتے ہیں۔ یہی جنتی میں روایت اس طرح ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا، ان کی اولاد کی ارواح سامنے پیش کی جاتی ہیں، مومن کی روح ہوتی ہے تو فرماتے ہیں، روح طیبہ و نفس طیبہ ہے، اس کو عظیمین میں رکھو، اور جب فاجر اولاد کی روح سامنے لائی جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ روح خبیثہ و نفس خبیثہ ہے، اسکو جہنم میں لے جاؤ، حافظ نے بزار و بیہقی کی مذکورہ بالا روایات نقل کر کے لکھا: ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مردادہ ارواح جہنم جو اجسام سے نکل کر جدا ہوتی ہیں اور نکلنے کے بعد فوراً پیش ہوتی ہیں، قبل اس کے کہ اپنے اپنے مستقر میں داخل ہوں، (فتح ۱۷/۱۷۸۸ء) یہاں حافظ نے اس احتمال کی پسندیدگی ظاہر کی ہے، اور ان دونوں روایات پر کچھ کلام نہیں کیا، حالانکہ ۱۵/۱۷۸۸ء میں ان کو نقل کر کے تضعیف سند کر چکے ہیں۔

اشکال و جواب: حافظ نے اس اشکال کا جواب دینا چاہا ہے کہ ارواح کفار تو (زمین پر) جہنم میں رہتی ہیں، اور ارواح مومنین (آسمانوں پر) فیم جنت سے بہرہ اندوز ہوتی ہیں۔ ایسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں جانب ارواح کفار کے آسمان اول پر موجود ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قاضی عیاض نے جواب دیا کہ ارواح نبی آدم و نوا و قافا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش ہوتی رہتی ہیں۔ قال تعالیٰ النار یعرضون علیہا غدوا عشیما فہذا ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام کی ملاقات کا وقت بھی اتفاقاً ان ہی اوقات میں سے پیش آیا ہو، اس پر اعتراض ہوا کہ ارواح کفار تو آسمانوں پر جا بھی نہیں سکتیں۔ قال تعالیٰ لا تفتح لہم ابواب السماء اس کے جواب میں دو احتمال پیش کئے گئے اول یہ کہ جنت حضرت آدم علیہ السلام سے دائیں جانب میں اور دوزخ جہنم شمال میں ہوگی، اور دونوں آپ کیلئے ملے ہمارے حضرت الاستاذ علامہ شمس الدین قرطبی رحمہ اللہ نے حضرت اعرار بن یزید فرمایا کرتے تھے کہ آخرت میں اور بہت سی چیزوں کی طرح جہات بھی بدل جائیں گی یعنی جہت فوق جہت ممکن ہو جائے گی اور جہت تحت جہت شمال ہو جائے گی۔

اوپر کے قول سے معلوم ہوا کہ اس وقت بھی ہم دنیا و ملامت الٰہی کے لحاظ سے اہل شمال ہیں اور اسی لئے ہمیں حکم ہے کہ ایمان و اعمال صالحہ کے ذریعہ اس عالم سے لکل کا احباب الہمین سے جا ملیں، جن کا مستقر فوق السموات ہے۔

مکشف کی گئی ہوں گی، دوسرا یہ کہ جو ارواح دکھائی گئیں وہ ہیں جو اس وقت تک اجسام سے متعلق نہیں ہوئی تھیں، کیوں کہ ارواح کی تخلیق اجسام سے بہت پہلے ہو چکی ہے، اور ان کا مستقر حضرت آدم علیہ السلام کا بطن و دہان ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کا مستقبل معلوم کر دیا گیا تھا، اس لئے وہ ان کو دیکھ کر اچھے برے پیش آنے والے نتائج کا تصور فرما کر سرور یا مفہوم ہوتے تھے۔ (عمدہ ۲/۷۰۰، فتح ۱/۱۳۴)

حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہما السلام

جس طرح حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہم السلام کو یہودیوں کی طرف سے ایذا نہیں پہنچیں، اسی طرح حضور اکرم علیہ السلام کو بھی ہجرت کے بعد یہودیوں سے ایذا نہیں پہنچیں۔ پھر جس طرح یہودیوں کے ہاتھوں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر ان کے چراغ حیات کا گل کرنے کی سعی کی گئی اسی طرح وہ حضور انور ﷺ کی جان لینے کے لئے برابر کوشاں رہے، اور آپ کو برابر تکلیفیں پہنچاتے رہے، دوسرے آسمان پر ان دونوں حضرات سے ملاقات کی مناسب وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ زمانے کے لحاظ سے دوسرے انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں آپ سے زیادہ قریب ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام

آپ سے حضور علیہ السلام کی ملاقات شب معراج کی مناسبت یہ ہے کہ آپ کو بھائیوں نے تکالیف پہنچائی تھیں۔ حتیٰ کہ ہلاک کرنے کے لئے کنویں میں ڈالا تھا، اسی طرح حضور اکرم ﷺ کو ابولہب اس کی بیوی و غیرہ اور قوم قریش نے اذیتیں دیں، اور برادران حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہلاک کرنے کے بھی منصوبے بنائے، لیکن دونوں صورتوں میں باطنین کو ناکامی ہوئی، پھر جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں پر فوقیت و غلبہ عطا کیا گیا تھا، حضور اکرم ﷺ کو بھی کفار قریش والی کہہ کر غلبہ نصیب کیا گیا غالباً اسی مناسبت کے پیش نظر فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں بھی آج تمہارے متعلق وہی کہتا ہوں، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لئے کہا تھا۔ یعنی لا تقویب علیکم الیوم (آج تمہارے ساتھ کسی الزام و مواخذہ کا معاملہ نہیں ہوگا) دوسری مناسبت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمام امت محمدیہ کی جنت میں داخلہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی شکل و صورت میں ہوگا۔

حضرت ادریس علیہ السلام

آپ سے حضور اکرم ﷺ کی ملاقات چوتھے آسمان پر ہوئی اگرچہ روایت سنائی ۸/۱۱ (کتاب اصولۃ) میں ان کی ملاقات پانچویں آسمان پر اور حضرت ہارون علیہ السلام کی چوتھے پروردی ہے، مگر حافظ ابن حجر اور محقق یحییٰ نے سب روایتوں پر اسی روایت کو ترجیح دی ہے، جو ہم نے ترتیب میں اختیار کی ہے (فتح ۱/۳۷۷، عمده ۲/۱۷۷)

جس طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو دفعہ مکانی سے نوازا تھا۔ قرآن مجید میں ہے و دفعناہ مکانا علیا، حضور اکرم ﷺ کو بھی اس سے سرفراز کیا گیا۔ محقق یحییٰ نے لکھا کہ بعض علماء نے مکان علی کا مصداق جنت کو قرار دیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دخول جنت سے مشرف ہوئے اور حضور علیہ السلام کو بھی شب معراج میں دخول جنت کا اعزاز حاصل ہوا۔ میں نے اپنے بعض مشائخ ثقات سے

سنا کہ آپ نے چوتھے آسمان پر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ذکر ہوئی ہے آپ کی وفات و حیرانہ زمین پر آپ کی تربت نہیں ہے کعب احبار سے منقول ہوا کہ سورج کا فرش حضرت ادریس علیہ السلام کا دست تھا، آپ نے اس سے جنت دیکھنے کی خواہش کی، اس نے حق تعالیٰ سے اجازت حاصل کی، اور اوپر لے گیا، چوتھے آسمان تک پہنچے تھے کہ ملک الموت ملے، انہوں نے تعجب کیا اور کہا کہ مجھے حق تعالیٰ نے ختم ہوا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی چوتھے آسمان پر قبض روح کروں (تعب اور لئے) ایک زمین سے ساکن کی... (فتح ۱/۳۷۷، عمده ۲/۱۷۷) چنانچہ میں نے ان کی روایت سن لی، (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

نہا کی حضرت ادریس علیہ السلام کو ہمارے رسول اکرم ﷺ کے سفر معراج کی خبر ملی تو انہوں نے حق تعالیٰ سے آپ کے استقبال کی اجازت طلب کی، اجازت ملی تو انہوں نے آپ کا استقبال کیا اور چوتھے آسمان پر پہنچ کر آپ سے ملے (عمدہ ۶/ج ۱۷) ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ جس طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے بادشاہان دنیا کو خطوط لکھ کر تو حید کی دعوت دی تھی۔ حضور علیہ السلام نے بھی دی ہے۔

حضرت ہارون علیہ السلام

پانچویں آسمان پر آپ سے ملاقات ہوئی، باہمی مشابہت یا مناسبت یہ تھی کہ جس طرح ان کی قوم نے پہلے ایک عرصہ تک ان کو ایذا میں دیں، بطور پھر ان کی محبت پر مائل ہوئی، اسی طرح قریش بھی ایک مدت تک حضور علیہ السلام کو ایذا میں پہنچاتے رہے اور بعد کو ایمان و یقین کی دولت سے سرفراز ہوئے پہلے آپ ان کی نظروں میں سب سے زیادہ بغض ہے، پھر اس وجہ پر محبوب ہو گئے کہ آپ سے زیادہ ان کی نظروں میں کوئی محبوب نہ تھا۔ آپ کے پانچویں آسمان پر ہونے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہنچنے پر ہونے اور ساتھ نہ ہونے وغیرہ کی حکمت بھی شرح ملاحب ج ۶ میں ذکر ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام

آپ سے حضور اکرم ﷺ کی ملاقات چھٹے آسمان پر ہوئی، جس طرح آپ کو اپنی قوم نے ایذا میں دیں۔ اسی طرح سرور دو عالم ﷺ کو بھی اپنی قوم نے ان ذہنیتیں پہنچائیں، خود حضور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر و استقامت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو قوم نے اس سے بھی زیادہ ایذا میں دیں (جو مجھے دی گئیں) لیکن انہوں نے صبر کیا۔

شرح المواہب ۲/ج ۶ میں آپ کے چھٹے آسمان پر ہونے کے وجوہ و اسباب میں آپ کے خصوصی مناقب و فضائل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہ مناسبت بھی ذکر ہوئی ہے کہ نبی الانبیاء حضور اکرم ﷺ کے بعد تمام انبیاء و رسل میں سے سب سے زیادہ اتباع آپ ہی کے ہوئے ہیں، لہذا آپ سے حضور علیہ السلام کو زیادہ قرب و مشابہت حاصل ہوئی۔ (تبعین)

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ بظاہر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت سب سے بڑی ہے، بلکہ موجودہ اعداد و شمار سے دنیا میں سب سے

(بقدر حاشیہ مضمون سابق) علامہ سبکی نے کہا کہ ان کو خصوصیت کے ساتھ آسمانوں تک زندہ اٹھانے کی وجہ سے حق تعالیٰ نے وہ فضاء مکلنا علیہا فرمایا ہے لہذا ان سے بھی اوپر حضرت موسیٰ و ابراہیم علیہم السلام سے ملاقات ہو تا اس کے معانی نہ ہوا۔ (معلوم ہو کہ علامہ سبکی وغیرہ نے حضرت ادریس کے آسمان پر زندہ اٹھانے جانے کی روایت کو صحیح تسلیم کیا ہے مگر حافظ ابن حجر نے اس کو اسراریات سے شمار کیا ہے اور کہا کہ اس کا ثبوت طریق سرفروغ قوی سے نہیں ہوا) محدث ابن الصیر نے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے آپ ان کو آسمان کی طرف دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرح اٹھایا گیا ہے یا زندہ کی ہی میں اٹھایا گیا تھا، اور وہ اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ قصص کی روایات میں یہ بھی منقول ہوا ہے کہ کثرت عبادت دیکھ کر حضرت ادریس علیہ السلام سے فرشتوں کو بہت محبت ہو گئی تھی، اسی تعلق و محبت کی بنا پر آپ نے ملک الموت سے ذات القدوت چکھانے کی خواہش کی تاکہ موت کے وقت موجود پر آسانی ہو، انہوں نے آپ کی خواہش پوری کر دی پھر آپ زندہ ہو گئے، اور سوال کیا کہ جہنم کی بھی سیر کرادیں تاکہ خوف و خشیت خداوندی میں اور زیادتی ہو، وہ بھی کرا دی گئی تو خواہش کی کہ جنت بھی دکھا دیں تاکہ اس کی رغبت و شوق میں تر رہے، وہاں بھی باذن الہی پہنچ گئے، اور ابھی طرح حیر و سیاحت کے بعد جب آپ سے کہا گیا کہ باہر چلے تو عرض کیا۔ اے رب! میں نے موت کا ذائقہ بھی چکھ لیا جہنم میں بھی ہو یا اب جنت میں بھی آپ کی اجازت سے دھم سے داخل ہو گیا ہوں، آپ کا وعدہ ہے کہ جو اس طرح (تمام مراحل طے کر کے) جنت میں داخل ہوگا، وہ اس سے بھی نہ نکالا جائے گا۔ اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے عازن جنت کو حکم ہوا کہ اس کو سب سے پہلے دیکھ کر سب کو ہمیر کی اجازت ہی سے ہوا ہے، اسی طرح آپ جنت میں رہ گئے اور چوتھے آسمان سے آپ کا قلعہ قائم کر دیا گیا، (جس طرح ہر ایک کا قلعہ اپنی تربت سے بھی ہوتا ہے اور اس کی روح کا بھی ایک مستقر ہوتا ہے) انہی قلعہ (شرح المواہب ۱/ج ۶)

بڑی قوم عیسائیوں کی ہے، اور موسوی قوم بہت کم ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتباع کا دوران کے بعد آنے والے نبی کے ساتھ ختم ہو گیا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور خاتم الانبیاء ﷺ کی آمد سے ختم ہو گیا، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد جتنے موسوی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نبوت نہیں کی وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت و اتباع سے خارج ہو گئے اور آئندہ بھی قیامت ساعت تک خارج ہی رہیں گے اسی طرح حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد سے قیامت ساعت تک جتنی بھی عیسائیوں نے آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، وہ سب بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی امت و اتباع میں شمار نہیں ہوں گے یہ دوسری بات ہے کہ انکو دنیاوی اصطلاح کے لحاظ سے عیسائی کہا جائے۔ غرض شرعی اصطلاح میں با ایمان امت حقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قہمیں وہی ہے، جو حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت سے قبل ان پر ایمان لائے تھے، اور وہ امت محمدیہ کے علاوہ کسی نبی کی سب سے بڑی امت تھی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی با ایمان امت حقہ میں صرف وہی داخل ہوئے ہیں جو خاتم النبیین ﷺ کی بعثت سے قبل ان پر ایمان لائے تھے، آپ کی بعثت کے بعد جتنے موسوی و عیسوی لوگوں نے آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیا وہ امت محمدیہ میں داخل ہو گئے اور جنہوں نے انکار کیا وہ سب ذمہ کفار میں داخل ہو گئے، اور وہ درحقیقت نہ موسوی رہے نہ عیسوی، یہ لقب صحیح صرف ان لوگوں کا تھا جو دوسرے بعد والے صاحب شریعت نبی کی بعثت سے قبل تک اپنے نبی کے تبع رہے ہیں، زمانہ سابق میں اہل کتاب ہونے کی حیثیت سے جو بعض احکام میں ان کا غیر اہل کتاب کے مقابلہ میں فرق کیا گیا ہے وہ جدا امر ہے مگر اس کی وجہ سے ان کو با ایمان امت حقہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم و علہ اتم و احکم۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام

حافظ ابن جریر نے لکھا۔ (ساتویں آسمان پر) آپ سے حضور علیہ السلام کی ملاقات اس حالت میں ہوئی کہ آپ بیت معور سے اپنی پشت مبارک لگائے بیٹھے تھے، یہ اس طرف اشارہ تھا کہ حضور علیہ السلام اپنی عمر کے آخری حصوں میں مناسک حج اور تعظیم بیت اللہ الحرام کے خصوصی احکام و ہدایات جاری فرمانے والے ہیں (کیونکہ بیت معور ٹھیک بیت اللہ کی سیدہ میں واقع ہے اور آسمانوں میں بسنے والی مخلوقات فرشتوں وغیرہم کے لئے بیت اللہ ہی کی طرح معظم و محترم ہے) جس میں روزانہ ستر ہزار ایسے فرشتے داخل ہوتے اور نماز پڑھتے ہیں، جن کو دوبارہ اس میں داخل ہونے کا موقع پھر کبھی میسر نہیں ہوتا) یہ سب لطیف مناجاتیں جو ہر آسمان پر ملاقات کرنے والے عظیم المرتبت پیغمبروں کے متعلق بیان ہوئیں، علامہ سیوطی نے لکھی ہیں، ہم نے ان کا خلاصہ منسوخ کر کے ذکر کر دیا ہے۔ محدث ابن المنیر نے اس بارے میں اس سے بہت زیادہ تفصیل لکھی ہے، اس کو ہم نے اس لئے ذکر نہیں کیا کہ اس کا تعلق زیادہ تر انبیاء علیہم السلام کی باہمی مفاہلت سے ہے، لہذا اس مقام میں میرے نزدیک یہ نسبت قبول کے صرف اشارہ اولیٰ ہے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے لئے ایک لطیف زائد مناسبت یہ بھی ذکر ہوئی ہے کہ (ہجرت کے بعد) حضور اکرم ﷺ کا مکہ معظمہ میں داخلہ ساتویں سال ہوا ہے، جس میں آپ نے بیت اللہ کا طواف فرمایا، اس سے قبل آپ ہجرت کے بعد وہاں تک نہ پہنچ سکے تھے، بلکہ چھپے سال قصد کر کے مکہ معظمہ کے قریب تک پہنچ بھی گئے تھے تو کفار مکہ نے آپ کو (خول و طواف سے) روک دیا تھا۔ جس کی تفصیل کتاب الشریعہ میں آئی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔

حضرت محدث ابن ابی حمزہ نے حکوتوں و مہاجروں کا ذکر شریف مندرجہ بالا کر کے آخر میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ (انبیاء علیہم السلام میں سے) حضور اکرم ﷺ کے ابِ اخیر تھے، اس لئے مناسب ہوا کہ آخر میں آپ سے ملاقات کر کے اپنے قلب مبارک کے لئے حریصان سکون و قوت روحانی کی فراوانی حاصل کریں، تاکہ اس کے بعد دوسرے عالم (علاء علی و رفیع اعلیٰ) کی طرف توجہ کریں۔ نیز معلوم ہوا کہ غلیل کا مرتبہ اگرچہ ارفع المنازل یعنی ساری منازل قرب الہیہ میں بلند تر ہے، مگر حبیب کا مرتبہ غلیل سے بھی زیادہ بلند و ارفع ہے اور اسی لئے

حبیب اللہ نبی اکرم ﷺ حضرت ظہیر الدین علیہ السلام کے مرتبہ سے بھی اوپر قاب قوسین او ادنیٰ تک مرتفع ہو گئے (فتح الباری ۱/۳۷۷)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منزل ساموی

اگرچہ یہاں بخاری شریف کی حدیث الباب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چمپے آسمان پر ہونا مذکور ہے، مگر حافظؒ نے روایت جماعت کو ترجیح دی ہے، جس سے ساتویں آسمان پر ملاقات ثابت ہوتی ہے، حافظؒ نے لکھا کہ صرف ابو ذر شریک کی روایت سے چمپے آسمان پر موجود ہونے کا ثبوت ملتا ہے باقی ان دونوں کے سوا اور سب روایات سے ساتویں کا ہی ثبوت ملتا ہے، اسی کے ساتھ حافظؒ نے یہ دلیل بھی دی ہے کہ روایات میں چونکہ وقت ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیت معمور سے پشت لگا کر بیٹھے ہونے کا بھی ذکر ہے تو یہ بھی اس کا ثبوت ہے کہ وہ ساتواں آسمان ہوگا۔ کیونکہ بیت معمور بلا خلاف ساتویں آسمان پر ہے، اور حضرت علیؑ سے جو چمپے آسمان پر شجرہ طوبی کے پاس ہونا منقول ہے، وہ اگر ان سے صحیح ثابت ہو تو وہ دوسرا بیت ہے (بیت معمور نہیں) کیونکہ حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ ہر آسمان میں ایک بیت ہے، جو کعبہ معظمہ کے مقابل و محاذی ہے، اور ان میں سے ہر ایک فرشتوں سے معمور و آباد ہے، اور یہی بات ربیع بن انس وغیرہ اس قول کے بارے میں کہی جائے گی کہ بیت معمور آسمان دنیا پر ہے، اس کو بھی ازل بیت پر محمول کریں گے جو بیست ساتواں آسمان سے مقابل و محاذی کی کعبہ کرمہ کے ہے، یہ بھی کہا گیا ہے بیت معمور کا نام طُراح ہے، بعض نے کہا کہ یہ آسمان دنیا کا نام ہے۔

ایک وجہ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہونے اور چمپے پر نہ ہونے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بقول حضرت انسؓ حضرت ابو ذرؓ نے اُن انبیاء علیہم السلام کی منازل کے بارے میں تعین نہیں کی کسی کی منزل واصل مقام کہاں تھا اور انہوں نے صرف وجود کا ذکر کیا تھا، لہذا جن حضرات نے وثوق و تبعیت کے ساتھ ہر ایک کی منزل ذکر کی ہیں ان کی بات راجح ہونی چاہیے۔ (فتح ۱/۱۵۱) اس کے بعد حافظؒ نے کتاب التوحید میں روایت ابراہیم فی السادۃ موسیٰ فی السبعۃ بفضل کلام اللہ پر لکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان پر تھے لیکن مشہور روایات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا ساتویں آسمان پر ہونا ثابت ہے، جس کی تقویت حدیث مالک ابن معصم کی اس زیادتی سے بھی ہوتی ہے کہ وقت ملاقات وہ بیت معمور سے یک لگائے بیٹھے تھے، تو واقعہ معراج کا تعدد مانا جائے تو کوئی اشکال ہی نہیں، اور ایک مانا جائے تو اس طرح روایات کو جمع کریں گے کہ حالت عروج میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چمپے آسمان پر تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں پر، پھر اترنے کے وقت (یعنی واپسی میں) حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتویں پر پہنچ گئے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو فرض نماز کے بارے میں کچھ بات کی نہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، اور ساتواں آسمان ہی حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی منزل تھی، جس کی طرف اترتے وقت آپ تشریف لائے ہیں، لہذا مناسب یہی ہے کہ وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہوں، جنہوں نے نماز کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی احتمال ہے کہ حضور علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جاتے وقت چمپے آسمان پر ہوئی ہو اور وہ آپ کے ساتھ ہی ساتویں آسمان تک چڑھے ہوں تاکہ ان کی فضیلت دوسرے انبیاء پر تکمیل اللہ ہونے کی وجہ سے ظاہر کی جائے، اسی کے ساتھ یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ وہاں پہنچ کر نماز کے بارے میں گفتگو و مشورہ (بار بار اور بہ سہولت) ہوتا رہا، (یعنی چمپے آسمان تک آنے اور جانے میں مسافت و وقت کی طوالت ہوتی وغیرہ) علامہ نووی نے بھی کچھ اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ و اعلم عند اللہ تعالیٰ (فتح ۱/۱۳۷)۔

بیت معمور کے متعلق مزید تفصیل

حافظؒ نے باب بدھ الخلق میں لکھا: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے بیت معمور کو دیکھا اس میں ہردن ستر ہزار

فرشتے داخل ہوتے ہیں، جن کو پھر اس طرف لوٹنے کا موقع نہیں ملتا، قنادہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیت معمور مسجد ہے آسمان میں مقابل کعبہ معظمہ کے کہ اگر وہ گرے تو ٹھیک اسی پر گرے، اس میں ہر دن ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں، جو اس سے نکل کر پھر کبھی اسی میں داخل نہیں ہوتے۔

حضرت علیؓ سے سقف مرفوع کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ وہ آسمان ہے اور بیت معمور کے متعلق جواب دیا کہ آسمان میں ایک گھر ہے مقابل بیت اللہ شریف کے جس کی حرمت آسمانوں میں ایسی ہی ہے جیسی اس کی زمین میں، ہر روز ستر ہزار فرشتے نئے نئے اس میں داخل ہوتے ہیں، اکثر روایات سے اس کا ساتویں آسمان پر ہونا ثابت ہے۔ اور حضرت انسؓ سے مرفوعاً یہ روایت بھی ہے کہ وہ چوتھے آسمان میں ہے، جس پر ہمارے شیخ نے قاموس میں یقین کیا ہے بعض نے کہا کہ وہ چھٹے آسمان پر ہے، بعض نے کہا کہ عرش کے نیچے ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اتر کر بنایا تھا، پھر طوفان کے وقت اوپر اٹھالیا گیا، یہ اُن کے قول سے قریب ہے جو بیت معمور ہی کو کعبہ بتلاتے ہیں، بیت معمور کا نام مرفح اور مرفح بھی ہے (فتح الباری ۱/۱۹۳)

محقق عینی کی رائے اور حافظ پر نقد

آپ نے لکھا: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق حضرت ابو ذرؓ کے اس قول کا مطلب کہ ان کو حضور علیہ السلام نے چھٹے آسمان پر پایا یہ ہوگا کہ اولاً ان کو چھٹے آسمان پر دیکھا پھر آپ کے ساتھ سی ساتویں آسمان پر چڑھ گئے ہوں گے نیز ممکن ہے واللہ اعلم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ السلام کی تریب و حوصلہ فزائی کے لئے چھٹے آسمان تک تشریف لائے ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے (اپنی منزل و وطن چھٹے آسمان سے ساتویں کی طرف لے جانے کی حکمت اور چرچہ کا حفظ کی تحقیق میں بیان ہو چکی ہے) اس طرح یہ دونوں اولوالعزم پیغمبر آپ کو ساتھ لے کر ساتویں آسمان پر پہنچے ہوں گے، و کفہ بہ فحوا و فضلا و دفعۃ اس موقع پر حافظ عینی نے حافظ ابن حجرؒ پر نقد کیا ہے کہ ان کا بیت معمور بلا خلاف ساتویں آسمان پر بتلا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں خلاف موجود ہے چنانچہ حضرت ابن عباسؓ، مجاہد و ربیع کا قول یہ ہے کہ وہ آسمان دنیا پر ہے، حضرت علیؓ نے شجرہ طوبیٰ کے پاس چھٹے آسمان پر بتلایا، حضرت مجاہد و فحما کے ساتویں میں قرار دیا اور یحییٰ قول امام بخاریؒ کا بھی ہے۔ لیکن ان سب اقوال میں منافات نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے حق تعالیٰ نے مشبہ معراج میں اس کو آسمان دنیا سے چھٹے آسمان کی طرف اٹھوا کر سدرۃ المنتہی کے پاس پہنچوایا ہو، پھر وہاں سے مزید تعظیم و اکرام نبویؐ کی خاطر ساتویں تک بھی پہنچایا گیا ہو تاکہ آپ اس کا متعدد مقامات پر مشاہدہ کریں اور اس کے بعد پھر آسمان دنیا کی طرف واپس کر دیا ہو، تفسیر نسلی میں ہے کہ بیت معمور عرش کے مقابل اور کعبۃ اللہ کی سیدہ میں ہے، جس کی ضراح کہتے ہیں، آسمان میں اس کی حرمت، زمین میں کعبہ کی طرح ہے اس میں ہر دن ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جو اس کا طواف کرتے ہیں اور اس میں نماز پڑھتے ہیں، پھر کبھی اس کی طرف نہیں لوٹتے، اس کا خادم زین نام کا فرشتہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ جنت میں تھا، وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے زمین پر لایا گیا، پھر طوفان کے وقت آسمان کی طرف اٹھالیا گیا (عمدۃ الاحوال ۲/۸۸، ۸۹، ۹۰)

داخلہ بیت معمور: حافظ نے لکھا: بزار کی حدیث ابی ہریرہؓ میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے وہاں کچھ قوموں کو دیکھا، جن کے چہرے نورانی سفید تھے اور کچھ قوموں کو جن کے رنگ کھمرے ہوئے نہ تھے وہ ایک نہر میں داخل ہوئے اور غسل کر کے نکلے تو ان کے رنگ بھی کھمرے گئے تھے، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنھوں نے نیک اعمال کے ساتھ بروں کا بھی ارتکاب کیا ہے، اسوی دہشتی میں ابو سعیدؓ کی روایت یہ بھی ہے کہ وہ سب بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ بیت معمور میں داخل ہوئے، اور سب نے اس

میں نماز پڑھی، حافظہ نے لکھا کہ سابقہ روایات سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ مخلوقات میں سے سب سے زیادہ تعداد فرشتوں کی ہے، کیونکہ تمام جہانوں میں سے کوئی بھی ایک جنس ایسی نہیں ہے، جس کے ہر روز ستر ہزار نئے افراد ایک عمل کو کرتے ہوں، بجز فرشتوں کے، (بخاری ۱۵۲/۷) ارشاد ابراہیمی: ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شب معراج میں حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہتا اور ان کو اطلاع دینا کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ اور پانی خوب شیریں ہے، بہشت ایک وسیع چمن میدان ہے اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا پڑھنا اس میں درخت لگاتا ہے۔

فتح الباری ۱۵۳/۷ میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے فرمایا اے میرے بیٹے! آج کی رات میں تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، اور تمہاری امت سب امتوں کے آخر میں ہے اور ان سب سے زیادہ ضعیف بھی ہے، اس لئے اگر تم سے ایسا ہو سکے کہ اپنی ساری حاجت و ضرورت کی طلب کو یا (کم سے کم) اس کے بڑے حصہ کو اپنی امت کے حق میں صرف کر دو تو ضرور ایسا کرو۔

تین اولوالعزم انبیاء سے خصوصی ملاقاتیں

جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو خصوصی ارشادات سے نوازا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نمازوں کے بارے میں بار بار آپ کو رہنمائی اور مسج محمدیہ کی بھی خواہی کا فرض انجام دیا ہے اس کے علاوہ صحیح مسلم شریف و تہذیبی وغیرہ میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: میں نے اور جبریل نے سمیرا اقصیٰ میں داخل ہو کر دو درود رکعت نماز پڑھی اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا بدن چھریاں، بال مگوں گریالے تھے، گویا وہ قیدیہ شہنہ میں سے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے وہ شکل و صورت میں غرہ بن مسعود ثقفی (صحابی برہنہ طائف) سے زیادہ مشابہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا کہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ بہ نسبت دوسرے آدمیوں کے تمہارے صاحب (حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ) سے زیادہ مشابہ ہیں۔

قیامت کے بارے میں مذاکرہ

ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ شب معراج میں تعین زمانہ قیامت کے متعلق حضور علیہ السلام کی مذکورہ بالا تین حضرات سے گفتگو ہوئی، پہلے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا اور انہوں نے لاعلمی ظاہر کی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معلوم کیا گیا تو وہ بھی نہ بتلا سکے، اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ قیامت کا ٹھیک زمانہ (یعنی سال، ماہ، تاریخ) تو مجھے بھی معلوم نہیں، اس کو ظلام الانبیاء کے سوا کوئی نہیں جانتا، البتہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ میں قیامت قائم ہونے سے کچھ ہی زمانہ پیشتر دنیا میں آؤں گا اور دو جال کوئل کروں گا۔

ملاقات انبیاء میں ترتیبی حکمت

حضرت اقدس تھانویؒ نے لکھا: مذکورہ بالا روایت میں صاحب معراج ﷺ کا حضرت آدم، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادريس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ و حضرت ابراہیم علیہم السلام سے ملاقات فرمانے کا ذکر ہے، جو آپ کے اعتدال و غیرہ مقدم کے لئے اپنے مقام پر موجود تھے، حضرات انبیاء علیہم السلام کی اس ترتیب ابتداء انتہاء اور اوسط کی یہ مناسبت ہے کہ حضرت

ابو البشر علیہ السلام حضور اکرم ﷺ کے پدر ازل اور حضرت خلیل علیہ السلام پدر آخر ہیں، اور سچ کے جملہ غیر آپ کے دینی بھائی تھے، پھر اگرچہ دوسرے خلیل القدر اور اولوا العزم انبیاء بھی آسمانوں پر موجود تھے، لیکن ان نام بردہ حضرات کا انتخاب اس فطری مناسبت کے باعث ہوا، جو ان میں فردا فردا اور سید المرسلین ﷺ کے اندر اجتماعی حیثیت سے موجود تھی (نشر الطیب)

ملاقات انبیاء بالا جساد تھی یا بالا رواح

شب معراج میں رسول اکرم ﷺ کی جو ملاقاتیں انبیاء سابقین علیہم السلام سے آسمانوں اور بیت المقدس میں ہوئی ہیں، وہ ان کی ارواح متمککہ سے ہوئی ہیں یا اجساد مع الارواح سے؟ علامہ محدث قسطلانیؒ نے لکھا ہے کہ اس بارے میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ نے صرف اُن کی ارواح کو دیکھا اور ان سے ملاقات کی ہے، اور وہ ارواح ہی ان کے اجسام کی صورت میں منتقل ہوئی تھیں۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ وہ حج جسم کے آسان پر اُٹھائے گئے ہیں، اور بعض نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسا ہی کہا ہے، لیکن جن انبیاء نے بیت المقدس میں آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، خاص ان کے لئے یہی احتمال راجح ہے، کہ وہاں ان سب کی صرف ارواح تھیں، اس لئے کہ حاکم و بیہقی کی ایک حدیث میں ملاقات ارواح انبیاء کا ذکر ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ارواح کا تشکل اجساد کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رؤیت و ملاقات اجسام مع ارواح سے ہوئی ہے (اس طرح کہ شب معراج میں حضور کی ملاقات کے لئے ان کے اجسام کو قہور میں سے لیجا لیا گیا، جس سے آپ کی تشریف و تکرم کی گئی، اس کی تائید بیہقی کی حدیث اُسٹ سے بھی ہوتی ہے کہ آپ کے لئے حضرت آدم اور بعد کے سب انبیاء کو معوث کیا گیا، اور آپ نے ان کی امامت کی، بڑا وطبرانی کی حدیث میں اس طرح ہے کہ میرے لئے انبیاء کو اُٹھایا گیا، ابھو بھی جن کے نام تم تعالیٰ نے ذکر کئے ہیں، اور ان کو بھی جن کے نام تمہیں ذکر کئے، اور میں نے ان سب کو نماز پڑھائی، حافظ ابن حجرؒ نے کہا، اسی قول کو ہمارے بعض شیوخ نے اختیار کیا ہے اور اس کے لئے انہوں نے مسلم شریف کی مرفوع روایت سے بھی استدلال کیا ہے جس میں ہے کہ میں نے شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے تھے، اس سے ثابت ہوا کہ جب حضور علیہ السلام اُن کے پاس سے گزرے ہیں تو اسی وقت ان کو بھی اسراءِ بکرانی گئی، میں کہتا ہوں کہ یہ بات ضروری نہیں اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی روح کو ارضی جسد کے ساتھ کوئی اتصال و تعلق ہو اور اسی کے باعث زمین پر نماز پڑھی ہو، باوجودیکہ ان کی روح آسمان پر مستقر ہو (زرقاتیؒ)

اس کے بعد علامہ قسطلانیؒ نے محدث ابن ابی جرہ کے بھی پیش کردہ چند احتمال ذکر کر کے لکھا کہ یہ سب وجوہ محتمل ہیں اور کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں ہے (یعنی من حیث الاحتمال فی حد ذاتہ) کیونکہ سب کچھ قدرتِ الہیہ کے تحت ممکن ہے، لیکن باعتبار دلیل خارجی کے ترجیح دے سکتے ہیں۔ زرقاتیؒ۔

محدث زرقاتی رحمہ اللہ اور رد حافظ ابن قیم رحمہ اللہ

علامہ محدث زرقاتیؒ نے لکھا کہ پہلے مصنفؒ نے فتح الباری سے رائے نقل کی ہے اور اس سے حافظ ابن قیمؒ کا رد ہو گیا ہے، جنہوں نے کتاب الروح میں اس امر کو ترجیح دی ہے کہ حضور علیہ السلام کی رؤیت و مشاہدہ کا تعلق صرف ارواح انبیاء سے تھا کیونکہ ان کے اجساد بقینا زمین میں ہیں اور وہ قیامت کے دن ہی اُٹھائے جائیں گے، اگر اس سے نقل اُٹھائے جاتے تو قیامت سے قبل ہی زمین ان سے شق ہوتی اور پھر وہ نفع صدر کے وقت بھی موت سے دوچار ہوتے، اور یہ ان کی تیسری بار کی موت ہوتی، جو قطعاً باطل ہے، دوسرے یہ کہ اگر اجساد کی بشت ہوتی تو پھر وہ قہور کی طرف نہ لوٹتے بلکہ جنت میں پہنچ جاتے، حالانکہ اس میں انبیاء علیہم السلام کا داخلہ حضور اکرم ﷺ سے قبل نہ ہوگا، اور

سب سے پہلے آپ ہی کے لئے جنت کا دروازہ کھلے گا، اور نہ زمین آپ سے پہلے کسی کے لئے شق ہوگی اسی طرح اور بھی حافظ ابن قیم نے طویل بیانی کی ہے، جس میں ان کے لئے جنت و دلیل کی کوئی قوت نہیں ہے اور اس کا جواب جو ہمارے شیخ نے املا کر لیا ہے، حسب ذیل ہے:۔ ان کا استدلال جب مکمل ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو ان کے اجساد فی القبر سے مفارق و جدا تسلیم کر لیا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ سب تو اپنی قبور میں بہ حیات حقیقی زندہ ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زندگی کا ہر قسم کا متاع حاصل کرتے ہیں، اور ان کا اپنی قبور سے نکلنا، اور ان میں پھر آنا بھی ایسا خروج نہیں ہے جو بعثت کا متقاضی ہو بلکہ وہ ایسا ہے کہ جیسے ایک انسان اپنے گھر سے کسی ضرورت کی وجہ سے نکلتا ہے کہ اس کو پورا کر کے پھر لوٹ آتا ہے، اسی لئے اسکو اس صورت میں اپنے گھر سے (بالکلیہ) جدا ہونے والا اور مفارق نہیں کہتے، اور گھر سے مفارق و جدا ہونے والا صرف اسی کو کہتے ہیں جو اس کی طرف پھر لوٹ کر نہ آئے، اور قیامت تک کے لئے نکل کھڑا ہو۔ اس جواب سے ظاہر ہے کہ حافظ ابن قیم کا استدلال ساقط ہو جاتا ہے (شرح المصابیح ۳/۶)۔

حیات انبیاء علیہم السلام

علامہ محدث ملا علی قاریؒ نے شرح مشکوٰۃ شریف میں لکھا:۔ شب معراج میں جو حضور علیہ السلام نے انبیاء علیہم السلام کو سلام کیا اور انہوں نے جواب سلام دیا، یہ اس امر کی دلیل ہے کہ انبیاء در حقیقت زندہ ہیں (مرقاۃ ۵/۴۷۷) پھر آ کر لکھا:۔ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو اور زندوں کی طرح موت نہیں آتی، بلکہ وہ تو صرف دار الفنا سے دار البقا کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اس بارے میں احادیث و آثار مروی ہیں، اور وہ اپنی قبور میں بھی زندہ ہیں، کیونکہ وہ شہداء سے افضل ہیں، جو اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں (مرقاۃ ۵/۴۷۷) محقق شیخؒ نے لکھا:۔ اگر سوال ہو کہ نبی اکرم ﷺ نے ان انبیاء علیہم السلام کو آسمانوں پر کس طرح دیکھا جبکہ ان کے اجسام زمین پر ان کی قبور میں تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کی ارواح ان کے جسموں کی شکلوں میں منتقل ہو گئی تھیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں بطور شریف و بکریم نبی اکرم ﷺ کی ملاقات کیلئے انبیاء کرام کے اجسام بھی حاضر کئے گئے تھے۔ اس کی تائید حدیث انسؓ سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بعد کے سب انبیاء آپ کے لئے مبعوث کئے گئے تھے۔ جن کی آپ نے امامت فرمائی (عمدہ ۶/۱)۔ حافظ ابن حجرؒ نے لکھا:۔ روایت طبرانی عن انسؓ میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے لئے حضرت آدم علیہ السلام اور بعد کے انبیاء مبعوث کئے گئے، اور آپ نے اس رات میں ان سب کی امامت فرمائی (فتح ۱۳۹/۷)۔

آسمانوں میں انبیاء علیہم السلام کی رویت پر اشکال ہوا ہے کہ ان کے جسم تو زمین پر قبور میں ہیں، جواب میں کہا گیا کہ ان کی ارواح ان کے اجسام کی صورتوں میں منتقل ہو گئی تھیں یا ان کے اجسام ہی آپ کی ملاقات کے لئے اس رات میں بطور اعزاز و اکرام کے آسمانوں پر پہنچا دیئے گئے تھے اور اس کی تائید حدیث عبدالرحمن بن ابی بکرؓ سے ہوئی ہے جس میں ہے کہ حضرت آدم اور ان کے بعد کے سب انبیاء آپ کے لئے مبعوث کئے گئے تھے، اس کی طرف پہلے باب میں بھی اشارہ ہوا ہے (فتح ۱۳۷/۷)۔

واضح ہو کہ حافظ نے آگے ۱۳۹ میں عنوان حملہ کے تحت اس بارے میں اختلاف کا حال ذکر کے انبیاء علیہم السلام کے اسرار بالا جساد کے قول کے لئے حدیث مسلم کی تائید کو ضعیف قرار دیا ہے، اور وہاں حدیث طبرانی مذکور کی تائید کا کچھ ذکر نہیں کیا، اس سے معلوم ہوا کہ حافظ کے نزدیک بھی اسرار بالا جساد والوں ہی راجع ہے کہ وہ موند بحدیث طبرانی ہے، اور کلام صرف حدیث مسلم سے استدلال میں کیا ہے یہی بات غالباً محدث زرقاتیؒ نے بھی سمجھی ہے، جس کی وجہ سے لکھا کہ حافظ کی تحقیق سے حافظ ابن قیم کا قول رد ہو گیا، کیونکہ حافظ ابن حجرؒ ترجیح مذکور کے برخلاف انہوں نے ملاقات ارواح کو راجع قرار دیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم وعلہ اتم داعلم۔

سدرہ کی طرف عروج

ساتوں آسمانوں کی سات معراجوں بلوران کے ملکوت آیات مشاہدہ کرنے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقاتوں کے بعد انھوں نے معراج سدرۃ المنتہی تک پہنچ کر بعض احادیث میں عروج سے تعبیر کیا گیا ہے اور بعض میں اطلاق سے سمجھ میں نہ لکھا کہ سدرہ کی اصل چونکہ چھپے آسمان سے شروع ہو کر ساتویں آسمان کے لوہے تک پہنچے لے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس موطن دستور (ساتویں آسمان) پر آپ کے ملاقات اور داخلیت معمور (کعبہ ہادی) کے بعد جب حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہی کی چوٹیوں کی طرف بڑھے ہیں تو اسکو عروج و اطلاق دونوں سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

ترتیب واقعات پر نظر

ہم نے چونکہ واقعات معراج میں ترتیب کا بھی لحاظ کیا ہے، جو روایات معراج میں ملحوظ نہیں رہا، اس لئے اوپر کی تفصیل دی گئی ہے، خود امام بخاریؒ کی حدیث الباب اور آئمہ و آلہ حدیث معراج میں ترتیب موجود نہیں ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجرؒ اور محقق بخاریؒ وغیرہ شارحین بخاری شریف کو اس پر متنبہ کرنا پڑا۔ حافظ ابن حجرؒ نے شہ اقیقہ باننا، خبر پر لکھا کہ ہم کو یہاں ترتیب کے لئے نہ کہیں گئے، بلکہ صرف بخاریؒ (جمع واقعات بلا ترتیب کے لئے) لیں گے۔ تاکہ مختلف احادیث و روایات میں جمع ہو سکے (فتح ۱/۵۲۷) حافظ ہی اس توجیہ کو علامہ زرقانیؒ نے بھی شرح المواعظ ۸/۶۱ میں نقل کیا ہے، محقق بخاریؒ نے بھی یہ توجیہ کی ہے (عمدہ ۲/۷۹)۔

حدیث الباب کی ترتیب

یہاں حدیث الباب میں عروج سدرہ سے قبل عروج مستوی کا ذکر ہے۔ یہ امر بھی ترتیب واقعات معراج کے خلاف ہے لیکن حافظ یحییٰ نے یہاں کچھ نہیں لکھا، پھر یہاں عروج مستوی کے بعد فرضیہ مصلوٰۃ کا ذکر ہے اور اس کے بعد اطلاق الی اللہ و کو لیا ہے، حالانکہ سلسلہ حدیث حافظ نے آخری حدیث الباری میں حدیث شریک کے ساتھ قد علاہ فوق ذلك بما لا یطیع الا الله حتی جعلہ صلوٰۃ الفہم فی سب ذیل اہم ثبوت لکھا۔ یہ بات مجہور کے خلاف ہے، کیونکہ ان کے نزدیک سدرہ ساتویں آسمان میں ہے۔ اور بعض کے نزدیک چھپے میں۔ دونوں قول میں جمع کی صورت ہم پہلے لکھ آئے ہیں، اور شاہینؒ کی سیاق میں مقدمہ و تاخیر ہو گئی ہے۔ اور سدرہ کا ذکر پہلے تھا، پھر اس سے اوپر عروج کا، اس قدر کہ اس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اور حدیث الہی ذر سے مروی ہے کہ پھر مجھ کو عرف کر لیا گیا تاکہ میں ایک ایسے میدان پر جا پہنچا جہاں پر عقلموں کی کشش کی آواز نہ ملتا تھا (حافظ نے اس سے اشارہ کیا کہ وہاں صرف ملا، اہل سے فرشتے تھے، جن سے کوئی مخلوق سے عقل نہ تھی۔ آواز آ رہی تھی۔ فتح ۱/۳۱۶) میں کائناتی سے نقل کیا کہ عروج مستوی سے حضور علیہ السلام کا مرتبہ سارے انبیاء و پیغمبر اسلام سے اوپر دکھایا گیا، اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس مردن سے وقت حضرت جبرئیل علیہ السلام مجھ سے خدا ہو گئے اور سب آوازیں منقطع ہو گئیں معلوم ہوا کہ سدرہ تک پہنچے سے رہنے والوں کی آواز اور چہل چل رہی ہے، اوپر کے طبقہ میں مکمل سکوت سکون اور خاموشی رہتی ہے، اور مستوی پر پہنچ کر صرف اقامت کی آواز ہی سنائی گئی اور اوپر جہاں تک سارا ملاقہ ملا، اہل کا یہ سدرہ کے اوپر ہی ملاقہ جنت کا بھی ہے، جہاں اب تک حضور کے سوا کوئی نہیں گیا اور قیامت میں بھی سب سے پہلے آپ اور آپ کی امت ہی داخل ہوگی۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس روایت میں جو سدرہ تک کی بلندی کا ذکر ہے اس سے مراد اس سے پہلے جنت ہوتی ہے اور دوسری روایات میں جو سدرہ تک پہنچنے کا ذکر آیا ہے اس سے مراد اس کے نیچے جنت ہوتی ہے (انوار الباری ۱/۱۳)۔

یہاں حافظ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ان کے نزدیک بھی واقعات معراج کے سلسلہ میں سدرہ کا عروج مقدم ہے اور عروج مستوی موخر ہے جس روایت میں عروج مستوی مقدم ذکر ہوا ہے وہ امرات کی تقدیم تاخیر سے اور اس چیز کو رام المعروف نے بھی نمایاں کیا ہے وہ خدا لکھ۔ انہوں نے کہ یہ قادیانی بھی مختلف کتاب میں معراج اعظم کے عظیم ترین و اہم واقعات تک کی ترتیب و بیان میں تسامحات ہو گئے ہیں اور بہت سے واقعات کی صحیح و غلطی میں بھی غلط فہمی ہو گیا ہے، کاش! اصغر سید صاحب آخضر میں اس کے مضامین پر نظر فرما کر فرمائیے بیکر انہوں نے جو جو اعتراض بھی شائع کر دیا تھا، اور بہت سے تسامحات پر وہ خود بھی متنبہ ہو چکے ہیں ضرورت ہے کہ اب کوئی محقق عالم اس اہم خدمت کی طرف توجہ کرے تاکہ اس عظیم و مکمل تالیف مبارک کے افادات قیہہ سے دنیا کے اسلام کو اور زیادہ فائدہ پہنچے۔

ہوا تھا، کسی کی طاقت نہیں کہ ان (تجلیات) کی حقیقت کا ادراک کر سکے اور اس وقت کے اس (سدرہ) کے حسن و جمال اور آب و تاب کی کیفیت بیان کر سکے (بخاری و مسلم و سورۃ نجم) بعض روایات کے مطابق بظاہر دیکھنے میں وہ ڈھانپنے والے سونے کے پروانے یا فرشتے تھے، غرض وہ (سدرہ کی چوٹیوں) اس وقت حق تعالیٰ کی خصوصی تجلیات و انوار و برکات کا مظہر بن گئی تھیں، کیونکہ وہاں کلام الہی اور احکام فرشتہ صلوٰۃ کی جودہ پریزیاں ہونے والی تھیں۔

سدرہ پیری کا درخت ہے، جس کی جڑ چھٹے آسمان پر ہے اور پر کی شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر تک پہنچتی ہیں، حدیث مسلم میں ہے کہ عالم بالا سے جو احکام و اخبار آتے ہیں وہ پہلے سدرہ تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے ملائکہ زمین پر لاتے ہیں، اسی طرح دنیا سے جو اعمال خیر و غیر با اوپر جڑتے ہیں وہ بھی سدرہ تک جا کر رک جاتے ہیں، پھر وہاں سے اوپر چڑھ جاتے ہیں، گویا وہ نیچے اور اوپر کے درمیان حد فاصل ہے کہ اوپر والے اس سے نیچے نہیں آتے، اور نیچے والے اس سے اوپر نہیں جاتے، حدیث ترمذی میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے سوا کوئی شخص اس حد سے آگے نہیں جا سکا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ سدرہ پر تمام دنیا کا علم منقح ہوتا ہے، اس سے اوپر کا کسی کو علم نہیں، جی کہ فرشتوں کو بھی اس سے اوپر کی معلومات حاصل نہیں، اور چونکہ یہ پیری کا درخت اور پرو نیچے کی ملٹنی پر ہے۔ اسی لئے اس کو سدرۃ المنتہی کہتے ہیں، اور اسی کے پاس جنت کا علاقہ ہے، (جیسا کہ ہم نے حق انور جلد اول میں حضرت علامہ کشمیریؒ وغیرہ سے تحقیق نقل کی ہے کہ ساتویں آسمان کے اوپر جنتوں کا علاقہ ہے، جن پر بطور رحمت عرشِ رحمن ہے۔

معراج کے انعامات

مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شبِ معراج میں نبی اکرم ﷺ کو تین چیزیں عطا کی گئیں، پانچ نمازیں، سورۃ بقرہ کی آخری آیات اور بشرط عام شرک سباز معاصی کی بخشش۔ پانچ نمازوں کی عطا سے مراد ان کی فریت ہے، سورۃ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے ختم سورہ تک، جن میں اس امت کے لئے حق تعالیٰ کی کمال رحمت، تخفیف احکام، مغفرت کی بشارت، اور کافروں کے مقابلہ میں وعدہ نصرت کا بیان ہوا۔ اور مراد عطاء مضمون مذکور ہے کیونکہ نزول کے لحاظ سے تو ساری سورۃ بقرہ مدینہ ہے، اور معراج مکہ معظمہ میں ہوئی اور ممکن ہے کہ یہ آیت شبِ معراج میں بارادۃ حضور علیہ السلام پڑنا شروع ہوئی ہوں، پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام کے واسطے سے مدینہ میں آئیں تو مصحف میں لکھی گئیں (کذا فی مللعات شرح المشکوٰۃ للشیخ عبدالحق المحدث الدہلوی)۔

علامہ سندھی نے کہا۔ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ان امور کی عطا کا فیصلہ تو شبِ معراج ہی میں کر دیا گیا اور آپ کو بتلادیا گیا تھا، پھر فرمان کا ضبط کا نزول بعد ہوا، کیا ہر معاصی کی مغفرت کا وعدہ معراج کا تیسرا بڑا انعام و اکرام تھا، حافظ ابن حجرؒ نے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں موجدین اہل کبار کو آخرت میں عذاب ہو گا ہی نہیں، کیونکہ یہ بات تو اجتماع اہل سنت سے ثابت شدہ ہے، بلکہ امر الیہ ہے کہ مشرکین و کفار کی طرح ہمیشہ عذاب ہو گا لیکن اس تو جوبہ پر ائمہ رضی اللہ عنہم ہو اگر اس صورت میں نعت محمدیہ کی کوئی خصوصیت و فضیلت ثابت نہ ہوئی، جواب یہ ہو سکتا ہے کہ مراد نعت محمدیہ کا غالب و اکثر حصہ ہے، جس کی مغفرت ہو جائیگی، کہ یہ سب مرحومہ ہے اور حق تعالیٰ کا فضل و کرم اس پر خاص ہے۔ واللہ اعلم (فتح المبلغ ۳/۱۳۳)۔

نوعیت فرضِ صلوٰات

امام سنائیؒ نے ۶/۱ میں کتاب الصلوٰۃ شروع کر کے پہلے شبِ معراج کی مفصل حدیث مالک بن صعصعہ والی ذکر کی ہے، پھر باب کیف فرضت الصلوٰۃ لائے، پھر باب کم فرضت فی الیوم واللیلۃ، اسی طرح آگے بیعت علی الصلوٰۃ، و محافظ علی الصلوٰۃ، و فضیلت صلوٰۃ خمس، و کم تارک الصلوٰۃ، و محاسب علی الصلوٰۃ وغیرہ ابواب تفصیل و اہتمام شانِ صلوٰۃ کے لئے قائم کئے ہیں، ایک حدیث کا ٹکڑا یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام

فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ساتویں آسمان پر ملاقات کرنے کے بعد جب ہم اس سے اوپر سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچے تو وہاں مجھے ایک کبوتر جیسی چیز نے ڈھانپ لیا اور میں سجدہ میں گر گیا، اُس حالت میں میں نے یہ ارشاد باری سنا: میں نے جس دن آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، اسی روز تم پر اور تمہاری امت پر پچاس نمازیں قائم کی تھیں، اب تم اور تمہاری امت ان کو قائم کرو یہ سن کر میں لوٹ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے کچھ نہ پوچھا، پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو وہ سوال کر بیٹھے کہ حق تعالیٰ نے تم پر اور تمہاری امت پر کتنے فرض عائد کئے ہیں؟ میں نے کہا پچاس نمازوں کا حکم ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ آپ ان کو قائم نہ کر سکیں گے، نہ آپ کی امت، لہذا اپنے رب کے پاس لوٹ کر تخفیف کی درخواست کیجئے! میں لوٹ کر اپنے رب کے پاس گیا تو اس نے دس نمازیں کم کر دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر لوٹنے کی ہدایت کی، میں نے لوٹ کر بارگاہِ خداوندی میں پھر درخواست پیش کی تو دس نمازیں اور کم کر دی گئیں، یہاں تک کہ اس طرح بار بار کی درخواست پر پانچ نمازوں کا حکم رہ گیا اُس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ پھر کرادو کہی کر ایسے، کیونکہ بنی اسرائیل پر صرف دو نمازیں فرض ہوئی تھیں، وہ ان کو بھی ادا نہ کر سکے تھے، میں پھر درخواست لے کر گیا تو میرے رب عزوجل نے فرمایا: میں نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت تم پر اور تمہاری امت پر پچاس ہی نمازیں فرض کی تھیں، پس اب پچاس کی جگہ پانچ نمازیں ضرور پڑھو، یہ سن کر میں سمجھا کہ اتنی مقدار ضرور ہی ہوتی رہے گی، اور لوٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو وہ پھر فرمانے لگے کہ لوٹ کر جاؤ، میں نے کہا کہ اس کو تو میں حق تعالیٰ کا آخری فیصلہ سمجھتا ہوں! لہذا پھر لوٹ کر نہ گیا (نسائی ۸/۱)۔

تخفیف ۵-۵۔ کی ہوئی! نسائی شریف کی اس روایت میں دس دس کی تخفیف کا ذکر ہے، دوسری بعض میں کچھ کچھ حدیثیں کا ذکر ہے پانچ تک تخفیف آئی ہے، لیکن ثابت کی روایت میں شروع سے آخر تک ۵-۵ کی تخفیف مروی ہے۔ اور یہ کو حافظ ابن حجر نے سب سے زیادہ راجح اور معتد قرار دیا ہے، اور لکھا کہ تبع میں بین الروایات کے اصول پر باقی روایات کو اسی پر محمول کرنا متعین ہے۔

نکتہ لطیف! حافظ نے لکھا: محدث ابن المنیر نے ایک لطیف نکتہ نکالا ہے کہ حضور علیہ السلام نے آخر میں پانچ رہ جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر لوٹ کر نہ جانے کی وجہ ظاہر کی ہے کہ اب مجھے اپنے رب سے درخواست کرتے شرم آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے پانچ پانچ کی تخفیف سے اپنی فرست نبوی کے ذریعہ سمجھ لیا تھا کہ اگر پانچ رہ جانے کے بعد بھی درخواست کریں گے تو گویا یہ درخواست حکم صلوة بالکل ہی اٹھا دینے کی ہو چکی اور اس کو آپ نے پسند نہ کیا۔

نکتہ عجیب! اس کے بعد حافظ نے لکھا: حضور علیہ السلام کی بار بار مراجعت اور طلب تخفیف سے معلوم ہوا کہ آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ ہر بار میں جو بات کا حکم رہ گیا ہے، وہ حتمی و آخری فیصلہ نہیں ہے، بخلاف آخری بار کے کہ اس میں حق تعالیٰ نے آخر میں یہ بھی فرمایا: لا یبدل القول لذی (میرے یہاں قول و فیصلہ کی اسٹیلٹ نہیں ہوتی) اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب آخری حتمی فیصلہ ہو چکا ہے

رویت باری تعالیٰ کا ثبوت

بعض شیوخ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار حضور علیہ السلام کو درخواست تخفیف لے کر دربارِ باری میں حاضر ہونے کی ہدایت کرنے میں یہ حکمت ظاہر کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے (اپنی دو ربوبت میں) کوہِ اراہمی سے مشرف ہونے کی درخواست کی تھی، جو نامنظور ہو گئی تھی، اور ان کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ یہ نعمتِ عظیمہ و جلیلہ حضور اکرم ﷺ کو اب ملنے والی ہے، اس لئے قصد کیا کہ حضور بار

باروت کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں اور ہر بار ان کو دیدار الہی حاصل ہوتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو بار بار دیکھ کر اپنے قلب کو تسکین دیں، اور بار بار آپ کے چہرہ انور پر انوار برکات قدسیہ الہیہ کا مشاہدہ کریں جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے۔

لعلی اراہم اور اری من راہم (میری تنہا ہے کہ محبوب اور اس کے قہید کے لوگوں کو دیکھوں، ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم ان ہی لوگوں کو دیکھ کر اپنے دل کی تسکین کروں، جنہوں نے میرے محبوب اور اس کے متعلقین کو دیکھا ہے)

اپنے شیوخ سے یہ عجیب و غریب توجہ لطف نقل کر کے حافظ نے اتنا یرمک بھی دیا کہ اس کے لئے بار بار اور ہر مرتبہ رؤیت الہیہ کے ثبوت کے واسطے دلیل کی ضرورت ہے (فتح الباری ۱/۳۱۶) مقصد یہ ہے کہ ایک بار دیدار الہی کے قائلین اور ان کے دلائل تو موجود ہیں اسی لئے حافظ نے نفس رؤیت کے ثبوت کی دلیل طلب نہیں کی۔ بلکہ تجدید رؤیت یعنی ہر مرتبہ کے لئے دلیل چاہی ہے تاکہ اپنے شیوخ کی توجہ نہ کور اور زیادہ ہو، وچودہ دلیل ہو سکے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

یہ امر چھ مستبعد نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے دیدار الہی کی نعمت حاصل ہونے کا علم ہو گیا ہو جیسا کہ ہم پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے شب معراج میں ملاقات کے وقت فرمایا تھا کہ آج کی رات تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، تمہاری امت بہت ضعیف ہے اس کی فلاح و بہبودی کے لئے جتنی بھی زیادہ سے زیادہ مراعات و خیر و ناس مہربان ترین موقع سے فائدہ اٹھا کر حاصل کر سکو بہتر ہوگا۔

ناظرین اس قسم کی تصریحات و اشارات کو ذہن میں رکھیں تاکہ آخر بحث میں جب ہم شب معراج میں رؤیت باری کے بارے میں تحقیق پیش کریں تو کارآمد ہو، کیونکہ ہم رے کا برا ساتھ و شیوخ حضرت علامہ کشمیریؒ وغیرہ کا رجحان بھی اس کے ثبوت ہی کی طرف ہے۔

کلام باری تعالیٰ بلا واسطہ کا ثبوت

قوله عليه السلام فلما حاورت ناداني مناداً مضيت فريضتي وخففت عن عبادي (حق تعالیٰ کے آخری وحشی فیصلہ پر راضی برضا ہو کر جب میں لوٹنے لگا تو میرے کانوں نے یہ نداء سنی۔ میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں کا بوجھ بھی ہٹا کر دیا۔) حافظ ابن حجرؒ نے اس پر لکھا کہ یہ اس امر کے اقویٰ دلائل میں سے ہے کہ حق تعالیٰ بخاندانِ اپنے نبی اکرم ﷺ سے شب معراج میں بلا واسطہ کلام فرمایا ہے۔ (فتح الباری ۱/۵۳)

حضرت اقدس مولانا تھانویؒ نے نشر لطیف میں لکھا۔ ترمذی شریف میں جو کعب کا قول مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رؤیت و کلام کو حضرت محمد ﷺ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تقسیم کر دیا اس سے حضور علیہ السلام کے لئے کلام کی نفی لازم نہیں آتی، کیونکہ اس سے کلام کی عادت مراد ہے۔ جو عہد بعد آخری ہوا اور حضور اقدس ﷺ کے لئے کلام کی صورت صرف ایک ہی بار واقع ہوئی ہے (یعنی شب معراج میں)۔

فائدہ ہمہ ناورہ! شب معراج میں فرضیت نماز کے موقع پر جو حضور علیہ السلام کو حق تعالیٰ جل ذکرہ کے ساتھ شرف ہم کلامی میسر ہوا اس کو بھی نفی رؤیت کے دلائل میں شامیہ لکھا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں حق تعالیٰ کی ہم کلامی سے شرف ہونے کو تین صورتوں میں مختصر کر دیا گیا ہے اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حالت تکلم میں رؤیت نہیں ہو سکتی حافظ ابن حجرؒ نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ یہ حضرت عائشہ کی دوسری دلیل نفی رؤیت کی ہے، لیکن حافظ نے اس کا جواب بھی ذکر کیا ہے کہ ان آیات سے نفی رؤیت مطلقاً پر استدلال کرنا صحیح نہیں، قرطبی نے بھی جواب دیا ہے اور کہا۔ بہت سے بہت اس کا اقتضا یہ ہو سکتا ہے کہ ان حالات نماز شدہ کو فی اللایۃ کے علاوہ کسی اور حالت میں تکلم نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ تکلم حالت رؤیت میں واقع نہ ہوئی ہو۔ (در شرح رؤیت بلا تکلم، ص ۳۱) اور کور کا خلاف نہیں (فتح الباری ۱/۳۱)۔

ہمارے حضرت الاستاذ المعظم علامہ کشمیری بھی فرمایا کرتے تھے کہ تکلم کے وقت رویت نہیں ہوئی ہوگی، اور رویت کا شرف خاص بتکلم ہوا ہے حریۃً تفصیل آگے آئے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

روحانہ ابن قیم رحمہ اللہ

حافظ نے اس موقع پر حافظ ابن قیمؒ کے بھی بہت سے معروضات کا محققانہ رد کیا ہے جو انہوں نے اپنی کتاب سیرت زادا المعادی ہدی خیر العباد میں یہ سلسلہ معراج نبوی بیان کئے ہیں، فیخرج الیہ۔

شب معراج میں فرضیت صلوٰۃ کی حکمت

حافظ ابن حجرؒ نے محدث ابن ابی حمزہؒ سے نقل کیا کہ حضور علیہ السلام کو جب معراج کرائی گئی تو آپ نے اس رات میں فرشتوں کی عبادتیں دیکھیں، ان میں سے جو حالت قیام میں تھے، وہ بیٹھے نہ تھے اور جو رکوع میں تھے وہ سجدے میں نہ تھے، بہت سے ایسے دیکھے جو جہدہ ہی میں تھے اور کبھی سر نہ اٹھاتے تھے۔ لہذا حق تعالیٰ نے آپ کے لئے اور آپ کی امت کے واسطے فرشتوں کی تمام اقسام عبادات کو نماز کی براس ایک رکت میں جمع کر دیا، جس کو بندہ رعلیت شرائط طہائیت و اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، موصوف نے یہ بھی فرمایا کہ فرضیت نماز کو شب اسراء کے ساتھ مخصوص کرنے میں، اس کے بیان و اظہار کی عظمت کی طرف بھی اشارہ ہے اور اسی لئے اس کی فرضیت میں یہ بھی خصوصیت رکھی گئی کہ وہ بلا واسطہ ہوئی، بلکہ مراجعت متعددہ کے ساتھ ہوئی، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے (فتح الباری ۱۵۳/۷)۔

نسخ قبل العمل کی بحث

یہاں ایک بحث یہ ہوئی ہے کہ جب امت کو پچاس نمازوں کا حکم پہنچایا نہیں اور نہ اس پر عمل کرنے کی صورت پیش آئی، تو اس حکم کا نسخ کیونکر ہوا کہ پچاس سے پانچ رہ گئیں، عمل سے پہلے نسخ ہو جانا معقول نہیں، اسکا جواب تحقق یعنی نہ دیا کہ اگر وہ حکم ہی تھا تو اولاً حضور علیہ السلام کے لئے تھا اور آپ کے واسطہ سے امت کو، جب آپ کو حکم ملا تو آپ نے واجب جان کر اس کی تعمیل کا عزم کر لیا اور امت کو پہنچانے کا بھی عزم مستحکم فرمایا تھا، اس کے بعد جو حق تعالیٰ سے عرض معروض ہو کر اس حکم میں آپ کے لئے اور امت کے واسطہ بھی تخفیف ہوئی تو یہ نسخ حقیقی اور صحیح ہی ہے، غرض حکم مل جانے کے بعد تخفیف کے لئے آپ کی شفاعت سبب نسخ تو ضرور رہی، مگر وہ حقیقت حکم کو باطل کرنے والی نہیں تھی، اور آپ کی شفاعت منظور ہو کر حکم تبلیغ اور خاص آپ کے حق میں پچاس نمازوں کا حکم منسوخ ہو گیا، ہر امت کے حق میں تو ان کو جب حکم پہنچایا نہیں تو اس کے بارے میں نسخ قبل العمل کا اعتراض بھی نہیں ہو سکتا، دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ پچاس نمازوں کا حکم بعد ہی نہیں تھا، بلکہ یہ بات حضور علیہ السلام کو بلور و خبر بتلائی گئی تھی یعنی حضور علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے خبر دی تھی، کہ آپ اور آپ کی امت کیلئے لوح محفوظ میں پچاس نمازیں مقرر ہوئی تھیں اس کا مطلب حضور علیہ السلام نے بالفعل پچاس نمازیں پڑھنے کا اہذ کیا، پھر جب اس بارے میں مراجعت ہوئی تو حق تعالیٰ نے واضح کیا کہ وہ پچاس کی تعداد باقہ رہا تو اب بھی عمل کے لحاظ سے نہیں۔ (عمدہ ۶۰۶/۲ طبع استنبول)

سوالات و جوابات: اس عنوان کے تحت بھی علامہ یعنی نے نہایت مفید مہمی و تحقیقی اشارات کئے ہیں، جن میں سے چند حسب ذیل ہیں۔

(۱) تمام انبیاء علیہم السلام میں سے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نے کیوں امت محمدیہ کے ساتھ ایسی ہمدردی کا معاملہ کیا؟

جواب یہ کہ روایت میں ہے، انہوں نے اس امت کی خصوصی فضیلت و کرامت عند اللہ معلوم ہو جانے پر حق تعالیٰ سے درخواست کی

تھی کہ مجھے بھی امت محمدیہ میں شامل فرمائے، اس لئے ان کے اندر اس امت کے معاملہ میں خصوصی اعتناء و شفقت کا داعیہ ایسا پیدا ہو گیا تھا

جیسے کسی کو اپنی قوم کے ساتھ ہوا کرتا ہے، واوہی نے یہ بیان بتلایا کہ جب حضور علیہ السلام فریضت و صلوات کا حکم لے کر بارگاہِ خداوندی سے لوٹے تو سب سے پہلے آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی ہوئی تھی، اس لئے حق تعالیٰ نے اُن کے دل میں ایسی بات ڈال دی تاکہ جو بات خدا کے حکم ازلی میں مقدر ہو چکی تھی، وہ اس طرح پوری ہو جائیگی (لیکن یہ تو جیسے اُس روایت کے خلاف ہوگی کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے حکم نماز کے بارے میں نہ کچھ پوچھا نہ بتلایا۔ واللہ تعالیٰ اعلم)

(۲) دس نمازوں کی تخفیف ہونے میں کیا حکمت ہے؟ (شاید محقق مثنیٰ کے نزدیک دس دس والی روایت زیادہ رائج ہے اور ہم نے اوپر لکھا ہے کہ حافظ حجر نے ۵-۵-۵ والی روایت کو رائج قرار دیا ہے، لیکن جو جواب آگے آ رہا ہے وہ دونوں کے لئے بن سکتا ہے) جواب یہ کہ حدیث میں سے نماز کا ثواب اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنے حصہ میں قلب خدا کی طرف متوجہ رہا ہو، لہذا کسی نماز کا ثواب آدھا لکھا جاتا ہے، کسی کا چوتھی، یہاں تک کہ دسویں حصہ تک کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے، اس سے آگے حدیث میں نہیں ملتا یا گیا، لہذا ایک دن رات کی مقرر شدہ سائیکس پچاس نمازوں کے لحاظ سے اگر کم سے کم دسواں حصہ بھی پانچ پر مبنی ہوئی نمازوں میں حضور قلب خشوع و خضوع کا، جود و رکوع وغیرہ ارکان نماز میں تبدیل و عمل کے ساتھ موجود ہوا تو پانچ نمازوں کا ثواب تو ہی مل جائے گا، اگر زیادہ حضور قلب ہوگا تو دس نمازوں یا زیادہ کا ثواب ملے گا، پھر کامل پچاس کا ثواب اس کو ملے گا، جن کی نماز پوری طرح برحیثیت سے کامل و مکمل ہوگی۔

(۳) حضور علیہ السلام نے شبِ معراج میں انبیاء، پیغمبر اسلام سے آسمانوں پر کیسے ملاقات کی جبکہ ان کے اجسام مبارک کا مستقر زمین میں ہے؟ ابنِ قتیل و ابنِ السکین نے جواب دیا کہ ان کی ارواح شکل اجساد متشکل ہوئی تھیں، ورنہ ارواح کا اجساد کی طرف لوٹنا بجز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صرف قیامت کے دن ہی ہوگا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ابھی تک زندہ ہیں اور زمین پر بھی آتے ہیں گئے، میں کہتا ہوں کہ انبیاء و پیغمبر اسلام تو سب ہی زندہ ہیں، اور ان کو حضور علیہ السلام نے حقیقتاً دیکھا ہے، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے بھی نذرے ہیں، جہنم و جہنم سے بونے اپنی قبر مبارک و منور میں نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو آپ نے چھپے آسمان پر بھی دیکھا ہے۔

(۴) "ہاں پھر صرف آنحضرت انبیاء و پیغمبر اسلام سے ملاقات کا ذکر کیوں آیا ہے اس کے وجود و مناسبت ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ یہاں جو خاص باتیں حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق تحقیق مثنیٰ نے ذکر کی ہیں وہ لکھی جاتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا حدیث میں ابوالبشر کہا گیا ہے، اسی کے ساتھ آپ کی کنیت ابو محمد بھی ہے، اور ابنِ مساکر نے حضرت علیؑ سے مروی روایت کی کہ اہل جنت کی کوئی کنیت نہ ہوگئی، بجز حضرت آدم علیہ السلام کے کہ ان کی داڑھی سیاہ ہوئی ناف تک، یہ اس لئے کہ دنیا میں ان کے داڑھی نہ تھی، اور ان کے بعد نہایت آدم کی ہوئی ہے (شاید اس لئے کہ آخرت میں بہت سی باتیں برسوس ہو جائیں گی) حضرت ابوہریرہؓ سے مروی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اور ان کا قدم ساتھ ہاتھ کا تھا، اسی نے جبرئیلؑ کی شکل و لمبائی قد بھی ان ہی جیسی ہوگی، میں طعن سے ان کی چالیس اواد ہوئی، اور عمر اہلِ جبرائیل ہوئی، جنت سے نکلے تو جہنم و ستان میں سرانہ پک کے پہرے نوذہ پراترے فرشتوں نے آکر غسل اور تہنیر و تمکین کے فرائض انجام دیئے، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے نماز چنانچہ پڑھا، ان کے پیچھے فرشتوں کی صف تھی، اور ان کے پیچھے آپ کی اولاد کی فرشتوں ہی نے جبلِ ثیسیس کے رالکتر میں آپ کو دفن کیا اور اودا سے کہا کہ یہی طریقہ تمہیں اپنی میتوں کے بارے میں اختیار کرنا ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے طرفینِ اظہم کے موقع پر آپ کے جسم مبارک کو قبر سے نکال کر تابوت میں رکھا اور اپنے ساتھ کشتی میں لیا، جب طوفان کا پانی اتر آیا تو پھر آپ و ساقیہ مرقدہ مبارک و منور کی طرف واپس لوٹا دیا۔ (عمدہ ۲/۱۰۸)

(۵) قولہ تعالیٰ لا یدل القول لدی، سوال ہو سکتا ہے کہ کیا ارشادِ باری میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی جبکہ پچاس سے پانچ

کردی گئیں؟ جواب یہ ہے کہ اس سے مراد اخبارات ہیں، وہ نہیں بدلتے جیسے ثواب پانچ کا پچاس ہوتا، تکلیفات یعنی احکام تکلیفہ مراد نہیں، کہ ان میں تبدیلی ہوتی رہی ہے، یا مراد قضاء مبرم، وہ بھی نہیں بدلتی، البتہ قضاء معلق بدلتی رہتی ہے، اس میں سے جس چیز کو چاہیں حق تعالیٰ باقی رکھتے ہیں اور جس کو نہ چاہیں ہٹا دیتے ہیں، یا مقصد یہ ہے کہ اس (آخری فیصلہ) کے بعد ہمارے ارشاد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ (عمدہ ۱۰۹/۲) (۷) محقق بخینی نے ۱۰۹۰ھ پر معراج کے وقت شب واقع ہونے کی بھی دس حکمتیں ذکر کیں، جو قابل مطالعہ ہیں۔

ماء زمزم وثلج سے غسل قلب کی حکمت

صدر مبارک کو زمزم سے اور قلب منور کو ثلج سے دھونے کی حکمت یہ ہے کہ ہارگاہ قدس میں داخل ہونے کے لئے دل طہا یقین سے معصوم ہو جائے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ بحالت مغربی سے غسل (شق صدر وغیرہ) اس لئے ہوا تھا کہ آپ کا قلب مبارک قلوب انبیاء علیہم السلام کی طرح منشرح ہو جائے، اور دوسری بار اس لئے کہ آپ کا حال مثل حال ملائکہ ہو جائے۔

حکمت اسراء و معراج

مناجات تھی (یعنی راز و نیاز کی باتیں کرنا) اور اسی لئے اس کا وقوع اچانک اور بغیر کسی سابق وعدہ و وعید کے ہوا، یہ صورت نہایت وقع و با عظمت ہوتی ہے، دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم کلامی ہے کہ وہ بطور وعدہ و ایفاء سے وعدہ پیش آئی ہے ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں بڑا فرق ہے، اور دونوں کے مقام مناجات و کلام میں بھی بہت زیادہ تفاوت ہے، جس طرح اس ذات میں جس سے طور پر کلام ہوا اور اس ذات میں جس کو اعلاٰ بیست معصوم کی طرف نما گیا تین فرق مراتب ہے۔ ایسے ہی جس کے لئے مسافت شہر کے فاصلہ تک ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا، اور اس شخص معظم و مقدس کے درمیان فرق عظیم ہے جو فرش خاک سے عرش معنی کی بند یوں تک آن کی آن میں پہنچ گیا۔

(۸) جسم انسانی کے لئے باوجود کثافت جاؤ کی کیوں ممکن ہوا کہ وہ آسمانوں اور ان کے اوپر طلاء علی تک پہنچ سکے؟ جواب یہ کہ ارواح چار قسم کی ہیں:

(۱) ارواح عوام! جو صفات بشریہ کے اثرات سے متاثر ہو کر مکدر ہو چکی ہیں اور ان پر قوائے حیوانیہ غالب ہو جاتی ہیں اسی لئے قبول عروج و نزول کی صلاحیت ان میں قطعاً پائی نہیں رہتی۔

(۲) ارواح علماء! جو کتب علوم کی وجہ سے بدن کی قوت نظریہ میں کمال حاصل کر لیتی ہیں۔

(۳) ارواح مرتاضین! جو کتب اخلاق حمیدہ کے ذریعہ بدن کی قوت سمہ برہ کو کمال کر لیتی ہیں، یہ مرتاضین کی ارواح اس لئے کہی جاتی ہیں کہ وہ لوگ ریاضت و مجاہدہ کے سبب اپنے قوی بدن کو کمزور کر دیتے ہیں۔

(۴) ارواح انبیاء و صدیقین! ان کو مذکورہ دونوں قوتوں کا کمال حاصل ہوتا ہے، اور یہی ارواح بشریہ کے درجہ کمال کی غایت ہے پس جتنی بھی ان کی ارواح کی قوت زیادہ ہوگی، ان کے ابدان بھی اسی قدر زمین سے بلند ہو جائیں گے، اسی لئے انبیاء علیہم السلام کے اندر چونکہ یہ ارواح قوت یافتہ ہوتی ہیں، ان کو معراج مساوی حاصل ہوتی ہے اور انبیاء علیہم السلام میں سے بھی چونکہ سب سے زیادہ کمال قوت روحانیہ حضور اکرم ﷺ کو حاصل تھا، اس لئے آپ کو قباب قوسین او ادنیٰ تک عروج نصیب ہوا۔ (عمدہ ۱۰۹/۲)

حقیقت و عظمت نماز

معراج نبوی جبکہ عظیم مقصد مناجات اور سیر ملکوت تھی، ظاہر ہے کہ نماز کی فرضیت اس موقع پر اس کی حقیقت و اہمیت کو پوری طرح

آگئی، وہاں قدم چانے کی کسی صورت گنجائش نہیں،۔۔۔۔۔ امر قف یا تمح! میں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ آگے قدم (کسی ممکن حادثہ کا) چاہی نہیں سکتا، کہ مرتبہ نماز سے اوپر جو مرتبہ واجب سے صادر ہو، صرف حضرت ذات باری تعالیٰ و تقدس کے تجرد و تنزه کا مرتبہ ہے، حقیقت گمراہ طویلہ اللہ اللہ اسی مقام میں تحقق و ثابت ہے، اور البتہ غیر مستحکم للعبادت کی نفی بھی اسی جگہ رہنا ہوتی ہے۔۔۔۔۔ توحید کے اس اعلیٰ مقام میں ترقی کا دار و مدار صرف عبادت نماز کے ساتھ وابستہ ہے، کہ وہی انتہا کمال تک پہنچنے والوں کا مال کار ہے، دوسری سب عبادتیں صرف تکمیل نماز میں مدد دیتی ہیں اور اس کے نقص کا تذکرہ کرتی ہیں، اسی وجہ سے نماز کو ایمان کی طرح حسن لذات کہا گیا ہے، اور دوسری عبادتوں کا حسن لذات ہائیں مانا گیا۔ (مکتوبات ۷۷-۷۸ ص ۹)۔

نطق انوار! ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: میرے نزدیک ہر وہ فعل جو خالق حقیقی جل مجدہ کے خوف و شہیہ اور تعظیم و اجلال کے تحت کیا جائے نماز ہے، اور نماز اس معنی سے تمامی مخلوق کے اند و مشترک و موجود ہے، اگرچہ صورتیں مختلف ہوں، لہذا ہر مخلوق کی نماز اس کے مناسب حال ہے۔ اسی کی طرف حق تعالیٰ نے کمال قد علم صلوٰۃ و تسبیحہ سے ہر جنس مخلوق کو حق تعالیٰ کی نماز و تسبیح کا طریقہ معلوم ہے! اشارہ کیا ہے، اس آیت میں تمامی مخلوقات کے وظیفہ نماز میں شریک ہونے کا حال بیان کیا گیا ہے، مثلاً جگہ کہ ساری دنیا کی چیزیں اپنے رب کے لئے سرنجش و سحر ہیں، تو ہر ایک کا عہدہ اس کے حسب حال ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَلِلّٰہِ یَسْجُدُ مِنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (اللہ کے لئے زمین و آسمانوں کی سبھی چیزیں سجدہ کر رہی ہیں) پس سایوں کا زمین پر گرنا ان کا سجدہ ہے، غرض حقیقت نماز تمام فرائض میں مشترک ہے، جس کی میں نے قصہ معراج کی ایک حدیث میں دیکھا: قف یا محمد فان ربک یصلی جس سے معلوم ہوا کہ حقیقت نماز کا ایک وجود جناب یاری تعالیٰ میں بھی ہے لیکن ظاہر ہے کہ صلوٰۃ خالق اس کی شان کے مناسب ہوگی، اور صلوٰۃ مخلوق اس کے حسب حال۔ اسکی تفصیل پھر اپنے موقع پر ہوگی۔

صلوٰۃ خالق کے معنی بعض حضرات نے مخلوق کے حق میں رحمت و شفقت کے بھی کئے ہیں، لیکن ہم نے اوپر حضرت مجدد صاحبؒ کی تحقیق سے دوسرے معنی درج کئے ہیں، جو نہایت اعلیٰ غامض علمی تحقیق و تدقیق ہے، امید ہے کہ اہل علم و دانش اس کی قدر کریں گے۔

معراج ارواح مومنین

رسول اکرم ﷺ کی معراج اعظم و اکمل کے صدقہ میں امت محمدیہ کے لئے بھی نماز ترقی مدارج و اخروی کیلئے ان کی معراج ہی ہے، اسی لئے نماز کو معراج المومنین قرار دیا گیا ہے، اور یہ ہماری نماز صورتہ بھی حضور علیہ السلام کی معراج اعظم کی یادگار ہے، جس کی طرف اشارہ علامہ سبکی وغیرہ نے کیا ہے، اور نماز کا آخری جز و انتہا بھی معراج اعظم ہی سے ماخوذ ہے، جس کو ہم آخر میں ذکر کریں گے۔

اس کے علاوہ حدیث محمدی شریف ماسن امرء مسلم بیہیت طاہر اعلیٰ ذکر اللہ الخ (جو مسلمان ذکر اللہ کے بعد طہارت کے ساتھ سوئے گا اور وہب کے کسی حصہ میں بیدار ہوتے ہی اس کے منہ سے کوئی سوال دنیا و آخرت کے بارے میں نکلے گا تو حق تعالیٰ اس کا

۱۔ شرح امواہب ۶۱، ۵۴ میں بھی ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو قف یا محمد فن ربک یصلی کی صدا آئی تو آپ نے کہا کہ میرا رب تو اس سے مستغنی ہے کہ وہ نماز پڑھے، پس پرند آئی کہ چنگ میں فنی و مستغنی ہوں اس سے کہ کسی کے لئے نماز پڑھوں، جس سے کمال یا کوئی غرض حاصل کروں بلکہ میری صلوٰۃ کا مطلب دوسروں پر رحمت و فضل کرنا ہے، نیز اس کے کہ کسی کے لئے کوئی مجھ پر جبر کرے، کیونکہ میں فنی مطلق ہوں اور میرے سوا کوئی اللہ و موجود نہیں، میں خود بھی اپنے بارے میں بھائی بھائی کہتے ہوں اور غیر خالق الوہیت چیزوں سے اپنی تنزیہ کرتا ہوں، راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت مجدد صاحبؒ وادی توحید بھی اقوال بھائی بھائی سے نکل چکے ہیں، کہ حق بھائی کی بنیاد ہے، میں تسبیح و تہجد اور مخزیہ چونکہ مرتبہ واجب ہے، اس لئے وہ تسبیح و تہجد حادث و ممکن سے ظاہر ہے کہ بدرجہا فائز و لائق ذات واجب ہے۔ ورحمہ اللہ لا احصی ثناء علیک الخ سے بھی اس کی تائید ہو چکی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ ولف

وہ سوال ضرور پورا کر دیں گے اس پر علامہ محدث مندی نے کہا کہ اس میں طہارت پر سونے کی شرط اس لئے لگائی گئی کہ اس طرح سونے کے باعث مومن کی روح کو معراج حاصل ہوتی ہے اور وہ عرش الہی کے نیچے جا کر سجدہ کرتی ہے، جو حق تعالیٰ کے موابہ و عطیات کا مصدر و منبع ہے، پس جو شخص طہارت پر نہیں سونے گا۔ وہ اس مقام خاص تک نہ پہنچ سکے گا، جس سے فیض و انعام حاصل ہوتا ہے، چنانچہ بتیخی کی حدیث ہے کہ ارواح کو سونے کی حالت میں عروج کرایا جاتا ہے اور ان کو حکم ہوتا ہے کہ عرش کے قریب جا کر سجدہ کریں، اور جو طہارت نہ ہوگا وہ عرش سے دور رہ کر سجدہ کرے گا (اس حدیث سے وضو کا سونے کے وقت مستحب ہونا معلوم ہوا۔ (امانی الاحبار ص ۳۳۲/۲)

تیمم وقت نوم! پہلے ہم یہ تحقیق فقہاء سے نقل کر چکے ہیں کہ جن امور کے لئے وضو طہارت واجب و ضروری نہیں ہے، ان کے لئے بجائے وضو کے تیمم بھی کافی ہے، اس لئے امید ہے کہ سونے کے وقت بھی وضو نہ ہو سکے تو تیمم ہی کر لیا جائے، اس سے بھی فضیلت مذکورہ حاصل ہو جائے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

التحیات یادگار معراج

حضرت العلامة المحمد طاعنی قاریؒ نے لکھا: ابن الملک نے کہا کہ روایت ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب عروج کرایا گیا تو آپ نے ان کلمات کے ساتھ حق تعالیٰ کی ثناء و صفات یون کی۔ التحیات لله والصلوات والطیبات (تمام قولی عبادات، تمام بدنی طاعات اور سب مالی خیرات و نعمات صرف خدائے تعالیٰ ہی کے لئے ہیں، (کسی دوسرے کے واسطے ہرگز نہیں) اس پر حق تعالیٰ جل ذکرہ نے ارشاد فرمایا۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ (آپ پر سلامتی ہو اے نبی! اور خدا کی رحمتیں و برکات عالیہ بھی) حضور علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا: السلام علیسا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین (ہم پر بھی سلامتی ہو اور خدا کے نیک بندوں پر بھی) اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کلمات ادا کئے: اشہدان لا الہ الا اللہ واشہدان محمد اعبده ورسوله اسی سے السلام علیک ایہا النبی! کی وجہ خطاب بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، کہ وہ حضور اکرم ﷺ کے واقعہ معراج کی نقل و حکایت کے طور پر ہے، جس کو آخر زمیں رکھ دیا گیا جو معراج المؤمنین ہے (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ص ۳۱۶/۲ صفحہ ۱۵۸)۔

چار نہروں اور کوثر کا ذکر

سردۃ المنتہی تک پہنچنے کے بعد چار نہروں دیکھنے کا ذکر بھی احادیث معراج میں ملتا ہے، حافظؒ نے لکھا: بدو الخلق کی حدیث میں اصل سردہ میں چار نہروں کے ہونے کا ذکر ہے، اور حدیث میں اس کی اصل (جز) سے نکلنے کا ذکر ہے،

اور مسلم کی حدیث میں ابی ہریرہؓ میں چار نہروں کے جنت سے نکلنے کا ذکر ہوا ہے، نیل، فرات، سجستان و جحان، لہذا ہو سکتا ہے کہ سردہ کا تعلق جنت سے ہو، اور یہ چاروں نہریں اس کے نیچے سے نکلی ہوں، اس لئے ان کو جنت سے کہا گیا، آگے حدیث معراج میں یہ تفصیل ہے کہ باطنی دونہیں جنت میں جھتی ہیں، اور ظاہری دونوں (دنیا کے اندر چلنے والی) نیل و فرات ہیں۔ محدث ابن ابی جرہؒ نے کہا باطن کی عظمت و اہمیت معلوم ہوئی کہ اس کو دار البقاء سے متعلق کیا گیا اور ظاہر کو دار الفناء سے، اور اسی لئے اعتماد بھی باطن پر ہی ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حق تعالیٰ تمہاری صورتوں اور ظاہر کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے قلوب اور باطن کو دیکھتا ہے حافظؒ نے لکھا کہ روایت شریک (کتاب التوحید) میں آئیگا کہ حضور علیہ السلام نے شبہ معراج میں دونہیں آسمان دنیا پر دیکھیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ نیل و فرات ہیں۔

ان دونوں روایات میں جمع کی صورت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے سردہ کے پاس تو ان دونوں کو جنت کی دونہروں کے ساتھ دیکھا اور آسمان دنیا پر ان دونوں کو الگ سے دیکھا ہے، یہی ابن دحیہ کی رائے بھی ہے، نیز حدیث شریک میں یہ بات بھی آئے گی کہ آپ نے

آسمانوں پر چڑھتے ہوئے ایک نہر اور بھی دیکھی جس پر موتیوں اور زبرجد کا مکمل بنا ہوا تھا، اسکو ہاتھ لگایا تو اس سے مشک کی خوشبو مٹنے لگی، حضرت جبرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا تو بتلایا کہ یہی وہ کوش ہے جو حق تعالیٰ نے آپ کے لئے تیار کر کے بھپا دی ہے، ابن ابی حاتم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر کے آگے بڑھے تو ایک نہر پر پہنچے جس پر موتی، یا قوت و زبرجد کے خیمے لگے تھے اور نہایت خوبصورت سبز رنگ کے پرندے اس پر جمع تھے اور اس پر سونے چاندی کے پیالے، گلاس رکھے تھے، یہ نہر یا قوت و زمرہ کے سنگرزوں پر بہتی ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک گلاس میں اسکا پانی لے کر پیا تو شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار پایا۔

حدیث ابی سعید میں اس طرح ہے کہ وہاں ایک چشمہ دیکھا جس کو سلیمیل کہا جاتا ہے۔ جس سے دونہرں نفلتی ہیں، ایک کوثر اور دوسری جسکو نہر رحمت کہا جاتا ہے الخ (فتح الباری ۱۵/۱) مزید تفصیل شرح المصاب ۸/۱۷۶ ۹۶۶ میں دیکھی جائے۔ ایک شبہ کا ازالہ! حضرت اقدس مولانا تھانویؒ نے لکھا کہ دوسری احادیث سے حوض کوثر کا جنت میں ہونا ثابت ہے جس سے معلوم ہوا کہ اس کی اصل جنت میں ہے، لہذا یہاں حضور علیہ السلام نے اس کی شاخ دیکھی ہوگی، جیسا کہ اس کی ایک شاخ میدان قیامت میں بھی ہوگی۔

عطیہ و آخر آیات سورہ بقرہ پر ایک نظر

حضور اکرم ﷺ کو شب معراج میں سر ملکوت و آیات کبریٰ کے ساتھ جو خصوصیات و انعامات حاصل ہوئے، ان میں سے نماز کی عظمت و اہمیت کا ذکر اوپر ہو چکا ہے اب محمدیہ کے لئے خاص طور سے مغفرت کبار ذنوب کا جو وعدہ و بشارت عظمیٰ ملی وہ بھی ظاہر ہے، بہت بڑی نعمت ہے، تیسری نعمت سورہ بقرہ کی آخری آیات کا مضمون ہے، جس میں پہلے یہ بتلایا گیا کہ رسول اکرم ﷺ اور ان کے ماننے والوں کا طریقہ اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ ساری ہدایت کو بے چوں و چرا تسلیم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ اس کے فرشتوں، ساری کسب منزلہ اور تمام رسولوں پر بلا تفریق ایمان و یقین رکھنا بھی ہے، اور نہ صرف دل سے یقین کافی ہے بلکہ زبان سے بھی تسلیم و اطاعت کا اقرار، مصیر الی اللہ کا یقین و اقرار، اور اپنے گناہوں کے بارے میں مغفرت مانگتے رہنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ پہلے بھی سب مقبول و نیک بندے ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد **وَبَنَّا لَا تَوْءَاخُذْنَا** سے آخر تک ایک خاص دعا تلقین کی گئی، جو زمانہ معراج کے لحاظ سے عجیب معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ دعا جبرت سے تقریباً ایک سال قبل شب معراج میں عطا ہوئی، جبکہ مکہ معظمہ میں کفر و اسلام کی آویزش اپنے انتہائی عروج پر پہنچ چکی تھی، مسلمانوں پر جو یک طرفہ مظالم کفار مکہ کی طرف سے ابتداء عہد نبوت سے لے کر اس وقت تک برابر کے جارہے تھے، ان میں روز بروز زبانی ہوری تھی، بلکہ اب ان مظالم و مصائب کا دائرہ حد و حد مکہ معظمہ سے بڑھ کر اطراف مکہ اور سرزمین عرب کے دوسرے خطوں تک بھی وسیع ہو چکا تھا، جس نے بھی کہیں پر اسلام قبول کیا، اس پر عرصہ حیات تک کر دیا جاتا تھا، ایسی عام اور ہمہ گیر مصائب و مشکلات کے دور میں معراج اعظم کا واقعہ مبارک پیش آتا ہے، پھر بھی حق تعالیٰ کی طرف سے ان حالات و مصائب کو ادنیٰ اہمیت نہیں دی گئی، بلکہ ساری توجہ ان مظلوم و بے کس مسلمانوں کی اس طرف مبذول کر دی گئی کہ اپنی خطاؤں لغزشوں، بھول اور غلطیوں کو حق تعالیٰ سے معاف کرائیں، اور اس امر سے ہٹا ہٹائیں کہ کہیں ان مصائب و مظالم سے بھی زیادہ کے ذریعہ ان کی مزید آزمائش نہ ہو جائے، جیسا ان سے پہلی امتوں کے مسلمانوں کی ہو چکی ہے، بلکہ اس کا بھی خطرہ ہے کہ خبر الامم کے صبر و یقین کا امتحان کہیں ناقابلِ تحمل اور مافوق طاقیت بشریہ مصائب و آلام دنیوی کے ذریعہ نہ ہو جائے، چنانچہ دعا میں التجا کی گئی کہ اسی صورت پیش نہ آئے، پھر گن ہوں اور لغزشوں کی مغفرت و معافی اور مراحم خسروانہ کی درخواست پیش کرنے کی تلقین بھی ہو چکنے کے بعد آخر میں کفار کے مقابلہ میں نصرت الہیہ طلب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

معلوم ہے ہوا کہ مسلمانوں کو مصائب و مشکلات اور کفار و مشرکین کے بڑے سے بڑے مظالم ڈھانے کے وقت بھی جذباتی رنگ میں کوئی اقدام کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس قسم کی چیزوں کو صرف تقدیر خداوندی اور اس کی طرف سے امتحان و آزمائش سمجھ کر اپنے اصلاح ظاہر و باطن اور توجہ و انابت الی اللہ کی فکر کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے یا تو محاسنی و سیات کی مغفرت مقصود ہے یا آزمائش ایمان و صبر کے ساتھ درجہ ترقی بخشنے کی ترقی منظور ہے، اس لئے اس کیج و کا کی فکر میں نہ پڑنا چاہیے کہ وہ مصائب و آلام کیوں اور کس وجہ سے آ رہے ہیں، بلکہ اہل ایمان کو اس وقت بھی اپنے بلند تر اخلاقی و روحانی کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ رسول اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام نے ملکی زندگی میں عمل کر کے دکھایا تھا۔

دیارِ حرب والے مسلمانوں کے لئے ہدایت

حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:۔ میں اُن مسلمانوں سے بری ہوں۔ جو شرکوں میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں، ان سے مراد وہ مشرکین و کفار ہیں، جو اہل اسلام سے بغض و عناد رکھتے ہیں، اور اُن کی جان و مال، عزت و آبرو اور دین و ملت سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کو اپنے ملک و وطن سے نکالنے کے درپے ہوتے ہیں، اسی لئے قرآن مجید میں ایسے کفار و مشرکین سے مواصلات اور دوستی، تعلق و یگانگت کا رشتہ رکھنے سے روکا گیا ہے، اور ایسے لوگوں سے ترک مواصلات کرنے میں کسی ممانعت کو بھی جائز نہیں رکھا گیا، اس لئے جو مسلمان ایسے کفار و مشرکین سے بھی مواصلات رکھیں، اور ان پر اعتماد کریں، اور اُن کے دست و پاؤں میں وہ عتاب و بدیوی و عذاب اخروی کے مستحق ہوتے ہیں، ان کو اپنی اس بے اعتدالی اور خطا پر تادم ہو کر حق تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے اور **رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسَبْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا** (اے ہمارے رب! ہماری بھول چوک اور خطا، وہ بے اعتدالی پر مواخذہ نہ فرما) اس دعا کا اچھی طرح سمجھ کر درود کرتا چاہیے، اس طرح عجب نہیں کہ حق تعالیٰ کی نظرِ کرم نہ صرف خطا کار مسلمانوں کے حل پر مبذول ہو جائے بلکہ ممکن ہے کہ وہ عالم و جاہر دشمنان اسلام و مسلمین (کفار و مشرکین) بھی رحمت حق سے نواز دیئے جائیں، جس طرح کفار مکہ نعمت اسلام سے سرفراز کر دیئے گئے تھے،

حضرت علامہ عثمانیؒ نے آیت **عَسَى اللّٰہُ اَنْ یَّجْعَلَ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَ الَّذِیْنَ عَادِیْتُمْ مِنْہُمْ مَّوَدَّةَ** (ممتحنہ) کی تفسیر میں لکھا:۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت و رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ جو آج بدترین دشمن ہیں، کل انھیں مسلمان کر دے، اور اس طرح تمہارے اور اُن کے درمیان دوستی و برادری تعلقات قائم ہو جائیں، چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر ایسا ہی ہوا، آخر یہ سب مکہ والے مسلمان ہو گئے اور جو لوگ ایک دوسرے پر تلوار اٹھا رہے تھے، ایک دوسرے پر جان قربان کرنے لگے اس آیت میں مسلمانوں کی تسلی کر دی کہ مکہ والوں کے مقابلہ میں یہ ترک مواصلات کا جو مصروف چند روز کے لئے ہے، پھر اس کی ضرورت نہیں رہے گی، چاہیے کہ بحالت موجودہ تم مضبوطی سے ترک مواصلات پر قائم رہو، اور جس کسی سے کوئی بے اعتدالی ہوئی ہو (کہ کفار و مشرکین معاندین کے ساتھ کوئی مواصلات کی ہو یا ان پر اعتماد و بھروسہ کیا ہو) تو اس خطی کو خدا سے معاف کرائے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (فوائد ۱۳۷)

آگے ارشاد ہے۔ **لَا یُنَہَاکُمُ اللّٰہُ عَنِ الدِّیْنِ لَمْ یَقَاتِلُوْکُمْ فِی الدِّیْنِ وَلَمْ یَخْرِجُوْکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ اَلَا یَہُیْیَ اللّٰہُ تَعَالٰی** ان کفار کے ساتھ بھتر سوک و انصاف کا برتاؤ کرنے سے نہیں روکتا، جنھوں نے تم سے لڑائی جھگڑا پسند نہیں کیا۔ اور نہ تم کو تمہارے گھروں اور شہروں سے اجازت دینے کی کوشش کی، اللہ تو انصاف پسند لوگوں کو چاہتا ہے، ہاں! اللہ تعالیٰ ایسے کفار و مشرکین اور دشمنانِ دین و ایمان سے مواصلات و دوستی کا تعلق رکھنے سے منع کرتا ہے جو تمہارے دین کی وجہ سے تم سے لڑے اور تمہیں گھروں سے نکالا اور اس کے لئے مظاہرے کئے جو مسلمان ایسے لوگوں سے بھی دوستی کریں، وہ بڑے عالم و گہم گاہ ہیں۔

جب تک کسی دارالحرب کے بسنے والے مسلمانوں کے حالات بہتر و سازگار نہ ہوں، ان کو دینی و دنیوی اعتبار سے بہت ہی محتاط اور نہایت صبر و سکون کی زندگی گزارانی پڑتی ہے، ایک طرف اگر وہ معاندین کے دل آزار اور دین دشمن رویہ کے باعث ترک مواصلات پر مجبور ہوتے ہیں تو دوسری طرف وہ قومی و ملکی بنی خواہی وغیرہ گالی کے فرض سے بھی غافل نہیں رہ سکتے، کیونکہ اپنے وطن اور ہم وطنوں سے غداری ان کے لئے کسی طرح جائز نہیں ہے، دارالاسلام میں چونکہ غلط رویہ کی اجتماعی زندگی موجود ہوتی ہے، اس لئے وہاں بڑی ذمہ داری سربراہوں کے ذمہ پر عائد رہتی ہے لیکن دارالحرب میں اجتماعی زندگی بہت متضلل اور کمزور درجہ کی ہوتی ہے اس لئے ذمہ داریوں کا بوجھ ہر فرد اسلام کو اٹھانا پڑتا ہے، اور اٹھانا چاہیے، ورنہ نہ بڑی تیزی سے زوال و فنا کے گھاٹ پر آتے ہیں۔ رہنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا۔

تحقیق اعطاء و نزول خواتیم بقرہ

علامہ محدث ملا علی قاریؒ نے لکھا۔ مراد عطاء خواتیم سے ان دعاؤں کی قبولیت ہے، اگر کہا جائے کہ یہ تو بظاہر حدیث صحیح مسلم وغیرہ کے خلاف ہے، جس میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت جبرئیل علیہ السلام رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی حالت میں اوپر سے کسی چیز کے اترنے کی آواز سنی، سر اٹھا کر دیکھا اور بتلایا کہ یہ فرشتہ آسمان سے اتر آیا ہے، جو آج کے سوا کبھی زمین پر نہیں اترتا پھر اس فرشتے نے سامنے آ کر حضور علیہ السلام کو سلام کیا اور کہا۔ آپ کو دونوں کی بشارت ہو جو صرف آپ کو حق تعالیٰ کی طرف سے عطا کئے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے، ایک سورہ فتح، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آپ ان میں سے کوئی حرف نہیں پڑھیں گے کہ اس کی مراد آپ کو عطا نہ ہوگی۔ میں کہتا ہوں، کوئی منافات و خلاف نہیں ہے، کیونکہ شب معراج میں یہ عطیہ مذکورہ آسمان پر نحمدہ فاعوذہ فی اللہ ما اوحی حاصل ہوا ہے، جس کا قرینہ یہ ہے کہ پانچ نمازوں کا عطیہ بھی آسمانوں پر ہی مقام اعلیٰ میں عطا ہوا تھا، اور ایک خاص معظم فرشتے کا بشارت مذکورہ کو لے کر اترتا بھی اس کی عظمت شان اور حضور علیہ السلام کی خصوصی فضیلت و جلالت قدر کی دلیل ہے، (غرض وہ دو اقدار آسمان اور وحی خصوصی کا اور یہ زمین اور وحی عمومی کے طریقہ کا تھا) البتہ یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ سورہ بقرہ تو مدنیہ ہے اور معراج کا واقعہ بالا اتفاق کہ معظمہ کے زمانہ قیام کا ہے، اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ خواتیم بقرہ کو پوری سورت سے مستثنیٰ قرار دیا جائے۔ لہذا اس سورت کو اکثر اجزاء کے لحاظ سے مدنیہ کہا گیا۔ ابن الملک نے حسن اور ابن سیرین و مجاہد سے نقل کیا ہے کہ شب معراج میں ان آیات و اخروسورہ بقرہ کی وحی بلا واسطہ جبرئیل علیہ السلام کی ہے، لہذا یہ آیات ان حضرات کے نزدیک مکہ میں، دوسرا جواب جہور کے اس قول کی بنا پر کہ سورہ بقرہ پوری مدنیہ ہے، علامہ محقق و محدث توربشلیٰ حنفیؒ (شارح مشکوٰۃ) نے دیا کہ شب معراج میں ان آیات کی عطاء سے ان کا نزول ثابت نہیں ہوتا بلکہ مطلب یہ کہ آخری، و آیتوں میں جو طلب مغفرت سے آخر تک کا مضمون ہے اس کی تلقین کے ذریعہ آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے سوالیوں کے واسطے جو اس کا حق ادا کریں گے، قبولیت دعا کا یقین دلا گیا ہے۔

۱۔ علامہ توربشلیٰ کو طبقات شافعیہ میں بھی ذکر کیا ہے، جس کی وجہ ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ بطور مزاج فرمایا کرتے تھے کہ شافعیہ نے خیال کیا ہوگا کہ کوئی بڑا متفق محدث توربشلیٰ ہو ہی نہیں سکتا، اس لئے بالاحوال توربشلیٰ جیسے محدث، کبر شافعی ہی ہو سکتا ہے اور بلا تحقیق مزید ان کو طبقات شافعیہ میں شامل کر دیا، اور یہ بھی نہ سوچا کہ علامہ کی شرح مشکوٰۃ کا جو مطالعہ کرے گا، وہ ان کے کئی ہونے کا فیصلہ کرے گا یا شافعی ہونے کا، بہر حال یہ بات ناقابل انکار ہے کہ علامہ توربشلیٰ بہت بڑے محدث متحقق اور فاضل المسکت ہیں، (م ۱۶۱ ج ۱ رحمت اللہ رحمت واسعہ)۔

۲۔ مقدمہ انوار جاری ۱۳۰۰ھ میں آپ کا ذکر ہے، لیکن تب سے کہ ذکر اقدس لاؤ ذہبی، الرسالۃ المستطرد اور انوار مجیبہ وغیرہ میں اس کی جلیل القدر محدث کا ذکر نہیں ہے ورنہ شرح و خوشی مشکوٰۃ شریف کی ابتداء میں آپ کا ذکر نہ ہو، حالانکہ ان میں آپ کی تحقیقات پر بطور نقل ہوئی ہیں حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ حافظ عبد جبارؒ نے فقہ شافعی میں پورے مضابطہ ہیں۔ اور ہم عقائد میں بھی بہت عمدہ کتاب لکھی ہے۔ میرے پاس موجود ہے اور خطیر میں پڑھائی جاتی ہے۔ مؤلف

علامہ طبری رحمہ اللہ نے کہا۔ کہ اس کلام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اعطاء نزول کے بعد ہوا ہے کیونکہ مراد اس سے استجابہ لی گئی، جو طلب کے بعد ہوا کرتی ہے، حالانکہ سورت مدنی ہے اور معراج اس سے پہلے مکہ معظمہ میں ہوئی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو از قبیل **فأوحى الی عبده مالوحي** کہا جائے، اور نزول بامدینہ کو از قبیل **وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى یوحى علمه شدید القوى** قرار دیا جائے۔ ملاحظہ قاری نے لکھا۔ اس کا حال یہ ہے کہ اس میں تعظیم و اہتمام شان کیلئے وحی کا کھرا واقع ہوا ہے، یعنی شب معراج میں تو بلا واسطہ ان آیات و آخر بقہ کی وحی آپ پر کی گئی، پھر مدینہ طیبہ میں بواسطہ جبرئیل علیہ السلام وحی کی گئی اور اس سے یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح رہے گی کہ تمام قرآن مجید کا نزول بواسطہ جبرئیل علیہ السلام ہوا ہے، جسکی طرف حق تعالیٰ کا اشارہ اس آیت سے ہوا۔ نزول بہ **الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرين** اور ممکن ہے کہ کلام شیخ (توربشتی) کا مطلب یہ لیں کہ اعطاء سے مراد دونوں آیتوں کے مضمون کی استجابت ہے۔ اور یہ نزول آیات بعد الاسراء کے منافی نہ ہوگا۔

اس سے علامہ ملاحظہ قاری نے علامہ طبریؒ کو اس نقد کا جواب دیا ہے، جو انہوں نے شیخ توربشتی پر کیا تھا، اور ہمارے نزدیک بھی شیخ کی عبارت کا مطلب یہی زیادہ صحیح ہے جو محقق قاری نے سمجھا اور بیان کیا۔

یہاں علامہ طبریؒ نے لفظ اعطاء اختیار کرنے کی وجہ بھی لکھی کہ خواہیم سورۃ بقرہ کو حدیث میں کنیز تحت العرش سے بھی تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ امام احمد کی روایت میں ہے کہ حضور حدیہ اسلام نے فرمایا۔ مجھ کو عرش الہی کے نیچے کے خزانہ میں سے آیات خواہیم سورۃ بقرہ کی عطاء کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں، اور یہ بھی ماثور ہے کہ ہمارے نبی اکرم ﷺ کو حق تعالیٰ جل ذکرہ کی طرف سے دو مقام ایسے حاصل ہوئے ہیں، جن پر اولین و آخرین رشک و غبطہ کریں گے، ایک دنیا میں دیا گیا، شب معراج میں، دوسرا آخرت میں ملے گا، یعنی مقام محمود اور دونوں جگہ آپ نے بجز نسبت محمد پر حرمہ کے اور کسی امر کا فکرا اہتمام نہیں فرمایا۔ (مرقاۃ ص ۳۷/۵)

سیر جنت! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہی کے بعد میں جنت میں داخل کیا گیا، میں نے دیکھا کہ (اس کے محلات کے دروازوں اور گھر کیوں پر) موتیوں کی لڑیاں آویزاں تھیں (حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ جس طرح سورت و ہمیں کے ملائقوں میں مالدار لوگ گھروں کے دروازوں پر زینت کے لئے رنگا رنگ موتیوں کی لڑیوں سے بنے ہوئے پردے ڈالتے ہیں، اسی طرح محلات جنت کے دروازے اور در سے چھ مزین ہوں گے، اور وہاں کی مٹی مشک کی تھی،) (بخاری و مسلم)

محقق یعنی و حافظ نے لکھا کہ جن حضرات نے اس روایت جہائل کو صحیح قرار دیا ہے، انہوں نے اس سے مراد موتیوں کے بار اور فلاند مراد لئے ہیں، یا جہاں الرل سے ماخوذ بتل یا مع جبل کی معنی ریت کا لہا سلسلہ، یعنی جنت میں (صحراؤں کے) جہاں الرل کی طرح (بہ کثرت) موتیوں کے حسین و خوشنما تختے تھے، ابن الاثیر نے کہا کہ اگر جہائل کی روایت صحیح مان لی جائے تو یہ مراد ہوگی کی جہاں الرل کی طرح اونچے اونچے نیلے موتیوں کے تھے، یا جہلہ سے لیا جائے جو ایک قسم کا زیور ہوتا تھا لیکن صاحب کنون اور دوسرے بہت سے ائمہ حدیث کی رائے ہے کہ یہ سب خیال ضعیف ہے بلکہ کتاب کی تحریف ہے، کیونکہ صحیح طور سے جہائل صرف جہاںہ یا جہلہ کی جمع بن سکتا ہے۔

دوسری روایت زیادہ صحیح و قوی بجائے جہائل کے جہاںہ ہے، جیسا کہ آگے احادیث کتاب الانبیاء (بخاری ص ۱۷۱) میں آئے گا۔ فإذا فیہا جنابذ اللو، لو، (روایت عبد اللہ بن مبارک و غیرہ باب ذکر اداریس) محقق یعنی نے لکھا کہ روایت اصل میں زہری سے دخلت الجنة فرأیت جنابذ من اللو، لو، مروی ہے، جنابذ غنڈ کی جمع ہے، قبذ کی طرح ہر طرف قمر و بلند چیز کو کہتے ہیں، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ فارسی سے عرب ہے، اور محلی زبان میں گنبد مراد قبذ کہتے ہیں (عمدہ ۲۰۳/۲۰۴ و فتح ۳۱۶/۱)۔

یعنی محلات جنت کے گنبد مراد یہ ہے، جن حضرات شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ ایک موتی کا ایک گنبد سالم تھا۔ ملاحظہ قاری نے لکھا۔ جنت کی

مٹی شلک کی ہوگی، جو سب سے بہتر خوشبودار چیز مانی جاتی ہے، اور حدیث میں ہے کہ خوشبوئے جنت کی مہک پانچ سو سال کی مسافت تک پہنچے گی۔
جنت کا وجود: امام بخاری نے کتاب بدو الخلق (۳۵۹) میں مستقبل باب صفة الجنة اور اس کے حلق و موجود ہونے کے بارے میں قائم کیا، اور اسی طرح مستقبل باب (۶۱۱) میں صفت ابواب جنت کالائے، پھر (۶۱۱) ہی میں باب صفة النار وانہا مخلوقة لائے (دوزخ کا حال اور یہ کہ وہ بھی موجود مخلوق ہے) اسکے بعد کتاب الرقاق میں بھی باب صفة الجنة والنار (۹۱۹) میں ذکر کیا۔

محقق یعنی حافظ نے لکھا کہ جنت و دار کے حلق و موجود ہونے کو امام بخاری نے اس لئے ثابت کیا ہے کہ فرقہ مستحز نے اس سے انکار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جنت کا وجود روز قیامت سے پہلے نہ ہوگا، اور ایسے ہی دوزخ کے بارے میں اُن کا عقیدہ ہے کہ وہ قیامت کے دن پیدا کی جائے گی، حافظ نے یہ بھی لکھا کہ امام بخاری نے جو احادیث اُن کے حلق و موجود ہونے کے ثبوت میں پیش کی ہیں، اُن میں سے بھی زیادہ صراحت اس بارے میں امام ابو داؤد و امام احمدی روایت کردہ حدیث میں ہے۔ جو قوی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے (فتح ۶/۱۹۹، عمود ۱۵/۱۳۶) آگے حافظ نے و اتوابہ متشابہا یشبہ بعضہ بعضا ویختلف فی العلمہ کے تحت لکھا کہ اس کا مطلب حضرت ابن عباسؓ کے قول کی طرح ہے کہ جنت کے پھلوں میں دنیا کے پھلوں کے لحاظ سے صرف نام کی شرکت ہے، یعنی نام اور ظاہری صورت تو ایک ہوگی لیکن مزہ الگ ہوگا حسن نے تشابہ کے معنی یہ کہے کہ وہ سب بہتر قسم کے ہوں گئے، جن میں کوئی خرابی نہ ہوگی۔ (فتح ۶/۲۰۰) سیرت کی بعض اردو کتابوں حضرت ابن عباسؓ کی تفسیر مذکور، اور حدیث قدسی اعدادت بعبادی الصالحین مالا عین ارت الخ اور آج قرآنی فلا تعلم نفس ما تخفی لہم من قرة اعین سے بظاہر یہ سمجھا گیا کہ جنت کی چیزوں کی حقیقت ہی یہاں کی چیزوں سے الگ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہشت کی لذتوں اور مسرتوں کو ایک مخفی حقیقت فرمایا ہے، یا یہ کہ آخرت میں اہل جنت کے لئے جن باغوں اور نہروں کی بشارت دی گئی ہے وہ حقیقت میں ان کے ایمان و اعمال صالحہ کی تمثیل شکیلیں ہوں گی۔

حضرت آدم علیہ السلام کی بہشت کی صفت قرآن مجید میں ان لک الاتجوع فیہا ولا تعری الایہ سے بیان ہوئی ہے تو وہ اس سے مندرجہ ذیل تحقیق اخذ کی گئی:۔ یہی چار مختصر انسانی ضرورتیں ہیں جو پھیل کر ایک دنیا ہوئی ہیں، جب آدم کی اولاد کو اپنے اعمال صالحہ کی بدولت نجات ملے گی تو پھر ان کے لئے وہی بہشت ہے جس میں نہ بھوکا ہونا ہے نہ پیاسا ہونا، نہ ننگا ہونا نہ گرمی اور نہ دھوپ کی تکلیف میں گرفتار ہونا، اس حقیقت کی تعبیر و طرح سے کی جا سکتی ہے، یا تو بہشت میں اہل بہشت تمام انسانی ضرورتوں سے کسر پاک و بے نیاز ہو جاتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہاں کے الوان نعمت کھا کر انسان پھر بھوکا نہ ہوگا، اور شراب و شربت پی کر پھر پیاسا نہ ہوگا۔ الخ

۱۔ حافظ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ہم اس کو پورا نقل کرتے ہیں، امام ابو داؤد نے نہایت ہی حلق الجنة و النار قائم کر کے صرف ایک ہی حدیث روایت کی ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرئیل علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ وہ گئے، اس کو دیکھا اور لوٹ کر عرض کیا اے رب! قسم آپ کی عزت و وجلال کی، اس کے حالات تو جیسی سنئے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا (یعنی نیک اعمال کر کے اس کو اپنی تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد دکھایا و مصائب کی بازگاہی) (کہ بظاہر مصائب و آلام اور تکالیف شائد ہیں اور ان کے جس پردہ جنت کی نعمتیں اور ہمیشہ کی راحت و عیش کی زندگی ہے) پھر حضرت جبرئیل سے فرمایا کہ اب پھر جا کر جنت کو دیکھو اور گئے اس کو پھر اندر سے پھر دیکھا اور لوٹ کر عرض کیا، اے رب! قسم آپ کی عزت و وجلال کی، مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی ایک شخص بھی نہ چائے گا۔ (کیونکہ بظاہر اور باہر سے دیکھنے میں اس کے اندر داخل ہونے کے لئے نہ صرف یہ کہ کوئی جاہلیت نہیں ہے، بلکہ تکالیف و مصائب کی زندگی اختیار کرنے کو دنیا میں کوئی بھی تیار نہ ہوگا) پھر جب دوزخ کو پیدا فرمایا تو اسی طرح حضرت جبرئیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ دوزخ کو دیکھ کر آؤ انہوں نے جا کر وہاں کے حالات کا مشاہدہ کیا اور لوٹ کر عرض کیا اے رب! آپ کی عزت و وجلال کی قسم اس کے احوال سنئے کے بعد کوئی بھی اس میں داخل نہ ہوگا، اس کے بعد حق تعالیٰ نے اسکے چاروں طرف شہادت کی بازگاہی (کہ بظاہر خواہشات نفسی کے مطہن چند درخت و لطف و مسرت اور آرام و راحت کی چیزیں ہیں اور اس کے اندر ہمیشہ کیسے سخت تکالیف و آلام کی زندگی ہے) حضرت جبرئیل علیہ السلام سے فرمایا کہ پھر جا کر دیکھو انہوں نے جا کر دیکھا اور لوٹ کر عرض کیا، اے رب! آپ کے جلال و عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اس میں داخل ہونے کا استحقاق ہر شخص حاصل کرے کہ وہ گناہوں کی کمی نہ کچھ گاؤں جس میں داخل نہ ہو۔ (ابو داؤد ۴/۲۹۲)

ہماری انسانی فطرت چونکہ بنیادی جش و تکلم سے ساز و سامان ہی سے لطف و مسرت حاصل کرنے کی عادی ہو چکی ہے اس لئے جنت میں جو چیزیں ملیں گی وہ بھی ان ہی عادی و نفوس اسباب مسرت کی صورتوں میں ہمارے سامنے پیش ہوں گی اور ہم ان سے لطف اندوز ہوں گے۔
 بحوالہ مشکوٰۃ شریف (صفة الجنة) حدیث البیہرہ پیش کی گئی کہ جنت میں کم سے کم تیرہ والے رشتے سے بھی حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو اپنی انتہائی آرزو دل میں خیال کر، وہ کرے گا تو خدا فرمائے گا کہ تجھ کو وہ سب دیا گیا جس کی تو نے آرزو کی تھی اور اس کے برابر اور یہاں تک کہ بازار کا شوق ہوگا تو بازار بھی سٹے گا لیکن وہ حقیقی خرید و فروخت نہ ہوگی کہ وہاں کی کسی چیز کی ہوگی، بلکہ وہ مثالی صورتوں میں ہوگی۔ (۱۱۔ سومرس رچاں)
 جنت میں اہل جنت کے مختلف رتبے ہوں گے۔ اس لئے اعلیٰ کے سامان وہاں کو کچھ کراؤنی کو اپنی کی کا خیال ہوگا تو اس کے تصور میں یہ پیدا کر دیا جائے گا کہ خود اس کا لباس و سامان اس سے بہتر ہے (حتیٰ تحیل الیہ) (بحوالہ ترمذی شریف)۔

جنت کے ارتقاء سے روحانی ہونے کو اس طرح ثابت کیا گیا کہ مادی و جسمانی خلقت و فطرت کی لاکھوں برس کی تاریخ کے مطالعہ اور تحقیق سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی ہے کہ مادہ نے لاکھوں برس سے تغیرات کے بعد انسانی جسمائیت تک ترقی کی ہے، وہ پہلے جمادین، پھر نبات کی شکل میں آیا، پھر حیوان کا قالب اختیار کیا، پھر جسم انسانی کی صورت میں نمودار ہوا۔ قرآن پاک کی ان آیتوں پر غور کرنے سے اس نظریہ کے اشارات نکلتے ہیں۔
 (الذین یؤمنون العشر دوس ہم فیہا خالدون، ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ الایہ (سورہ مؤمنون) جس طرح انسانیت سے پہلے لاکھوں برس میں ایک نوع کی کیفیت مٹ کر دوسری نوع کی کیفیت پیدا ہوتے ہوتے انسانیت تک ثبوت پہنچی، موت کی معنی یہ ہیں کہ اب نوع انسانی کی تمام کیفیتیں مٹ کر ایک بلند تر کیفیتوں کی تیاری شروع ہوئی صد ہزار ہا سال کے بعد قیامت سے دوسری نوع ملکوتی کا ظہور ہوگا، اسی کے ساتھ مسد ارتقاء کے دوسرے اصول بقائے اشیاء کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔

لقد ونظر! اوپر کی چیزیں اہل علم و تحقیق کے غور و فکر کے لئے مختصر پیش کر دی گئیں، اور چونکہ اپنے ناقص مطالعہ و تحقیق کے تحت بعض اجزاء ہماری نظر میں کھٹے، اس لئے ان کا ذکر بغرض بحث و تحقیق موزوں نظر آیا، ہمارے نزدیک جنت میں اپنے لوازم و نعم کے پہلے سے مخلوق موجود ہے۔ اسی طرح دوزخ بھی اپنے لوازم و معصائب و سامان مذہب کے ساتھ پہلے سے مخلوق موجود ہے اور ہمارے اچھے و برے عقائد و اعمال کے ذریعہ جو تمثیلی طور پر ان دونوں مقاموں میں سامان راحت و عذاب ظہور پذیر ہوتا ہے، وہ سامان سابق پر اضافہ ہے، اس لئے آخرت میں ان دونوں مقامات کی ساری نعمتوں و نعمتوں کو صرف ہمارے عقائد و اعمال کی تمثیلی اشکال قرار دینا درست نہیں معلوم ہوتا۔ ممکن ہے اس تحقیق کو زیادہ معقول سمجھ کر اختیار کیا گیا ہو مگر ہمارے نزدیک یہ منقول کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ جس حدیث الی واد و مسند احمد کا ذکر ہم نے اوپر حافظ ابن حجر کے حوالہ سے کیا ہے، اور جس کو حافظ صاحب موصوف نے جنت و جہنم کے پہلے سے مخلوق موجود ہونے کے ثبوت میں امام بخاری کی حدیث سے بھی زیادہ صریح قرار دیا ہے، اسکی تخریج کا حوالہ حافظ نے دوسری جگہ ابوداؤد کے علاوہ نسائی، ابن حبان و حاتم کا بھی دیا ہے (کما فی تحفۃ الاذنی ۷۳۷) اور یہ حدیث ترمذی شریف باب ماجاء حفت الجنة بالمکارہ میں بھی ہے، جس کا حوالہ حافظ نے نہیں دیا، اور یہاں قبل ذکر بات یہ ہے کہ اس میں یہ زیادتی بھی ہے کہ حق تعالیٰ نے جنت و دوزخ کو پیدا کر کے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ اس کو چا کر دیکھو، اور ان نعمتوں کا بھی مشاہدہ کرو جو میں نے اہل جنت کے لئے اس میں تیار کی ہیں اس پر حضرت جبرئیل علیہ السلام نے جنت کو بھی دیکھا اور ان چیزوں کو بھی جو میں نے اہل جنت کے لئے اس میں تیار کی تھیں۔ پھر جب دوزخ کی طرف بھیجا تو اس وقت بھی فرمایا کہ اس کو چا کر دیکھو، اور ان چیزوں کو بھی جو میں نے اہل جہنم کے لئے بطور سامان عذاب تیار کی ہیں اس پر امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا۔

ایک شبہ کا ازالہ! اس سے واضح طور سے معلوم ہوا کہ جنت و دوزخ اپنے سامان و اسباب راحت و تکلیف کے ساتھ پہلے سے موجود ہیں اس پر شبہ ہو سکتا ہے کہ امام ترمذی نے باب ماجاء فی فضل التسبیح و التکبیر و التهلیل و التحمید کے تحت حدیث ابن مسعود روایت کی ہے کہ جب معراج میں حضور اکرم ﷺ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے آپ سے یہ بھی فرمایا: میری طرف سے اپنی امت کو سلام پہنچا کر ان کو یہ خبر دیں کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ اور خوشبودار ہے (کہ وہ مشک و زعفران کی ہی اور اس کا پانی شیریں ہے اور وہ جنت چٹیل میدان ہے، اس کے پودے اور درخت (کلمات طیبات) سبحان اللہ، الحمد للہ، اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں، یعنی یہ اور ان جیسے دوسرے کلمات دخول جنت اور وہاں کے محلات میں کثرت اشجار کا سبب ہیں، جتنی کثرت ان کی ہوگی، وہاں کے باغ باغیچوں کی رونق بڑھ سکے گی، اس سے معلوم ہوا کہ جنت کا رقبہ چٹیل میدان ہے، وہاں باغات و محلات نہیں ہیں، علامہ طبری نے بھی یہ اشکال ذکر کیا ہے اور لکھا کہ یہ قول باری تعالیٰ جنات تجری من تحتها الانهار کے خلاف ہے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ اشجار و قصور سے خالی نہیں ہیں، کیونکہ جنت ان کا نام ہی اس لئے رکھا گیا کہ ان میں گھنے سایہ دار درخت ہیں جن کی ٹہنیاں اور شاخیں بہت قریب قریب اور ملی ہوئی ہیں صاحب تحفۃ الاحوذی نے ۴/۳۹ میں حدیث مذکورہ بالا کے تحت علامہ طبری کے حوالہ سے یہ اشکال اور اس کا جواب نقل کیا ہے، پھر قال القاری الخ سے ملاطی قاری کی ناقص عبارت ذکر کی ہے، جس سے وہم ہوتا ہے کہ ذکر کردہ جواب کو انہوں نے پسند کر کے بحث ختم کر دی ہے، حالانکہ پنا جواب انہوں نے بعد کو ذکر کیا ہے، اس لئے تخیل فائدہ کے لئے ہم پوری بات مرثاۃ شرح مشکوٰۃ کے نقل کرتے ہیں: علامہ طبری نے اشکال مذکور کا یہ جواب دیا ہے کہ ابتدا میں تو جنت چٹیل میدان ہی تھا، پھر حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے اعمالِ عالمین کے مطابق اس میں اشجار و قصور پیدا کر دیئے، یعنی ہر عمل کرنے والے کے لئے اس کے خصوصی اعمال کے مناسبت، پھر جب حق تعالیٰ نے ہر شخص کے لئے وہی اعمال آسان کر دیئے جن کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے، تاکہ ان اعمال سے وہ اپنا ثواب حاصل کرے، تو ان اعمال کو ہی مجازاً ان اشجار کا لگانے والا قرار دیا گیا، گویا سب کا اطلاق سبب پر کیا گیا، دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حدیث مذکورہ سے جنت کے اشجار و قصور سے بالکل خالی ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا، کیونکہ چٹیل میدانوں کے وجود کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عظیم جنت کے اکثر حصوں میں اشجار و قصور ہیں مگر پھر بھی بہت سے حصے ان سے خالی ہیں، جن میں ان کلمات طیبہ کے ذریعہ باغ و بہار کی رونق آئے گی حافظ ابن حجر نے کہا: حاصل یہ ہے کہ جنت کے اکثر حصے تو ان کلمات کے علاوہ دوسرے اعمالِ صالحہ کے سبب سے اشجار و قصور کے ذریعہ آباد تھے ہی باقی حصوں کا ان کلمات کے سبب آباد ہونا بتایا گیا تاکہ ان کلمات کا ثواب ان کی عظیم فضیلت کے تحت دوسرے اعمال کے ثواب سے الگ اور ممتاز معلوم ہوا۔ اسکو نقل کر کے محدث ملاطی قاری نے ریمارک کیا کہ اس کو ایک یا دونوں جوابوں کا حاصل قرار دینے میں نظر ظاہر ہے، اس پر تامل کرنا چاہیے۔ اور میرے دل میں جواب یہ آتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم کہ سب سے کم مرتبہ والے اہل جنت کو دوزخ جنت ملیں گی، چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ولعن خاف مقام ربه جنتان لہذا کہا جائے گا کہ ایک جنت تو وہ ہوگی جس میں اشجار و انہار، حور و قصور وغیرہ بطریق فضل خداوندی پیدا شدہ ہوں گے دوسری جنت وہ ہوگی، جس میں یہ سب چیزیں اعمال و اذکار کی وجہ سے بطور عدل پائی جائیں گی۔ (مرثاۃ ۳/۶۴ ص ۳۶ مطبوعہ مآب سوریہ بمبئی)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ جنت کے اشجار و قصور وغیرہ سے معمور و آباد ہونے اور بالکل خالی نہ ہونے کی دلیل حدیث طبرانی سے بھی ملتی ہے، جو حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا، فرماتے تھے کہ جنت میں چٹیل میدان بھی ہیں، لہذا ان میں کثرت سے پودے لگائے، صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے پودے کیا ہیں؟ تو فرمایا، سبحان اللہ واللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر (تحفہ ۴/۳۹) اس حدیث میں بجائے واتھا قیعیان کے فیہا قیعیان ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ساری جنت قیعیان نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ حصے قیعیان ہیں۔ کما لا یخفی، واللہ تعالیٰ اعلم وعلہ اتم و احکم!

نعمائے جنت کا مادی وجود

اوپر کی وضاحت و تصریحات سے یہ بات بھی ضمناً معلوم ہوگئی کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں ان کا مادی و حقیقی وجود ہے اور وہ صرف تمثیلی اشکال و صورتیں ہیں، اوپر کی احادیث میں ہے کہ محلات جنت کے گنبد مردارید کے ہیں، اور ان کے کمرؤں کے دروازوں پر موتیوں کی پتلیں آویزاں ہیں، مشکوٰۃ شریف باب صفۃ الجنۃ میں متفق علیہ وحدیث ہے کہ جنت مومن کا پورا خیمہ صرف ایک جوف دار موتی کا ہوگا، اور دو جنت ہوگی جن میں سب سامان آرائش و استعماں چاندی کا ہوگا، اور انکی ہی دو جنت سونے کی ہوں گی، اور جنت عدن میں جگہ پانے والوں کے لئے یہ نعمت عظمیٰ بھی حاصل ہوگی کہ ان کے اوپر یہ ار خداوندی کے درمیان صرف رداء کبریا کا پردہ باقی رہے گا، حدیث مسلم میں ہے کہ اہل جنت کھائیں گے، پیئیں گے۔ لیکن بول و برازن نہ ہوگا، صیہہ کرام نے دریافت کیا کہ کھانے کا کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہاں صرف ڈکار اور پسینہ مشک کی خوشبو والا باضہ کی علامت ہوگی، اور وہاں سانس کے ساتھ بلا تکلف تسبیح و تمجید جاری ہوگی، دوسری حدیث مسلم میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ جنت میں منادی اعلان کرے کہ سب اہل جنت کو بتادے گا کہ یہاں تمہارے لئے ہمیشہ کے واسطے صحت و تندرستی ہے کبھی بیمار نہ ہو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، بڑھاپا نہ آئے گا، راحت و عیش میں رہو گے کبھی تکلیف و مصیبت نہ آئے گی دائمی زندگی ہے، موت نہ آئے گی۔

یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جتنی کے کپڑے پڑانے نہ ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ جب تک کسی کپڑے کو بدن پر رکھے گا اس کی زینت کم نہ ہوگی، یعنی دنیا کی طرح اس میں ذرا سا بھی پڑا تا بن یا میلا پن ظاہر نہ ہوگا، یہ مطلب نہیں کہ صرف ایک لباس پہنے رہے گا جو کبھی پڑا تا نہ ہوگا، کیونکہ جنت میں نہ کسی امر کی پابندی ہوگی نہ کسی چیز کی کمی ہوگی، اسی طرح جنت میں بھوک پیاس کی تکلیف نہ ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں بھوک پیاس نہ لگے گی، اگر ایسا ہوتا تو پھر کھانے پینے کا لطف ہی کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے خیال کیا کہ جنت میں مادی چیزیں نہ ہوں گی اور صرف تمثیلی اشکال و صورتوں کے روحانی لذت اندوزی ہوگی، انہوں نے ان احادیث کا یہی مطلب سمجھا کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی نہ پیاس نہ کپڑے پڑانے نہ لگنے اس لئے اسی چیزوں کا دنیا کی طرح مادی وجود بھی نہ ہوگا، حالانکہ یہ خیال قطعاً غلط ہے، اور جنت میں دنیا کی طرح ہر قسم کے لذائذ مادی و روحانی حاصل ہوں گے، ترقی کی حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک مومن کو ایک سو مردوں کی قوت و جولیت حاصل ہوگی، اور امام نسائی و احمد کی روایت میں ہے کہ اہل سائب میں سے ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا۔ کیا آپ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کھائیں گے اور پیئیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں! بخدا ایک جنتی کو کھانے پینے اور جماع کی قوت ایک سو آدمیوں کے برابر ہے، اس نے کہا کہ جو کچھ چاہتا ہے اس کو بول و برازی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور جنت میں گندگی نہ ہوگی؟! اس پر حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہاں یہ ضرورت صرف پسینہ نکلنے سے پوری ہوگی، جس سے پسینہ خالی ہو جاتا کرے گا اور ان کے جسموں سے نکلنے والا وہ پسینہ مشک کی طرح خوشبو دار ہوگا، معذرتی نے کہا کہ اس حدیث کے سب راوی ایسے ہیں جن سے صحیح میں احتجاج کیا گیا اور اس کی روایت جہانی نے بھی اس صحیح سے کی ہے۔ نیز اس کی روایت ابن حبان و حاکم نے بھی کی ہے (تحفۃ ۳۲/۳)

اقسامِ نعمائے جنت

جنت میں کائنات میں کائنات میں فضل خداوندی سے حسب اخبار و وعدہ خداوندی ان اللہ اشتري من المومنین انفسهم و اموالهم سان لهم الجنة ۱۱۱ سے ذکر و بیان چکات، اس میں جتنی اقسام کی نعمتیں آخرت میں حاصل ہونے والی ہیں، ان کا کچھ اجمالی خاکہ حسب ترتیب قرآن مجید ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔

آیات قرآنی اور نعمتوں کی اقسام

- (۱) وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات تاوهم فيها خالدون (نورہ - رکوع ۳)
 باغات و انہار بھل اور میوے دنیا جیسے خوبصورت و نیک سیرت بیویاں، ابدی زندگی۔
- (۲) ورضوان من الله (آل عمران ۲۰) رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ (آخر ما مدہ)
 رضائے خداوندی۔ اہل جنت کا بھی اپنے آقا و مولا سے خوش ہونا۔
- (۳) لهم دار السلام عند ربهم (انعام - ۱۵) مکمل سلامتی کا محل و مقام، قرب خداوندی۔
- (۴) ونزعنا ما في صدورهم من غل (اعراف - ۵) جنتیوں کا باہم تسلیم، الصدور صاف سینہ ہوتا۔
- (۵) يبشروهم ربهم برحمته تانعم مقيم (توبہ - ۳) رحمت خداوندی، پائدار و دائمی نعمت۔
- (۶) ومسلكن طيبة في جنات عدن (توبہ - ۹) نیکی کے باغوں میں پاک مسکن اور سترقی قیام گاہیں۔
- (۷) والملائكة يدخلون عليهم من كل باب (رعد - ۳) فرشتوں کا بنجیم خداوندی عبادین اہل جنت کی خدمت میں ہر طرف سے حاضر ہو کر سلام کرنا، اور ہر دریا و تحائف پیش کرنا۔
- (۸) اكلها دائم وظلها (رعد - ۵) جنت کے پھل دائمی کبھی ختم نہ ہونے والے سایہ لازوال اور کبھی نہ بدلنے والا۔
- (۹) اخوانا على سرر متقابلين (حجر - ۳) سب اہل جنت کا بھائی بھائی ہو کر انتہائی محبت و الفت سے رہنا عزت و کرامت کے تختوں پر آسائے میں بیٹھ کر باتیں کرنا۔
- (۱۰) لايسهم فيها نصب (حجر - ۳) کسی قسم کی زحمت و تکلیف جنت میں نہ ہوتا۔
- (۱۱) لهم فيها ما يشاءون (نحل - ۳) اہل جنت جو کچھ بھی وہاں چاہیں گے، اس کا فوراً مہیا ہوتا۔
- (۱۲) لا يسمعون فيها لغوا الا سلاماً ولهم رزقهم فيها بكرةً وعشيا (مریم - ۳)
 جنت میں کوئی بے ہودہ، جھوٹ، فحش و فتنہ فساد کی بات نہ سنتے، صبح و شام کا رزق برابر مہیا ہوتا۔
- (۱۳) يحلون فيها من اساور من ذهب ولولو ا ولباسهم فيها حرير (حج - ۳)
 سونے کے نگین اور موتیوں کے ہار پہنائے جانا، جنت کا عام لباس ریشمی ہونا۔
- (۱۴) خالدين (فرقان ۲) یجوزون الرفقة (فرقان ۶) جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، بالا خانوں اور اونچی منزلوں میں قیام پذیر ہونا۔
- (۱۵) فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين (تجدہ - ۲) ایسی ایسی عجیب و غریب ان دیکھی اور نہایت اعلیٰ قسم کی نعمتیں جن سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔

(۱۶) اذهب عنا الحزن الایہ احلنا دارا بالمقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا

لغوب (فاطر ۳) دنیا کے غم اور اندامِ آخرت کی فکر ختم ہونا، رہنے کے اصلی گھر کا ملنا، رنج و تعب کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ۔

۱۔ حضرت علامہ عثمانیؒ نے لکھا۔ حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں جیسے جنت میں دو چیز چھپا رکھی ہے، جو آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ کسی بشر نے اس میں نزری۔ (تبیہ) سر سید وغیرہ نے اس حدیث کو رے جنت کی ہمسائی نعمتوں کا انکار کیا ہے، میں نے ہر سنیہ میں نے اس کا جواب دیا ہے (قائد ۵۴) ہم نے بھی سہارے میں، پرچہ لکھا ہے، اور اسے سورۃ زمر کی آخری آیت پیش ہوں گی، جن میں خدا کا سونے کے قہاں اور ساغروں میں کھانے پینے کی چیزیں پیش کرنا، اہل جنت کا بھلوں میں سے جن جن رے رے رحمت کھانے کا ذکر حضرت است کے ساتھ ہو ہے۔ کیا یہ سب روحانی نفاذ کا بیان ہے؟

(۱۷) غفرلی ربی وجعلنی من المکرمین (سین ۲) فی شغل فلکھوں ہم وازواجہم فی ظلال علی الا
رائک متکون (سین ۴)

گناہوں کی مغفرت اور باعزت لوگوں میں داخل ہونا نعمائے جنت اور باہمی گفتگوؤں سے لطف اندوز ہونا، اپنی بیگمات کے ساتھ
اعلیٰ درجہ کے خوشگوار سایوں میں مسہریوں پر آرام کرنا۔

(۱۸) جنات عدن مفتحة لهم الابواب، متکین فیہا یدعون فیہا بفاکھة کثیرة وشراب وعندہم قاصرات
الطرف اتراب (ص ۴) ان کی ہمیشہ رہنے والی جنتوں کے دروازوں کا ہر وقت کھلا رہنا، مسندوں پر ٹکیے لگائے بیٹھنا، اور بہ کثرت
وافر فواکھ و شرابات طلب کرنا، انکے پاس شرمیلی ہم سن بیٹیاں ہونا۔

(۱۹) لهم غرف من فوقها غرف مبنیة (زمر ۲) بلند عمارتیں منزل پر منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے ہمیں بہری ہوں گی۔

(۲۰) اورثنا الارض نتبوا من الجنة حیث نشاء (زمر ۱۸)

اپنی جنت کے پوری طرح مالک و وارث ہونا اور دوسروں کی جنتوں میں سیر و ملاقات کے لئے بے پروا ٹوک آجا سنا۔

(۲۱) نزلنا من غفور رحیم (حم السجدہ ۴)

ہر چیز کا خواہش و رغبت کے مطابق ملنا اور حضرت رب العزت جل مجدہ کی ضیافت کا شرف عظیم حاصل ہونا۔

(۲۲) ادخلوا الجنة تا فلكہ كثیرة منها تلکون (زخرف ۷)

اہل جنت مردوں کو جمع بیویوں کے خوش کیا جانا اور عزت دینا غلامان جنت کا کھانے پینے کی اشیاء کو سونے کے تھالوں اور ساغر وں میں
سرور کرنا، دل آرام اور جنت گاہ چڑوں میں ہمیشہ کی زندگی گزارنا، کثیر وافر پہلوں میں سے حسب رغبت انتخاب کر کے کھانا۔

(۲۳) ان المتقین فی مقام امین تا الفوز العظیم (دخان ۳) امن جہنم کے گھر میں ہونا، باغوں اور پشیموں سے اطف
اندوز ہونا، باریک اور دیز دونوں قسم کے ریشمی لباس پہننا، بے تکلف عزیزوں دوستوں کی طرح آنے سے نہ بیٹھنا، حوران بہشت سے از دوامی
تعلق کر دینا، دل بھی وطمینان کے ساتھ جنت کے پھل اور لذت پذیر چیزیں چھٹی چاہیں طلب کر سکتا، موت کے ذائقہ سے کبھی آشنا نہ ہونا۔

(۲۴) ذلک یوم الخلود لهم مایشاءون فیہا ولدینا مزید (ق ۳) وہاں کی ساری نعمتیں ہمیشہ کے لئے ہونا، وہاں
جو بھی چاہیں وہ ملنا اور اس کے علاوہ بہت زیادہ بھی جس کا تصور و خیال بھی نہیں کر سکتے شہاد و بدارالہی و رضوان ابدی و قرب خداوندی وغیرہا۔

(۲۵) فی مقعد صدق عندملیک مقتدر (قمر ۳) پسندیدہ مقام میں باریاب ہونا، جہاں شہنشاہ مطلق کا قرب حاصل ہوگا۔

(۲۶) ولمن خلف مقلم رہبہ جنتنن تا آخر صورت (زمن) خواص اہل جنت کے لئے دعائی شان باغ ہوئے جن کے درختوں کی شاخیں
نہایت پر میوہ و سایہ دار ہوں گی، اُن میں دو جتنے ہمہ وقت رواں دواں ہوں گے، ان میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہوں گی، بیش قیمت ریشمی فرشوں پر بیٹھے
ہوں گے، دونوں ہاتھوں کے پھل زمین کی طرف جھکے ہوئے بہت قریب ہوں گے۔ جلاست جنت میں نیچی نگاہ والی نیک بیویاں ہوں گی، لعل
و مرجان ایسی خوش رنگ و دل کش عوام اہل جنت کے لئے دو باغ ان سے کم درجہ کے ہوئے مگر وہ بھی خوب سبز و شاداب، جن میں دو چشمے دوڑتے
ہوں گے، ان میں میوے، سمجھو ریں اور انار ہوں گے ان کے کھات میں بھی خوبصورت و نیک سیرت عورتیں ہوں گی، ماحوریں بھی خیموں کے اندر پردہ
نشین، کہنہ تکس جن و انس کی دسترس نہ ہو سکی ہوں، وہ جنت والے بھی سبز مسندوں اور قیمتی گدڑوں پر ٹکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔

(۲۷) علی سرر موضونة تا صاحب الیمین (الواقعة ۱) مقررین اہل جنت کا بڑا وقتوں پر بیٹھنا جو سونے کے
تاروں سے بنے گئے ہیں، اُن کی خدمت سے لئے گئے ہوں گے، سدا ایک حالت میں رہنے والے جو بے نشہ والی شراب کے گلاس دیا لے

چش کی کریں گے اور پسندیدہ پھل و کھجور، ان کے لئے عورتیں ہوں گی، گوری بڑی آنکھوں والی مٹائی عمدہ موتی کی جو چھپا کر حفاظت سے رکھا گیا ہو۔ وہاں اغود و اہیات باتیں کوئی نہ سنے گا، بلکہ ہر طرف سے سلام سلام ہی کی آوازیں سنئی جائیں گی، اصحاب الیمین اہل جنت بے خار بیڑیوں اور کیلوں کے باغوں میں ہوں گے، جہاں لیے سائے ہوں گے اور پانی بہتے ہوئے، بہ کثرت میوے، جو کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ کسی وقت ان کے کھانے کی ممانعت ہوگی، مگرے اور پھونکے بہت اونچے اونچے ہوں گے، حوریں اور دنیا کی عورتیں جو ان کو ملیں گی، ان کا اٹھان ایسا ہوگا کہ ان میں جوانی، خوبصورتی، دلربائی و دل کشی کی شان ہمیشہ باقی رہے گی اور وہ سب آپس میں ہم عمر ہوں گے۔

(۲۸) **وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (الحمد ہے۔ ۳)**

آسمان و زمین دونوں کو ملا کر کھا جائے تو اس کی برابر جنت کا عرض ہوگا، طول کتنا ہوگا یہ اللہ ہی جانے۔

(۲۹) **وَجَوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ (قیامہ۔ ۱)** عرصات محشر اور روضات جنت میں مومنوں کے چہرے تروتازہ اور ہشاش بشاش ہوں گے اور ان کی آنکھیں محبوب حقیقی کے جمال جہاں آراء کی زیارت مبارک سے بہرہ اندوز ہوں گی (ابن کثیر ۳/۵۰) (۳)

(۳۰) **وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرٌ أَثَرُ آبِ طُحُورٍ (دہر۔ ۱۰)** جنت کا موسم نہایت معتدل ہوگا نہ گرمی کی تکلیف نہ سردی کی، درختان جنت کی شاخیں مع پھول پھل وغیرہ جھکی ہوں گی جنت میں جو گلاس دینا لے وغیرہ ظروف مستعمل ہوں گے، وہ سب چاندی کے مگر شیشہ و بلور کی طرح صاف و شفاف ہوں گے، پینے کو چشمہ سلیمان کے جام شراب ہوں گے۔ کھانے پینے کی چیزیں پیش کرنے والے خوبصورت و تاب دار موتیوں جیسے غلام ہوں گے وہاں کی سب نعمتیں بڑی اور بادشاہت عظیم الشان ہوں گی، اہل جنت کی پوشاک باریک و موئے بزرگ کے ریشمی کپڑوں کی ہوگی، چاندی کے نکلن بھی جائز ہوں گے، اکل و شراب کے سلسلہ میں سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ شراب طہور کا ایک جام حضرت حق جل مجدہ خود بھی عطا کریں گے، جو تشریف خاص و تکریم خصوصی ہوگی۔

اصحاب صحاح میں سے امام ترمذی نے سب سے زیادہ تفصیلات جنت و جہنم کے بارے میں پیش کی ہیں، ابواب صفۃ الجنۃ کے تحت ۲۳ باب قائم ہے جس میں ابواب صفۃ جہنم کے تحت دس باب ذکر کئے ہیں، وہ تفصیلات انوار الباری میں اپنے موقع پر آئیں گی، یہاں ہمیں صرف صفۃ درجۃ جنت، اور غلود جنت و جہنم پر کچھ لکھنا ہے، والہو فیک من اللہ تعالیٰ۔

کثرت و وسعت درجات جنت

حدیث ترمذی میں ہے کہ جنتوں کے ایک سو درجات ہیں اور ہر درودرجوں کے درمیان زمین سے آسمان تک برابر کا فاصلہ ہے، ان میں سے فردوس سب سے بہتر اور اعلیٰ جنت ہے اور ان سب کے اوپر عرش رحمان ہے دوسری حدیث میں ہے کہ ہر درودرجوں کے درمیان ایک سو سال کی مسافت کا بعد ہے، ایک روایت میں یہ فاصلہ پانچ سو سال کا بیان ہوا ہے، علامہ منادی نے تطبیق دی کہ یہ اختلاف بلحاظ اختلاف سرعۃ سیر ہے (تحفۃ ۳/۲۳۵) حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک ساتوں آسمان و زمین جہنم کا علاقہ ہیں اور جنت کا علاقہ ساتوں آسمانوں کے اوپر کا ہے، جو سدرۃ المنتہی سے شروع ہوتا ہے، اور میرے نزدیک اس کا نام سدرۃ المنتہی بھی اس لئے ہے کہ وہ علاقہ جہنم کا معلق اور علاقہ جنت کا مبداء ہے، اور عرش جنتوں کے سارے علاقہ کو محیط ہے (یعنی جنتوں کا علاقہ جہنم کے علاقہ کو محیط اور اس کے اوپر ہے، اور عرش جنتوں کے سارے علاقہ کو محیط ہے) اس زمانہ کے بعض متورین کو جو شبہات جنتوں کے بارے میں ہوتے ہیں، ان کے جواب میں حضرت شاہ صاحب

رحمہ اللہ اس میں کوئی استبعاد نہیں، جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، اور حضرت شاہ صاحب کا ارشاد بھی نقل ہوا تھا کہ مکان غیر تنہا ہی بالفصل ہے مگر اس غیر تنہا ہی اور اک کئے بغیر استبعاد عقل کی بات محض جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ مؤلف

نے درس ترمذی شریف دارالعلوم دیوبند کے زمانہ میں فرمایا تھا کہ مکان (وقفاء کائنات) غیر متناہی بالفعل ہے اور ایسے ہی معلومات خداوندی بھی غیر متناہی بالفعل ہیں، اور اس کا انکار بوجہ حماقت و غباوت ہو سکتا ہے (العرف الشدی ۵۳۲)

اب نئی تحقیقات سائنس کے ذریعہ خود نئے ارضی و خلائی اس علاقہ ہی اس قدر عظیم و وسیع دریافت ہوا ہے کہ عقلیں دنگ اور حیران رہ گئی ہیں۔ چھ اشارات ہم نے خلق انور جلد اول اور اوپر کے مضمون میں کئے ہیں، اور عرصہ مکان کو غیر متناہی بالفعل مان لینے کے بعد تو کوئی استبعاد رہتا ہی نہیں، حیرت ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی مشہور کتاب تحفیل الایمان میں عنوان جنت و جہنم کے تحت آیت قرآنی جنة عرضها السموات والارض میں اشکال کا ذکر کیا ہے کہ تا بہ الطویل و عریض علاقہ کی ایک جنتی کے لئے ہو سکتا ہے؟ پھر چھ اقوامی سا جواب بھی نقل کیا ہے، اس موقع پر کم از کم فاضل مترجم (عزیز مکرم مولانا محمد انظر مشہ صاحب سلمہ استاد دارالعلوم دیوبند) ہی کو اپنے والد ماجد قدس سرہ کے ارشادات اور سائنس جدید کی تحقیقات کو ناظرین کی تعلیم و تقریب کیلئے پیش کر دینا چاہیے تھا اور اسلئے یہ نیشن میں ایسے ضروری و مفید حواشی کا اضافہ کریں تو بہتر ہوگا۔

جنت دکھانے کی غرض

اسکے علاوہ کہ جنت کی یہ کرانے میں حضور اکرم ﷺ کو اکرام خصوصی سے نوازا گیا، یہ مقصد بھی تھا کہ آپ اپنی امت کو جنت خریدنے کی ترغیب دیتے تھے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة اس لئے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضور جنت کا مشاہدہ بھی کریں تاکہ اپنی آنکھوں دیکھ حال امت کو بتا سکیں اور ان کی وسعت و منجاش بھی دیکھ لیں کہ ساری جنتی مخلوق اس میں سامعیت ہے، بد اس سے بھی وہ نہ بھرے گی، اور حق تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کر کے اس کو بھر کرے گا جیسا کہ حدیث میں ہے اور یہ مقصد بھی تھا کہ جنت کے مقابلہ میں دنیا کا بے حیثیت و بے قیمت ہونا معلوم ہو جائے، تاکہ مومن بندے دنیا سے بے رغبت ہوں، اور مصائب و تکالیف دنیوی پر صبر کرنا آسان ہو۔ اور یہ بھی غرض تھی کہ کوئی ایسی کرامت و تفوق باقی نہ رہے جو کسی نبی کو یا نبی ہو اور وہ حضور علیہ السلام کو حاصل ہو، حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ انعام خصوصی عطا ہوا تھا کہ قیامت سے پہلے جنت میں داخل ہوئے تھے، اس لئے حضور اکرم ﷺ کو بھی یہ فضل و ثناء عطا کر دیا گیا۔ یہ سب اغراض ابن دجہل سے اخذ کر کے مختصر انبیاء درج کی گئیں (شرح المواہب ۱/۶) حدیث ترمذی واحدہ میں یہ بھی آچکا ہے کہ حضور علیہ السلام اور حضرت جبرئیل کے لئے آسمان کے دروازے کھولے گئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا اور وعدہ خداوندی کے مطابق آخرت میں جہنم آئے والی تمام چیزوں کو دیکھا (شرح المواہب ۱/۶) ہم نے اوپر قرآن مجید میں تہجرت سے وعدہ خداوندی کے مطابق جنت میں ملنے والی نعمتوں کی پوری تفصیل پیش کر دی ہے، یقیناً حضور علیہ السلام نے ان سب نعمتوں کا مینی مشاہدہ فرمایا ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

دوزخ کا مشاہدہ

جنت کی سیر و سیاحت کے بعد رسول اکرم ﷺ کو شب معراج میں دوزخ بھی دکھائی گئی یہی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ اپنے مقام پر رہتی اور حضور علیہ السلام اپنی جد آفاقی پر اور درمیان سے تجابات اٹھا کر آپ کو اس کا مشاہدہ کرایا گیا، آپ نے فرمایا کہ جنت کی سیر و سیاحت کے بعد دوزخ کو میرے سامنے لکھا گیا، وہ حق تعالیٰ کے غضب اور عذاب کا مظہر ہے، اگر اس میں پھر اور لوہا بھی ڈال دیا جائے تو اس کو بھی کھالے جب میں اس کو دیکھ چکا تو اس کو بند کر دیا گیا۔

مالک خازن جہنم سے ملاقات

مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ آپ نے شب معراج میں مالک سے بھی ملاقات کی اور ان کو سلام کیا، آپ نے بتلایا کہ وہ ایک ترش و خشن شخص ہیں جن کے چہرہ ہی سے غضب و غصہ کے آثار نظر آتے ہیں (شرح الموہب ۶/۹۱) حدیث مسلم میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جبرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ شب معراج میں آسمانوں پر میں جس سے بھی ملا اس نے مجھے مرحبا کہا اور خندہ چیشانی سے پیش آیا بجز ایک شخص کے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ جہنم کے خازن و داروغہ مالک ہیں، وہ جب سے پیدا ہوئے کبھی نہیں ہنسے، اگر وہ کسی اور کے لئے جیتے تو ضرور آپ کے لئے بھی ایسا کرتے (حج الباری)

جنت و جہنم کے خلود و ہمیشگی کی بحث

امام ترمذی نے اس عنوان کا مستقل باب قائم کیا ہے، اور ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس کے آخر میں اس طرح ہے: ثم يقال يا اهل الجنة خلود لا موت ويا اهل النار خلود لا موت (اہل جنت کے جنت میں اور اہل نار کے دوزخ میں داخل ہو جانے کے بعد موت کو مینندھے کی شکل میں لایا جائیگا اور اس کو دوزخ کرا کے اعلان کیا جائے گا کہ اے اہل جنت اس کے بعد ہمیشگی کی زندگی ہے، موت نہ آئے گی، اور اے اہل دوزخ! تمہارا یہ لئے بھی ہمیشگی کی زندگی ہے موت نہ آئے گی) اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا اور اس کی روایت ابن ماجہ اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں کی ہے (تحفۃ الاحوذی ۲/۳۳۵)

اس کے بعد دوسری مختصر حدیث روایت کی ہے، اس میں ہے کہ قیامت کے دن موت کو چپت کبرے مینندھے کی شکل میں لا کر جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، اور اس کو وہاں دوزخ کیا جائیگا، اس منظر کو اہل جنت و نار دونوں دیکھتے ہوں گے۔ اور اگر کوئی فرط خوشی کے مارے مر سکتا تو اہل جنت موت کے مرجانے کی خوشی میں مرجاتے، اسی طرح اگر کوئی فرط غم کی سہار نہ لا کر مر سکتا تو اہل دوزخ مرجاتے اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن کہا اور یہ حدیث بخاری، مسلم و نسائی میں بھی ہے (تحفۃ ۲/۳۳۶)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: جمہور اہل سنت و الجماعت کی رائے ہے کہ اہل جنت و اہل جہنم دونوں فریق کے لئے خلود و ہمیشگی ہوگی۔

شیخ اکبر کی رائے

وہ کہتے ہیں کہ اہل جہنم ایک طویل مدت تک آگ میں جلتے رہنے کے بعد ناری طبیعت بن جائیں گے، جب ان پر نار کی تکلیف و عذاب باقی نہ رہے گا، اس طرح کو جہنم اور اہل جہنم کے لئے فنا و رموت تو نہ ہوگی مگر عذاب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور وہ ابدی نہ ہوگا، اہل جہنم، اس میں اسی طرح بے تکلیف و زحمت رہیں گے جس طرح پانی میں پیدا ہونے والے حیوانات، آبی طبیعت ہونے کی وجہ سے پانی میں زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ باہر کے حیوانات پانی میں ایک ساعت بھی زندہ نہیں رہ سکتے، شیخ اکبر اپنے اس نظریہ پر آیت سورہ ہود خالدين فيها مادامت السموات والارض الاملاء ربك کے استثناء سے اور حدیث سبقت رحمتی علی غضبی سے استدلال کرتے ہیں،

حافظ ابن تیمیہ و ابن قیم کی رائے

یہ ہے کہ جہنم کا داغہ بطور کفارہ ہے، اور اہل جہنم ایک مدت مدیدہ طویلہ کے بعد فنا ہو جائیں گے، انہوں نے کہا کہ آیات و احادیث میں جو خلود و ہمیشگی کا ذکر ہے وہ اسی وقت تک کے لئے ہے جب تک جہنم باقی ہے، اور جب وہ فنا ہو جائے گی تو اس کے اندر کے لوگ بھی فنا ہو جائیں گے، ان دونوں حضرات کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایسا ہی مذہب فاروقی اعظم و ابو ہریرہ و ابن مسعود کا بھی ہے، ممکن ہے ان حضرات کے

اقوال کی ان کوتوی سانیٹی ہوں، ورنہ شاید جمہور سلف و خلف کی مخالفت نہ کرتے اور مجھے جو حضرت فاروق اعظم کا اثر ملے، اس میں کفار کی تفریق نہیں ہے اس لئے میرے نزدیک وہ عصاۃ مومنین پر محمول ہے، جیسا کہ مسند احمد کی روایت کردہ حضرت ابن عمرو بن العاصؓ کی مرفوع روایت مسند احمد کے بارے میں بھی میری یہی رائے ہے۔ پھر آگے عقلی نکتے ہیں (عرف الحدی ۲۵)

استثناء کا جواب

حافظ ابن کثیرؒ کا رجحان متعدد مسائل میں ہمہ میں حافظ ابن تیمیہؒ و ابن قیمؒ کی طرف ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض مسائل میں آپ نے ان کی وجہ سے اپنا شافعی مسلک بھی ترک کر دیا ہے، مگر اس خود تار کے مسئلہ میں وہ جمہوری کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے لکھا۔ امام ابو جعفر بن جریر طبرستانی نے اپنی کتاب میں مرادواشتہ کے متعلق بہت سے اقوال نقل کئے ہیں، لیکن خود انہوں نے وہ رائے اختیار کی ہے جو خالد بن معدان، بشک، قتادہ و ابن شان سے نقل کی ہے، جسکی روایت ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ و حسنؓ سے بھی کی ہے کہ استثناء کا تعلق صرف عصاۃ اہل تو حید سے ہے، جن کو اللہ تعالیٰ بوجہ شفاعت شافعین ملائکہ عتیین و مومنین، جنہم کی آگ سے نجات دیتے پہلے ان کی شفاعت اہل کبار کے حق میں منظور ہوگی۔ پھر رحمت ارحم الراحمین متوجہ ہوگی تو جنہم سے وہ بھی نکال لئے جائیں گے جنہوں نے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اور کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا تھا، جیسا کہ احادیث صحیحہ مشہورہ کے ذریعہ یہ مضمون ثابت ہو چکا ہے، لہذا اس کے بعد صرف وہ لوگ جنہم میں رہ جائیں گے، جن پر وہاں کا خود واجب و حتمی ہو چکا ہے اور جن کے لیے وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور اسی تفسیر کو پے کثرت علماء نے قدیماء حدیثاً اختیار کیا ہے، اس آیت کی تفسیر میں اگر اصرار ہی پر تابعین و ائمہ سے اقوال غریبہ نقل ہوئے ہیں اور ایک حدیث شریف طبرانی کبیر میں بھی وارد ہے، مگر اسکی سند ضعیف ہے۔ واللہ اعلم!

قتادہ نے کہا کہ اس آیت کے استثناء کا علم حق تعالیٰ ہی کو زیادہ ہے سدی نے کہا کہ یہ آیت قول باری تعالیٰ خالدين فيها ابدًا کے ذریعہ منسوخ ہو گئی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ۲۹/۲۱)

علامہ محدث مفسر آؤنی نے لکھا۔ جنہم میں خود کفار و منافقین مسائل میں سے ہے جن پر اہل اسلام کا اجماع ہوا ہے، اور مخالف کا کوئی وزن و اعتبار نہیں، قطعی دلائل (خلود کے) محدثانہ سے زیادہ ہیں، اور مخالف کے پیش کردہ بہت سے آثار و اخبار کسی ایک قطعی دلیل کے بھی برابر نہیں ہو سکتے اور آیت میں چونکہ بہت سی وجوہ احتمال ہے اس لئے مخالف کیلئے اس میں کوئی دلیل نہیں مل سکتی (اذا جمل الاحتمال بطل الاستدلال) اور آیت کے بارے میں نسخ کے دعوے کی بھی ضرورت نہیں، جو سدی نے کیا ہے بلکہ ایسے امور میں نسخ کا جاری کرنا درست بھی نہیں معلوم ہوتا۔ (روح المعانی ۱۲/۱۳۶)

خالدين فيها مادامت السموات والارض پر حضرت العلامة المحمدی المفسر الشیخ ثناء اللہ پانی پٹی نے لکھا: ضحاک نے کہا کہ مراد یہ ہے جب تک جنت و نار کے آسمان و زمین رہیں گے تب تک ان میں رہیں گے، اہل معافی نے کہا عاۃ اہل عرب اس سے مراد تابید و بقیٰ کی لیتے ہیں، الا ماشاء ربک رکھتے۔ بظاہر اس سے انقطاع استقرار مضموم ہوتا ہے جس کی تائید حضرت ابن مسعود و ابی ہریرہ کے اقوال سے بھی ہوتی ہے کہ جنہم پر ایک زمانہ نہ گئے گا جس میں کوئی نہ رہے گا صوفیہ میں سے شیخ محی الدین بن العربیؒ بھی اس کے قائل ہوئے ہیں، لیکن یہ قول اہل اجماع و خصوص کی وجہ سے مردود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی العذاب ہم خالدون (وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے) اور طبرانی، ابونعیم و ابن مردودہ نے ابن مسعودؓ سے روایت کی کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر اہل جنہم سے کہا جاتا کہ تم اس میں بقدر تعداد ہر روز وہ حصہ قرار ہو گے، تب بھی وہ خوش ہوتے (کیونکہ ہمیشہ کے عذاب سے تو بہت کم ہی ہوتا) اور اگر اہل جنت سے کہا جاتا کہ تم بقدر

تعداد کل ذرات و حصات رہو گے تب بھی وہ ٹھیکین ہوتے (کیونکہ بیٹکی کے لحاظ سے وہ زمانہ بھی بہت کم ہوتا) لیکن ان کے لئے ابدیت و بیٹکی کا فیصلہ کر دیا گیا۔

طبرانی کبیر و حاکم نے حکم صحت کے کہ حضرت معاذ بن جبل سے روایت کی کہ رسول اکرم ﷺ نے اُن کو یمن بھیجا تو وہاں جانکر انہوں نے لوگوں سے کہا۔ اے لوگو! تمہاری طرف رسول اکرم ﷺ کا قاصد ہو کر خبر دے رہا ہوں کہ اس زندگی کے بعد خدا کی طرف لوٹنا ہے پھر جنت ملے گی یا جہنم اور ہمیشہ کی زندگی ہوگی بلا موت۔ کے، اور اقامت ہوگی بلا کوچ کے، ایسے اجسام میں جن کو کبھی موت نہ آئے گی اور بخاری و مسلم میں حضرت ابن عمرؓ کی حدیث ہے کہ جب اہل جنت بہشت میں اور اہل النار دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے درمیان میں ایک اعلان کرنے والا کھڑا ہو کر پکار دے گا کہ اے اہل نار اب کبھی موت نہ آئے گی، اور اے اہل جنت کبھی موت نہیں، ہر شخص اپنے اپنے مقام میں ہمیشہ رہے گا بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی یا اهل الجنة خلود ولا موت و یا اهل النار خلود ولا موت وارد ہے، نیز حدیث ذبح موت اور نداء یا اهل الجنة لاموت و یا اهل النار لاموت والی حدیث حضرت ابن عمرؓ والی حدیث سے بخاری و مسلم میں ہے حاکم نے ابو ہریرہؓ سے بھی تخریج کر کے تصحیح کی ہے۔

علامہ بغوی نے کہا کہ حضرت ابن مسعودؓ کے قول مندرجہ بالا کا مطلب اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ جہنم پر ایک زمانہ ایسا آئیگا کہ اس میں کوئی شخص اہل ایمان میں سے باقی نہ رہے گا (یعنی وہ جہنم کے خالی ہو جائیں گے، جہاں اہل ایمان عصا تھے) لیکن کفار جن حصوں میں ہوں گے وہ سب ہمیشہ پھر سہ نہیں گھور میں نے لابثین فیہا احقاب کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ وہ بھی اہل قبلہ میں سے اہل اہواء کے تھے ہیں۔

اس کے بعد محدث پانی پتی نے لکھا:۔ چونکہ خلود کفار فی النار پر اجماع ہے، اس لئے آیت خالدین سے استثناء کے بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل النار کافروں کا جحیم سے جحیم کی طرف نکلا جائے گا (یعنی آگ کے عذاب سے گرم کھولتے ہوئے پانی کے عذاب کی طرف) اور اسی طرح ہمیشہ ہوتا رہے گا، بغوی نے تفسیر یطوفون بینہا و بین حیم آن میں لکھا کہ وہ جحیم و جحیم کے درمیان دوڑتے رہیں گے جب آگ کے عذاب کی شدت کی تاب نہ لا کر فریاد کریں گے تو ان کو جحیم کے عذاب میں بھیج دیا جائے، قال تعالیٰ وان یتستغیثو ایغاثوا بلاء کالمهل یا آگ سے زمہریر کی طرف نقل کر دیا جائیگا، بخاری و مسلم میں ہے کہ دوزخ کی شکایت پر اس کو دوسانس لینے کی اجازت دی گئی، سخت گرمیوں میں اس کے گرم سانس کا اور سخت سردی میں اس کے سرد سانس کا اثر آتا ہے (معلوم ہوا کہ دوزخ کے گرم و سرد دونوں عذاب نہایت شدید ہوں گے)

بعض محققین نے کہا کہ استثناء کا تعلق صرف بد بخت اہل ایمان سے ہے، جو اپنے معاصی کے سبب دوزخ میں داخل ہوں گے، پھر نکلیں گے، حضرت انسؓ کی روایت بخاری شریف میں ہے کہ کچھ گھڑکار مسلمانوں کے عذاب جہنم کی وجہ سے رنگ بگڑ جائیں گے، اس لئے جب وہ وہاں سے حضور اکرم ﷺ کی شفاعت کے بعد نکل کر جنت میں آجائیں گے تب بھی جدارنگ کے سبب سے ان کا لقب جنہمی ہوگا یہ بھی طبرانی کی روایت میں ہے کہ وہ دعا کریں گے یہ لقب اُن سے ہٹا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اُن کی دعا کو قبول کر لیں گے۔

یہ بھی ایک روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:۔ میری امت کے کچھ لوگوں کو کٹنا ہوں گے سب عذاب ہوگا اور وہ جب تک خدا چاہے گا جہنم میں رہیں گے، پھر اہل شرک ان کو عار دلائیں گے، تمہارے ایمان و تصدیق نے تمہیں کیا نفع پہنچایا؟ (کہ تم بھی ہماری طرح اتنی مدت سے عذاب میں ہو) اس پر حق تعالیٰ فضل خاص فرمائیں گے، اور ہر موصوہ کو جہنم سے نکال لیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی و بما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین یعنی اس وقت کفار و شرکین تمنا کریں گے کہ کاش! ہم مسلمان ہوتے۔ اس کے بعد محدث پانی پتیؒ نے لکھا کہ گناہ گار مومنوں کے دوزخ میں داخل ہونے اور پھر وہاں سے نکلنے کے بارے میں احادیث درجہ تواتر کو پہنچی ہیں

(اس لئے ان کے استثناء کا قول بھی کم اہم نہیں ہے۔)

اس کے بعد استثناء سے متعلق اور بھی اہم تحقیقی اشارات کئے ہیں۔ واللہ ورحمہ اللہ تعالیٰ (تفسیر مظہری ۵۵/۵)؛

سبقیت کا جواب

حدیث میں سبقیت کو شیخ اکبر نے منہجی پر محمول کیا ہے، کہ اس کے تحت عذاب کا کافر کے لئے بھی ہمیشہ نہ رہے گا، کیونکہ رحمت غضب پر سابق ہوگی تو بالآخر کافر کا عذاب بھی ختم ہو جائے گا۔

نطق انور! حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ میرے نزدیک سبقیت کا مدلول منہجی میں نہیں بلکہ مبداء میں ہے یعنی حق تعالیٰ کے پاس رحمت و غضب میں مسابقت واقع ہوئی تو رحمت غضب سے پہلے آگے بڑھ گئی اور اس جانب سے غضب پر مقدم ہو گئی، اسی لئے رحمت کا فناء جو دو عطاء ہے کہ وہ بغیر کسی سبب و استحقاق کے بھی آجاتی ہے، بخلاف غضب کے کہ وہ صرف معاصی پر آتا رہتا ہے اور اس کا انتظار کرتا ہے، اور توبہ سے غفلت و اعراض، نیز مکرانی و کج روی کے تسلسل و تہاد کی کے سبب سے وارد ہوتا ہے، پس غضب جب بھی آتا ہے مہلت کے ساتھ آتا ہے لہذا رحمت کا تقدم جانب مبداء میں ہی ظاہر ہوگا، جس کو شیخ اکبر نے دوسری جانب میں لیا اور حق اللقب، جمہور پر مجبور ہوئے۔

مرآۃ خسر وانہ! دوسرے یہ کہ رحمت والا قاعدہ سارے قواعد و ضوابط پر فوقیت رکھتا ہے، گویا وہ بادشاہی خصوصی اختیارات کی طرح ہے اسی لئے استواء علی العرش کی شان بتلاتے ہوئے، صفت رحمت کو نمایاں کیا گیا ہے اور فرمایا الرحمن علی العرش استوی، پس جس طرح کسی اعتبار سے عرش تمام جہانوں سے اوپر ہے، اسی طرح صفت رحمت بھی سب سے اوپر ہے، اور سب کچھ حق تعالیٰ کی رحمت کے سایہ میں آگیا اسکے برخلاف اگر قبہ کا استواء ہی العرش ہوتا (والعیاذ باللہ من قہرہ و جلالة) تو ساری چیزیں صفت قہر کے تحت آجاتیں، اور روئے زمین پر کوئی مخلوق بھی اطمینان و سکون کا سانس نہ لے سکتی۔

ایک واقعہ! اس موقع پر حضرتؒ نے سنایا کہ شیخ عبد اللہ تسنریؒ سے اٹھیس نے مناظرہ کیا، کہا کہ تم کہتے ہو مجھے جہنم میں عذاب دیا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے ورحمۃ وسعت کل شئیء، کیا میں شئی نہیں ہوں؟ اگر ہوں تو رحمت خداوندی کے تحت کیوں داخل نہ ہوں گا؟ علامہ تسنریؒ نے جواب دیا کہ رحمت تو ان لوگوں کے لئے ہے جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور تم ان میں سے نہیں ہو، اٹھیس اس جواب پر ہنسا اور کہنے لگا، خوب! میں تو تمہیں عالم و عارف سمجھتا تھا، مگر تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تم نے حق تعالیٰ کی صفات مظاہرہ کو متذکر دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وخالق علی الاطلاق ہے ایسے ہی رحیم علی الاطلاق بھی ہے، اور تم اس کی صفات رحمت متذکر کر رہے ہو، اس پر شیخ خاموش ہو گئے، اور (اس وقت) جواب نہ دے سکا لیکن میں کہتا ہوں کہ اٹھیس لعین اس دلیل سے بھی مستحق رحمت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس آیت میں صرف وسعت صفت رحمت کا بیان ہے، وسعت حکم رحمت کا نہیں (کہ رحمت کا حکم سب چیزوں کے لئے کر دیا گیا ہو) اور یہ ایسا یہی ہے کہ جیسے کہیں کہیں اس مکان میں نوبہ زار آدی آسکتے ہیں، یعنی اتنے آدمیوں کی گنجائش ہے خواہ داخل ایک بھی نہ ہو، کیونکہ تلامذہ تو گنجائش کا بے یہ نہیں کہ بافضل اتنی تعداد کے اس مکان میں داخل و موجود ہونے کا حکم کر دیا گیا، پس رحمت خداوندی میں بھی سارے جہانوں اور ان کی موجودات کی گنجائش ہے اور اس لعین کی بھی ہے، اسی لئے اگر وہ اس میں داخل نہ ہوتا چاہتا تو اس میں کوئی تنگی و رکاوٹ نہ پاتا، لیکن اس بد بخت نے تو خود ہی اپنے آپ کو اس سے روک لیا اور داخل نہ ہوا تو اس میں رحمت کا کیا قصور؟

قال تعالیٰ انزل مکموھا وانتم لها کارھون؟ (سورہ آہت ۲۸)

(کیا ہم زبردستی کر کے تم سے اس نوبہ زاریت و رحمت کا اقرار کر سکتے ہیں، جس سے تم تیز ار ہو)

حضرت شاہ صاحبؒ نے یہ بھی فرمایا کہ ذبح موت غلو اور ہمیشہ کے لئے عدم فنائے فریقین (اہل جنت و نار) کا اعلان ہے، پھر بھی اہل جہنم کے بارے میں سات اقوال ہو گئے، ایک ان میں سے غیر مشہور یہ بھی ہے کہ وہ احتساب کی مدت طویلہ کے بعد (جس کو خدا ہی جانتا ہے) مستحکم و فدا ہو جائیں گے، لیکن میں فدا عدم کی بات نہیں مانتا، البتہ استثناء کا قائل ہوں جو قرآن مجید میں ہے الاماضاء و مک پھر اسکا مصداق کیا ہے؟ اس کو بھی علم خداوندی پر محمول کرتا ہوں اور نہیں کہہ سکتا کہ وہ فدا ہے یا کچھ اور؟

پس میرا اعتقاد تو غلو ہی کا ہے جیسا کہ نہیں قرآنی سے ثابت ہے، اور استثناء کا بھی قائل ہوں، جس کی تصریح ہے، لیکن اسکی تفسیر و تفصیل نہیں کرتا، بلکہ اس کے ابہام کے باوجود اس پر ایمان رکھتا ہوں، جو کچھ مراد ہے وہ خداے عزوجل کے پاس ہے اور اس بارے میں حضرت عمرؓ ابن مسعود ابو ہریرہؓ سے جو کچھ منقول ہوا ہے غالباً اسکی اصل گنہگاروں کے متعلق ہے، اور جن کلمات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کفار کے حق میں ہیں وہ میرے نزدیک از قبیل خطبہ روا ہے۔

تطعن عثمانیؓ! حضرت علامہ محدث و مفسر مولانا شبیر احمد صاحبؒ نے لکھا: مطلب یہ ہوا کہ اشتیاء و دوزخ میں اور سعداء جنت میں اس وقت تک رہیں گے جب تک آخرت کے زمین و آسمان باقی رہیں، (یعنی ہمیشہ) مگر جو چاہے تیرا رب تو موقوف کر دے وہاں ہمیشہ نہ رہنے دے، کیونکہ جنتیوں اور دوزخیوں کا غلو بھی اسی کی مشیت و اختیار سے ہے، لیکن وہ چاہ چکا کہ کفار و شرکین کا عذاب اور اہل جنت کا ثواب کبھی موقوف نہ ہوگا چنانچہ فرمایا۔ وما ہم بخارجین من النار (بقرہ کو ۲۰) یریدون ان یخرجوا من النار و ما ہم بخارجین منها (مائدہ کو ۲۶) لا یخفف عنهم العذاب ولا هم یبخلون (بقرہ کو ۱۹)

ان الله لا یغفران یشربک به و یغفر ما لدون ذلك لمن یشاء (نساء کو ۱۸) اسی پر تمام اہل اسلام کا اجماع رہا ہے، اور ہمارے زمانہ کے بعض نام نہاد مفسرین نے جو سمجھا اس کے خلاف چیزیں پیش کی ہیں وہ اور ایسا توحید و معبود موضوع ہیں یا اقوال غریبہ ماؤلہ یا بعض آیات و احادیث ہیں جن کا مطلب کوتاہ نظری یا بد فہمی سے غلط سمجھ لیا گیا ہے ان (فوائد عثمانی ۳۰۲)

سیرۃ النبیؐ اور فنائے جہنم کی بحث!

شب معراج کی سیر جنت و مشاہدہ جہنم کا حل مختصر کر کے آگے بڑھنا تھا، کہ سیرۃ النبیؐ جلد چہارم (تالیف حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) میں جہاں دوسرا کثرت دوزخ کا بیان پڑھا، جو ۶۰۰ سے ۸۱۱ تک پھیلا ہوا ہے، اسکو پڑھ کر تکلیف اس لئے ہوئی کہ سیرۃ النبیؐ ایسی معیاری و تحقیقی اہم اسلامی تالیف میں اس قسم کی غلط فہمی پیدا کرنے والا مواد موجود ہے اور اس کی اصلاح اب تک نہیں کی گئی اس عظیم الشان کتاب کی گرفتار افادیت و جامعیت ہمارے نزدیک بھی مسلم ہے اور اس کی مقبولیت نیز دوسری زبانوں میں اسکے تراجم و اشاعت سے بڑی مسرت بھی ہے مگر ای قدر اس امر سے تکلیف بھی کہ جن خیالات و نظریات سے خود حضرت سید صاحبؒ نے اپنی زندگی میں رجوع کر لیا تھا اور اس کو شائع بھی کر دیا تھا اس کی روشنی میں غلط مقامات کی اصلاح صحیح نہیں گئی ہے اور کتاب کے ایڈیشن پر ایڈیشن پہلے غلط نظریات رجوع شدہ ہی کے ساتھ شائع ہو رہے ہیں۔ حضرت سید صاحبؒ کے علم و فضل، تقویٰ و دیانت، جذبہ احقاق حق و ابطال باطل و غیرہ خصوصیات سے کون واقف نہ ہوگا، مگر اہم الحروف کو بھی ہمیشہ اس کا اعتراف رہا، اور اسی لئے سیرۃ النبیؐ پر (حب خواہش سید صاحبؒ) مولانا مناظر الحسن صاحب گیلانی رحمہ اللہ نے مفصل تبصرہ لکھا تو احقر نے مولانا موصوف کو اس کی اہم غلطی اور فرو گذاشتوں کی طرف بھی توجہ دلائی تھی، تاکہ تبصرہ و نقد کا صحیح حق ادا ہو جائے، مگر موصوف کچھ اس قدر حضرت سید صاحبؒ کی شخصیت سے مرعوب و متاثر تھے کہ کھل کر کہہ نہ سکے، اس کے بعد احقر نے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی و ام ظلم کو توجہ دلائی تو انہوں نے حضرت سید صاحبؒ کو اس

بارے میں اپنے طریقہ پر متوجہ کیا گیا ہوگا (جس کی تفصیل معلوم نہ ہو سکی تاہم) کچھ عرصہ کے بعد حضرت مولانا موصوف نے مجھے اطلاع بلکہ خوش خبری دی کہ حضرت سید صاحبؒ نے بہت سی چیزوں سے رجوع کر لیا ہے، پھر رجوع کی ایک عبارت بھی معارف میں چسپ گئی، اور میں مطمئن ہو گیا کہ سیرۃ النبی کے جدید ایڈیشنوں میں اصلاح ہو گئی ہوگی۔

میرے پاس اُس وقت مجلس علمی کا نسخہ تھا، جس میں محدث مقامات پر نشانات بھی لگائے تھے، اس کے بعد کئی ایڈیشن شائع ہوئے اور اب ۳-۲ سال قبل تالیف انوار الہاری کی ضرورت سے کتابیں خریدی گئیں تو مکمل سیرۃ النبی بھی مرگئی گئی، اور اس وقت بظاہر یہ آخری ایڈیشن بار چہارم کا مطبوعہ ۱۹۵۹ء (۱۳۷۸ھ) میرے پاس ہے، کیونکہ آخری ایڈیشن ہی لکھ کر طلب کیا گیا تھا۔ اب تک کئی جگہ مراجعت کی اور یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ رجوع شدہ افلاطاب بھی موجود ہیں اور فقائے دارالمصنفین نے اصلاح وترمیم کا کوئی خیال نہیں کیا، اگرچہ میں اس کامنوں ہوں کہ ادارہ نے میری دوسری باری درخواست پر سید صاحبؒ کے رجوع و اعتراف شائع شدہ معارف ماہ جنوری ۱۹۴۳ء کی نقل مجھے بھیج دی ہے۔

ضرورت ہے کہ اگر سیرۃ النبی پر نظر ثانی کر کے اس کی رجوع شدہ اور دوسری فروگزاشتوں کی اصلاح نہ ہو سکے تو کم از کم یہ شائع شدہ رجوع تو ضرور ہی اسکے ساتھ چسپ جایا کرے، اس موقع کی مناسبت سے اس کے چند جملے یہاں نقل کئے جاتے ہیں:-

کتابوں اور مضمونوں کے ہزار صفحات اتنے دنوں (چالیس سال کے عرصہ) میں سیاہ کئے گئے، کہا نہیں جاسکتا کہ کہاں کہاں حق کا ساتھ چھوٹا ہے، اور کس کس باطل کی تائید میں قم نے لغزش کی ہے۔ خاکسار نجدد علی علی الاعلان اپنی ان تمام غلطیوں کے جو دانستہ یا نادانستہ حق کے خلاف ہوئی ہوں، صدق دل سے تو یہ کہتا ہے، اور اپنے تصور کا اعتراف اور اپنی ہر اُس رائے سے جسکی سند کتاب و سنت میں نہ ہو، اعلان برداشت کرتا ہے، و اما توفیقی الا باللہ تعالیٰ۔

مسائل کی تشریح میں حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن قیمؒ اور حضرت شاہ ولی اللہ کی تحقیقات پر اکثر اعتماد کیا ہے، ایسا بھی دو چار دفعہ ہوا کہ ایک تحقیق کے بعد دوسری تحقیق سامنے آئی ہے اور اپنی غلطی ظاہر ہوئی ہے تو بعد کے ایڈیشن میں اس کے مطابق تبدیلی کر دی ہے، مثلاً معراج بحالت ہیداری و بحکم ہونے پر قرآن مجید سے صحیح استدلال مجھے پہلے نہیں مل سکا اور بعد کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی توفیق سے صحیح دلیل سمجھا دی، تو دوسرے ایڈیشن میں اُس کو بڑھا کر مقام کی صحیح کر دی۔

اسی طرح خائے نار کے مسئلہ میں پہلے حافظ ابن تیمیہ اور ابن قیمؒ کی پیروی میں کچھ لکھا گیا، بعد کو جمہور کی رائے کا اضافہ کر کے دونوں کے دلائل کی تشریح کر دی، اور اب بحمد اللہ کہ اس باب میں جمہوری کے مسلک کا حق ہونا کچھ میں آ گیا ہے۔ و اما توفیقی الا باللہ۔ چند اور مسائل میں اپنے رجوع کا ذکر کر کے آخر میں لکھا:-

اگر مسلمانوں میں کوئی ایسا ہو جس نے میری وجہ سے ان مسئلوں میں میری رائے اختیار کی تو اس کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ اس میرے رجوع اور تھجج کے بعد اپنی غلطی سے رجوع کرے اور صحیح امر اختیار کرے، علمائے سلف میں اپنی رائے سے رجوع اور ترجیح قول ثانی کا رواج عام رہا ہے، یہ ان ہی کا اتباع حق ہے۔ والحق احق ان يتبع والسلام علی من اتبع الهدی (معارف ماہ جنوری ۱۹۴۳ء)۔

ادھر کی تفصیل سے واضح ہو گیا کہ حضرت سید صاحبؒ کی تحقیق آخر میں وہ نہ رہی تھی جو پہلے انہوں نے حافظ ابن تیمیہ و ابن قیمؒ کے اتباع میں اختیار کی تھی، بلکہ وہ جمہور کی رائے کو اصوب مان چکے تھے، مگر موجودہ مطبوعہ شائع شدہ سیرۃ النبی میں خائے نار کی بحث پڑھ کر ہر شخص یہی سمجھنے پر مجبور ہوگا کہ سید صاحبؒ خائے نار کے مسلک کو ترجیح دیتے تھے، اس لئے ہم اس غلطی واضح کر دیا ضروری سمجھتے ہیں واللہ العزیز۔

۶۰/۴ میں لکھا گیا کہ آیت ولندیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلمہم یرجعون (جمہدہ رکوع ۲) سے معلوم ہوا کہ عذاب الہی کا مقصد، تنقہم اور نفس سزا اور عقوبت نہیں بلکہ شریکوں کو راہ راست پر لانا ہے، اس کی راجح تفسیر یہ ہے

کہ دنیا کے مصائب و پریشانیاں وغیرہ چھوٹا عذاب اس لئے انسانوں پر ڈالا جاتا ہے کہ وہ معاصی اور کفر و شرک سے باز آجائیں اور آخرت کے عذاب اکبر سے محفوظ ہوں۔ لہذا اس سے عذاب اخروی کو بھی نفس سزا اور عقوبت کی مد سے خارج کرنا درست نہ ہوگا۔

آگے ۶۰ یعنی میں دوسرا عنوان عذاب برزخ بھی کفار ہے اس کے تحت لعبت محمدیہ کے لئے برزخ کی تکالیف کا کفارہ ہونا ذکر کیا گیا ہے، جس سے مطلق عذاب کا خواہ وہ کفار ہو، کفارہ ہونا ثابت نہیں ہوتا، چنانچہ آگے خود لکھا کہ حشر میں کفار نہیں گئے کہ ہمیں بھی نیک بخت مومنوں کی طرح حشر و نشر اور بعد کے عذاب سے بچالیا جائے تو اس پر ان کو جواب ملے گا۔ النار مٹواکم خالدین فیہا الاماشاء اللہ (انعام) اس جواب کا مطلب یہ بتلایا کہ ابھی تمہارا دورہ عذاب ختم نہیں ہوا ہے اور تمہاری پاکیزگی ابھی کامل نہیں ہوئی ہے، اس لئے ابھی اس دوسرے عالم کا عذاب بھی تم کو سہتا ہے، پھر جب خدا چاہے گا تم کو اس سے نجات دے گا، اس کا ہر کام علم و حکمت پر مبنی ہے، اس کے علم و حکمت اور مصلحت کا جب تقاضہ ہوگا تم کو نجات ملے گی (سیرۃ النبی ۶۳/۷ ص ۴)۔

آگے تیسرا عنوان ہے عذاب دوزخ کفارہ گناہ مجرورہ آیات قریش کی ہیں جن سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رحمت کیلئے بنایا ہے، عذاب کے لئے نہیں، پھر جو تھا عذاب ان لائے۔ دوزخ قید خانہ نہیں، شفا خانہ ہے اور ۷۲ یعنی میں یہ عنوان بھی آگیا۔ گویا دوزخ بھی ایک نعمت ہے جس کے ثبوت میں سورہ رحمان کی آیات قریش کی گئیں، کہ آخرت کا عذاب بتلا کر نعمت جتنی گئی، حالانکہ مفسرین نے تصریح کر دی ہے کہ بیان عذاب کے بعد فباي آلا والایہ کا مطلب یہ ہے کہ مجرموں کو سزا دینا بھی وفاداروں کے حق میں انعام ہے اور اس سزا کا بیان کرنا تاکہ لوگ سُن کر اُس جرم سے باز رہیں یہ مستقل انعام ہے، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں۔ ہر آیت میں نعمت جتنی، کوئی اب نعمت ہے اور کسی کی خبر دینا نعمت ہے کہ اُس سے بچیں (فوائد عثمانی ۶۹۱)۔

۷۳/۴ میں آیات سورہ رحمن نقل کر کے لکھا گیا۔ ان آیتوں کی تفسیر کسی پہلو سے بھی کیجئے، یہ بات بہر حال مانتی پڑے گی کہ قیامت اور دوزخ کے ہولناک احوال مجرموں کے حق میں نعمت ہیں، اس لئے بھی کہ دنیا میں وہ ان کے ذرے برائیوں کو چھوڑ کر راہِ راست پر آتے ہیں اور اس لئے بھی کہ آخرت میں وہ ان ہی کے ذریعہ سے اپنے گناہوں کے مستحق بد سے بری ہو کر بہشت ربانی کی رونق بن گئیں کہ یہاں جن مجرموں کا عذاب بیان ہوا ہے، ان سے مراد گناہگار مومن بندے نہیں ہیں ایسا ہوتا تو صاحبِ سیرت کی بات درست بن سکتی، کیونکہ خود ان آیات ہی میں ہے **هذه جہنم التي یکذب بها المجرمون** کیا تکذیب جہنم بھی مومن کا فعل ہو سکتا ہے؟ اس لئے بالکل ظاہر ہے کہ مراد مجرم کفار و مشرکین ہیں، پھر ان کے بہشت ربانی کے لائق بننے کا مطلب ہوگا؟ کفار کے بہشت میں جانے کے تو شیخ اکبر، ابن تیمیہ، وابن قیمؒ کسی فاضل نہیں ہیں۔

۷۴/۴ میں عنوان ہے دوزخ میں رحمت الہی کا ظہور اور نجات اس کے تحت کلمہ گو تہنگار مومن بندوں کی نجات آیات و احادیث سے بیان کی ہے، مگر عنوان اس کے بجائے بعض اہل جہنم کے لئے رحمت الہی کا ظہور و نجات، تو تو بہتر ہے، کیونکہ رحمت الہی کا ظہور دوزخ کے اندر نہ ہوگا لیکن مصنف کے ذہن میں چونکہ دوزخ کا مرتبہ مظہرِ قہر و غضب کا نہیں بلکہ شفا خانہ کا ہے، اس لئے ایسا عنوان لکھا ہوگا۔

۷۵/۴ میں عنوان آیا: کیا دوزخ کی انتہا ہے؟ اور لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عمومی کے قائلوں کے نزدیک اس کا جواب نفی میں ہے، گویا جمہور سلف و خلف کو مصنف نے اللہ تعالیٰ کی رحمت عمومی کے قائلوں میں بھی شامل نہیں رکھا اس پر ایک بڑا حاشیہ بھی دیا ہے، جس میں اختلاف کی تفصیلات دی ہیں، اور آخر حاشیہ میں لکھا کہ میں نے اس باب کو بہت ڈرتے ڈرتے لکھا ہے کہ اس میں اجمال الہی کی تصریح کا جرم عائد ہوتا ہے معلوم نہیں بہت ڈرتے ڈرتے نہ لکھتے تو دریا کیچہ لکھ جاتے، آخر میں یہ بھی لکھا۔ اُر یہ اختیار کردہ پہلو حق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور تو بہ کی توفیق بخشے اور اپنی مراد کا دروازہ مجھ پر کھول دے

خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے حضرت سید صاحبؑ کی مذکورہ دعا قبول کی اور انہوں نے حافظ ابن تیمیہؒ و ابن قیمؒ کے اھتیار کردہ فقرہ کو چھوڑ کر جہور کے مسلک کو حق مان لیا اور جوع بھی شائع کر دیا، یہ اور بات ہے کہ سیرۃ النبی شائع کرنے والوں نے اُن کے رجوع کو اہمیت نہ دی، اور افسوس ہے ایسی بڑی غلطی حضرت سید صاحبؑ کی طرف منسوب ہو کر برابر شائع ہو رہی ہے، جس کی اصل وتر جہوں سے نہ معلوم کتنے لوگوں کو مسلک حق سے دوری ہو رہی ہوگی۔

بحث بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، ورنہ میں ان تمام دلائل کی بھی تردید کرتا جو فتنائے تار کے لئے پیش کئے گئے ہیں مختصر گزارش ہے کہ جس جہنم کو شفا خانہ کی حیثیت دی جا رہی ہے کیا وہ واقع میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اسکا فیصلہ خود اس کے خالق و مالک کے ارشادات کے ذریعہ کر لیا جائے تو بہتر ہے۔

عذاب جہنم اور قرآنی فیصلہ

(۱) جہنم کو قرآن مجید میں کئی جگہ بغس النصیر (بڑا ٹھکانا) فرمایا گیا ہے۔

(۲) اعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا (فرقان) میں آگ کا تیل خانہ بتلایا ہے۔ (فوائد عثمانی ص ۶۷)

(۳) ان الذین کفروا وما تواواہم کفار آلا یہ (بقرہ) جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی حالت کفر پر مر گئے، ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہوگی، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان کا عذاب کبھی ہلکا نہ ہوگا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔

(۴) ولہم عذاب مقیم (مائدہ) ان کے لئے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ انہ من یشرب بالہ فقد حرم اللہ علیہ الجنة وماواہ النار (مائدہ) شرک کرنے والے پر جنت حرام ہوگی، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔

(۵) اہل جہنم کفار و مشرکین کی فریاد پر ارشاد ہوگا: اخسئوا فیہا ولا تکلمون (سورۃ مومنون) پڑے رہو پھٹکارتے ہوئے اور ہم سے بات مت کرو۔

(۶) لاتدعوا الیوم ثیورا واحذوا عذابہوزا کثیرا (فرقان) مت پکارو آج ایک مرنے کو اور پکارو بہت سے مرنے کو۔

(۷) فذوقوا عذاب الخلد (سجدہ) (چھو عذاب سدا کا) کلمات اراد ان ینخرجوا منها اعیدوا فیہا (سجدہ) جب بھی وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیئے جائیں گے۔

(۸) والذین کفروا ولہم نار جہنم الآیہ (فطر) کفار کے لئے جہنم کی آگ ہے، نہ تو ان کا بالکل قصہ ہی تمام کر دیا جائے گا کہ مر جائیں اور نہ سزا میں ہی کی کی جائیں گی۔

(۹) فی سموم وحمیم الایہ (واقفہ) اصحاب شمال کے لئے تیز بھاپ، جلتا پانی، اور دھوئیں کا سایہ ہوگا۔ لاکلون الایہ سخت بھوک میں سینہ دھ کے درخت سے پینٹ پھریں گے، اور اس پر گرم گرم جلتا ہوا پانی پینیں گے، انصاف کے دن ان کی مہمانی اسی شان سے منسوب و موزوں ہوگی، کیونکہ ہم نے ہی تو ان کو پیدا کیا تھا، پھر بھی ہم سے قائل ہو کر نہ دیئے (بلکہ غیروں کا دم بھرتے رہے، اُن ہی کے لئے جئے اور ان ہی کے لئے مرنے لگے۔

(۱۰) فحقا لاصحاب السعیر (ملک) اب دفع ہو جائیں دوزخ والے، ان کے لئے جو رحمت میں کہیں ٹھکانہ نہیں۔

(۱۱) کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی (معارج) وہ جتنی ہوئی آگ ہے، جہنم کی کھینچ لینے والی کید کو۔

(۱۲) وما ادراک ماسقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا تسعة عشر الایہ (مدثر) وہ آگ کیسی ہے؟

دو دنیاؤں کی کوئی چیز باقی نہ رہنے دے گی، بدن کی کھاس بھس کر حیدہ بگاڑ دے گی، جس پر انیس فرشتے مقرر ہیں (یہ انیس افسر اہم

کے عذاب پر مقرر ہوں گے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے تفسیر عزیزی میں ان کی تفصیل لکھی ہے

(۱۳) انہما تدرمی بشرر کالقصر (مرسلات) وہ جہنم کی آگ محل جیسے اونچے شرارے چمکتی ہے۔ ہذا یوم لا ینطقون (مرسلات) اس دن تکذیب کرنے والے کا کفار کا بہت بُرا حال ہوگا نہ ان کو بولنے کی اجازت ہوگی نہ معذرت کرنے کی۔

(۱۴) لا یزقون فیہا بردا الیہ (نہام) جہنم میں نہ شہنشاہ کی راحت پائیں گے نہ کوئی خوشگوار چیز پینے کو ملے گی، بلکہ گرم پانی ملے گا کھولنا ہو جس کی سوزش سے منہ جھلس جائیں گے، اور آنتیں کٹ کر پیٹ کے باہر آجائیں گی، اور دوسری چیز چپ لٹے گی۔ جو دو زخموں کے زخموں سے نکل کر رہے گی۔

غرض قرآن مجید میں جہاں بھی جہنم کا ذکر ہوا ہے، بطور مغلیہ غیظہ و غضب و قہر و جلال خداوندی ہوا ہے اس کو شفا خانہ سے تعبیر کرنا بالکل قلب موضوع ہے، کیونکہ شفا خانہ تو رحمت و شفقت کی جگہ ہے اسی لئے وہاں کے خدام و تیمارداروں کا نہایت خوش خلق اور رحم دل ہونا ضروری ہوتا ہے کہ بیمار کی کئی تکلیف کو بھی راحت و آرام سے بدل دیں، ہمارے نزدیک تو جہنم کو قید خانہ کہنا بھی اس کو کم درجہ دیتا ہے کیونکہ اس میں قید و بند اور مشقت مقررہ کے علاوہ ہر قسم کے انسانی حقوق و مراعات دی جاتی ہیں۔

وجہ یہ کہ ایک انسانی حکومت اور اس کے قوانین کی بنیاد پر صرف اتنی ہی سزا دی جاسکتی ہے، لیکن احکم الحاکمین رب العالمین جل و علا کی حکومت مطلقہ عالیہ سے بنیاد وہ جرم ہے جس کی سزا جہنم کا دائمی وابدی عذاب ہی ہو سکتا ہے اس کے وفادار و اطاعت گزار بندے حزب اللہ بن کر خیرا بریہ (بہترین خلائی مخلوقات) کہلائے اور نعیم ابدی و رضوان دائمی سے بہرہ ور ہوئے، اور اس کے باغی و سرکش بندے حزب الشیطان بن کر شرالبریہ (بدترین خلائی مخلوقات) کہلائے اور ابدی عذاب و لعنت کے سزاوار ہوئے، ان کے لئے جہنم کو کم کیا موقوف رہا۔

دونوں فریق کے حسب حال و استحقاق آخرت کی ابدی زندگی گزارنے کے واسطے جو جو مقامات، درجے اور حدود تجویز کر دی گئیں، ان

میں تبدیلی کا سوال ہی نہیں فریق فی الجنة و فریق فی السعیر

آخرت میں ملی جلی آبادی نہ ہوگی، وہاں کفار و مشرکین کی کالونی الگ اور ایماندار و خیار مسلمانوں کی کالونی جدا ہوگی و امتنازوالیوم ایہا المعجمون (اس آخرت کی زندگی میں مجرموں کو غیر مجرموں سے الگ کر دیا جائیگا) بلکہ دونوں قوموں کے طبقے بھی بہت دور دور اور الگ الگ ہوں گے الایترای نساہما کا صحیح مصداق اوپر کا طبقہ اعلیٰ جنت کا اور نیچے کا جہنم والوں کا ہوگا۔ دونوں طبقوں کے درمیان کروڑوں اربوں نوری سالوں کی مسافت حائل ہوگی، تاہم دونوں علاقوں کے رہنے والے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اور گفتگو بھی کر سکیں گے۔ آج ہم ٹیلی وژن مشینوں کے ذریعہ امریکہ کی آوازیں سننے میں اور بولنے والوں کی صورتیں بھی دیکھتے ہیں، جنت میں مشینوں کی احتیاج نہ رہے گی۔ دنیا کی زندگی میں اگرچہ دونوں فریق اور قومیں ایک ساتھ اور ایک جگہ زمین پر رہتی تھیں، مگر ایک کے اعمال و ارواح کے لئے ہر وقت اوپر کے اپنے طبقے اور وطن میں جانے کی اجازت تھی، دوسرے کے نہ اعمال اوپر جاسکتے تھے، نہ ارواح، لا تفتتح لہم ابواب السماء احوال و قرآن دنیا کی زندگی ہی میں بتا دیتے ہیں کہ آئندہ کی زندگی کہاں گزر بنے والی ہے، بیشک اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ کسی پر سعادتوں کے دروازے بند کرتا ہے، بلکہ انسان خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھالتے ہیں، اور جان بوجھ کر اس سعادت و چھوڑ کر اس شقاوت و بد بختی پر چل کھڑے ہوتے ہیں۔

فلہم ہانجورہا وتقواہا، قد افلح من زکھا وقد خاب من دسٹھا۔ آگهی دنیا و دوزخ میں ٹھکانہ بنائے گی اور آدمی جنت کی طرف چل جائے گی، حدیث قدسی میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ہو۔ لا الی الجنة ولا الی النار ولا الی (یہ سب جنت

نے خلق انور بعد ول میں ہم نے حضرت شاہ صاحب سے ملحق جہنم و طلاق جنت کی تعبیر لکھی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین کا علاقہ جہنم ہے، ان دونوں سے اوپر سدرۃ المنتہی سے عرض معظم تک جنت کا علاقہ اور اس کے سارے درجات ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم و لف

کے مستحق ہو کر ادھر چلے آئے، مجھے اس کی پروا نہیں کہ میری ذات بے نیاز ہے، اور وہ سب جنہم سے تعلق کر کے اُدھر رہ گئے، اس کی بھی پروا نہیں کہ میری ذات بے نیاز ہے دوسری حدیث میں ہے کہ ساری دنیا کے لوگ بھی اگر تھی پرہیزگار اور میرے عبادت گزار بن جائیں تو میری خدائی شان میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا، اور سارے ہی ایک طرف سے بدکار کفار اور فساق و فجار بن جائیں تو میری خدائی شان میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہم اجعلنا کلنا من حزبک ومن اهل الجنة ولا تجعلنا مع حزب الشیطان واهل النار، انک سمیع مجیب الدعوات۔

جنوں کا مقام جنت و دوزخ میں

اگرچہ امام بخاری باب بدء الخلق ۶۵ میں مستقل طور سے باب ذکر الجن وتوابہم وعقابہم، لائیں گے، تاہم یہاں بھی لکھا جاتا ہے، مطبوعہ حاشیہ بخاری ۶۵ میں کہ مانی کا قول اور حضرت امام اعظم و امام مالکؒ کے منظرہ کا ذکر ہے، حافظ ابن حجرؒ نے وجود جن، اقسام جن وغیرہ تفصیل دے کر ثواب و عقاب کے بارے میں بھی بیانِ مذاہب و دلائل کیا ہے، اس میں امام اعظمؒ وغیرہ کا قول ثواب جن کے متعلق لکھا کہ وہ مٹی کر دیئے جائیں گے، جمہور کا قول یہ نقل کیا کہ ان کو طاعات کا ثواب دیا جائے گا اس کے قائل اکثر علماء (امام مالک، شافعی و احمد) اور اوزاعی، ابو یوسف، امام محمد بن الحسن وغیرہم ہیں، پھر یہ اختلاف ہوا کہ انسانوں ہی کی طرح جنت میں رہیں گے یا فرق ہوگا؟ ایک قول جو اکثر کا ہے یہ کہ ان ہی کی طرح ہوں گے، دوسرا یہ کہ جنت کے ارگرد اور نواحی میں رہیں گے، یا امام مالک وغیرہ کا ہے، تیسرا یہ کہ وہ اصحاب اعراف ہوں گے، چوتھا قول توقف کا ہے ابن ابی حاتم کی روایت میں یہ طریق ابی یوسف ابن ابی لیلیٰ کا بھی یہ قول مروی ہے کہ جنوں کو جنت میں ثواب ملے گا لقولہ تعالیٰ ولكل درجات ماعملوا (سب ہی کو اپنے اعمال کے مطابق وہاں کے درجات ملیں گے) الخ (فتح الباری ۷/۹) محقق یعنی نے بھی جنوں کے بہت سے احوال کی تحقیق کی، پھر ثواب و عقاب کی بحث لائے، اور امام اعظمؒ کا قول لا ثواب لہم الا النجاة من النار ثم یقال لہم کونوا ابراہیم لہم البہائم نقل کیا، یعنی حساب و کتاب کے بعد صالح مومن جنوں کو ارشاد ہوگا کہ تمہارا تمہارا ثواب یہی ہے کہ جنہم سے نجات مل گئی، اور تم بہائم کی طرح مٹی ہو جاؤ، ابن حزم نے امام صاحب کے علاوہ بواسطہ سفیان ثوری لیث بن ابی سہیم سے بھی یہی قول نقل کیا ہے، دوسرا قول یہ کہ جنوں کو ثواب دیا جائے گا، الخ مثل نقل حافظ۔ پھر اس امر پر سب کا اتفاق نقل کیا کہ کافر جنوں کو عذاب ضرور ہوگا۔ امام ابو یوسف، امام محمد و امام مالک، شافعی و احمد وغیرہ سے یہ بھی منقول ہے کہ صالح مومن جن نواحی جنت میں مقیم ہوں گے، اور دنیا کے برعکس وہاں مٹی انسان ان کو دیکھیں گے اور وہ انسانوں کو نہ دیکھ سکیں گے، یہ بات حافظ ابن تیمیہ نے ابن حزم کے برخلاف نقل کی ہے۔

فرشتوں اور جنوں کو دیدار الہی نہ ہوگا؟

شیخ عبد السلام کی قواعد صغریٰ میں یہ بھی ہے کہ مومن جنوں کو جنت میں رؤیت باری تعالیٰ کا شرف حاصل نہ ہوگا کیونکہ یہ شرف صرف مومن انسانوں کو حاصل ہوگا، اور جبکہ ملائکہ کو بھی حاصل نہ ہوگا، تو بدرجہ اولیٰ جنوں کو بھی حاصل نہ ہوگا۔ الخ (عمدہ ۱۵/۱۸۳) طبع میری ہمارے حضرت شاہ صاحب کی رائے بھی یہی تھی کہ مومن جن جنت میں رہیں گے مگر انسانوں کے تابع ہو کر، جس طرح دنیا میں رہتے ہیں کہ ہمارا پس خوردہ کھاتے ہیں اور جنگلوں اور پہاڑوں میں سکونت کرتے ہیں، ہماری طرح آباد علاقوں میں نہیں رہتے، ایسا ہی حال غالباً جنت میں بھی ہوگا، کہ ہمارے مترادف کے مطعومات و مشروبات کھایا پیا کریں گے، اور انسانوں کے مترادف غیر مسکونہ علاقوں (اطراف و نواحی جنت) ہی میں سکونت بھی کریں گے۔ حضرت نے مزید فرمایا کہ میرے نزدیک امام اعظمؒ ابوحنیفہؒ کی رائے بھی یہی ہوگی، جس کی نقل میں تحریف ہو کر ان کی طرف بالکل انکار اور نفی منسوب ہوئی۔

عروج مستوی! اوپر ہم معتبر حوالوں روح المعانی وغیرہ سے لکھ چکے ہیں کہ عروج مستوی کا درجہ نویں معراج کا تھا، اور عروج عرش کا درجہ دسویں اور آخری معراج کا، اس لئے بعض کتب سیرت میں جو معتبارے عروج کا عنوان قائم کر کے صرف سدرۃ المنتہی تک عروج بتلایا گیا ہے وہ خلاف تحقیق ہے، یہاں بھی مزید وضاحت کی جاتی ہے حافظ ابن حجرؒ نے باب ماجاء فی قوله عزوجل وکلم اللہ موسیٰ تکلیما (بخاری ۱۱۳۰) میں ثم علاہ فوق ذلك بما یعلمہ الا اللہ حتی جاء سدرۃ المنتہی پر لکھا کہ یہاں سیاق و سباق عبارت میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے، کیونکہ سدرۃ المنتہی کا ذکر پہلے ہوتا پھر علا بہ الخ ذکر ہوتا (فتح الباری ۱/۳۱۳) معلوم ہوا کہ عروج مستویہ کا مرحلہ سدرۃ المنتہی کے بعد پیش آیا ہے۔

تحقق یعنی نے لکھا:۔ سدرۃ المنتہی اس مقام کا نام اس لئے ہوا کہ ملائکہ کا علم اس تک متعین ہو جاتا ہے، اور اس لئے بھی کہ اس سے آگے بجز رسول اکرم ﷺ کے اور کوئی نہیں گیا۔

علامہ سیوطیؒ نے لکھا:۔ سدرہ کی اضافت ملطیٰ کی طرف اس لئے ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں تک بندوں کے اعمال اور غلطائق کے علوم کی انتہاء ہے، اور اس سے آگے فرشتوں اور رسولوں کو بھی تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ملتی، بجز نبی اکرم ﷺ کے، اور وہ ساتویں آسمان میں ہے، اور اس کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے (مرقاۃ ۲۹۶/۵۵۶)۔

علامہ نوویؒ نے شرح مسلم شریف میں لکھا:۔ حضرت ابن عباسؓ اور دوسرے مفسرین نے کہا کہ سدرۃ المنتہی اس لئے نام رکھا گیا کہ علم ملائکہ وہاں تک ملطیٰ ہوتا ہے، اور اس سے آگے بجز رسول اکرم ﷺ کے کسی نے تجاوز نہیں کیا، اور حضرت ابن مسعودؓ سے نقل ہوا کہ جو امیر خداوندی اوپر سے اترتے ہیں اور جو امور نیچے سے اوپر چڑھتے ہیں وہاں پہنچ کر رک جاتے ہیں (نوی ۱/۹۲)۔

علامہ نوویؒ نے حتی ظہرت لمستوی (پھر مجھ کو اوپر چڑھایا گیا یہاں تک کہ میں مستوی تک پہنچ گیا) کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ قاضی کا یہ قول نقل کیا:۔ حضور اکرم ﷺ کے علودرجہ و شرف خاص کی یہ بڑی دلیل ہے کہ آپ وہب معراج میں تمام انبیاء علیہم السلام سے اوپر کے مرتبہ پر فائز ہوئے اور ملکوت سموات کے مقام خاص تک پہنچے۔ (نوی ۱/۹۳)۔

حافظؒ نے باب المعراج (بخاری ۵۳۸) میں قوله فلما جاوزت نادانی مناد الخ کے تحت کلمہ کے عنوان سے لکھا:۔ اس روایت کے علاوہ دوسری روایات میں کچھ اور امور کی زیادتی بھی ہے جو آپؐ نے سدرۃ المنتہی کے بعد دیکھے ہیں (جن کا ذکر اس روایت میں نہیں ہے) ان میں سے یہ بھی ہے کہ میں نے مستوی پر چڑھ کر قلوب کے چلنے کی آواز سنی، اس زیادتی کا ذکر اوّل صلوة میں بھی آچکا ہے (بخاری ۵۳۸) یہاں حافظؒ نے اوّل صلوة والی حدیث کا حوالہ دیا، حالانکہ وہاں بھی عروج مستوی کا ذکر سدرہ سے پہلے کیا گیا ہے، اور غالباً حافظؒ نے اسی سے یہ صراحت کی ہے کہ مستوی کا عروج اور وہاں پہنچ کر جن چیزوں کا مشاہدہ ہوا وہ سب سدرۃ المنتہی سے اوپر اور اس کے بعد ہوا ہے، گو یہاں بھی ضمناً تعبیر کر دی کہ رواۃ کی ترتیب پر نہ جانا چاہیے واللہ تعالیٰ اعلم!

اوپر کی تصریحات سے معلوم ہوا کہ مستوی کے مقام کے عروج سدرہ کے بعد ہوا ہے، اور سدرہ سے اوپر عروج بجز رسول اکرم ﷺ کے کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ آگے اس کی مزید تشریح چڑھنے! علامہ قسطلانیؒ نے لکھا کہ مستوی کے معنی مصعد کے ہیں یعنی اوپر چڑھنے کی جگہ، شارح علاء محمد ثرقانیؒ نے لکھا کہ دوسرے معنی مکان مستوی کے بھی ہیں یہ دونوں معنی روایت بمستوی کے مناسب ہیں اور روایت لام مستوی کی صورت میں علامہ محمد توربشتی حنفیؒ (شارح مشکوٰۃ شریف) نے کہا کہ لام علت کا ہے کہ میں بلند ہوا مستوی کی بلندی کی وجہ سے یا اس کے مشاہدہ و مطالعہ کے لئے، اور احتمال ہے کہ اس کو مصدر سے متعلق مانا جائے یعنی ظہرت ظہور المستوی اور ہو سکتا ہے کہ لام بمعنی الی ہو، جیسے اوجی لہا بمعنی اوجی الیہا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں ایسے اونچے مقام پر چڑھ گیا جہاں سے ساری کائنات

و موجودات عوالم کو دیکھا اور حق تعالیٰ کے اپنی مخلوقات کے بارے میں جو کچھ بھی احوال و تدبیرات ہیں وہ بھی مجھ پر ظاہر ہوئے اور یہی وہ ملتی ہے جس سے آگے کسی کو بڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا (شرح المواب ۸۸/۶)۔

صریف اقلام سُننا

حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مستوی پر پہنچ کر قلموں کے چلنے کی آواز سننی ملا یعنی قارئین نے لکھا یعنی لکھنے کے وقت قلموں کے چلنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ آپ نے سنی، اور یہ قلم تقدیر ہائے عالم کی کتابت کر رہے تھے، یعنی میں ایسے بلند اور عظیم الشان مقام پر پہنچا جہاں سے تمام کائنات کا مشاہدہ کیا اور تمام احوال و تدبیر الہیہ پر مطلع ہوا اور یہی وہ آخری مقام تھا جہاں سے آگے کوئی نہیں جاتا، یہی تحقیق ہمارے علماء میں سے بعض شارحین کی ہے (مرقاۃ ۳۵۴/۵)۔

قاضی عیاضؒ نے باب معراج میں ایک فص کلام و مناجات باری جل ذکرہ کی بھی قائم کی ہے، جس میں ثابت کیا کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام و تکلم سے شرف عظیم بخشا تھا، اور چونکہ سید المرسلین علیہ السلام کا درجہ سارے انبیاء و مرسلین سے زیادہ بلند کیا (اور فرمایا و رفع بعضہم درجات) حتیٰ کہ آپ مقام مستوی تک پہنچ گئے، اور وہاں ان قلموں کے چلنے کی آوازیں بھی نہیں جو حق تعالیٰ کے فیصلے اور احکام لکھتے ہیں، ایسی حالت میں آپ کے لئے حق تعالیٰ کا کلام سننے کو کیونکر مستعد یا مجیب سمجھا جاسکتا ہے؟ پس پاک و مقدس ہے وہ ذات اقدس و اعلیٰ جس نے جس کو چاہا اپنے خاص کرم و نوال سے نوازا اور مقامات عالیہ میں بعض کے درجات بعض سے زیادہ کر دیئے۔

(شرح شفا بلایا علی قاری فی ۳۳۱/۸، طبوع ص ۳۱۶ ھ)

شرح المواب میں ہے۔ قاضی عیاضؒ اور علامہ نوویؒ نے کہا کہ قلموں کی آواز فرشتوں کے لکھنے کی تھی جو وہ حق تعالیٰ جل ذکرہ کے فیصلہ شدہ امور لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں اور جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ سب قدیم ہے صرف کتابت حادث ہے، اور ظاہر اخبار سے معلوم ہوا کہ لوح محفوظ کی کتابت سے فراغت ہو چکی ہے گویا قلم آسمان و زمین کی پیدائش سے بہت پہلے قدرت کے فیصلے لکھ کر خشک ہو چکے ہیں، اور فرشتوں کے اپنے مصاحف میں لکھنے کی جو آواز سننی گئی، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی اصل کتاب سے نقلیں لی جاتی ہیں، اور اسی میں خود اشبات ہوا کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے، یہ تحقیق ابن دحیہ کی ہے جس کا اتباع ابن المیر نے کیا ہے اور ان دونوں نے مزید بتلایا کہ اصل لوح محفوظ کی جس سے اس کے علوم لکھے گئے ہیں وہ اصل قدیم کا علم غیب قدیم ہے، جس میں نزوح ہو سکتا ہے نہ اشبات، کہ اس وقت نزوح بھی نہ قلم۔

صریف اقلام سُننے کی حکمت

اس میں حکمت بالذواللہ اعلم یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کو مقدورات الہیہ کے بارے میں جناف قلم کا علم ہو کر پوری طرح اطمینان قلب حاصل ہو جائے اور صرف تقدیر الہی کی طرف ہی تقویض آسان ہو جائے، اسباب کی طرف سے صرف نظر ہو جائے، اور تاکہ اسباب کا استعمال بطور تعبد (تجمل ارشاد الہی) ہو جائے، بطور توعہ کے اور (عام لوگوں کی طرح) عادی طریق پر نہ ہو، اسی سے توکل کا کمال حاصل ہوتا ہے اور اختلاف اسباب کے وقت اضطراب کا خاتمہ ہوتا ہے۔

نویں معراج مذکور اور نویں سال ہجرت میں مناسبت

ان دونوں حضرات (ابن دحیہ و ابن المیر) نے وجہ مناسبت یہ لکھی کہ نویں سال ہجرت میں غزوہ جوک پیش آیا ہے، جس میں حضور

صلیہ علیہ وسلم نے اس فقیدہ کی وصیت کی، میں بھی معلوم ہوا کہ وہی مقدار یہی کہ کتاب لوح محفوظ قلموں کے ذریعہ ہو چکی ہے جیسا کہ آیات و احادیث صحیحہ سے ثابت ہے لیکن ان اقلام کی کیفیت مذہبی جانتا ہے، ہند جسکی بات ثابت ہو چکی ہے اس کو اسی طرح ظاہر پر نہیں سمجھیں گے تاویل و انکار کے ذریعہ ہیر پیر نہ کریں گے، اور اس کی کیفیت صورت و جس کی تعیین کو خدا کے علم جیلا پر بخول کریں گے۔ (شرح المواب ۸۸/۶)

علیہ السلام نے مکمل تیاری کے ساتھ تیس ہزار مجاہدین صحابہؓ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے شام کا سفر فرمایا، لیکن چونکہ تقدیر الہی میں فتح شام کا وقت نہ آیا تھا، اس لئے ان سب کو بغیر جنگ و فتح واپس آنا پڑا، چونکہ صرف تقدیر الہی پر اعتماد تھا، اسباب نہیں، اس لئے پورے وقار و سکینت کے ساتھ بلا کسی اضطراب اور شہوہ و شکاکت کے رضائے الہی پر صابر و شاکر ہوئے۔ (شرح المواہب ۶/۸۹)

عروج عرش! یہ دسویں معراج کا بیان ہے، پہلے روح المعانی و شرح المواہب کے حوالہ سے مگر چکا کہ شب معراج میں سید المرسلین علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات کو دس معراجوں کا شرف حاصل ہوا، سات آسمان کا عروج سات معراج تھیں، سدرہ کا عروج سترھویں معراج تھی جس کی مناسبت آٹھویں سال ہجرت سے شرح المواہب ۸ میں محدث ابن المنیر (شاری بخاری شریف) کے حوالہ سے مذکور ہے، نویں معراج مستوی کی تھی جس کی مناسبت نویں سال ہجرت سے اور دسویں معراج کی طرف تھی، اس کی مناسبت بھی دسویں سال ہجرت سے ظاہر ہے کہ آپ کے تمام مراتب کمال کی تکمیل ہو کر مدارج قرب خداوندی کی تکمیل اور رفیع الہی کی طرف سفر مقدّم ہو چکا تھا، جیسا کہ حضور اکرم ﷺ نے وفات کے وقت فرمایا بھی: **اللّٰهُمَّ الرَّفِیْقُ الْاَعْلٰی** (اے بارالہا! اب میں رفیقِ اعلیٰ کی طرف عروج چاہتا ہوں) اسی دسویں عروج اعلیٰ کے موقع پر دنیا ہی کی زندگی میں حضور علیہ السلام کو دیدار خداوندی کا شرف اعلیٰ و اعلیٰ بھی حاصل ہوا، جو اس دنیا کی زندگی میں اور کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہوا، اگرچہ اس میں اختلاف بھی ہے، مگر ہمارے نزدیک اکثر امت کا فیصلہ ثبوت روایت ہی کا ہے، اور ہمارے نزہل محدثین بند حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی (شاری مشکوٰۃ شریف) نے تو یہاں تک فرمادیا کہ ہم بغیر روایت کے راضی نہیں ورنہ صرف تکلم مع الحجاب میں کیا شرف ہے؟ پوری بحث آگے آگئی، ان شاء اللہ تعالیٰ!

علامہ قطرانی (شاری بخاری شریف) نے مواہب لدنیہ میں لکھا: شب معراج میں حضور اکرم ﷺ کمالِ ادب مع اللہ کی پوری رعایت فرماتے ہوئے، اور مراتبِ عبودیت کی تکمیل سرانجام دیتے ہوئے، برابر آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ اساتوٰق آسمانوں کے تجاہات سے گزر گئے، پھر سدرۃ المنتہی سے بھی آگے بڑھ گئے، اور مقام قرب کے نہایت بلند مرتبہ پر فائز ہوئے، جس کی وجہ سے اولین و آخرین پر سبقت لے گئے، کیونکہ کنی نبی مرسل اور مقرب فرشتہ بھی وہاں تک نہ پہنچا تھا، پھر آگے بھی حجاب پر حجاب اٹھتے چلے گئے اور حضور ایسے مقام سے سرفراز ہوئے گئے، جس پر سارے اولین و آخرین غبطہ کریں گے، وہاں بھی آپ کی استقامت صراطِ مستقیم پر ایسے ہی کمالِ ادب مع اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگی جیسی یہاں (شب معراج میں) **مازِ اِغْ البصر و ما طغی** سے بیان ہوئی ہے الخ (شرح المواہب ۱۰/۶)۔

۶۱ میں قولِ قطرانی "ولما انتهی الی العرش تمسک العرش باذیالہ" کے تحت علامہ زرقانیؒ نے صاحبِ مکمل الشراذ کا اختلاف نقل کیا ہے۔ جس میں انہوں نے قولِ ابن المنیر دربارہ عروج الی العرش کو نامناسب کہا اور قزوینی سے روایتِ وطہ النبی العرش **ینقلہ** اور وصول الی ذرۃ العرش کا بے اصل ہونا نقل کیا، نیز ماوراء سدرہ کے اصول کو اخبار ضعیفہ و منکرہ سے بتلایا، اور بعض محدثین نے قزوینی کے جواب مذکور کو صواب بتا کر کہا کہ اسراء و معراج کی روایات مختصر و مفصل تقریباً چالیس صحابہ سے مروی ہیں، لیکن کسی نے عرش کا

ذکر نہیں کیا اور کسی حدیث سے یہ بھی ثابت نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے عرش کو دیکھ سے بجز روایت ابن ابی الدنیا کے ابو الحارث سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: میں شبِ اسراء میں ایک شخص کے پاس سے گزرا جو نور عرش میں چھپا ہوا تھا، میں نے کہا یہ فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں میں نے کہا کیا نبی ہے؟ کہا گیا نہیں، میں نے کہا پھر کون ہے؟ کہا گیا ایک شخص ہے جس کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہتی ہے، اور کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے لوگ اس کے ماں باپ کو برا کہیں۔ لیکن یہ حدیث مرسل ہے، جس سے اس باب میں استدلال

۱۔ حضرت الشیخ محمد بن سوانہؒ نے صحیح حدیث ثریثی ۶/۷ میں نقل کیا: **والبعض من اکابر المتأخّرين كما شیخ عبدالحق المحدث الدہلوی یقول انالارضی بدون الرثویۃ فیہ والا فای شرف فی التکام مع الحجاب فقط؟!**

نہیں ہوتا، علامہ زرقانیؒ نے یہ سب نقل کر کے لکھا کہ اوپر کا یہ دعویٰ کلی نظر ہے کہ سدرۃ المنتہی سے آگے تجاوز کرنا کسی حدیث ضعیف یا حسن یا صحیح سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ ابن ابی حاتم کی روایت حضرت انسؓ سے ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا جب آپ سدرۃ المنتہی پر پہنچے تو آپ کو ایک بدلی نے ڈھانپ لیا، جس میں سب رنگ تھے، وہاں حضرت جبرئیل علیہ السلام پہنچے ہٹ گئے، اور خود قرآنی نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ مادراء السدرہ تک جانے کا ثبوت اخبار ضعیفہ و معکرہ سے ہے (شرح المصابہ ۱۰۶/۶)۔

نطق انور! ہمارے حضرت علامہ کشمیریؒ نے بھی، درج بخاری شریف میں الی سدرۃ المنتہی پر فرمایا تھا کہ اس کے اوپر کسی مقرب کا وصول نہیں ہوا لیکن سنائی کی روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کو اس سے اوپر بھی کیا گیا ہے، اور جب اوپر ہوئے تو ایک بادل ساسائے آیا، یہ تجلی الہی تھی، حضرت مجھ گئے کہ یہ آخری مرحلہ ہے، مجددہ میں گر پڑے۔

تجلی الہی کی حقیقت! فرمایا: اس کو صوفیہ کے کلام میں دیکھو، شیخ اکبر نے فتوحات میں، عارف جامی نے نقد الصوفیہ میں، قاضی القضاۃ ہمدانی نے اپنی کتاب میں اور شیخ عبدالرزاق خاقانی شارح خصوص الحکم نے بھی تشریح کی ہے۔ حضرت مجدد صاحب کلام میں بھی لفظ تجلی آیا ہے مگر اس کی شرح نہیں کی، شیخ محبت اللہ آبادی بشتی کے کلام میں بھی کچھ دستیاب ہو جائے گی، یہ بادل وہی ہے جس کو قرآن مجید میں فرمایا: **هل ينظرون الا ان ياتيه الله في ظلل من الغمام**

قاضی میاضؒ نے لکھا کہ سدرہ کے بعد حضور علیہ السلام کو اتنا بلند کیا گیا، جس کو بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، اُس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: مجھے گمان نہیں تھا کہ مجھ سے بھی اوپر کیا جائے گا، یہ بھی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے امام ہو کر بیت المقدس میں انبیاء علیہم السلام کو نماز پڑھا کر۔

محدث ملاحظہ قارئی (شرح شفاء) نے لکھا: یہ روایت دوسری اُس کے متنافی نہیں، جس میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے انبیاء علیہم السلام کی امامت آسمان پر کی ہے، یا جس میں ہے کہ آپؐ نے ملائکہ کی بھی امامت کی ہے مسجد اقصیٰ میں۔ (شرح الشفاء ملاحظہ قارئی ۱۰۷/۱) پہلے روایت آچکی ہے کہ حضور علیہ السلام نے آسمانوں پر بھی فرشتوں کی المیت صلوات فرمائی ہے، یہاں سے معلوم ہوا کہ آسمانوں پر انبیاء کی بھی امامت ہوئی ہے، ان سب روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مسجد اقصیٰ میں انبیاء و ملائکہ دونوں کی امامت ایک ساتھ ہوئی ہے، اسی طرح آسمانوں پر بھی ہوئی ہوگی، جنوں اور دوسرے انسانوں (ملاوہ انبیاء) کا ذکر ابھی تک کسی روایت میں نظر سے نہیں گزرا واللہ تعالیٰ اعلم۔

علامہ قسطلانیؒ نے شرح المصابہ ۱۰۶/۶ میں حضور علیہ السلام کے عرش تک پہنچنے کا ذکر کر کے آگے یہ بھی نقل کیا کہ عرش نے اس وقت زبان حال سے ندا کی۔ آپؐ بہترین وقت میں ہیں کہ حق تعالیٰ کی ناراضی اور جملہ مشغولات سے مامون ہیں، میں (ایسے مخصوص و مبارک وقت میں) آپ کو حق تعالیٰ جل ذکرہ کے جناب احدیث اور جلال وحدیت پر شاہد بناتا ہوں، میں خود اس کی بارگاہ عالی کی طرف ظہران و مشتاق، لہفان و تحسر اور اس کی ذات قدس کے بارے میں حیران و تحیر ہوں کہ کسی طرح اس کی بارگاہ و متعالیٰ میں باریابی حاصل کروں، مجھ کو اُس نے اپنی ساری مخلوق سے بڑا پیدا کیا، لیکن اتنی ہی زیادہ بڑی اور سب سے زیادہ ہمیری ہیبت بھی اس کے لئے ہے اور ان سب سے زیادہ میری حیرت بھی ہے، میرے خوف و دہشت کا بڑا پیدائش ہی سے یہ عالم تھا کہ میں برابر لرزاؤں و مضطرب ہی رہا اس پر حق تعالیٰ نے

۱۔ محدث زرقانیؒ شارح المصابہ و شرح المصابہ نے اس کی تشریح میں ابن مردودہ ابی شیبہ سے مرفوع حدیث ابی ذرؓ کی کہ ساتویں آسمان دین میں کرسی کے مقابلہ میں تھے چھوٹے میں جیسے ایک بیابان، سبق، قیصر، میں ڈال، یا کیا ہو، اور عرش کی بڑائی کرسی کے مقابلہ میں ایسی ہی ہے جیسے اس صحرا کی مذکورہ حلقہ و گھیرے سے مقابلہ میں۔ اور ابن جریر نے حضرت ابو ذرؓ سے مرفوع حدیث کی کہ ساتویں آسمان کرسی کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے درہم کوڑا حال کے اندر رکھ جائے، اور کرسی کی حیثیت عرش کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے لوہے کا ایک ٹکڑا جو سے صحرا میں ڈال دیا جائے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کرسی و عرش الگ الگ مخلوق ہیں، اور سن بھر کی سے بولے ہوا کو دلوں میں آج، وہ نہیں، اور ان سے نیز دوسرے نامین اور صحابہ سے بھی صحیح طور سے یہی نقل ہے کہ کرسی عرش سے الگ ہے (شرح المصابہ ۱۰۶/۶)۔

میرے قاتل پر لا الہ الا اللہ لکھ دیا تو اس کے اسم مبارک کی وجہ سے میرے ارتقا و ارتعاش میں اور بھی زیادتی ہو گئی، پھر محمد رسول اللہ لکھا تو اس کے بعد میرا قلق و اضطراب ختم ہوا اور مجھے سکون میسر ہوا، آپ کا اسم مبارک میرے سکون کا موجب ہوا تھا، آپ کی رحمتہ للعالمین کے صدقہ میں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ان تمام اثرات سے بری قرار دے دیں جو مجھ پر حق تعالیٰ جل ذکرہ کی شان میں لگائے گئے ہیں، کہا کہ مجھ میں اس ذات بے ہمتا کی سائی ہے جس کی کوئی مثل و شبیہ نہیں، اور میں اس ذات لا محدودہ کو احاطہ کئے ہوں، جس کی ذات صفات حد و شمار سے خارج ہیں، بھلا وہ میری محتاج کیسے ہو سکتی ہے۔

اس کا اسم مبارک ضرور رحمن ہے اور استواء اس کی صفت بھی، مگر اس کی ہر صفت اس کی ذات کے ساتھ متصل واحد ہے، پھر وہ مجھ غیر سے کیونکر متصل ہو سکتی ہے، اگر وہ مجھے نیست و نابود کر دے، تب بھی اس کو ہر طرح کا حق و اختیار ہے، میں خود اس کی قدرت کاملہ کے تحت ہوں، تو میں اس کو کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے عرش کے اس معروضہ زبان حال کا جواب بھی بربان حال ہی دیا کہ اے عرش! اس وقت اپنی داستان رہتے دے اور میری صفت و خلوت کو کھد رنہ کر اگر اس کے بعد علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے ونود قسطلانی اور حضرت حق جل مجدہ کی روایت کا بیان کیا ہے، جس کی تفصیل آگے آئے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

حدیثی روایات معراج و اسراء میں اگرچہ عرش کا ذکر صراحتہً نہیں ہے، مگر ایسے کلمات ملتے ہیں جن سے عرش کی طرف عروج ثابت ہوتا ہے اور غالباً اسی لئے محدث ابن کثیر اور صاحب روح المعانی وغیرہ نے عروج الی العرش کا ذکر کیا ہے، بخاری شریف کی رولہب شریک میں ہے۔ ثم علاہ فوق ذلك بما لا يعلمه الا الله حتى جاء صدره المنتهى ودنا الجبار رب العزة فقتلني حتى كان قلب قوسين او ادنى، اس پر حافظ ابن حجرؒ نے لکھا کہ اس روایت میں جمہور کے خلاف یہ بات ہے کہ صدرہ جمہور کے نزدیک ساتویں آسمان میں ہے، اور بعض کے نزدیک جہنم میں، اور غالباً عبارت میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے، یعنی صدرہ کا ذکر مقدم تھا، پھر علو فوق کا ذکر ہوتا، اور حدیث ابنیٰ ذکر میں عروج مستوی کا بھی ذکر ہے (وہ بھی بخا ظہر ہے کہ آسمانوں سے اوپر ہی ہے) اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس رولہب شریک میں جس علو و عروج کا ذکر ہے وہ صدرہ کے اعلیٰ حصوں کے لئے ہو، اور جو کز را وہ اس کے نچلے حصہ کا ذکر تھا (فتح الباری ۱۷/۱۳)۔

صدرہ طوبیٰ کی تحقیق

حافظ ابن حجرؒ نے جو دوسرا احتمال لکھا ہے اس کی بھی تائید ملتی ہے تفسیر مظہری میں ہے، علامہ بغوی نے ذکر کیا کہ:۔ ہلال بن یسار نے کہا کہ حضرت ابن عباسؓ نے میری موجودگی میں کعب سے صدرۃ العتقی کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے جواب دیا کہ، وہ میری کار و رشت ہے، عرش کی جڑ میں، اس تک مخلوقات کا علم ملتی ہو جاتا ہے اور اس کے نیچے سب غیب ہے جس کو بجز خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ بغوی نے حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ سے روایت کی کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو صدرۃ العتقی کا ذکر کرتے ہوئے سنا کہ اس کی ایک شاخ اتنی وسیع ہے جسکے نیچے سو ایک سو برس تک چلتا رہے، اور ایک شاخ کے سایہ میں ایک لاکھ سو ارآرام کر سکتے ہیں، اس میں سونے کے پروانے بھیرا لیتے ہیں، اور اسکے پھل مشکوں جیسے ہیں، مقال نے کہا:۔ وہ ایسا عجیب درخت ہے جس پر انواع و اقسام کے پھلوں کے علاوہ طے اور زیورات بھی لدے ہوں گے، اسکا اگر صرف ایک پتہ زمین پر آگرے تو تمام زمین والوں کو روشنی مل جائے اور وہی طوبیٰ ہے جس کا ذکر حق تعالیٰ نے سورۃ رعد میں کیا ہے (تفسیر مظہری ۱۱۳/۹)۔

۱۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وہی بھیجی کہ میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا، اس میں اضطراب ہوا تو میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا، جس سے اسکو سکون ہو گیا، یہ روایت اگرچہ متوقف ہے مگر حکم مروج ہے کیونکہ اسکی خبر اسے نہیں دی جاتی۔

صاحب تفسیر موصوف نے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم (سورہ رعد) کے تحت لکھا: علامہ بغوی نے کہا کہ حضرت ابوالوامد، ابو ہریرہ اور ابو الدرداء نے فرمایا، طوبی جنت میں ایک درخت ہے، جو ساری جنتوں پر سایہ لگنے ہے۔ حضرت عید بن عمر نے کہا کہ وہ جنت عدن کا درخت ہے جسکی جڑ دارا بنی علیہ السلام میں ہے، اور ہر جنتی کے گھر والا خانہ میں اس کی ایک ایک شاخ پہنچی ہے، خدا نے کوئی رنگ اور کھلی پھول پیدا نہیں کی جو اس میں نہ ہو، سیاحی کے، اور کوئی پھل اور میوہ پیدا نہیں کیا جو اس پر نہ ہو۔ اس کی جڑ سے دو جنت نکلتے ہیں، کا فور و سلسلیل۔ مقتل نے کہا، اس کا ہر ایک پتہ ایک امت پر سایہ کرے گا، جس پر ایک فرشتہ خدا کی تسبیح انواع واقسام کی کرتا ہوگا۔

امام احمد، ابن حبان، بطرانی، ابن مردودہ اور بیہقی میں روایت ہے کہ ایک اعرابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ! جنت میں میرے بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں! اس میں ایک درخت طوبی ہے فردوس کے برابر، (طول و وسعت میں) حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے طوبی کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے فرمایا وہ درخت ہے جنت میں ایک سو سال کی مسافت کا، اہل جنت کے پتے اس کی کلیوں سے نکلیں گے (رواہ ابن حبان) معاویہ بن قرہ نے اپنے باپ سے مرفوعاً روایت کیا کہ طوبی ایک درخت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ لے گیا، اور اس میں اپنی روح چھوٹی، نکلے اور یزید اس پر آگئیں گے اور اس کی شاخیں اتنی بلند ہوں گی کہ جنت کی شہر پناہ کے باہر سے نظر آئیں گی، اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں سوار ایک سو سال تک چل کر بھی اس کو قطع نہ کر سکے گا، چاہو تو قرآن مجید میں پڑھ لو وطل ممدود (بخاری و مسلم) (تفسیر مظہری ص ۱۱/۱) جس طرح کے طول و وسعت وغیرہ کے حالات طوبی کے بارے میں وارد ہوئے ہیں، سدرہ کے متعلق بھی مروی ہیں، اور مقاتل نے سدرہ اور طوبی کو ایک ہی قرار دیا ہے فتح الباری ص ۳۳۸ میں بھی شجرہ جنت کی تعین حدیث ترمذی کے ذریعہ سدرہ ہی سے کی ہے، اور طوبی کی روایت بھی ذکر کی ہے، اس سے خیال ہوتا ہے کہ طوبی و سدرہ کا سلسلہ ساری جنتوں کے علاقہ میں پھیلا ہوا ہے اور سب سے اوپر کی جنت فردوس تک بھی گیا ہے، جو عرش اعظم سے بہت قریب ہے، یوں عرش کا احاطہ ساری جنتوں کو ہے کہ وہ ان سب کی چھت ہے، لہذا کچھ بعید نہیں کہ شب معراج میں مستوی سے اوپر جا کر فودۃ فی اور رؤیت مبارکہ کا واقعہ سدرہ و طوبی کے سب سے اوپر کے آخری حصوں میں پیش آیا ہو جو جنت الفردوس کا علاقہ ہے اور اس الہی کے قریب ہے، غرض اس کو حدیث ابن السیر و صاحب روح المعانی نے عرش کی طرف عروج کہا ہے و اللہ تعالیٰ اعلم!

رویت باری جل ذکرہ

واقعہ معراج اعظم نبوی میں سب سے زیادہ اہمیت رویت یعنی نبی اکرم ﷺ کو حاصل ہے اس لئے اس بحث کو بہت ہی احتیاط و تحقیق کے ساتھ لکھنا ہے، امام مسلم نے اپنی تصحیح میں باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السموات و فرض الصلوات کے بعد باب معنی قول اللہ عزوجل ولقد رآه نزلة اخرى وهل رآی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ لیلته الاسراء کے تحت احادیث رویت جبرئیل علیہ السلام ذکر کر کے حدیث مسروق ذکر کی ہے، جس میں ان کا وہ مکالمہ درج ہوا ہے، جو حضرت عائشہؓ کے ساتھ ہوا ہے، اس حدیث پر علامہ نووی نے نہایت عمدہ ترتیب سے کلام کیا ہے، ہمارے نزدیک وہ اس روایت کے مسند میں مجتہد ثمر ثبوت با مع تحقیق ہے، ابن خفصہ نے کہا کہ وہ حدیث اکملہم ۳۳۸ میں بھی پوری نقل نہ ہوئی، البتہ اس پر حافظ ابن حجر کا نقد اور علامہ زرقانی کی جواب دہی نقل ہوئی ہے، وہ بھی اہم و مفید ہے۔

اسے مستوی سے متعین میں آپ نے نہ صرف تلازم نہیں، جو فضیلت کے نوع محفوظ سے اپنے دفتر میں نقل کرنے کی آواز میں جس دور یہ بھی روایت سے ثابت ہے کہ وہ جنتی آدمی ہے، جس کا حق ہر روز ۱۳ ہے، لہذا مستوی پر پہنچنے کا ثبوت ہر عرش کے قریب پہنچنے کا ثبوت ہوا، بحر و مسود تنزل کا مقام معراج و عرش ہوا، نہ منہ حضرت شام و جب نے رتہ خوں نے تخت سے۔ فلارقی هناك اذا وصل وراء الورد، وانما هناك نزول الی ماتحتہ کنز العمال عن رتبته لرعيته وعن مكانته (مشکات القرآن ص ۲۵)

بڑوں کے مسامحات

اصل مسئلہ پر سیرت حاصل بحث تو آگے آ رہی ہے، ان شاء اللہ و بیدہ لتوفیق للصواب، لیکن یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ بعض مرتبہ بڑے لوگوں کے ذہن بھی کسی ایک طرف کو ڈھل جاتے ہیں اور وہ دوسری طرف سے بالکل عین صرف نظر کر لیتے ہیں۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ

حافظ الدین حافظ ابن حجر مکی جلالہ قدر مسلم ہے اور ہم اب تک یہی سمجھتے رہے کہ ان سے صرف شافعیہ کے تعصب وغیرہ کے تحت کچھ اونچ نیچ ہو گیا ہے، جو دوسروں سے تو زیادہ مستعد نہیں، مگر حافظ کی جلالت شان کے لئے زیادہ موزوں نہ تھا، لیکن مسئلہ روایت میں ان کے طرز تحقیق کو بغور مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوئی کہ علاوہ حنفیت و شافعیہ کے دوسرے مسائل میں بھی جوشق وہ اختیار کر لیتے ہیں اس کے خلاف کو کرانے میں انصاف نہیں کرتے، شب معراج میں چونکہ وہ صرف روایت قلی کے قائل ہیں اس لیے انہوں نے حضرت ابن عباس و حضرت عائشہ کے متخالف اقوال میں بھی تطبیق کی سعی کی ہے اور حضرت ابن عباس سے جو روایت مبنی کی روایت ہے، اس کا ذکر بالکل حذف کر کے لکھ دیا کہ ان سے یا تو مطلق روایت کی روایت ہے یا مقید یعنی روایت قلی کی، لہذا مطلق کو بھی مقید پر محمول کر لیں گے، اور حضرت عائشہ کی روایت کو بھی روایت مبنی پر محمول کر کے دونوں کے مسلک کو ایک کر دیا دوسرے علامہ نوویؒ پر بھی بے ضرورت نقد کر دیا، جس کا جواب علامہ زرقانیؒ وغیرہ نے دیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ حافظ نے فتح الباری ۳۰/۸ میں تو مطلق و مقید والی تحقیق ذکر کی ہے، مگر ساتویں جلد کے ۱۵۵ میں حضرت ابن عباس کا قول طبرانی اوسط سے بہ استاذ قوی نقل کیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا، اور دوسرے طریق سے نقل کیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف نظر کی، کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے اور نظر حضرت سید المرسلینؑ کے لئے (مقدور) کی گئی، اس سے معلوم ہوا کہ یہاں روایت بخاری میں حضرت ابن عباسؓ کی مراد روایت مبنی سے تمام وہ چیزیں ہیں، جن کا ذکر حضور علیہ السلام نے اس رات (شب معراج) سے متعلق کیا ہے اور جن کا ذکر مذکورہ طویل حدیث معراج میں یہاں ہو چکا ہے۔

پھر لکھا کہ آیت وما جعلنا الرؤیا التي اريناك الا فتنة للناس کو واقعہ حدیبیہ سے متعلق کرنا درست نہیں (بلکہ شب معراج سے ہی اس کا تعلق ہے) آگے یہ بھی لکھا کہ اگرچہ احتمال ہر مذکورہ کا ضرور ہے، لیکن اس آیت کی تفسیر میں ترجمان القرآن (حضرت ابن عباسؓ) ہی پر اعتاد کرنا زیادہ بہتر ہے پھر لکھا کہ سلف کا اس بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام شب معراج میں حق تعالیٰ کے دیدار کی نعمت عظیمہ سے بھی مشرف ہوئے یا نہیں؟ اس میں دو قول مشہور ہیں، حضرت عائشہؓ نے تو اس سے انکار کیا ہے اور حضرت ابن عباسؓ اور ایک طائفہ (جماعت) نے اس کو ثابت کیا ہے، بخاری تفسیر سورہ غنم میں جب حضرت عائشہؓ کی پوری حدیث آئے گی تو ہم وہاں بحث کریں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ (فتح الباری ۱۵۵/۷)۔

حضرت الاستاذ العلام شاہ صاحبؒ نے مشکلات القرآن ۲۳۳ میں جو حوالہ فتح الباری ۱۱۱/۷ کا دیا ہے، وہ یہی ہے جو ہم نے اوپر نقل کر دیا، صفحہ کافرق مطبع کی وجہ سے ہوا ہے، دوسرے حوالوں میں بھی آگے پیچھے تلاش کر کے حوالہ دیکھ لیتا چاہیے، حضرت حوالوں میں غلطی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا ایک بڑا کمال ہے نظیر وسعت مطالعہ یہ علاوہ یہ بھی تھا کہ تیرہ سو سال کے اکابر لغت کے اقوال و افادات ماثورہ منضبط حوالوں کے ساتھ ان کے غیر معمولی حافظہ و دماغ میں محفوظ تھے، اور وہ پورے وثوق کے ساتھ حوالوں کی صحیح نشان دہی فرمایا کرتے تھے۔

یہاں مشکلات القرآن میں حضرت ابن عباسؓ کا اوسط طبرانی والا اثر مع توثیق رجال رواۃ ذکر کر کے آپ نے یہ معنی خیز مختصر جملہ تحریر فرمایا

وہی الفح، ایسا مختصر اس مختصر کے لفظ سے اشارہ کر دیا کہ حافظ نے طبرانی کے اثر میں سے مرتب کے بعد کاجملہ مرة ببصرہ و مرة بفتوانہ کم کر کے مختصر اقل کر دیا ہے، اور اسی مساحت کی طرف ہم یہاں مساحت کا کبر کے تحت اشارہ کر رہے ہیں، بات بظاہر معمولی ہے مگر تحقیق دریں سرج والوں سے جو پچھتے کہ کتنی بڑی ہے، تاہم ایسے بڑوں سے بھی اگر مساحتات ہوئے ہیں تو ان سے دل برداشتہ ہونا یا اپنا حاصل پست کرنا ہرگز نہ چاہیے، بلکہ حضرت شاہ صاحب کے حوصلہ بلند سے سبق نیکر ہر مسئلہ کے والد علیہ کی پوری تحقیق کر کے کی صحیح نتیجہ پر پہنچنا چاہیے، ایسا ہرگز نہ ہو کہ کم کی بڑے کی تحقیق کو محض اس کے بڑا ہونے کی وجہ سے ہی حق و احق سمجھ لیں، جیسا کہ ہم نے اوپر مثال پیش کی کہ حضرت سید صاحب نے رجوع و اعتراف میں اقرار کر لیا کہ مسئلہ کی تشریح میں حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی تحقیقات پر اکثر اعتماد کیا ہے، پورے بار کے مسئلہ میں پہلے حافظ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی پیروی کر لی تھی اور پھر اس باب میں جمہوری کے مسلک کا حق ہونا سمجھ میں آ گیا۔

بات لمبی ہو رہی ہے، یہاں حافظ ابن حجرؒ کے ذکر میں اتنی حقیقت پھر دہرانے کی ضرورت ہے کہ وہ بقول حضرت شاہ صاحبؒ حافظ الدنیا میں علم حدیث میں ان کا درجہ نہایت بلند ہے جس کا تصور ہم جیسے کم علم نہیں کر سکتے، ان کی گرفتار خدا مت اس قدر ہیں کہ حق تعالیٰ کے یہاں مراد جب علیہ عالیہ پر قافز نہ ہوئے ہوں گے، مگر حقیقت و شافیت کے تعصب میں ان سے کچھ مساحتات ضرور ہوئے ہیں، اور اسکے سوا بھی انہوں نے اگر کوئی رائے الگ سی قائم کر لی ہے تو اگر بار شافیعہ کا بھی ساتھ نہیں دیا، مثلاً اسی زیر بحث روایت کے مسئلہ میں علامہ نووی شافعیؒ وغیرہ سے تریمان القرآن حضرت ابن عباسؓ کی رائے کو بر ملا ترجیح دی، جیسا کہ ہم آگے نقل کریں گے، لیکن حافظ ابن حجرؒ نے آنھوں میں جلد میں مطلق و مفید کی شاخ نکال کر حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہی کو درمیان سے ہٹا دیا، حالانکہ ساتویں جلد میں طبرانی کی روایت کا حوالہ بھی دیا ہے، مگر اسکو مختصر کر دیا، پھر دوسری روایت ذکر کی جس میں نظر الی الوہب کی صراحت ہے، کیا یہی دل کی روایت ہو سکتی ہے؟! آنھوں میں جلد میں جہاں یہ بحث کی ہے، حافظ نے امام احمدؒ کے مسلک کا اختلاف بھی نقل کیا ہے، اور دونوں طرف کے دلائل بھی نقل کئے ہیں، لیکن آگے حافظ ابن قیم کا امام احمدؒ سے روایت یعنی کا انکار نقل کر کے اس پر کوئی نقد نہیں کیا۔

پھر آگے دوسری دو باتیں ان کی نقل کر کے ان کا رد بھی کیا ہے، ایک ایسے قول اسراء منامی قول اسراء روحی دونوں میں بہت فرق ہے، سلفہ حافظ نے جو بات حافظ ابن قیم کی طرف کی ہے، وہ مکمل نہیں ہے، اور درحقیقت یہ ان کی اپنی رائے بھی نہیں ہے، انہوں نے یہاں دو نقل کر کے صرف ایک کو ترجیح دی ہے باقی ان ہی میں۔ اے وہ بات جو انہوں نے زوائد العاد کے ابتداء میں فصل فی ذکر الہجرتین میں لکھی ہے آپ نے لکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوں سے مسجھو تھو انھیں یہ یاد آیا، پھر آسمانوں کے اوپر حق تعالیٰ تک عروج بھی جسم روح دونوں کے ساتھ ہوا، اور وہاں تک کہ حق تعالیٰ کے خطاب و کلام سے بھی شرف ہوا۔ اور نیز زمین بھی فضاء ہوئی، اور اب ایک ہی مرتبہ ہوا ہے اور یہی قول سب اقوال میں سے صحیح ہے، اس کے بعد سات اقوال دوسرے نقل کئے ہیں۔ (زوائد العاد ص ۸۷ مطبوعہ برہان شریعہ شرح المصابہ)

یہ پوری رائے چونکہ غیر عمل میں درج ہوئی ہے اس لئے ممکن ہے حافظ نے یہ نہ دیکھی ہو، پھر زوائد العاد باب بحث المراج ۹۸/۳ مطبوعہ بالا میں اس طرح نقل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعب قول پر اسراء با بعد ہوئی بیت مقدس تک، پھر آسمانوں تک، پھر سرحد و بیت معمور تک، پھر آپ کو بارگاہ جبار میں حال تک بھی عروج ہوا، اور قاب قوسین اولاد کی قریب سے بھی مشرف ہوئے، اس وقت پچاس نمازوں کا حکم ملا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر آپ تخفیف کرانے کے واسطے پھر اسی سینہ مقدس پر حضرت جبرائیلؑ و وحی میں پہنچے، یہ غلط بخاری کے ہیں بعض طرق ہیں، اس کے بعد حافظ ابن قیم نے روایت کے بارے میں حضرت صحابہؓ کا اختلاف نقل کیا۔ اور اداری کی عدم روایت پر اتفاق بھی یہی کہ روایت کا کتب الاسلام ابن قیم نے قول روایت ابن عباسؓ کا نقل و اقتداء اسراء سے نہیں مانے تھے، بلکہ اسکا کتب زوائد فی حدیث طبرانی کے ایک سنائی واقعہ کو قرار دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اسی پر امام احمد کا قول بھی مبنی ہے (زوائد العاد) اس دوسری بات پر بھی حافظ ابن قیم نے کوئی نقد و تبصرو نہیں کیا، حالانکہ عدم روایت پر اتفاق صحابہؓ والی بات اور حضرت ابن عباسؓ کے قول روایت کا واقعہ اسراء سے ہے تعلق ہونا اور واقعہ خواب سے متعلق ہونا ظاہر ہے دونوں امر خلاف تحقیق ہیں مگر بڑوں کی مساحت کون بتلائے؟ حافظ ابن حجرؒ نے بھی اس مقام کا مطالعہ کیا ہے مگر خاموشی سے گزر گئے۔ ہمارے کار و مشائخؒ نہیں سے حضرت شاہ ولی اللہ قاد سرہ بھی حافظ ابن تیمیہ سے سناڑ معلوم ہوتے ہیں دوسرے کا نہیں، (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اور دوسرے قول کو ترجیح ہے، حافظ نے لکھا کہ ظاہر آثار و احادیث اس (دوسرے قول) کے بھی خلاف ہیں، بلکہ اسراء جسد و روح دونوں کے ساتھ حقیقتہً اور بیداری کے اندر ہوا ہے، منام و استغراق کی حالت میں نہیں ہوا، واللہ اعلم!

دوسری بات یہ لکھی کہ حافظ ابن قیم نے تعدد اسراء کے نظریہ پر بھی اعتراض کیا ہے حالانکہ یہ بات قابل اعتراض نہیں کیونکہ تعدد کے لئے یہ ضروری نہیں کہ فرضیت مصلوۃ کا حکم بھی بیداری کے اندر مکرر ہوا ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ منام میں اور پھر نقطہ میں ہوا ہو، جیسا کہ قصہ بعثت میں بھی ایسا ہوا ہے، اور اس کا بیان گزر چکا ہے اور بار بار روایت کا ہونا بھی جائز ہے، عاۓہ اس کا متعدد بار واقع ہونا مستبعد نہیں ہے جیسا کہ آسمان کے دروازے کھلنے کا واقعہ اور ہر نبی کی طرف منسوب شدہ قول کا تعدد ہے، بلکہ تکرر و تعدد کے خیال کو قوت پہنچانے والی بعض روایات بھی ملتی ہیں، مثلاً حدیث ابن مسعود کہ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت جبرئیل علیہ السلام آئے، میرے کاندموں کے درمیان ہاتھ مارا، میں کھڑا ہو گیا دیکھا کہ ایک درخت ہے، جس میں پرندے کے دو گھونسلے جیسے ہیں، ایک میں میں بیٹھ گیا، دوسرے میں حضرت جبرئیل علیہ السلام بیٹھے، ہم دونوں اس میں بلند ہو کر آسمان تک پہنچ گئے، انہوں نے ایک دروازہ آسمان کا کھلوا لیا تو میں نے اوپر جا کر نوراً عظیم کا مشاہدہ کیا، اس سے وراء حجاب تھا اور اوپر کی سمت میں دروایات کی جگہ گاہت، پھر اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، اس حدیث کی تخریج بزار نے کی ہے، اور کہا کہ حارث بن عمیر اس کے راوی مضرد ہیں، وہ مشہور بھری ہیں، (حافظ نے اس پر لکھا) میں کہتا ہوں کہ وہ رجال بخاری میں سے ہیں۔

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ

حافظ کی طرح حافظ ابن قیمؒ نے بھی مطلق و مقید کی تحقیق بنا کر روایت یعنی انکار فرمادیا، جس کے رد میں علامہ محدث زرقانی نے لکھا کہ حضرت ابن عباسؓ سے روایت یعنی کی روایت بھی ثابت ہے، اور یہ بھی لکھا کہ حضرت عائشہ و ابن عباسؓ کے اقوال میں جمع و توفیق ممکن نہیں، پھر ابن قیمؒ نے آگے بڑھ کر یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ ابن عباسؓ سے روایت یعنی کی روایت ہی غیر صحیح ہے، اس کے رد میں علامہ زرقانیؒ نے شامی سے نقل کیا کہ طبرانی کی روایت روایت یعنی کے بارے میں صحیح ہے۔

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ

ایسا معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم کہ کئی روایت یعنی کے بارے میں مطلق و مقید والی تحقیق کی ابتداء حافظ ابن قیمؒ سے شروع ہوئی، انہوں نے امام احمدؒ کے بارے میں دعویٰ کیا کہ امام احمدؒ سے مطلق روایت یا مقید یعنی روایت قلبی کا ثبوت ہوا ہے، لہذا ان کی طرف روایت یعنی کی نسبت غلط ہے، حافظ ابن قیمؒ کی اس بات کا رد بھی علامہ محدث زرقانیؒ نے کر دیا ہے، علامہ ثابت کیا کہ امام احمدؒ سے روایت یعنی کی روایت صحت کو پہنچی ہے (شرح امام ابی) اس بات یوں صحیح ہوئی کہ روایت یعنی کا انکار حافظ ابن قیمؒ نے تو اس لئے کیا کہ وہ امام احمدؒ کی طرف اس کی نسبت کو غلط سمجھتے تھے، یا خود اپنا نظریہ ایسا تھا تو امام احمدؒ کی طرف بھی اس نسبت کو غلط قرار دیا۔

پھر چونکہ ان دونوں کے اتباع میں حافظ ابن قیمؒ کا رجحان بھی اُدھر ہی ہو گیا، اس لئے انہوں نے حضرت ابن عباسؓ کی طرف بھی نسبت مذکورہ کو بحث سے خارج کرنے کی سعی کی، واللہ تعالیٰ اعلم!

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) محرر کلکل کر تنقید بھی کسی سے نقل نہ ہوئی، اس لئے ہمارے علم میں حضرت علامہ کشمیریؒ کی وہ اہل شخصیت ہے جس نے اپنے درج حدیث میں تمام اکابر تحقیقین و محدثین کے علوم و افادات سے روشناس کرنے کے ساتھ ان کے تفردات پر بھی مدلل و مکمل تحقیقی تبصرے کئے اور اس بارے میں آپؒ نے یہ کہہ کر ساتھ رعایت برتی نہ بدست سے کام لیا یا آپؒ کی طرز تحقیق کی پیروی کرتے ہوئے انوار الہاری میں بھی کیونکہ جانتا ہے کہ اگرچہ یہ چودہ ماہ سے بڑی بات ہے، اور چندست خاک رہا عالم

یاک و ما تو فیئنا الا باللہ العلیٰ العلیم!

۱۴ تہذیب ۱۳۵۳ھ میں دست برد کی علامت ہے لکھا کہ ابن مبین، ابو حاتم و سائلی نے فقہ کہا، ابو زرعہ نے فقہ رد عمل صالح کہا، ازودی و غیرہ نے ضعیف کہا، نوکلف

سیرۃ النبی کا اتباع

سیرۃ النبی میں بھی حافظ ابن کثیر کی تحقیق کو نمایاں کیا گیا، اور یہ بھی لکھا گیا کہ بقول ابن حجر حضرت ابن عباسؓ کا مطلب سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، حالانکہ حافظ نے ایسا نہیں لکھا بلکہ مطلق و مقید والی بات کہی ہے، جس کا اوپر ذکر ہوا، یہ بھی لکھا گیا کہ اکثر صحابہ رویت کے خلاف ہیں، اور بعض موافق ہیں، حالانکہ صورت حال اس کے برعکس ہے، بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر کسی کو بڑا سمجھتے ہیں تو اس کی ہر تحقیق پر اعتماد کر لیتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں دوسروں کی بات کو گرا دیتے ہیں، حالانکہ ہر بڑے شخص سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بلکہ بقول حضرت شاہ صاحبؒ بعض اوقات بڑوں سے پہاڑ جیسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، حافظ ابن تیمیہ و ابن قیم وغیرہ کے بعض تفردات بھی اسی قبیل کے ہیں!

دو بڑوں میں فرق

ان دونوں اکابر کے بارے میں ایک اور فرق بھی ملحوظ رہے تو بہتر ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ کے اگرچہ دوسرے تفردات ہیں مگر امام اعظمؒ کے فقہی مسائل میں وہ اکثر تائیدی پہلو اختیار کرتے ہیں، اور امام صاحبؒ کی جلالت قدر کے قائل ہیں جیسا کہ ان کے فتاویٰ سے ثابت ہوتا ہے، برخلاف اس کے حافظ ابن قیمؒ فقہی مسائل میں حنفیہ کے سخت مخالف ہیں، جیسا کہ اعلام الموقعین کے مطالعہ سے ثابت ہوتا ہے اور اسی نے غیر مقلدین نے اس کتاب کا اردو ترجمہ شائع کر کے تقلید و حنفیت کے خلاف نہایت معزز ہر بلا اثر پھیلا یا ہے، حافظ ابن کثیر بڑے جلیل القدر محدث و مفسر ہیں، مگر شافعی کے ساتھ ان کا میلان بھی بہت سے تفردات میں حافظ ابن تیمیہ و ابن قیم کی طرف ہے۔ لہذا!

خذ ما صفا، وادع ملکدہ کا اصول نظر انداز نہ ہونا چاہیے، اور ہر اہم مسئلہ کی تحقیق نہایت تحفظ اور حزم و احتیاط سے ہونی چاہیے! اہم گذارش! چونکہ عام ناظرین صرف مؤلف کی جلالت قدر سے متاثر ہوتے ہیں اس لئے پہلے اس امر کا بھی اہتمام ہوتا تھا کہ صرف ایسی تالیفات کے اردو تراجم شائع ہوں، جن سے غلط فہمی کا امکان نہ ہو، مگر اب یہ التزام نہیں رہا، کچھ لوگ صرف تجارت کے نقطہ نظر سے سوچتے ہیں اور مضمرات پر نظر نہیں کرتے، ہماری رائے یہ ہے کہ ایسی کتابیں شائع کرنے والے حضرات اس امر کا ضرور اہتمام کریں کہ اختلافی اہم مباحث پر وسیع انظر اور واسع الاطلاع علماء محققین سے حواشی و نوٹس لکھوا کر ساتھ شائع کریں۔

اوپر کی تفصیل سے یہ بھی معوم ہو گیا کہ حافظ ابن تیمیہؒ جلیل القدر سے بھی مسامحت ہو سکتی ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباسؓ کے مسلک رویت یعنی کا بھی انکار کیا اور اس امر سے بھی کہ وہ رویت کی بات واقعہ اسراء سے متعلق مانتے تھے، حالانکہ سارے محدثین و شارحین حدیث و مفسرین نے یہی نقل کیا کہ حضرت ابن عباسؓ اور ایک جماعت صحابہؓ معراج میں رویت یعنی کی قائل تھے، اور حافظ ابن حجرؒ نے بھی اُن کی طرف رویت مقیدہ (بالقواذی) نسبت لیلۃ المعراج ہی کے اندر مانی ہے، پھر حافظ ابن تیمیہؒ کا یہ دعویٰ کہ امام احمدؒ بھی اُسی معراج ہی کی رویت کا ہے، اور اسی کے اندر امام احمدؒ رویت یعنی مانتے تھے، جس کی تفصیل آگے آئے گی، یہاں اتنا عرض کرنا ہے کہ ہر معاملہ میں حافظ ابن تیمیہؒ کی تحقیق پر اعتماد کرنے والے ایسی مثالیں سامنے رکھ کر بھی وجہ البصیرت فیصلوں کی اہمیت کو سمجھیں تو زیادہ بہتر ہے۔

ومن له الحسنی قط ومن ذا الذی ماساء قط

خطا و غلطی سے بجز انبیاء علیہم السلام کے کون موصوم ہے؟ یہاں ان اکابر امت کی جلالت قدر اور علمی و تحقیقی بے نظیر خدمات کو کسی درجہ میں بھی نظر انداز کرنا ہرگز ہرگز مقصود نہیں ہے۔

علامہ نووی شافعیؒ کی تحقیق

آپ نے لکھا:۔ قاضی عیاضؒ نے فرمایا:۔ سلف و خلف اس بارے میں مختلف ہیں کہ حضور ﷺ کو شب معراج میں رؤیت باری ہوئی یا نہیں؟ حضرت عائشہؓ نے اس سے انکار کر دیا، اور ایبہ بن حضرت ابو ہریرہؓ اور ایک جماعت سے منقول ہے، حضرت ابن مسعودؓ سے بھی یہی مشہور ہے، اور ایک جماعت محمد شین و متکلمین کا بھی یہی قول ہے، حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ رؤیت سے مشرف ہوئے، اور ایسا ہی حضرت ابو ذرؓ کو بؓ و حسنؓ سے مروی ہے، حضرت حسنؓ تو اس پر حلف بھی اٹھاتے تھے، اور ایبہ حضرت ابن مسعودؓ و ابو ہریرہؓ و امام احمدؒ سے بھی منقول ہوا ہے، اصحاب مقالات نے ابوالحسن اشعریؒ اور ان کے اصحاب کی ایک جماعت سے بھی رؤیت کا قول نقل کیا ہے، ہمارے بعض مشائخ نے دلیل واضح نہ ہونے کا عذر کر کے اس بارے میں توقف کیا ہے، تاہم انہوں نے رؤیت باری کو دنیا میں جائز و ممکن کہا۔

صاحب تحریر نے ثبوت رؤیت ہی کا قول اختیار کرتے ہوئے کہا:۔ اس بارے میں اگرچہ دلائل بہ کثرت ہیں لیکن ہم سب سے زیادہ قوی دلائل سے استدلال کرتے ہیں، حدیث ابن عباسؓ کیا تم اس بات کو عجیب خیال کرتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہو، کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے، اور رؤیت نبی سر مل محمد ﷺ کے لئے ہو۔

حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ سے سوال کیا گیا، کیا سیدنا محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے جواب دیا جی ہاں دیکھا ہے، حضرت انسؓ کا قول بھی رؤیت کا اچھی سند سے مروی ہوا ہے، اور حضرت حسن بصریؒ تو حلف کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ حضور ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور اس مسئلہ میں بھی حضرت ابن عباسؓ ہی کی حدیث ہے، جو حیرت میں اس میں اور مشکل مسائل میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، اور اس مسئلہ میں بھی حضرت ابن عباسؓ نے ان سے مراجعت و مرسلت کی ہے کہ آیا حضور ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے ان کو خبر دی کہ ہاں دیکھا ہے، اور اس بارے میں حضرت عائشہؓ کی حدیث معارض نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے یہ خبر نہیں دی کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو نہ کہ وہ فرماتے تھے میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، بلکہ جو کچھ اس مسئلہ میں انہوں نے ذکر کیا وہ ان کے نزدیک قول باری تعالیٰ ہاں میں ہاں ملتا ہے اور لا یتحد کہ الابصار کی تاویل و تفسیر تھی، اور صحابی جب کوئی ایسی بات کہے، جس میں کوئی دوسرا صحابی یہ میں سے اس کا مخالف ہو تو اس کا قول حجت و دلیل نہیں ہوا کرتا، پھر جبکہ حضرت ابن عباسؓ سے اثبات رؤیت کی روایات پایہ ثبوت و صحت کو پہنچ گئیں تو اسی شخص کو اختیار کرنا ضروری بھی ہے کیونکہ وہ بات عقل کے ذریعہ تو معلوم کی جا نہیں سکتی، صرف نقل و سماع ہی سے اخذ کی جاسکتی ہے، اور کوئی شخص حضرت ابن عباسؓ کے بارے میں یہ بھی تصور نہیں کر سکتا کہ انہوں نے یہ بات اپنے ظن و تخمین سے کہہ دی ہو، معمر بن راشد کے سامنے جب حضرت ابن عباسؓ و حضرت عائشہؓ کے اختلاف کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا:۔ حضرت عائشہؓ حضرت ابن عباسؓ سے زیادہ عالم نہیں ہیں، پھر یہ کہ حضرت ابن عباسؓ نے ایک امر کا اثبات کیا ہے جس کی دوسرے نے نفی کی، اور قاعدہ ہے کہ مثبت ثانی پر مقدم و راجح ہوا کرتا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ راجح اکثر علماء کے نزدیک یہی ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے شب معراج میں دیکھا ہے، بعد حدیث ابن عباسؓ وغیرہ کے کاس کا اثبات وہ حضرات بغیر حضور ﷺ سے سنے ہوئے نہ کر سکتے تھے، یہ ایسی بات ہے جس میں شک و شبہ کا نامناسب نہیں۔

اس کے علاوہ یہ امر قابل لحاظ ہے کہ حضرت عائشہؓ نے رویت کی نفی کسی حدیث کی بنیاد پر نہیں کی، جس کو انہوں نے سنا ہو، اور اگر کوئی حدیث نفی رؤیت کے لئے ہوتی تو وہ ضرور اس کو بیان کرتیں، اور صرف آیات سے استنباط پر بھروسہ نہ کرتیں، اور اس کا بھی جواب یہ ہے کہ آیت لا تدبر کہ الابصار میں تو اگر ایک سے مراد احاطہ ہے، ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات ہے چون وہ بے چلوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن نفی احاطہ فی رؤیت کو تسلیم نہیں ہے، اور آیت ہاں میں لاشعور سے استنباط نہ کر سکتے ہیں، بہت سے جوابات کے ذریعہ دیا گیا ہے، ان (نووی ص ۱۱)

علامہ نوویؒ کی تحقیق مذکور کے ضمن میں جو دلائل ذکر ہوئے ہیں، اُن پر حافظ ابن حجرؒ وغیرہ نے نقد کیا ہے، اور علامہ محدث زرقانیؒ وغیرہ نے اس کی جوابدہی کی ہے، اس لئے اس کے بعد ہم علامہ موصوفؒ ہی کی تحقیق یہاں درج کرتے ہیں:-

تحقیق محدث قسطلانی رحمہ اللہ شفافی وزرقانی مالکی

شرح المواہب ۶/۱۰۹ میں ہے: علماء کا زمانہ قدیم ہی سے اختلاف چلا آرہا ہے کہ حضور ﷺ کو ہب معراج میں دیدار الہی ہوا یا نہیں؟ اور ہوا تو آنکھوں سے ہوا یا قلب سے، یا ایک مرتبہ آنکھوں سے، دوسری مرتبہ قلب سے، تیسرا قول توقف کا ہے، امام بخاریؒ نے تفسیر میں حدیث مسروقؒ پوری اور توحید میں اس کا کراؤ کر کیا، امام مسلم نے ایمان میں، ترمذی و نسائی نے تفسیر میں یہ حدیث روایت کی۔ اس حدیث میں مسروقؒ و حضرت عائشہؓ کا مکالہ ہے، جس میں حضرت عائشہؓ نے آیات قرآنی سے عدم رویت کا استنباط کیا ہے۔ علامہ زرقانیؒ نے بھی اس کے جوابات دیئے ہیں، پھر لکھا کہ علامہ نوویؒ نے بھی دوسروں کے اتباع میں کہا کہ حضرت عائشہؓ نے عدم وقوع رویت پر کوئی حدیث مرفوعہ نہیں پیش کی، جو بمقابلہ استنباط مذکور کے نص ہونے کی وجہ سے زیادہ قوی ہوتی، انہوں نے ظاہر آیت سے استنباط پر بھروسہ کیا، اور دوسرے صحابہؓ نے ان کی مخالفت کی ہے اور ان آیات کو ظاہر پر محمول نہیں کیا، جیسے حضرت ابن عباسؓ نے، اور جب کسی صحابی کے قول کی دوسرے صحابی سے مخالفت ثابت ہو تو بالاتفاق وہ قول جہت و دلیل نہیں ہوتا۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے نقد کا جواب

حافظ نے لکھا کہ شیخ نوویؒ نے حضرت عائشہؓ کے عدم رویت کا فیصلہ بغیر کسی حدیث مرفوعہ کرنے کا یقین وادعاء محدث ابن خزیمہ (امام محمد بن اسلم ۳۱۰ھ) کے اتباع میں کیا ہے، اور یہ یقین وادعاء عجیب ہے کیونکہ حضرت عائشہؓ کی عدم رویت کی مرفوعہ روایت تو صحیح مسلم ہی میں موجود ہے، جسکی شیخ نوویؒ نے شرح لکھی ہے اس کے بعد حافظ نے حدیث مسلم نقل کی، جس میں عدم رویت الرب کا کچھ ذکر نہیں، مگر ساتھ ہی دوسرے طریق سے روایت کردہ حدیث بہ خرّج ابن مردّہؒ یہ پیش کی۔

جس میں امر مذکور کا ذکر ہے، پھر حافظ نے اُن کے یہ بھی لکھا کہ تاہم حضرت عائشہؓ کے آیت والے استدلال کی مخالفت حضرت ابن عباسؓ سے ضرور مروی ہے، آپؓ نے فرمایا کہ لا تدرکہ الا بصار کا مطلب یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ نور خاص کی تجلی فرمائیں، جب اس کو دیکھنے کی کوئی نظر تاب نہیں لاسکتی۔ (اس کے علاوہ دیکھ سکتی ہے چنانچہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار دوسری مرتبہ کیا ہے۔ حاصل جواب حضرت ابن عباسؓ یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں مراد لئی احاطہ بوقت رویت ہے، اصل رویت کی نفی مقصود نہیں ہے۔ اور اگر ثبوت رویت کی اخبار موجود نہ ہوتیں تو آیت کے ظاہر سے عدول کرنا درست بھی نہ ہوتا، اسی درمیان میں حافظ نے علامہ قرطبی کے دو جواب آیت مذکورہ کے متعلق نقل کئے اور پہلے پر نقد کر کے دوسرے کو استدلال جید قرار دیا، اور دوسرے دلائل رویت کی توثیق کر کے مطلق و متعید والی مشق نکال

۱۔ اس موقع پر علامہ زرقانیؒ نے لکھا کہ صرف محدث نوویؒ نے نہیں بلکہ ایک جماعت نے امام ابن خزیمہؒ کا اتباع اس بارے میں کیا ہے (شرح المواہب ۶/۱۰۹)

۲۔ امام ابن حجرؒ میں محدث ابن خزیمہؒ کا اصل فیصلہ بھی صحیح ابن خزیمہؒ کی کتاب التوحید سے نقل کر دیا ہے جس کا اتباع نوویؒ اور دوسرے محدثین کی ایک جماعت نے کیا ہے۔ اصل توثیق شیخؒ کی امر کا مطلق وجود حاصل نہیں ہوتا (اس لئے حضرت عائشہؓ کے انکار رویت سے کوئی ایسی بات ثابت نہ ہوئی، جس کو دوسری وجوہ چیز کے مقابلہ میں رکھ سکیں، دوسرے یہ کہ حضرت عائشہؓ نے یہ بھی نقل نہیں کیا کہ ان کو حضور ﷺ نے عدم رویت الرب کی خبر دی تھی اور انہوں نے صرف آیت قرآنی کی تاویل بیان کی۔ مؤلفؒ ۵۴۱ سے روح المعانی ۵۴۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن مردّہؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے رویت بھی کی روایت بھی ذکر کی ہے جس پر بعد پھر لکھا کہ بطریق اور ابن مردّہؒ سے حضرت ابن عباسؓ سے دو بار رویت نقل کی، ایک مرتبہ آنکھوں سے، دوسری مرتبہ دل سے، اور لکھا کہ رویت بھی کی روایت حضرت ابن مسعودؒ، حضرت ابو ہریرہؒ و امام احمدؒ سے بھی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

کر صرف روایت قلبی کے قائل ہو گئے (فتح الباری ۳۰/۸)۔

اس جگہ الموابہ کی عبارت میں درمیانی جملے غلطی سے ساقط ہو کر صحیح مسلم کی طرف روایت ابن مردیہ منسوب ہو گئی ہے جس پر علامہ زرقانیؒ نے شرح الموابہ میں متنبہ کر دیا ہے، اور حافظ کے نقد کا جواب بھی دیا کہ شیخ نووی پر ان کا نقد واجب کرنا بے محل ہے، کیونکہ روایت مسلم میں تو عدم روایت الرب کا کچھ بھی ذکر نہیں ہے، پھر شارح مسلم نووی پر مسلم کی روایت سے بے خبری کا الزام اور نقد واجب کیونکر صحیح ہوگا؟ یہی ابن مردیہ والی روایت اس میں ضرور اس کا ذکر ہے مگر وہ صحیح کے برابر نہیں ہو سکتی، دوسرے اس کا تعلق صرف آیت ولقد دناہ ذلہ اخوی کے بارے میں سوال سے ہے، اور جواب نبوی سے صرف اتنی بات ثابت ہوگی کہ اس موقع پر روایت الرب نہیں ہوئی بلکہ روایت جبرئیل علیہ السلام ہوئی ہے، لہذا یہاں مطلق روایت الرب کی بحث میں اس کو پیش کرنا بے محل ہے، اور اگر سوال حضرت عائشہؓ کو دونوں آجوں سے متعلق مانا جائے تو بقول علامہ تقیؒ لکن اس کی صراحت الفاظ میں نہیں ہے، اور عائشاؓ اسی لئے ان کے کا یہ دعویٰ استمرار کے ساتھ نقل ہوتا رہا کہ حضرت عائشہؓ نے عدم روایت کے لئے کوئی نص پیش نہیں کیا، اور یہ بات بھی غلط ہو گئی کہ آیت کی تفسیر میں راجح روایت بھری عی ہے اور وہ روایت حق تعالیٰ ہی کی ہے، علامہ سبکی کی اس تحقیق پر محدث زرقانیؒ نے کچھ تامل بھی ظاہر کیا، دیکھ لیا جائے (شرح الموابہ ۱۱/۶)۔

مطلق و مقید والی دلیل کا جواب

علامہ زرقانیؒ نے حافظ ابن کثیر و حافظ ابن حجرؒ وغیرہ کی اس دلیل کے جواب میں کہ مطلق کو مقید پر محمول کرنا چاہیے لکھا:۔ اس قاعدہ کو یہاں پیش کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ گویا حضرت ابن عباسؓ سے روایت یثیٰ والی اخبار مقیدہ ثابت نہیں ہیں، حالانکہ ایسا خیال عجیب ہے، کیونکہ شفاء میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت یثیٰ قلبی دونوں قسم کی مختلف روایات نقل کر کے لکھا کہ زیادہ مشہور ان سے یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حق تعالیٰ کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہے اور یہ بات ان سے ہر طرق متعدد مروی ہے، لہذا مجمع بین الروایات کی صورت یہی ہے کہ دیدار دوم مرتبہ ہوا ہے ایک مرتبہ قلب سے، دوسری مرتبہ آنکھوں سے، جیسا کہ محدث ابن خزیمہؒ نے لکھا ہے اور اسی کی تصریح حضرت ابن عباسؓ سے روایت طبرانیؒ میں ہے جس کی سند صحیح ہے۔

دوسرے یہ کہ قاعدہ مذکورہ کا مکمل وقوع وہ ہے کہ جبکہ مطلق کے مقابلہ میں صرف ایک مقید ہو، لیکن جب دو مقید معارض ہوں تو کسی ایک مقید کے ساتھ اس کا اطلاق ختم نہیں کیا جاسکتا، ورنہ یہ حکم ہوگا، لہذا اگر دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو تو جمع کرنا ضروری ہوگا جیسے یہاں ہم نے اوپر لکھا کہ تعدد پر محمول کر سکتے ہیں، اگر جمع ممکن نہ ہو تو مطلق کو ترجیح دی جائے گی۔

اس کے بعد علامہ قسطلانیؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل شدہ روایات ذکر کیں اور علامہ زرقانیؒ نے ان کی تشریح کی، آخر میں طبرانیؒ والی روایت ذکر کی جس میں ہے کہ حضرت محمد ﷺ نے اپنے رب کو دو بار دیکھا، ایک مرتبہ آنکھوں سے اور دوسری مرتبہ دل سے، اس حدیث کے سب راوی صحیح کے رجال ہیں، بجز جبور کے اس کو بھی ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے لہذا اس کے نقد رجال کی وجہ سے اسناد حدیث صحیح ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح رو مطلق علی المقید والی دلیل یہاں نہیں چل سکتی، اسی طرح حضرت عائشہؓ و حضرت ابن عباسؓ کی نفی و اثبات کے اقوال کو جمع بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس آخری روایت میں روایت بھری کی تصریح موجود ہے۔

ربا حافظ ابن کثیرؒ کا یہ قول کہ جس نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت بھری کی روایت کی، اس نے اغراب کیا (یعنی غریب و ناموس)۔ یہاں بھی حافظ نے مرتبین کے آگے کا جملہ نقل نہیں کیا، لیکن علامہ محدث زرقانیؒ نے اس کو پھر ناقص کر دیا مرتبین مرتبہ صبرہ و مرتبہ علقمہ اور وہاں طبرانیؒ کی بات صحیح عن ابن عباسؓ کا ملاحظہ ہو شرح الموابہ ۱۱/۶۔ مؤلف

بات کہی) کیونکہ اس بارے میں صحابہ سے کوئی چیز صحت کو نہیں پہنچی، علامہ شافعی نے اس قول کو غیر جید و ناموزون قرار دیا، اس لئے کہ طبرانی کی یہ اسناد صحیح ہے (شرح المصاب ۱/۶۷)

یہ نہایت عجیب بات ہے کہ حافظ ابن حجرؒ نے کئی جگہ طبرانی کی مذکورہ بالا روایت ذکر کی مگر مختصر ا کہ مرتبین کے بعد کا پورا جملہ نقل نہ کیا، اور حافظ ابن کثیرؒ نے دوسروں پر اغراب کا الزام لگا دیا، پھر ان دونوں حضرات اور حافظ ابن قیمؒ نے مطلق و مقید وال قاعدہ یہاں جاری کیا ہے، اور حضرت ابن عباسؓ و امام احمدؒ سے ثابت شدہ روایت یعنی والی روایت کو نظر انداز کر دیا، حافظ ابن تیمیہؒ نے شبہ مہراج سے کسی قسم کی روایت کا بھی تعلق نہیں تسلیم کیا، اور ثابت شدہ روایت کو روایت خواب پر محمول کیا، حالانکہ روایت قلبی کے قائل تو حافظ ابن حجرؒ وغیرہ سارے ہی محدثین تھے، اور صحابہ ہمیں سے کوئی بھی اس کا منکر نہ تھا، حتیٰ کہ حضرت عائشہؓ وغیرہ بھی، جیسے کہ آگے آئے گا۔

حافظ ابن حجرؒ نے لکھا کہ حضرت ابن عباسؓ کے اثبات روایت اور حضرت عائشہؓ کی نفی کو اس طرح جمع کر سکتے ہیں کہ ان کی نفی کو روایت بصر پر محمول کریں اور ان کے اثبات کو روایت قلب پر محمول کریں، اور روایت الفوائد سے مراد روایت قلب ہے، محصل حصول علم نہیں ہے۔ یہ بولہ حضرت محمد ﷺ کو حق تعالیٰ کا علم تو ہمیشہ سے حاصل تھا، بلکہ مراد یہ کہ آپؐ نے اپنے دل سے اسکو دیکھا، یعنی جو روایت آپؐ کو حاصل ہوئی، وہ آپؐ کے دل میں پیدا کر دی گئی، جس طرح دوسروں کے لئے روایت بصری ہوتی ہے کہ آنکھوں میں وہ چیز پیدا کر دی جاتی ہے (فتح الباری ۳/۸)۔ محدث ابن خزیمہؒ نے کتاب التوحید میں روایت بصری کے اثبات کو ہی ترجیح دی ہے، اور اس کیسے پوری طرح اسناد اس کیا ہے، جو چھ حضرت ابن عباسؓ سے روایت قیمیؒ سے بارے میں وارد ہوا ہے، اس کو انہوں نے روایت کے بارہوہ واقع ہونے پر محمول کیا تاکہ روایات میں جمع ہو سکے، اور تصحیح روایت طبرانی کے سبب سے بھی، جو مطلق و مقید پر محمول کرنے سے مانع ہے اس کے بعد محدث قسطلانیؒ نے اسے بعد الغریز مہمدی کی طرف منسوب شدہ تحقیق نقل کی جو سبب ذیل ہے۔

حضور اکرم ﷺ جب سفر مصر سے واپس تشریف لائے، تو آپؐ نے جو چھ مشاہدات عظامؒ لئے تھے، ان کی خبر جو گویاں نے دنیوی، اخروی مقامات و مراتب کے لحاظ سے دی ہے، انکار چونکہ صرف اس سب سے نیچے کے جہاں اور عالم سے تعلق ومن سبت رکھتے ہیں (اور اوپر کے جہانوں سے ان کو کوئی تعلق ومن سبت نہیں) اس لئے آپؐ نے ان کو تو صرف مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک کے راستہ کی چیزوں سے خبر دی اور مسجد اقصیٰ کے حالات سے مطلع کیا، جن سے وہ واقف تھے، چنانچہ انہوں نے ان امور کی دل سے تصدیق بھی کی اور چر عباد کی وجہ سے مکمل براقرار نہ کیا، پھر آپؐ نے اوپر کی مہراج میں ایک آسمان سے ساتویں آسمان تک جو ار مشاہدے فرمائے، وہ سب یہ کرام سے بیان فرمائے، جو جو حالات جس جس کے افق ومن سبت تھے، اس کے بعد آپؐ نے اس سے اوپر کی معراج مقام جبرئیل اور افق زمین اعلیٰ کے احوال بھی بتلائے، اور اس افق سے اوپر دو ذوقی اور مقام خاص کی حالات و واردات بھی سنائے، جو ان سب امور کو سمجھ سکتے تھے، انہوں نے اس کو بھی سمجھا، اسلئے بعض سنی بہ کرام نے صرف اس امر پر، حیوان دیا کہ حضور علیہ السلام نے جبرئیل امین کو افق زمین اعلیٰ پر دیکھا، اور اس کو بیان کیا، وہ اس میں صادق تھے کہ جتنا سمجھا وہ بیان کر دیا، بعض صحابہؓ نے قلب و بصیرت کے ذریعہ دیدار الہی خداوندی کی خبر کو سمجھا اور اس پر یقین کر کے آگے بیان کیا، وہ بھی صدق و صحت پر تھی، جیسے حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن مسعودؓ مشہور روایت کے مطابق دنیویہ بعض وہ سب بھی تھے جنہوں نے سر کی آنکھوں سے دیدار خداوندی کا ہونا بیان کیا، وہ بھی اپنے بیان میں صادق تھے، غرض ان سب نے جو چھ حضور ﷺ کے ارشادات مبارکہ کی روشنی میں سمجھا، اسکی خبر دی ہے، سب ہی کے اقوال صحیح اور حق ہیں، معراج اعظم کے سارے واقعات صحیحہ وارد ہو کر پڑھ کر تصحیح حقیقت منشئ ہو جاتی ہے اور روایت جبرئیلؑ روایت خداوندی کے مقامات اور قاضی کے احوال و مراتب کا

لے غالباً یہ محدث شمس محمد الباقی الشافعی تلمیذ علامہ محدث سیوطی شافعی (م ۹۱۱ھ) ہیں بنی آیات القیامات کا والد روح العالی (م ۳۵۱ھ) ہے، واللہ اعلم بالوف

اختلاف و سبب اختلاف واضح ہو کر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

علامہ زرقانیؒ نے اس کے بعد لکھا کہ جیسا شائےؒ نے کہا یہ کہنا غلط اور سوء ادب ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہؓ سے اُن کی عقل کے مطابق خطاب فرمایا، اسی طرح روایت کے بارے میں حضرت عائشہؓ کے مسلک کی وجہ سے، اُن کا کھلم کرنا بھی غلطی و سوء ادب کی بات ہے، اگرچہ اپنی جگہ یہ امر دلیلی سے مرفوع اور امام بخاریؒ سے موقوف ثابت ہے کہ لوگوں سے ان کی معرفت کے مطابق بات کر دیا، تم چاہتے ہو کہ خدا اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟! ان کے علاوہ حدیث اصوات ان مخاطب الناس علی قدر عقولہم کے بارے میں حافظ نے کہا کہ اس کی سند کو موضوع نہیں مگر بہت زیادہ ضعیف ہے (شرح المواہب ۱/۱۱۹)

امام احمد رحمہ اللہ روایت بصری کے قائل تھے

علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے لکھا: روایت کو ثابت کرنے والوں میں امام احمد بھی ہیں حافظ حدیث صاحب تصانیف محدث غلال (م ۳۳۹ھ) نے کتاب السنہ میں امام مروزی (م ۲۵۱ھ) سے نقل کیا (جنہوں نے امام احمدؒ کے مسائل بدوین کے ہیں) کہ میں نے امام احمدؒ سے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا، جو کہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے خدا پر بڑا بہتان باندھا، تو اُن کے قول کا کس طرح جواب دیا جائے؟ امام احمدؒ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام ہی کے قول کو پیش کر دیا جائے، جس میں آپؐ نے خود فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، نبی کریم ﷺ کا ارشاد حضرت عائشہؓ کے قول سے بزرگ و برتر ہے (اسی کو مقدم کریں گے، کیونکہ آپؐ کی صراحت کے بعد کسی کی رائے معتبر نہیں ہوتی، محدث زرقانیؒ نے مزید لکھا اس سے ظاہر ہوا کہ امام احمدؒ اس بارے میں سوال و جواب کے قائل ہی سے روایت بصری کے قائل تھے، کیونکہ روایت قلبی کی قائل تو حضرت عائشہؓ بھی تھیں، جس کے مقابلہ میں امام احمدؒ نے حدیث رسول اللہ ﷺ کا حوالہ دیا، اور بتلایا کہ حدیث میں روایت سے مراد روایت قلبی نہیں بلکہ روایت بصری ہے جو اس کے ظاہر لفظوں سے بھی جاری ہے۔ (شرح المواہب ۱/۱۱۹)

علامہ زرقانیؒ نے آگے لکھا کہ اس تفصیل کے بعد حافظ ابن قیمؒ کا یہ انکار بھی باطل و بے حق ہو جاتا ہے کہ امام احمدؒ روایت بصری کے قائل نہ تھے اور صرف روایت قلبی کے قائل تھے، اور شفاء (۳۲۳) میں ہے کہ عبد اللہ بن احمدؒ نے اپنے والد امام احمدؒ سے روایت کا قول نقل کیا، اور نقاش نے امام احمدؒ سے نقل کیا کہ میں حدیث ابن عباسؓ کی وجہ سے کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، اس لفظ کی تکرار یہاں تک کرتے تھے کہ سانس ختم ہوتا تھا، ابو عمرؒ نے بیان کیا کہ امام احمدؒ روایت قلبی کی بات کہتے تھے، اور روایت بصری بصری کی بات کہنے کی جرات نہ کرتے تھے۔ (شرح المواہب ۱/۱۱۹)

روایت قلبی سے کسی نے انکار نہیں کیا

شرح الشفاء ۱۸ میں ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے حضرت ابن عباسؓ کے پاس سوال بھیجا کہ کیا حضور ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یعنی بصری آنکھ سے، کیونکہ روایت بصیرت میں کوئی خلاف و اختلاف نہیں ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے جواب دیا کہ ہاں! دیکھا ہے

۱۔ شرح الشفاء ۳۳ میں شرح علامہ حضرت ملا علی قاریؒ نے قال ابو عمرؒ لکھا کہ بظاہر تو اس سے مراد مشہور معروف محدث ابو عمر بن عبد البرؒ ہیں، مگر جلی وغیرہ نے کہا کہ مراد ابو عمر غاسکی (م ۳۲۹ھ) ہیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے، اور وہ مشہور ابو عمر بن عبد البر (م ۳۳۳ھ) (نیز محدث ابن حزم وغیرہ کے استاذ حدیث ہیں، قاضی عیاض مائنی نے شفاء میں امام ابو الحسن اشعریؒ اور ان کے اصحاب کی ایک جماعت سے بھی نقل کیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی چٹائی اور سر کی آنکھوں سے جل ذکرہ کا دیدار کیا ہے اور امام اشعریؒ کا یہ قول بھی نقل کیا کہ جو چیز وہی انبیاءؑ سب کو دکھائی ہوا تھا، اس جیسا حضور علیہ السلام کو بھی ضرور دیا گیا ہے، اور ان سب سے زیادہ خصوصیت حضور علیہ السلام کو روایت کے ذریعہ کوئی، یعنی روایت لقاہ اور درجہ علیا پر وصول جب معراج میں منتخب ہوا (شرح الشفاء ۳۳)۔

پھر لکھا کہ حضرت ابن عباسؓ سے مشہور تر قول یہی مروی ہے کہ آپؓ نے اپنی آنکھوں سے دیدار رب کیا ہے، یہ روایت ان سے پہلے طرق و اسانید متعددہ مروی ہے جو شہرت کے درجہ کو پہنچ گئی، اور بعض طرق روایت حاکم نسائی و طبرانی میں روایت الرب یا بعین کی صراحت ہے، اور ان کی دلیل قول باری ماکذب القواد مارای ہے کیونکہ مراد یہی متعین ہے کہ آنکھ نے جو کچھ دیکھا، اس کو دل نے نہیں جھٹلایا یہ نہیں کہا جاتا کہ جو کچھ دل نے دیکھا اس کو دل نے نہیں جھٹلایا بلکہ مطلب یہ ہوا کہ قلب نبی اکرم ﷺ نے روایت بصری کے خلاف کا یقین و اعتقاد نہیں کیا، خواہ مشاہدہ رب اس طرح نامیں کو دل میں ہی دیکھنے کی قوت رکھدی گئی، یا آنکھوں سے دیکھا، اور دل کی قوت ان میں رکھدی گئی، کیونکہ اصل سنت کا مذہب یہ ہے کہ روایت کا وقوع خدا کے دکھلانے سے ہے، اپنی قدرت سے نہیں، اور راجح وہ ہے جو علامہ نووی نے کہا کہ اکثر علماء کے نزدیک حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو شب معراج میں اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ الخ پھر روایت علی ماری کے تحت ملا علی قاریؒ نے لکھا کہ جہاں و شک جو کچھ بھی تھا وہ صرف روایت بصری کے بارے میں تھا، کیونکہ روایت بصیرت و قلب میں کوئی شک نہیں کرتا۔ (شرح اشعۃ، ۱/۱۹۰)

الفتح الربانی الترتیب مند الامام احمدؒ میں شارح علامہ نے اختلاف العلماء فی رؤیة النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ لیلۃ المعراج کے تحت حافظ ابن کثیرؒ وغیرہ کا اتباع کرتے ہوئے، حضرت ابن عباسؓ و امام احمدؒ کی طرف وہی مطلق روایت کی نسبت کر دی ہے، جو بے تحقیق ہے، اور ہم اوپر اس کی مکمل تردید کر چکے ہیں، پھر بعض کا ابہام کہ روایت یعنی کا مسلک بھی ذکر کیا ہے اور لکھا کہ اس مسلک کو ابن جریر نے اختیار کیا ہے اور اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، پھر ان کا اتباع متاخرین نے بھی کیا ہے۔ الخ (الفتح الربانی، ۲۰/۱۱۱)

افسوس ہے کہ محدث و مفسر ابن جریر کی پوری بحث کسی نے نقل نہیں کی، حالانکہ ابن کثیرؒ کا بیشتر روایتی مواد اسی سے ہے مگر چونکہ اس بارے میں حافظ ابن کثیرؒ حافظ ابن تیمیہؒ و ابن قیمؒ سے متاثر ہو چکے تھے، اس لئے وہ چیزیں نقل نہ کی مگر انہوں نے، ہمارے سامنے اس وقت تفسیر و تاذیخ ابن جریر نہیں ہے، اس لئے کچھ نقل نہ کر سکے۔

حافظ نے فتح الباری میں ذکر کیا کہ محدث ابن خزیمہؒ نے کتاب التوحید میں اثبات روایت کو ترجیح دی ہے اور استدلال میں خوب تفصیل کی ہے، جس کا ذکر طویل ہوگا، بہتر ہوتا کہ حافظ ابن خزیمہؒ کی طویل بحث و استدلالات بھی سامنے آجاتے۔

مگر ابن روایت کو اگر محدث ابن جریرؒ و ابن خزیمہؒ کے طویل کلام کو ذکر کرنا پسند نہ تھا تو قائلین کو تو ان کے نقل و ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ایسی اہم فرگنہ اشتون کا بڑا شکوہ ہے۔

روایت یعنی کے قائل حافظ ابن حجر رحمہ اللہ

یہ ہمارا وجدان ہے، جو کسی نے نہیں ظاہر کیا کہ حافظ بھی روایت بصری کے قائل تھے مگر شاید اس کو مکمل کر نہ کہہ سکے، جس طرح امام احمدؒ کے متعلق ابو عمرؒ کا خیال گزرا کہ وہ روایت بصری کے قائل تھے مگر دنیا میں کسی کے لئے اس کا دعویٰ کرنے سے احتراز کرتے تھے۔

حافظؒ نے بعض شیوخ کی طرف نسبت کر کے جو حکمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار حضور علیہ السلام کو تخفیف کی درخواست کیلئے حق تعالیٰ کی جنتا میں بھیجنے کی کبھی ہے وہ ہمارے نزدیک اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ کی یعنی روایت کی درخواست کی تھی قلبی کی نہیں کہ اس کا حصول دنیا میں بھی کسی کے نزدیک ممنوع نہیں ہے اور ہرگز یہ شخص کو ہو سکتا ہے، پھر سن تسوانی میں بھی سب نے روایت بصری ہی مرادی ہے، اگر روایت قلبی کی درخواست ہوتی تو جواب میں بھی وہی مراد ہوتی، اور جن حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی روایت بصری حاصل ہوئی ہے وہ بھی ہمارے خیال مذکور کی مؤید ہے، حافظؒ نے لکھا کہ بعض شیوخ کی تحقیق

پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام کو اس موقع پر (شب معراج) میں رؤیت حاصل ہو رہی ہے۔ (جسہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ تم آج اپنے رب سے ملنے والے ہو) اس لئے چاہا کہ بار بار لوٹا کر حضور کو دیدار الہی سے مشرف کرائیں، اور ان انوار و برکات سے محفوظ ہوں جو ایسی عظیم نعمت کے وقت حضور کو حاصل ہوں، ع لعلی اراہم اواری من رآہم۔ (بخاری ص ۱۶۱)

حضرت ابن عباسؓ و کعب کا مکالمہ

ترمذی شریف (تفسیر سورہ نجم) میں حدیث ہے کہ عرف میں حضرت ابن عباسؓ نے حضرت کعبؓ سے ملاقات کے وقت کوئی سوال کیا، جس پر حضرت کعبؓ نے اتنی بلند آواز میں تکبیر کہی کہ اس سے پہاڑ گونج گئے، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہم بنو ہاشم ہیں، حضرت کعبؓ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت و کلام کو تقسیم کر دیا ہے حضرت محمد ﷺ و موسیٰ علیہ السلام میں، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار خدا نے تعالیٰ سے کلام کا شرف حاصل ہوا اور حضرت محمد ﷺ نے اس کو دوبارہ دیکھا ہے، اللہ حدیث، صاحب تقدیر نے ۱۸۹ھ میں طبری سے نقل کیا کہ حضرت کعبؓ کی تکبیر بطور استعظام تھی کہ حضرت عائشہؓ کی طرح وہ بھی رؤیت باری کو بہت بڑی بات سمجھتے تھے جو کسی بشر کو دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتی لیکن ملا علی قاری نے طبری کی اس تفسیر پر نقد کیا ہے جو صاحب تقدیر نے ذکر نہیں کیا، آپؓ نے لکھا کہ آگے حضرت کعبؓ خود رؤیت کو ثابت کر رہے ہیں پھر ان کی تکبیر کو حضرت عائشہؓ کی طرح کے استعظام و استعجاب پر کیے محمول کیا جاسکتا ہے، لہذا تقسیم اس مقام کی اور اظہار شوق مقصود تھا، اس مقصد کے لئے لیکن چونکہ حضرت کعبؓ نے اصل سوال کا جواب نہ دیا تھا، اس نے حضرت ابن عباسؓ نے کہا کہ ہم بنو ہاشم ہیں، ملا علی قاری نے دوسری بات نقل کر کے بھی ملا علی قاری نے اس کی تردید کی ہے۔ (مرقاۃ ص ۳۰۹)

نظریٰ انور! حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ فکمر الخ سے لوگوں نے سمجھا کہ بلند آواز کی تکبیر تعجب و انکار کا اظہار تھا رؤیت باری پر، لیکن میرے پاس نقل صحیح ہے کہ حضرت کعبؓ نبی کریم ﷺ کے لئے رؤیت باری کے قائل تھے، اور غالباً ان کی تکبیر اظہار فرحت و مسرت کے لئے تھی، جیسے کوئی عیب چیز اپنے خیال و فشا کے موافق پا جانے کے موقع پر ہوا کرتی ہے (العرف الشدی ص ۵۳)

محدث یعنی رحمہ اللہ کی تحقیق

فرمایا۔ حضرت عائشہؓ نے انکار رؤیت پر کوئی روایت پیش نہیں کی، بلکہ صرف آیات سے استنباط پر اعتماد کیا ہے اور مشہور قول ابن مسعودؓ ابو ہریرہؓ کا بھی ان کے مطابق ہے اور حضرت ابن عباسؓ سے بہ طریق متعدد رؤیت یعنی منقول ہے ابن مردودہ نے اپنی تفسیر میں بواسطہ ضحاک و عمرہ حضرت ابن عباسؓ سے طویل حدیث نقل کی جس میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میرے رب نے اپنے دیدار کے ذریعہ میرا کرام کیا کہ میرے دیکھنے کی قوت میرے دل میں ثبت کر دی جس سے میرے نور ابھر کے لئے نور عرش کی روشنی ملنے لگی ان شاء اللہ کا کہ میں نے حدیث حماد بن سلمہ عن قتادہ حضرت ابن عباسؓ سے عرفہ روایت کی کہ میں نے اپنے رب عزوجل کو دیکھا ہے، اور حدیث ابی ہریرہؓ بھی کہ میں نے اپنے رب عزوجل کو دیدار کیا ہے، اللہ حدیث، حضرت ابن عباسؓ نے حضرت ابن عباسؓ کے پاس آدمی بھیج کر معلوم کیا، آیا حضرت

اصل تھی، قاضی ابوبکر نے یہ بات لایند کہ الامصار اور لیس قرانی کی نئی سے حقائق جواب دیتے ہوئے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ کو بواسطہ تجلی رب للجلیل دیکھا، اسی لئے ہے: ہوش توڑ رہے، اور یہاں پہلے نہ بلا واسطہ کہودیکھا اس لئے وہ بار بار وہو، امام رازی نے لکھا کہ حق تعالیٰ نے پہاڑ میں زندگی، قتل، فتنہ اور رؤیت کے متعدد ایدار کردی تھی، جس سے دیکھ، حضرت جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے تجلی للجلیل کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ کی طرف نظر کرنے میں مشغول کر دیا تھا، اور نہ وہ ہے ہوش ہو کر فوراً ہی مر بھی جاتے، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت جعفرؑ کے نزدیک بھی ان کو رؤیت حاصل ہوئی ہے اگرچہ بواسطہ اور جواب کے ساتھ۔ (بخاری ص ۳۴۷)

محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں دیکھا ہے، اور زیادہ مشہور ان سے روایت یہی ہے۔ الخ اور قاضی ابوبکر نے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے رب کو دیکھا ہے، اور اسی نے وہ بے ہوش ہو کر گرے تھے۔ (عمدہ ۱/۷۷)

حضرت شیخ اکبر رحمہ اللہ کے ارشادات

ان ہوا و حسی یوحی یعنی حضور علیہ السلام کے رفیق قلب (آسمان روح) پر پہنچنے کی ابتداء سے لے کر رفیق اعلیٰ کے متعین پر پہنچنے تک جو کہ روح مبین کے مقام کی انتہا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب وہی الہی کا ہی سلسلہ ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پہنچتا رہا آپ کی تعلیم روح القدس نے کی جو شدید القوی ذومرہ ہے اور حضور کے لئے اپنی ذاتی و اصلی صورت میں ظاہر ہوا، پھر حضرت محمد ﷺ حق تعالیٰ کی طرف قرب و تدلی کے شرف سے شرف ہوئے، اور مقام وحدت میں حق تعالیٰ نے بلا واسطہ جبرئیل علیہ السلام آپ کی طرف براہ راست اسرار الہیہ کی وقتی فرمائی، مقام جمع میں جو کچھ دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، کیا تم ایسی چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کو تم نہیں سمجھ سکتے، نہ اس کا تصور کر سکتے ہو، حضرت جبرئیل علیہ السلام کو اصل صورت پر آپ نے رجوع عن الحق اور مقام روح کی طرف نزول کے وقت بھی دیکھا، سدرۃ المنتہی کے پاس، جو مراتب جنت کا مفتاح تھا، یعنی حضور علیہ السلام جب فناء محض سے بقاء کی طرف لوٹے تو اترتے ہوئے اس کے پاس حضرت جبرئیل سے ملے، اس وقت سدرہ کو بھی حق تعالیٰ کے جلال و عظمت اور اس کی تحسینوں نے دھانپ لیا تھا، آپ نے حق کا مشاہدہ بھی اس حالت میں کیا الخ (تفسیر الشيخ اکبر ۱/۷۷)!

محدث ملا علی قاری حنفی شارح مشکوٰۃ کی تحقیق

آپ نے شرح الشفاء میں مستقل فصل متعلق روایت باری جل ذکرہ کے تخریم لکھا: اس مسئلہ مشککہ کے بارے میں جتنے دلائل مذکور ہوئے، ان کو اس طرح جمع کر سکتے ہیں کہ اثبات روایت کا تعلق کلی صفات سے مانا جائے اور نفی کو کلی ذات پر محمول کریں اس لئے کہ کلی کا مطلب کشف حقیقت ہوتا ہے، جو ذات حق تعالیٰ کے بارے میں محال ہے اس کا احاطہ ممکن نہیں، جس کی طرف لاتدرکہ الابصار اور لایحیطون بہ علما میں اشارہ کیا گیا ہے اور فلما تجلی ربہ للجلجل جعلہ دکا سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے، پھر وجوہ یومئذ ناضرة الی ربہا ناظرہ اور حدیث سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر سے مراد روایت باعتبار تجلیات صفاتیہ ہی ہے، یعنی جو علم یقین ہمیں اس کی معرفت سے دنیا میں حاصل ہو چکے گا وہی آخرت میں عین الیقین بن جائے گا، اور چونکہ حقیقت ذاتیہ الہیہ کا کشف کرنے والی تجلیات صفاتیہ مقامات ابدیت و سرمدیت میں الانہایت ہوں گی، لہذا سالک مفتاح فی السیر الی اللہ جنت میں بھی سیر فی اللہ کے مدارج طے کرتا رہے گا، جس کو ان الی ربک المنة میں بیان کیا گیا، پس اس کی آخریت کی بھی کوئی حد نہ ہوگی، جس طرح اولیت کی نہیں ہے۔ فہو الاول والاخر والباطن والظاهر وهو اعلم بالظواهر والضمائر وما کشف للعارفین من الحقائق والسرائر۔ (شرح الشفاء ۳۳)

حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ کا ارشاد

فرمایا۔ جنت میں مومنوں کو جو حق تعالیٰ سبحانہ کے دیدار کی دولت حاصل ہوگی وہ بعنوان بے چونی و بے چگونی ہوگی، کیونکہ اس کا تعلق ذات بچوں و بے چگونوں سے ہوگا، بلکہ دیکھنے والوں کو بھی بے چونی کی صف سے حظ وافر حاصل ہوگا تاکہ اس بچوں کو دیکھ سکیں لا یحمل عطایا الملك الامطایا۔ اب یہ مخلص خاص اولیا اللہ کے لئے محل اور کشف ہو گیا ہے، اور یہ دقیق و غاص مستندان

بزرگان دین کے واسطے تحقیق اور دوسروں کے لئے تقلید ہو گیا ہے، بجز اہل سنت کے کوئی بھی فرق مخالفین میں سے مسئلہ کا قائل نہیں ہے خواہ وہ (بظاہر) مومنوں میں سے ہوں یا کافروں میں سے، بلکہ وہ سب ان بزرگان دین کے سوا دیدار خداوندی کو محال خیال کرتے ہیں ان مخالفوں کے استدلال کی بڑی بنیاد قیاس غائب پر شاہد ہے یعنی حق جمل جہدہ کو مخلوق پر قیاس کرتے ہیں، جس کا بطلان و فساد ظاہر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے باریک و غامض مسائل کے بارے میں ایمان والے یقین حاصل ہونا بغیر نور متابعت سنت نبویہ کے دشوار و محال ہے۔ **علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ** حضرت حق تعالیٰ کی نسبت بہشت اور باوراء بہشت سب کے ساتھ یکساں ہے وہ سب ہی اس کی مخلوق ہیں اور کسی میں بھی اس ذات حق سبحانہ کا ممکن و حلول ممکن نہیں، لیکن بعض مخلوقات میں لیاقت و صلاحیت ظہور انوار و ابجی کے لئے رکھ دی گئی ہے، بعض میں نہیں، جس طرح آئینہ میں لیاقت ظہور ضرور کی ہوتی ہے، اور پتھر و ڈھیلے میں نہیں، لہذا اوپر تفاوت ادھر ہی سے ہے ادھر سے نہیں، البتہ دنیا کے اندر دیدار الہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ محل و مقام اس دولت رؤیت کے ظہور کی لیاقت نہیں رکھتا، یہ دولت اگر اسی جہان میں میسر ہوتی تو حضرت کلیم اللہ صلی علیہ الصلوٰۃ و التعلیمات بہ نسبت دوسروں کے اس کے زیادہ مستحق تھے، اور ہمارے حضور صلیہ السلام جو اس دولت سے مشرف ہوئے ہیں تو اس کا وقوع بھی اس دنیا کے علاقہ میں نہیں ہوا ہے، بلکہ بہشت بریں میں تعریف لے گئے اور دیدار حق کیا، جو عالم آخرت سے ہے، یعنی دنیا میں رؤیت نہیں ہوئی، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دُنیا سے باہر جا کر آخرت سے ملحق ہو کر دیدار کیا ہے الخ (کتوبات امام ربانی ص ۲۸۴، دفتر سوم)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا ارشاد

فرمایا۔ صحیح بھی ہے کہ معراج میں حضور علیہ السلام نے خدائے تعالیٰ کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جہاں تک دل کی آنکھوں سے دیکھنے کا تعلق ہے، تو اُن سے تو آپ دیکھتے ہی رہتے تھے معراج کی رات ہی کی اس میں کچھ تخصیص ہے؟ بہر حال مختار قول وہی ہے کہ آپ نے معراج کی رات میں حق تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ (ترجمہ اردو تخیل الایمان و تقویۃ الایقان ۲۱۲)!

صاحب تفسیر مظہری کی تحقیق

حضرت العلامة المحدث قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پٹی نے والنجم اذا ہویٰ کی تفسیر میں غم کے بہت سے معانی ماثورہ بیان کئے اور لکھا کہ اگر اس سے مراد نجم قرآن اور اس کا نزول ہو، یا حضور اکرم علیہ السلام اور ان کا نزول مراد ہو تو اسان سے شب معراج میں تو بے شک نزول قرآن لوگوں کی ہدایت کے لئے اور حضور ﷺ کا نزول بھی معراج کے بعد ہدایت خلق کے واسطے حق تعالیٰ کی طرف سے دونوں ہی بے نظیر نعمت عظیمہ و جلیلہ ہیں، اور اگر مسلم اور اس کا قبر میں دفن ہونا مراد ہو تو اس میں بھی شک نہیں کہ ایک مسلمان کا ایمان کی سلامتی اور اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا، اسکے حق میں کمال کے حصول اور زوالِ ایمان کے خطرہ سے مامون ہونے کا وقت ہوتا ہے، لیکن ناقابل انکار حقائق کی قسم کے ساتھ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے صاحب محمد ﷺ نے حق کے راستہ کو چھوڑا نہ باطل و مکر اسی کے طریق کو اختیار کیا، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ اپنی نفسانی خواہش سے بھی نہیں کہتے، بلکہ وہ سب خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہوتی ہے، ان کی تعلیم و تربیت (کسی اور نے نہیں بلکہ) نہایت زبردست قوتوں والے باقدا رنے کی ہے، پھر ایسا ہوا کہ وہ شان استواء میں ہوا اور محمد ﷺ حق اعلیٰ پر تھے، پھر وہ قریب ہوا اور نزدیکی تر ہو کر صرف دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، اس وقت اس نے اپنے (مقرب) بندے کی طرف (بلا واسطہ) وحی کی جو کچھ وحی کرتی تھی، محمد ﷺ نے اس وقت جو دیکھا، اس کی اُن کے دل نے بھی گواہی دی، کیا تم اس کی آنکھوں دیکھی چیزوں کے بارے میں جھگڑتے ہو یا شک و شبہ کرتے ہو، محمد ﷺ نے تو اس کو دوسری مرتبہ بھی سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا ہے جس کے قریب جنت

قدرت و سلطان پر محمول کیا ہے

اور غالباً حسنؑ نے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین اودانی، فلوحي الى عبده مالاوحي کی ضمیروں کو بھی حق تعالیٰ عزوجل کی طرف راجع کیا ہے، اور ایسے ہی ولقد رافه نزله اخری کی ضمیر منصوب کو بھی، اس لئے کہ وہ مخلص خداوند تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، انہوں نے دو باری تعالیٰ کی تفسیر حضور علیہ السلام کے عند اللہ رفیع منزلت سے اور تدلیٰ حق تعالیٰ کی تفسیر آپ کو پوری طرح جانب قدس کی طرف جذب کرنے سے کی ہے سف کا مذہب ان جیسے امور میں نفی تشبیہ کے ساتھ ان کے صحیح علم حق تعالیٰ کی طرف محمول کر دیتا ہے۔

(۳) قوله تعالى ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین اودانی کی ضمیریں، جیسا کہ حسنؑ سے مروی ہے نبی اکرم ﷺ کی طرف راجع ہیں یعنی آپ اپنے رب سبحانہ سے قریب ہوئے اور بقدر قاب قوسین یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا اور قول تعالیٰ فلوحي الخ میں ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور الہی کی جگہ الی عبده تغضیض شان کیلئے فرمایا گیا ہے اور تشابہ کی بات حسب سابق ہے۔

(۴) علمه شدید القویٰ ۛ وهو بالا فوق الا علیٰ تک تو جی اور اس کو جبرئیل علیہ السلام سے لینے کا حال بیان ہوا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور ثم دنا فتدلیٰ الخ میں جناب اقدس کی طرف عروج کا حال، حق تعالیٰ سبحانہ کا حضور علیہ السلام قرب اور آپ کی رویت ہادی کا ذکر ہوا ہے، پس دنا فتدلیٰ اور کان واو جی کی ضمیریں نیز راۃ کی ضمیر منصوب سب حق تعالیٰ جل ذکرہ کی طرف راجع ہیں، اور اس تفسیر کی تائید بنی شریف کی حدیث حضرت انسؓ سے ہوتی ہے، جس میں ہے ثم علاه فوق ذلك بما لا يعلمه الا الله حتى جاء سدرۃ المنتهی، ودنا الجبار رب العزة فتدلیٰ حتی کان قاب قوسین اودانی فلوحي الیه فیما لوحي خمسين صلیۃ الحدیث، اس سے بظہر ہوسکتا ہے صحیح معلوم ہوتی ہے، جو اوپر ذکر ہوئی۔

تفصیل مذہب! پھر لکھ کہ تا تکلیف روایت میں بھی اختلاف ہے بعض کے نزدیک روایت یعنی ہوئی ہے، اس کو ابن مردود نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے اور جو حضرت ابن مسعودؓ و ابو ہریرہؓ و امام احمدؓ سے بھی منقول ہے، بعض کے نزدیک روایت قلبی ہوئی، یہ حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے، اور بعض نے کہا کہ ایک روایت مبنی اور ایک قلبی ہوئی ہے، یہ بھی ابن عباسؓ سے ایک روایت ہے، جیسا کہ طبرانیؒ ابن مردود نے نقل کیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دو بار دیکھا ہے ایک مرتبہ بصر سے اور ایک مرتبہ دل سے قاضی عیاض نے اپنی بعض مشائخ سے روایت مبنی کے بارے میں توقف بھی نقل کیا ہے۔

اختلاف بابت اقتضاء ظاہر قرآن کریم

صاحب روح المعانی نے لکھا۔ صاحب کشف کے نزدیک تو دود تدلی کا معاملہ حضور علیہ السلام اور جبرئیل علیہ السلام کے مابین ہے، اور روایت کا تعلق بھی حضرت جبرئیل علیہ السلام سے ہے، لیکن علامہ طبریؒ نے کہا کہ وهو بالا فوق الا علیٰ تک امر وحی و نقلی وحی من المملک کا بیان اور معاندین کے شبہات کا جواب ہے، پھر ثم دنا سے من آیات ربہ الکبریٰ تک عروج بہ جناب قدس کا حال بیان کیا گیا ہے، پھر کہا کہ کسی صاحب عقل سے یہ بات مخفی نہیں ہوسکتی کہ مقام فلوحي کو جی جبرئیل پر محمول کرنا موزوں نہیں کیونکہ اگر بایں قلوب اس کو دو شخصوں کی راز و نیاز کے اندر داخلیت و در اندازی قرار دیتے ہیں، پھر یہ کہ کلمہ ثم بھی تراتبی اور دونوں حیوں کے فرق کو ملاحظہ رہا ہے کہ ایک ان میں سے بالواسطہ اور تعمیر کے طور پر تہی، اور دوسری بغیر واسطہ کے اور تکریم کے طور پر ہوئی ہے، گویا اس سے ترقی بتلائی گئی مقام و ما نالاہ مقام معلوم سے (جو فشتوں کا مقام تھا) جب نبی پر گاہ قاب قوسین اودانی حضرت جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ جب

حضرت ابن عباسؓ سے استفسار کیا تھا، اور بظاہر ان کے جواب کے بعد سے وہ بھی پوری طرح رویت یعنی ہی کے قائل ہو گئے ہوں گے۔
حضرت ابن عباسؓ کا کعب کا جو مکالمہ ترمذی شریف میں مروی ہے۔ اس سے نہ صرف یہ معلوم ہوا کہ حضرت کعبؓ بھی رویت یعنی کے قائل تھے بلکہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباسؓ ہی نہیں بلکہ بنو ہاشم سب ہی رویت یعنی کے قائل تھے، کیونکہ ترمذی شریف میں روایت مختصر ہے، مفصل روایت جس کا ذکر حافظ ابن حجر نے فتح الباری ۲/۲۹۹ میں اور علامہ سیوطی نے الدرر میں کیا ہے، اس طرح ہے کہ ہم بنو ہاشم میں اور ہم اس امر کے قائل ہیں کہ محمد ﷺ نے اپنے رب کو درود تہدیکھا ہے، بنو ہاشم کا صاحب علم و معرفت ہونا مسلم تھا، اور یہ بتلایا کہ ان کا سوال رویت یعنی کے بارے میں کسی مستبعد بات کے متعلق سوال نہیں (حاشیہ کوکب ۲/۲۹۳)!

راقم الخروف عرض کرتا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کا یہ جملہ غالباً اس امر کو بھی جتلانے کے لئے تھا کہ ہم سب بنو ہاشم تو قریب رویت یعنی کے بارے میں پورے علم یقین رکھتے ہی ہیں، آپ نے اپنی رائے بتلاتے ہیں بتلادیں، اس پر حضرت کعبؓ نے فرما سرت کے ساتھ نعرہ تکبیر ندایا، اور پھر اثبات رویت کی دلیل بھی پیش کی، خیال یہ ہے واللہ اعلم کہ حضرت کعبؓ کو غیر معمولی مسرت یہی معلوم کر کے ہوئی کہ نہ صرف ہر امت و ترجمان القرآن حضرت ابن عباسؓ اس بارے میں ان کے ہم خیال ہیں بلکہ سارے بنو ہاشم بھی یہی عقیدہ ورانے رکھتے ہیں، مذی میں چونکہ روایت مختصر آئی ہے اس لئے اس طرف توجہ نہیں کی گئی!

محدث سہیلی رحمہ اللہ کی تحقیق

آپ نے مستقل فصل میں مسند رویت باری شب معراج پر بحث کی اور لکھا۔ علماء نے اس بارے میں کلام کیا ہے، حضرت مسروق نے حضرت عائشہؓ سے انکار رویت نقل کیا، اور ان کا استدلال لا تدعہ الا بصار ذکر کیا۔ اور مصنف ترمذی میں حضرت ابن عباسؓ کا کعب حبار سے رویت کا وقوع نقل ہوا کعبؓ نے تقسیم رویت و کلام کا ذکر کیا، اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے نور کو دیکھا ہے، دوسری حدیث مسلم میں نورانی ارادہ کا جواب ہے جس سے رویت کے بارے میں کافی وضاحت نہیں ملتی، شیخ ابوالحسن اشعری نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے حق تعالیٰ کو دیکھا ہے، تفسیر تیش میں امام احمد کا راہ و آہناس نے کتب کہا منقول ہے تفسیر عبدالرزاق میں نقل ہوا کہ امام زہری سے جب حضرت عائشہؓ کا انکار رویت ذکر کیا گیا تو کہہ کر ہمارے نزدیک حضرت عائشہؓ، حضرت ابن عباسؓ سے زیادہ علم نہیں ہیں، اور تفسیر ابن سلام میں حضرت عروہ سے منقول ہے کہ ان کے سامنے اگر حضرت عائشہؓ کا انکار رویت نقل کیا جاتا تو ان کو بہت ناگوار ہوتا تھا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا قول بھی اس بارے میں حضرت ابن عباسؓ کی طرح ہے کہ حضور علیہ السلام کو رویت ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ مروان نے حضرت ابو ہریرہؓ سے سوال کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا تو فرمایا تھا ہاں! حضرت ابن عمرؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے یہی سوال قاصد بھیج کر معصوم کر لیا تھا تو انہوں نے بھی اثبات میں جواب دیا تھا، پھر انہوں نے رویت کی کیفیت دریافت کی تو حضرت ابن عباسؓ نے ایسی بات کہی، جس کا نقل کرنا سب نہیں کر اس سے تشبیہ کا وہم ہوتا ہے اور اگر وہ بات صحیح ہو تو اس کی تاویل کی جائے گی، واللہ اعلم حاصل ان سب اقوال کا یہ ہے واللہ اعلم کہ حضور نے رویت باری کا شرف تو ضرور حاصل کیا، مگر اس درجہ کا اعلیٰ و اکمل نہیں جو آپ کو خلیفۃ القدس میں کرامت عظمیٰ وغیرہ اکبر کے موقع پر حاصل ہوگا، یعنی اس کے لحاظ سے یہ کم ہی درجہ کا تھا، اور اس کی طرف آپ کو خلیفۃ القدس میں کرامت عظمیٰ و عظیم اکبر کے موقع پر حاصل ہوگا، یعنی اس کے لحاظ سے یہ کم ہی درجہ کا تھا، اور اس کی طرف آپ کا ارشاد روایت نور اور نورانی ارادہ اشارہ کر رہا ہے واللہ اعلم۔

رسی و نو تدلی کی بات تو انکی نسبت حق تعالیٰ کی طرف ہونے میں بھی کوئی استحالہ نہیں ہے، جیسا کہ جامع صحیح بخاری کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے، اور اس روایت بخاری کی تفویض روایت ابن حجر سے ہو جاتی ہے جو باسناد شریف بن عبیدہ مروی ہے (ابن ابی شیبہ ۳۸۹) حضرت الاستاذ العلام شاہ صاحب کی تحقیق افرمایا: شب معراج میں حضور علیہ السلام کو کچھ معاملات تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے ہیں اور کچھ حق تعالیٰ جل ذکرہ کے ساتھ، اور سورہ نجم میں وہ دونوں قسم کے حالات جمع کر دیئے گئے ہیں، اس لئے بیان روایت میں اختلاط ہو گیا ہے، پھر چونکہ روایت تجلیات کی تھی، اس لئے اس کے بارے میں بھی نفی و اثبات دونوں آگئیں، کسی نے نورانی ارادہ روایت کیا کسی نے نورانی ارادہ، باقی یہ امر حقیق ہے کہ روایت بصری حقیقہ واقع ہوئی ہے، مگر مادی کا مجرود کو دیکھنا اتنا ہی ممکن ہے جتنا اسکے مناسب حال ہوا اس لئے الفاظ سے پوری طرح تعبیر نہیں ہو سکتی، اور نفی و اثبات میں کشاکش ہو گئی، پس ہم اس روایت کو اس شعر کا مصداق سمجھتے ہیں۔

اشفاقه فاذا بدا اطرق من اجلاله

غرض نبی کریم ﷺ کو معراج میں رویت تو ضرور ہوئی، مگر رویت دون رویت تھی، جو شان حق کے لئے موزوں تھی، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے و ما ریت ان ریت ولكن الله رى میں ہے، وہاں بھی نفی و اثبات جمع ہے، پس نفی و اثبات رویت کے اقوال میں تباہی و تضاد کچھ نہیں ہے، دوسرے طریقہ پر سمجھو کہ وہ رویت تو حقیقہ ہوئی مگر حسی ایک نہایت یاد پر متبہ شناس کو حاصل ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ حجاب بھی ہوئی ہو مگر ظاہر ہے کہ یہ خداوندی کے غیر معمولی رعب و وجلال نے ٹھٹھکی لگا کر دیکھنے کا موقع نہیں دیا ہوگا، اور بظاہر اس کا نقش شاعر کے اس شعر سے سمجھ سکتے ہیں۔

فبد الينظر كيف لاح فلم يطق نظراً اليه ورده اشجانه

لہذا ہم تمدنی طرح میں بھی کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے اپنے خاص من و فضل سے نوازا اور دیدار سے مشرف کیا، آپ نے یہ دیکھا، مگر ایسی جیسے حبیب اپنے حبیب کی طرف دیکھتا ہے یا عباد اپنے مولیٰ کی طرف دیکھتا ہے، کہ نہ تو نظر بھر کر دیکھ سکتا ہے اور نہ اس پر قادر ہوتا ہے، کدھارتے نگاہ ہٹا سکے، مازاع البصر وما طغى سے بھی اسی طرف اشارہ ہے، عدم زخ سے اشارہ دیکھنا نہ بنانے کی طرف ہے اور عدم طغیان سے حد و رویت و ادب سے تجاوز نہ کرنا مراد ہے۔

حضرت نے فرمایا۔ میں نے سورہ غنم کی ایسی تفسیر کی ہے، جس سے نماز کا اختصار ختم ہو جاتا ہے، اور حدیث شریف بخاری پر جو حدیث اعتراضات کرتے ہیں، ان میں سے صرف دو اہم ہیں، باقی آٹھ غیر اہم و ناقابل التفات ہیں، ایک تو دنا فتدلی والا اور میرے نزدیک یہ وہی۔ نہفت جبریل کا ہے، جیسا کہ نفی نے فہام قومیں اودادی تم کہا ہے، اس کے بعد فاوحی الی عبده ما ووحی سے حق تعالیٰ اور حضور علیہ السلام کے مابین معاملات کا بیان ہے، یعنی شروع سے حضور کی صادق رسالت اور آپ پر وحی خداوندی لانے والے حضرات جبریل علیہ السلام کے باقی و کرم ہونے کا ذکر تھا، پھر شب معراج کی جا، واسطوں کے اہرام خاص کا ذکر کیا گیا ہے،

فاوحی فی خیمہ حق تعالیٰ کی طرف راجع ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف نہیں، اس لئے کہ طہری کی روایت میں فاوحی الی ما ووحی بنا، حضرت کی روایت (میں اس فتح المہم ۳۲۰) میں فاوحی الی ما ووحی ہے، اور بخاری کی حدیث شریف میں فاوحی الیہما اوحی خمسين صلوة ہے، اور حضرت انس سے مسند احمد ۳۸۹ میں بھی ایسا ہی ہے، اور پیچھے سے حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر تھا، تاہم یہ نہیں کہ فاوحی میں بھی ضمیر حضرت جبریل ہی کی طرف راجع ہو، اور نہ اس کے قریب حق تعالیٰ کا ذکر ضروری ہے کیونکہ یہ وحی کا وصف تو حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، پھر یہ کہ وحی تعلیم و امر کا ذکر ہوا ہے، اور دونوں کے حالات الگ الگ بیان ہونے ہیں، لہذا آپ کی رسالت ثابت کرنے کے بعد اب فرس نے اپنی وحی بلا واسطہ کا ذکر شروع کر دیا تو اس میں کیا اشکال ہے، جو مرسل ہے وہی وحی ہے، جس طرح اوپر مرسل رسول فاوحی میں دونوں ایک ہیں۔

حضرت نے فرمایا۔ احادیث مرفوعہ اور آثار مجتہدہ سے دونوں روایت ثابت ہیں، قطبی بھی اور بھری بھی، اور شب معراج میں پہلے قطبی ہوئی ہے، اس کے بعد روایت یحییٰ کی طرف ترقی ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے جو متعدد اوقات میں مختلف لوگوں کو حالات معراج سنائے ہیں ان کے مطابق جو بات جسکے علم میں آئی، اسی کو اس نے بیان کر دیا ہے جیسا کہ مواہب میں مہدوی سے منقول ہے، اور حضرت عائشہؓ سے جو کچھ تفسیر آیات سورہ نجم وغیرہ کی مروی ہے، وہ دوسروں کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ شب معراج میں روایت جبرئیل علیہ السلام اور روایت حق تعالیٰ جل ذکرہ دونوں واقع و ثابت ہوئی ہیں، اور جو محمدؐ میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے بعض آیات سورہ نجم کے بارے میں رسول اکرم ﷺ سے استفسار کیا تھا اور حضور نے ان کا مصداق حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بتایا تھا تو اس سے کسی امر کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے شب معراج میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے محمدؐ میں کا طریقہ ہے کہ وہ بعض اوقات کسی ایک ہی بات پر دخل پڑتے ہیں اور دوسری بات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے اگرچہ آیت قرآنی ثم دنا فتدلی کو حضرت جبرئیل علیہ السلام سے متعلق کیا اور حدیث شریک بخاری میں بھی دنا الجبار کو تفسیر یا وہم راوی قرار دیا ہے، لیکن روایت یحییٰ حقیقہ کا اثبات کیا ہے، جس کا اثبات ماکذب النفاد ما راہی اور مازاغ البصر وما طغی وغیرہ سے کیا ہے اور روایت کے لئے دو قریب ضروری ہے اس لئے بھی اس کا ثبوت ضمنتہ تسلیم کیا ہے، چنانچہ آپ نے مشکلات القرآن ۳۴۵ میں تحریر فرمایا کہ روایت خداوندی کا تحقق بغیر دو خداوندی نہیں ہو سکتا، اور یہ ایسا ہے جیسے شکسبیل اخیر میں حق تعالیٰ کا نزول آسمان و دنیا کی طرف ثابت ہے یا بل جنت پر متوجہ ہو کر سوال کریں گے هل رطبیم؟ کیا تم پوری طرح خوش ہو گئے؟ حضرت شاہ صاحبؒ نے درجہ تردید میں فرمایا۔ ایک روایت حسن میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ان آیات سورہ انفاس و نجم وما جعلنا الرؤیا الخ اور ولقد راہ نزلة اخری کا تعلق حق تعالیٰ سے ہے، حضرت جبرئیل علیہ السلام سے نہیں، اور حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ ان کا تعلق حضرت جبرئیل علیہ السلام سے ہے لیکن مقتضی نظم قرآن عزیز کا وہی ہے جو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے (العرف الخدی ۳۳۵) حضرت شاہ صاحبؒ کے یہ اشعار بھی اہل علم کے لئے مشکلات القرآن ۲۶۰ سے پیش ہیں۔

رای رہ لما دنا بغواہ ومنہ سری للعین ما زاغ لا یطغی

بحثنا فالبحث اثبات رفویہ لحضرته صلے علیہ کما یرضی

کما اختارہ الحبر ابن عم بنینا واحمد من بین الائمة قد قوی

نعم رفویۃ الرب الجلیل حقیقۃ یقال لہا الرئویا بالسقۃ الدنیا

حضرت شاہ صاحبؒ کی پوری تحقیق بابت اسراء و معراج اور تفسیر آیات سورہ نجم مشکلات القرآن میں اور مختصر آج المہم ۳۳۵/۱ میں قی مطالعہ ہے ہم نے اس کا خلاصہ پیش کر دیا ہے اور یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ حدیث شریک بخاری پر جو کچھ اعتراضات بلحاظ روایت و درایت ہوئے، سب کے کافی و ثباتی جوابات حذف و جز وغیرہ نے دیئے ہیں، وہ بھی قی مطالعہ ہیں، اکثر محدثین نے حدیث شریک کی توثیق کی ہے، اور حافظ ابن قیمؒ نے تو یہاں تک اس پر اعتماد کیا کہ اس کی وجہ سے دونوں حدیث حق تعالیٰ کے قائل ہوئے، جبکہ سورہ نجم کے ثم دنا فتدلی کو حضرت جبرئیل علیہ السلام سے متعلق مانتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ سورہ نجم میں جو دونوں حدیثیں ہیں وہ اس دنو فتدلی سے مغایر ہے جو قصہ اسراء میں ہے، کیونکہ سورہ نجم والے کا تعلق حب قول حضرت عائشہؓ وابن مسعودؓ حضرت جبرئیل علیہ السلام سے ہے لیکن جس دونوں حدیث کا ذکر حدیث اسراء میں ہے، اس سے صراحت کے ساتھ ثابت ہوا کہ وہ دونوں حدیثیں رب تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے اور اس کی طرف سورہ نجم میں تعرض نہیں کیا گیا ہے (شرح مواہب ۳۰۳)

معراج سے واپسی اور مسجد اقصیٰ میں امامت انبیاء علیہم السلام

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے معراج کو چاتے ہوئے بیت المقدس میں نماز پڑھی اور بعض سے یہ کہ واپسی میں پڑھی میں کہتے ہوں کہ دونوں روایتیں صحیح ہیں کیونکہ آپؐ نے جاتے ہوئے نفل ادا کئے ہیں اور واپسی میں صبح کی فرض نماز (العصر ۵۳۶) غنیمت ابن کثیرؒ میں اس طرح ہے: معراج سے واپسی میں حضور علیہ السلام بیت المقدس میں اترے اور آپؐ کے ساتھ انبیاء علیہم السلام بھی اترے، پھر آپؐ نے نماز کے وقت ان کی امامت کی، ممکن ہے وہ اس دن کی صبح کی نماز ہو، بعض کا خیال ہے کہ آپؐ نے ان کی امامت آسمان پر کی، مگر یہ کثرت روایت بیت المقدس ہی کے بارے میں ہیں، پھر بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جاتے وقت اول دخول بیت المقدس کے موقع پر پڑھائی، لیکن ظاہر یہ ہے کہ واپسی پر پڑھائی ہے، کیونکہ جانے کے وقت جب حضور علیہ السلام کا گدرا نبیاء علیہم السلام منازل ساوی پر ہوا تو آپؐ نے ایک ایک کے بارے میں حضرت جبرئیل علیہ السلام سے استفسار فرمایا ہے اور انہوں نے ہر ایک سے تعارف و ملاقات کرائی ہے اور یہی صورت زیادہ مناسب و موزوں بھی تھی، کیونکہ آپؐ کو بارگاہ رب العزت میں بلایا گیا تھا تاکہ آپؐ کے لئے اور آپؐ کی امت کے واسطے خصوصی احکام و ہدایات دیئے جائیں (اور ملکوت مساوات و آیات الہیہ کا مشاہدہ بھی کریں) پھر اس مقصد عظیم سے ذرا غور ہو کر یہ مسرت و عزت بھی بخشی گئی کہ آپؐ اپنے بھائیوں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جمع ہوں، اور امامت کے سرِ بیدار سب پر آپؐ کا افضل و شرف و علو مرتبت بھی ظاہر ہو جائے اس کے بعد بیت المقدس سے نکل کر براق پر سوار ہوئے اور صبح کے چند نکلے میں مکہ معظمہ واپس پہنچ گئے، صلوات اللہ و تہیاتہ المبارکۃ علیہ و علی آلہ و صحبہ اجمعین!

حافظ ابن حجرؒ نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز و امامت کے قبل الخروج ہونے کو ترجیح دی ہے (فتح الباری ۱/۱۳۶) مگر جیسا کہ حافظ ابن کثیرؒ نے اوپر اشارہ کیا ایسی صورت میں انبیاء علیہم السلام سے تعارف و ملاقات خروج سے قبل ہی ہو جاتی، اور آسمانوں پر جا کر استفسار کی ضرورت نہ ہوتی، حدیث مسلم شریف میں ہے کہ میں نے اپنے کو انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں پایا ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اُن کا حیدر ایسا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک طرف کھڑے نماز پڑھ رہے تھے ان کا حیدر ایسا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے نماز میں مشغول تھے، ان کا حیدر مجھ سے زیادہ ملتا تھا، پھر نماز کا وقت آگیا تو میں نے ان سب کی امامت کی انھیں اس موقع پر فتح البسم ۳۳۳/۳ میں لکھ: یہ روایت بالاطفاق ساوی روایت کے علاوہ ہے، اور مردانہ توحید مسجد یا خاص نماز معراج بھی کذا فی المرقاۃ۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور سب انبیاء کو پہچانا، کوئی اس وقت قیام میں تھا، کوئی رکوع میں اور کوئی سجدہ میں، پھر نماز کی امامت ہوئی تو میں نے ان کی امامت کی، ایک روایت میں ہے کہ بہت سی تھوڑی سی دیر میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے، پھر اذان دی گئی اور اقامت ہوئی تو ہم سب نے محض پانچ لیں، اور انتظار میں تھے کہ کون امامت کرے گا، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھادیا، اور میں نے نماز پڑھائی، مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں پہنچے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، اتنے میں سارے انبیاء علیہم السلام آپؐ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے، قاضی عیاضؒ نے کہا: ہو سکتا ہے کہ حضور نبیہ السلام نے سب نبیاء علیہم السلام کے ساتھ بیت المقدس میں نماز پڑھی ہو، پھر ان میں سے کچھ آسمانوں پر چلے گئے، جن سے آپؐ کی ملاقات ہوئی اور ہو سکتا ہے کہ آپؐ نے ان کے ساتھ نماز آسمان سے ترنے کے بعد پڑھی ہو اور وہ سب آپؐ کے ساتھ اترے ہوں۔

شرح المواعظ ۱۲۳/۶ میں بحث روایت کے بعد نہایت عمدہ اشعار پر ذکر کئے ہیں، قلت گنجائش کے سبب ان کا ترجمہ و تشریح ترک

مسجد اقصیٰ سے مکہ معظمہ کو واپسی

شرح المواعظ ۱۶ میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ اسراء و معراج کے بعد مسجد اقصیٰ سے مکہ معظمہ کو روانہ ہوئے تو راستہ میں قریش کا ایک قافلہ مکہ معظمہ کی طرف آنے والا ملا، اونٹوں پر غلہ وغیرہ لدا ہوا تھا، ایک اونٹ پر دو پورے تھے، جن میں سے ایک بوسایہ رنگ کا، اور دوسرا سفید تھا، حضور کی سواری براق ان کے پاس سے گزری تو سارے اونٹ بدک کر راستہ سے اوجھڑا دھڑ منتشر ہو گئے، اور اس افراتفری میں وہ اونٹ جس پر دو پورے تھے، گر کر مر گیا، روایت حضرت انسؓ سے ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے اور اس کی دوسری روایت میں ہے کہ پھر آپ کو راستہ میں دوسرا قافلہ ملا، جس کی ایک اونٹنی گم ہو گئی تھی، پھر اس کو ایک شخص تلاش کر کے لایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان قافلہ والوں کو سلام کیا تو بعض نے کہا کہ یہ آواز تو محمد ﷺ کی معلوم ہوتی ہے پھر حضور ﷺ صبح سے پہلے مکہ معظمہ پہنچ گئے اور اہل مکہ کو بتلایا کہ میں نے آج شب میں ایسا سفر کیا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ فلاں مقدم (روحہ) میں تمہارے ایک قافلہ پر گزرا ہوں، جہاں ان کی اونٹنی گم ہو گئی تھی، اور فلاں شخص اس کو تلاش کر کے لایا، وہ قافلہ فلاں فلاں ٹھہر رہا ہوا فلاں دن یہاں پہنچے گا اور ان کے آگے ایک کالے رنگ کا اونٹ ہوگا، جس پر کالائٹ اور دو پورے لدے ہوں گے قریش نے سوال کیا کہ وہ کتنے اونٹوں کا قافلہ ہے اور کتنے ان کے سار ہاں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے کچھ توقف کر کے ان کی تعداد بھی بتلا دی اور صحیح نقلی، اور جس دن آنے کی خبر حضور نے دی تھی، اسی دن وہ قافلہ دو پہر کے قریب پہنچا، اور اسی وصف کا اونٹ آگئے تھے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب وہ سب لوگ گم شدہ اونٹنی کی تلاش میں گئے ہوئے تھے اور قافلہ میں کوئی آدمی نہ تھا تو میں نے ایک پانی کے برتن میں سے پانی پیا، اس کے بعد جب قافلہ والے مکہ معظمہ آئے تو سرخ اونٹنی کے مرنے کی خبر بھی صحیح نقلی اور پانی پینے کی بھی، پانی والے نے کہا کہ واللہ میں نے پانی رکھا تھا، اس کو ہم میں سے کسی نے پیا بھی نہیں اور زمین پر بھی نہیں گرا، پھر بھی برتن میں سے غائب پایا۔

بخاری و مسلم کی احادیث میں یہ بھی ہے کہ جب میں نے اسراء و معراج کے حالات قریش کو سنائے تو جن لوگوں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا تھا انہوں نے اس کے بارے میں مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیئے اور مسجد اقصیٰ کے ستونوں کی تعداد اور بیت وغیرہ پوچھی، پہلے تو مجھے سخت تشویش ہوئی کیونکہ وہاں میں نے ان چیزوں کا خیال نہیں کیا تھا، لیکن جلد ہی حق تعالیٰ نے میری مدد کی، اور مسجد اقصیٰ اور میرے درمیان کے تجابات اٹھا دیئے کہ میں نے اس کو دیکھ لیا کہ تم سوالات کے صحیح جوابات دینے۔

مستند احمد و بزار کی حدیث ابن عباسؓ میں اس طرح ہے کہ مسجد اقصیٰ کو نبی اٹھا کر میرے سامنے لے آیا گیا، اور اس کو دار عقیل کے پاس رکھ دیا گیا، کہ میں اس کو دیکھ کر جوابات دیتا رہا، حافظ ابن حجرؒ نے لکھا: اس کا اعتقاد یہ ہے کہ مسجد کو اس کی جگہ سے زائل کر کے مکہ معظمہ لایا گیا اور یہ بھی خدائے تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، محدث علامہ قسطلانیؒ نے لکھا کہ یہ نسبت انکشاف کے اس صورت میں معجزہ کی شان زیادہ ارفع ہے، اور اس میں کوئی استعجاب اور بھی نہیں کیونکہ انھیں کا تخت تو پلک جھپکنے میں (ملک یمن سے ملک شام میں) حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آگیا تھا محدث ابن ابی حجرؒ نے فرمایا کہ مکہ معظمہ سے براہ راست عروج ساوی نہ کرنا اور براہ بیت المقدس لیجانے کی حکمت یہ معلوم ہوئی ہے کہ اس کے بارے میں جب لوگوں پر سوالات و تحقیق کے بعد اتمام حجت ہو جائی گئی، تو باقی معاملات معراج میں بھی تصدیق ضروری ہوگی اور نبیؐ وہی ہے کہ اس مومنوں کے ایمان میں اضافہ و ترقی ہوئی، اور معاندوں نے چونکہ اس کا بھی اطمینان نہ کیا تو ان کے کفر و عناد میں بھی مزید ترقی ہوئی، واللہ اعلم! (شرح المواعظ ۱/۲۱)۔

عطایا معراج ایک نظر میں

حضور اکرم ﷺ کو شب معراج کے مختصر ترین وقت میں جو انعامات و اکرامات و خصائص حاصل ہوئے ان کا اجمالی ذکر حسب ذیل ہے۔

(۱) ختی صدر اور اس کو ایمان و حکمت سے معمور کرنا (۲) رکوب براق و سفر مسجد اقصیٰ مع حضرت جبرئیل علیہ السلام (۳) سیر ملکوت ارضی، (۴) عروج سماوی و سیر ملکوت السموات (۵) مشاہدہ آیات عظیمہ البیہ و وعدہ آخرۃ الجمع (۶) ملاقات انبیاء علیہم السلام (۷) امامت ملائکہ (۸) دواغہ بیت معمور (۹) سماع صریف الاقلام (۱۰) لقاء الرب جل ذکرہ (۱۱) کلام الرب عز و جل (۱۲) فرضیت صوات (۱۳) عطیہ خواتیم بقرہ (۱۴) وعدہ مغفرت خصوصی برائے اسب محمدیہ (۱۵) رؤیت جنت و نار (۱۶) تقرب و ذوق الرب الجبار تعالیٰ بجانہ (۱۷) رؤیت ارب جل و علا (۱۸) امامت انبیاء و ملائکہ علیہم السلام در مسجد اقصیٰ (۱۹) واپسی مکہ مکرمہ و اتمام حجت بر کفار (۲۰) رؤیت مسجد اقصیٰ در مکہ معظمہ زاد باللہ شرفہ! واللہ تعالیٰ اعلم وعلیہ اتم و احکم! (۷ ذی الحجہ ۷۸ھ)۔

(۳۴۰) حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالک عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن

عائشة ام المؤمنين قالت فرض الله الصلوة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فاقرت

صلوة السفر و زيد في صلوة الحضر

ترجمہ! ام المؤمنین حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جب نماز فرض کی تھی، تو دو رکعتیں فرض کی تھیں، حضر میں (بھی) اور سفر میں (بھی) سفر کی نماز تو (اپنی اصلی حالت پر) قائم رکھی گئی، اور حضر کی نماز میں زیادتی کر دی گئی!

تشریح: حضرت عائشہ کی مذکورہ حدیث الہاب سے واضح ہوا کہ نماز کی ابتدا کی فرضیت کی نوعیت سفر و حضر دونوں حالتوں میں تمام اوقات کے لئے دو رکعت تھی، اس کے بعد سفر کی نماز تو دو رکعت ہی باقی رہی اور حضر و اقامت کی چار رکعت ہو گئی، اور بخاری باب یقصر اذا خرج من موضعه ۱۳۸ میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نہ زانو تو دو رکعت ہی فرض ہوئی تھیں، پھر سفر کے لئے تو اسی طرح باقی رہی اور حضر کی نماز پوری کر دی گئی، مذہبی نے راوی حدیث حضرت عروہ سے سوچا کہ یہ حدیث عائشہ کیوں سفر میں پوری پڑھتی تھیں؟ تو کہا کہ وہ بھی حضرت عثمان کی طرح تاویل کرتی تھیں نیز حضرت عائشہ ہی سے بخاری شریف کتاب الحجہ ۶۰۶ میں حدیث آئینگی کہ نماز کی دو رکعت فرض ہوئی تھیں، پھر جب حضور عبد السلام نے ہجرت کی تو چار رکعت فرض ہو گئیں، اور سفر کی نماز پہلی حالت پر چھوڑ دی گئی، و تا بعد عبد الرزاق عن معمر۔

بخاری باب من لم يتطوع في السجود والصلوات وقبها ۱۳۹ میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ میں رسول اکرم ﷺ کے ساتھ رہا ہوں، آپ سفر میں دو رکعت پر زیادتی نہ کرتے تھے اور حضرت ابوبکر و عمر و عثمان کو بھی ایسا ہی دیکھا، مسلم شریف میں اس حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں۔ میں رسول اکرم ﷺ کے ساتھ سفر میں رہا ہوں، آپ نے کبھی دو رکعت سے زیادہ نہیں پڑھیں تا آنکہ آپ کی وفات ہوئی، اور حضرت ابوبکر کے ساتھ بھی رہا ہوں، کبھی دو رکعت سے زیادہ نہیں پڑھیں تا آنکہ ان کی بھی وفات ہوئی، پھر میں حضرت عثمان کے ساتھ بھی رہا وہ بھی دو رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے حتیٰ کہ وفات پائی، اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة (تہجد رست لئے رسول اکرم ﷺ کے عمل میں بہت اچھا نمونہ ہے) فتح الکلبم ۲/۵۱ کتاب صلوة المسافرين و تقرابا۔

امام بخاری حدیث ابن عمرؓ کو روایت کرتے ہیں، جو ماہ بنی ریح نے بھی اس لئے یہ بھی حنفیہ کے مسلک قسری دلیل ہے، و عادمہ یلمعی نے بھی لکھا فرض نماز قصر ہے بطور سفر سے نہیں، جو ماہ بنی ریح نے بھی اس لئے یہ بھی حنفیہ کے مسلک قسری دلیل ہے، و عادمہ یلمعی نے بھی لکھا

کہ بخاری و مسلم کی یہ حدیث اتمام صلوة فی السفر کے خلاف ہے (نصب الراية ۲/۱۹۴) اور علامہ نیوئی بھی اس حدیث کو باب القصر فی الصلوة میں لائے ہیں، اور لکھا کہ اس حدیث کی روایت بخاری میں مختصر اور مسلم میں مفصل آئی ہے (آثار السنن ۲/۶۱) حضرت شاہ صاحب نے آثار السنن کی قلمی حواشی میں اس موقع پر مسند طحاوی ۱۵۱ سے یہ روایت بھی حضرت عائشہؓ کی نقل کی کہ رسول اکرم ﷺ مکہ معظمہ میں دو رکعت پڑھا کرتے تھے، یعنی فرائض، پھر جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ پر چار اور تین رکعت فرض ہو گئیں، تو وہی پڑھنے لگے اور دو رکعت چھوڑ دیں جن کو آپ مکہ معظمہ میں پڑھا کرتے تھے، اور جو مسافر کے لئے پوری تھیں۔

راقم الحروف کے نزدیک حضرت شاہ صاحب کی حنیفہ مذکور بہت اہم ہے خصوصاً جبکہ محقق یعنی ایسے مستقیق کو بھی اس پر تنبیہ نہیں ہو سکا، اور انہوں نے بخاری باب من لم یصلو ع کی دونوں حدیثوں کو ترجمہ الباب سے مطبق قرار دے دیا ہے، عمدہ ۶۰۵/۳ اور حضرت شاہ صاحب کی تحقیق پر دوسری حدیث (مذکور بالا) ترجمہ سے مطابق نہیں ہے۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام بخاری قصر صلوة کے مسئلہ میں حنیف، اور جمہور کے خلاف ہیں، بلکہ وہ اس کی موافقت میں ہیں، اسی لئے یہاں حدیث حضرت عائشہؓ کو لائے ہیں اور دوسرے مواضع میں بھی اور خصوصیت سے باب قصر صلوة میں اس کو لائے ہیں، جس پر محقق یعنی نے لکھا کہ حضرت عائشہؓ کی اس حدیث میں وضاحت ہے کہ مسافر کے لئے دو رکعت ہی فرض ہیں اور فرض دو واجب کے خلاف کرنا یا اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔

چنانچہ ارحامہ حالت اقامت میں کوئی شخص پانچ نمازوں میں زیادتی کرے تو وہ بھی جائز نہیں ہوگی، اور نماز فاسد ہو جائیگی، اسی طرح اگر مسافر بجائے دو کے چار رکعت پڑھے گا تو نماز درست نہ ہوگی، یہی بات حضرت عمر بن عبدالعزیز سے منقول ہے کہ سفر کی حالت میں نماز دو رکعت ہیں، اس کے سوا صحیح نہ ہوگی، محدث ابن حزم نے اس کو بطور حجت کے پیش کیا ہے۔

حماد بن ابی سلیمان کا بھی یہی مذہب ہے اور یہی قول امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب اور بعض اصحاب امام مالک کا بھی ہے اور امام مالک سے بھی بطریق شہرت یہ قول منقول ہے کہ جو سفر میں پوری نماز پڑھے وہ وقت کے اندر لوٹے۔

ان حضرات نے حدیث عمرؓ سے بھی استدلال کیا ہے کہ سفر کی نماز دو رکعت پوری ہیں قصر یعنی کم نہیں ہیں، اس کا ثبوت تمہارے نبی کریم ﷺ کی زبان مبارک سے ہوا ہے، رواہ النسائی بسند صحیح، اور حضرت ابن عباسؓ سے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی حضرت محمد ﷺ پر حضرت جابرؓ میں چار اور سفر میں دو رکعت فرض کی ہیں۔

تمہید ابن عبدالبر میں حدیث ابی ظہرؓ ہے کہ مسافر سے روزہ اور دمی نماز کا بوجھ اٹھا دیا گیا، حضرت انس بن مالکؓ سے بھی ایسی ہی حدیث مروی ہے ابن حزم نے حضرت ابن عمرؓ سے صحیح حدیث نقل کی کہ سفر کی نماز دو رکعت ہے، جو ترک سنت کرے گا وہ نظر کرے گا، حضرت ابن عباسؓ سے نقل ہے کہ جو شخص سفر میں چار رکعت پڑھے گا، وہ اس جیسا ہے جو سفر میں دو رکعت پڑھے، اور یہی قول حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت جابرؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابن عمرؓ و ثوریؓ کا ہے۔ امام اوزاعی نے کہا کہ مسافر اگر تیسری رکعت کی طرف ہڑا ہو جائے تو اس کو ترک کر دے، اور عمدہ سمجھ کر دے، حسن بن حبی نے کہا اگر عمرؓ چار پڑھے تو کو نماز کا اعادہ کرے، حسن بصری نے کہا عمرؓ چار پڑھیں تو برا کیا اور اس کی قضا کرے، پھر کہا یا اصحاب محمد ﷺ کے بارے میں تم خیال کر سکتے ہو کہ انہوں نے بھاری سمجھ کر دو رکعت چھوڑ دی

تھیں؟ اثر کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے پوچھا وہ شخص کیسا ہے جو سفر میں چار رکعت پڑھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے وہ پسند نہیں ہے، علامہ محدث بغوی (شافعی) نے کہا کہ یہی قول اکثر علماء کا ہے، علامہ محدث خطابی (شافعی شارح ابی داؤد) نے کہا کہ قصر بہتر ہے تاکہ خلاف سے نکل جائے، امام ترمذی (شافعی) نے کہا کہ تعقل اسی پر ہے جو حضور اکرم ﷺ کے فعل مبارک سے ثابت ہے (عمدہ ۵۷۷/۳)

تفصیل مذاہب! بعض کتب شروع حدیث میں اس طرح لکھ گیا کہ جواز قصر میں سب متفق ہوتے ہوئے، قصر سے رخصت یا عزیمت ہونے میں مختلف ہو گئے ہیں اور دوسرے امر کے قائل ام ابویوسف ہیں، اول کے دوسرے حضرات ہیں، ہمارے نزدیک یہ تعبیر درست نہیں اور صحیح یہ ہے کہ قصر کے وجوب و عزیمت کا قول امام صاحب اور جمہور کا ہے اور رخصت ہونے کا قول امام شافعی وغیرہ کا ہے، جبکہ شافعی مذاہب کے بہت اکابر وجوب قصر کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے علامہ خطابی، بغوی وغیرہ دوسری طرف علامہ شوکانی اور حافظ ابن حزم وغیرہ بھی شد و مد کے ساتھ وجوب کے قائل و مثبت ہیں۔

حافظ ابن قیم و حافظ ابن تیمیہ نے بھی وجوب قصر کو ترجیح دی ہے اور آپ نے اپنے فتاویٰ میں مذاہب کی حسب ذیل صحیح ترین صورت پیش کر کے محققانہ و محدثانہ کلام بھی خوب تفصیل سے کیا ہے۔

علامہ کا نماز مسافر کے بارے میں اختلاف ہوا کہ یا اس پر صرف دو رکعت فرض ہیں اور قصر کرنے میں نیت کی بھی ضرورت نہیں، یا بغیر نیت کے قصر نہیں کر سکتا، پہلا قول اکثر علماء کا ہے جیسے امام ابویوسف و امام مالک اور امام احمد کا بھی ایک قول یہی ہے، جسکو ابوبکر وغیرہ نے اختیار کیا ہے، دوسرا قول امام شافعی کا ہے اور مذاہب احمد میں بھی یہ دوسرا قول ہے جس کو خرقی وغیرہ نے اختیار کیا، لیکن اول قول ہی صحیح ہے، جس پر سند نبوی بھی وال ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ قصر نماز پڑھاتے تھے اور نماز سے پہلے ان کو بتاتے بھی نہ تھے کہ آپ قصر کریں گے، اور نہ خود ان کو نیت قصر کا حکم کرتے تھے، پھر علماء کا اس بارے میں اختلاف ہوا کہ سفر میں چار رکعت پڑھنا کیسا ہے، حرام ہے یا مکروہ یا حرام اولیٰ ہے یا دوسرا رائج ہے؟ امام ابویوسف کا مذہب اور ایک قول مذاہب مالک میں یہ ہے کہ قصر واجب ہے، اور مسافر کو چار رکعت پڑھنا جائز نہیں مذاہب امام

علاء و محدث طحاوی قاری بخاری نے لکھا۔ حافظ ابن حجر نے ارشاد نبوی **صدقة تصدقہا اللہ علیکم** سے استدلال کیا کہ قصر رخصت ہے واجب نہیں میں کہتا ہوں کہ صدقہ کا لفظ تو مہم ہے صدقہ کا لفظ و اجیر کو ترجیح میں ہے **انما الصدقات للفقراء**، و پھر یہ کہ آیت **فما تملکوا الصدقات** قرآن فرمایا اور امر کا ظاہر وجوب کے لئے ہے، ہمدان صاحب حبس کی موافقت ہوئی، قصر کی عزیمت اور اتمام کے اس بات ہونے میں، اور علامہ بغوی شافعی نے اعتراف کیا کہ **الظاہر وجوب قصر کے قائل ہیں، اور مطلق ابن جرکان اور قاضی روئے (مرآۃ ۱۹۶۶ ص ۱۸۱)!**

حد مذہبی نے معالم میں لکھا۔ اکثر علماء و مفت و فقہاء اہل ہند کا مذہب یہ ہے کہ سفر میں قصر واجب ہے اور یہی قول حضرت عمر ابن عمرو و ابن عباس کا ہے، نیز حضرت عمر بن عبد العزیز و قتادہ و حسن سے بھی یہی مروی ہے، حضرت حماد بن ابی سلمیٰ نے کہا کہ جو شخص سفر میں چار رکعت پڑھے وہ نماز پڑھائے، امام مالک نے فرمایا کہ جب تک وقت نہ لوٹے (تخت الخواص ۸۸/۱)

علاء و محدث شوکانی نے بھی قول وجوب کو ترجیح قرار دیا، اور دو سے افضل اتمام کو حضور علیہ السلام کے تمام اسفار میں قصر کرنے اور اتمام نہ کرنے کی وجہ سے ساقط کیا، اور کہا کہ یہ بہت مستبعد امر ہے کہ حضور علیہ السلام نے مہم میں مقصود کو لزوم کیا ہو اور افضل کو باطل چھوڑ دیا ہو، اس کو نقل کر کے صاحب تختہ نے لکھا کہ متبعین سنت نبویؐ میں شان یقین ہونی چاہیے کہ وہ بھی نہ نماز پڑھیں اور آیات کا سبب رائے کر قصر کو ترک نہ کریں۔ (تختہ ۳۸۳)

علامہ ترمذی نے لکھا۔ نبی اکرم ﷺ اور حضرت ابوہریرہؓ سے سفر میں قصر ثابت ہے، اور حضرت عثمانؓ سے بھی پہلے زمانہ خلافت میں، اور یہی پر اکثر اہل علم اصحاب نبی ﷺ وغیرہم کامل ہے، حضرت عائشہؓ سے سفر میں تمام نبی بھی روایت ملی ہے مگر قاضی اسی پر ہے جو نبی کریم ﷺ اور آپ کے اصحاب سے مروی ہے۔ (ترمذی ماہ القصر فی السفر)

مالک کی دوسری روایت اور امام احمد کا ایک قول جو دونوں قولوں میں سے زیادہ صریح و واضح بھی ہے یہ کہ پوری نماز پڑھنا مکروہ ہے، ان کا دوسرا قول اور امام شافعی کا اظہار القولین یہ ہے کہ قصر افضل ہے اور چار پڑھنا ترک اولیٰ ہے۔

دوسرا قول امام شافعی کا یہ ہے کہ چار پڑھنا افضل ہے اور یہ سب اقوال میں سے ضعیف تر ہے الخ (فتاویٰ ابن تیمیہ ۱/۱۲۳)!

حافظ ابن تیمیہ کا استدلال مذکور سب سے الگ اور ان کی دقیق التفری کا شاہد ہے کہ حضور علیہ السلام کا نماز قصر سے پہلے نیت قصر کرنے اور مثلاً ۱۱ کا اہتمام نہ کرنا بھی امر کا ثبوت ہوا کہ سفر والی نماز اپنی اصل حالت پر چھینی ابتدا میں کی باقی ہے اور چار میں سے دو رکعت نہیں ہوئے ہیں کہ نیت کی احتیاج واقع ہو اور فلیس علیکم جماع کا جواب بھی موصوف نے وہی دیا ہے جو حنفیہ دیتے ہیں کہ نئی جناح بیان حکم واز الدبہ کے لئے ہے اس لئے اس سے قصر کی سنیت واہمیت کم نہیں ہوتی جیسے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما میں ہے کہ وہاں طواف بالاعتقاد مامور ہے، اور آیت میں خوف و سفر کا ذکر اسلئے ہوا کہ خوف کی حالت میں قصر ارکان مراد ہے اور سفر کی صورت میں قصر بعد دو رکعتوں ہوں تو دونوں قصر درست ہوں گے (۱/۱۲۴)!

نطق النور! حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ جبکہ اتمام صلوة فی اسطر کا ثبوت بجز حضرت عثمانؓ و حضرت عائشہؓ کے کسی سے بھی نہیں ہوا اور ان کا اتمام بھی تاویل کے ساتھ تھا تو حنفیہ کا مذہب ہی قوی ہوا اور وہی جمہور کا بھی مذہب ہے۔

اور اسی نے جب حضرات ابن مسعودؓ و حضرت عثمانؓ کے اتمام کی خبر ملی تھی تو انہوں نے اتانہ پڑھا تھا، یہی فرمایا کہ امام شافعیؒ کے پاس صرف دارقطنی کی حدیث حضرت عائشہؓ سے کہ انہوں نے فتح حد کے سفر میں اتمام کیا اور حضور علیہ السلام نے قصر کیا تھا پھر انہوں نے حضور علیہ السلام سے اس کو بیان کیا تو آپؐ نے تصویب فرمائی، لیکن یہ حدیث ضعیف و معلول ہے بلکہ حافظ ابن تیمیہؒ نے تو اسکو موضوع تک کہہ دیا ہے اور حضرت عائشہؓ کی طرف اسکی نسبت کو غلط سمجھا رہا ہے اور کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت عائشہؓ حضور علیہ السلام اور سارے صحابہ کو قصر کرتے دیکھیں اور تنہا اتمام کریں، دوسری وہ خود ہی احادیث روایت کرتی تھیں کہ نماز دو ہی رکعت فرض ہوئی تھی، پھر سفر کی برقراری تھی، اور حضرت کی زیادہ ہو گئی الخ (مکمل زوائد ج ۲۸ بر حاشیہ شرح المواہب)!

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ میں اسکو موضوع کہنے کی جرات تو نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی سند قوی ہے اور سب رجال ثقہ ہیں، البتہ معلول کہنا صحیح ہے، اور حافظ ابن حجرؒ نے بھی بوجہ الہام میں اس روایت کا اعلان کیا ہے اور وجہ اعلان کی طرف التلخیص الجبیر میں اشارہ کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ کے نزدیک یہ حدیث ہوتی تو انھیں اتمام کے لئے تاویل کی ضرورت ہی پیش نہ آتی جس کا ذکر حضرت عروہ سے بخاری و مسلم میں آتا ہے کہ وہ بھی حضرت عثمانؓ کی طرح تاویل کرتی تھیں حضرت شاہ صاحبؒ نے بہ تقدیر صحت بھی اس حدیث کا جواب دیا اور دوسرے دلائل پیش کئے، جن کو ہم باب قصر صلوة میں ذکر کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ!

موجودہ کتب حدیث و شروح میں سے قصر و اتمام کی بحث کو سب سے بہتر تفصیل و دلائل کے ساتھ اعلان السنن ۱/۲۶۶ تا ۱/۲۸۰ میں درج کیا گیا ہے، علم و تحقیق اسکا مطالعہ کریں۔

باب وجوب الصلوة فی الثیاب وقول اللہ عزوجل خلوا زینتکم عند کل مسجد ومن صلی ملتفتا فی ثوب

واحد ویذکر عن سلمة بن الاکوع ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ترہ ولو لبشوة وفي اسادة نظر ومن

صلی فی الثوب الذی یجامع فیہ مالم یرقبہ ادى وامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لا یطوف باللبت عریان

(کپڑے پہن کر نماز پڑھنا فرض) ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد تم ہر نماز کے وقت اپنی آراش (یعنی لباس) کو پہن لیا کرو، (اس

پر دلیل ہے) اور جو شخص ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھے (تو یہ درست ہے) اور سلمہ بن اکوعؓ سے مروی ہے، کہ نبی

کریم ﷺ نے فرمایا۔ اپنی (مقابو) تک لے اگرچہ کانٹے سے سہی اور اس کی اسناد میں اعتراض ہے اور جو شخص اس لباس

لے لے مہ شافعیؒ نے فرمایا۔ میں ترک قصر کو کفر نہ سمجھتا ہوں اور اس سے روکتا بھی ہوں جبکہ اعراض عن السنن کی وجہ سے ہو (کتاب ۵۹۹/۱۵۹۹/۱۵۹۹)

میں نماز پڑھے، جس میں جماع کرتا ہے تاؤ فیکہ اس میں نجاست نہ کیجئے (تو یہ بھی جائز ہے) اور نبی کریم ﷺ نے حکم دیا تھا کہ کعبہ کا طواف کوئی برہمن نہ کرے۔

(۳۴۱) حدثنا موسى بن اسمعيل قال ثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد بن عمار عن ام عطية قالت امرنا ان نخرج

الحیض يوم العیدین و ذوات الخدور فیشھدن جماعة المسلمین ودعوتهم و تعزل الحیض عن

مصلان قالت امراة يا رسول الله احذانا لیس لھا جلباب قال لتلبسھا صاحبھا من جلبابھا

ترجمہ! حضرت ام عطیہؓ روایت کرتی ہیں۔ ہمیں آپ نے حکم دیا تھا کہ عید کے دن حائضہ اور پردہ نشین عورتیں باہر جائیں، تاکہ وہ مسلمانوں کی ہنسات میں اور ان کی، عایشہ شریفہؓ کیوں، اور حائضہ عورتیں نماز سے متحدہ رہیں، ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم میں سے کسی کے پاس واپس نہیں ہوتا (وہ کیا کرے؟) آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ وہاں کو چمے کیا پناؤ دینا اسے اڑھاوے۔

تشریح! امام بخاری یہاں سے نماز کی حالت میں کپڑوں کے استعمال کی ضرورت بتلانا چاہتے ہیں، اس باب میں اُس کی فرضیت و وجوب پر روشنی ڈالتے ہیں، آیت قرآنی وحدیث سے اس کو ثابت کیا ہے، حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے تھے کہ یہ امام بخاریؒ کا ہم سب پر بڑا علمی احسان ہے یہ وہ بڑا تہ اجر ابواب میں حتیٰ الامکان قرآن مجید کی آیات بھی پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں اس کے بعد اباب اور ذکر کریں گے، جن میں مختلف ادب، ائمہ و فہم کے لحاظ سے نماز کے اندر کپڑوں کا استعمال بتا دیں گے، کپڑے ہم یوں یا تنگ تو کس طرح کیا جائے، مرد و عورت کے الگ، کاسیہ ہیں، وغیرہ۔

امام بخاری نے اس باب میں بدن چھپانے کو شرائط و فرائض نماز میں سے ثابت کر کے غائب اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جو حضرات بدن چھپانے کوئی نذرہ تو فرض و ضروری قرار دیتے ہیں مگر نماز کے اندر سکھوف، نہایت کا درجہ دیتے ہیں، ان کی رائے صحیح نہیں اور ان سے مراد یہ ہیں کہ بدین رشد نے یہ یہ بختہ مدح میں نہیں۔ مذہب امام، ملک کا یہ ہے کہ ستر عورت سخن صلوات میں سے ہے اور امام و ضیفہ امام شافعی نے اس کو فرائض میں نہیں شمار کیا ہے، ان حضرات کی یہی آیت قرآنی یا بای آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد ہے کہ امر و وجوب کے لئے ہے اور سب نزول اس آیت کا یہ ہے کہ نہ نہایت میں عورتیں بحالت عریانی بہت اللہ شریف کا طواف کرتی تھیں، اس روکا گیا اور طواف کے وقت ستر عورت کو فرض کیا گیا، لیکن جو لوگ اس کو سنن صلوٰۃ سے قرار دیتے ہیں وہ امر قرآنی مذکور کو انتخاب پر محمول کرتے ہیں، دوسرے اس نہایت کو کافہری نہایت چار و غیرہ پر محمول کرتے ہیں اور اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں، جس میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز عت پڑھنے والے پٹھ لوگ اپنے تہجد و چادر میں بچوں کی طرح گردنوں میں لگا کر باندھ دیتے تھے اور توڑ توڑ قطعہ کہ وہاں وقت تک بدست نہ اٹھا میں جب تک مرد و عورت سے سر اٹھا کر بیٹھ نہ جائیں۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: "یہ مذہب نہیں کہ عیدہ میں ان لوگوں کو ستر عورت حاصل نہ تھا، بلکہ یہ حکم احتیاطی تھا کہ مبادا کسی کا متصل پٹہ، اس پر نظر پڑ جائے، اور تہاد بھی ستر عورت کو انی درجہ میں ضروری و معتبر قرار دیتے ہیں کہ کسی دوسرے کی نظر اس پر بدکسی خاص قصد و اہتمام سے نہ پڑے اور اتنی احتیاط پر بھی اگر اضرار حاصل جائے، یا کسی نظر خاص قصد و تکلف کے ساتھ پر جائے تو وہ شرعاً معتبر نہیں۔ (یعنی نماز کی حالت میں معتبر نہیں)"

تفسیر آیت قرآنی و دیگر فوائد

حضرت شاہ صاحبؒ نے امام بخاریؒ کی پیش کردہ آیت خذوا زینتکم عند کل مسجد (اعراف) کی تفسیر میں فرمایا۔ اس

سے پہلے حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور جنت سے نکلنے پر لباس جنت سے محروم ہونے کا قصہ بیان فرمایا ہے، پھر اس کی مناسبت سے مسئلہ لباس وستر کی طرف بھی توجہ فرمائی، اور لباس کا حکم بجائے نماز کے مسجد میں آنے کیلئے اس لئے دیا کہ نظر شریعت و قرآن مجید میں فرض نماز کی ادائیگی مسجد میں ہوئی چاہیے، اسی لئے دوسری جگہ فرمایا وَلَا يَتَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَىٰ، یعنی مسجدوں میں نماز کے لئے آنے میں سستی کرتے ہیں، غرض نماز کو اچھے لباس میں اور مسجد میں جماعت کے وقت پورے نشاط و اہتمام کے ساتھ چاکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ لفظ زینت سے معلوم ہوا کہ نماز کی حالت میں یہ بہت دوسرے حالات کے بہتر لباس ہونا چاہیے (کہ سب سے بڑے دربار کی حاضری ہے) حدیث و فقہ میں بھی اسکی تاکید ہے، حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نماز کے وقت عمامہ کا بھی اہتمام فرماتے تھے، اور یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے نماز عید میں بارہ ہاتھ کا، جمعہ میں سات ہاتھ کا عمامہ باندھا ہے۔ فقہاء نے تین کپڑوں میں نماز کو مستحب لکھا ہے، چادر تہجد و عمامہ، لیکن ترک عمامہ پر کراہت نماز کی تصریح فقہ میں نہیں ہے بجز ایک کتاب فتاویٰ دیدیہ کے جو ایک سند کی عالم کی تکنیف ہے اور میں ان کے فقہی مرتبہ سے واقف نہیں ہوں، اس لئے میرے نزدیک محقق بات یہ ہے کہ جن بلاد میں عمامہ کو لباس کا خاص اور محترم جزو سمجھا جاتا ہے، وہاں نماز میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بغیر اس کے نماز مکروہ یا خلاف اولیٰ ہوگی، اور جن بلاد میں وہ لباس کا خاص جزو نہیں ہے، وہاں بغیر اس کے نماز میں کوئی کراہت نہ آئے گی!

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد

حضرت شاہ صاحبؒ نے آپ کا ارشاد نقل کیا کہ جن کپڑوں کے ساتھ ایک شخص لوگوں کی مجالس میں جانا پسند نہ کرتا ہو، ان کپڑوں کے ساتھ نماز بھی نہ پڑھے کہ دربار خداوندی کی حاضری ہے اور اچھے کپڑوں میں نماز ادا کرنے کا اہتمام کرے کیونکہ خدا کی مجلس، مخلوق کی مجلس سے زیادہ رعایت و احترام کے مستحق ہے، مقصد یہ ہے کہ جب وسعت و فراخی ہو تو نماز و ذکر خداوندی کے وقت تنگی نہ کرے، اچھا لباس اختیار کرے، ناقص ردی یا بقدر فرض پراکتفا نہ کرے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: ارشاد باری تعالیٰ يَنْزِعْ عَنْهُمْ الْأَبَاسَ وَالْعِلْبَاسَ اسوآتھما سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ستر عورت خاصا جس میں سے ہے، اور جب وہ خصوصیت وافر مانی کہ سرائیں چمن گینی قوتوں سے بدن و حاکمنا پڑا اور جنت سے نکل کر دنیا کی طرف اترنا پڑا، اور یہاں ستر کو فرض کر دیا گیا تاکہ اس کا اہتمام کریں، جنت کی طرح نہیں کہ ہاں لباس و ستر عورت بلا کسی اہتمام کے حاصل تھا اور آئندہ بھی حاصل ہوگا۔

قوله تعالى انه يراكم هو قبيله التفسير میں فرمایا کہ مشر و آخرت میں اس کا برعکس ہو جائے گا کہ ہم شیاطین و جن کو دیکھیں گے، اور وہ ہم کو نہ دیکھ سکیں گے، واللہ تعالیٰ اعلم!

آگے لباس بقویٰ بھی آیا ہے، یعنی لباس کا بڑا مقصد اگرچہ جسم کی حفاظت و زینت ہے مگر بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، جس سے مرد لباس مشروع ہے، نہ نہ زینت کے لحاظ سے حد و بشرع سے تجاوز ہو، نہ اس سے فخر و غرور اور تکبر و ریا کی بو آئے، نہ غیر منصف یا غیر قوموں کے ساتھ اشتباہ و خبیثہ کی صورت پیدا ہو، پھر جتنے بھی انبیاء و صالحین اور صحابیات و صالحات سے ملتی جلتی پوشاک اور وضع قطع ہوگی، اتنی ہی زیادہ بہتر و افضل ہوگی، اس کے برعکس جو پوشاک یا وضع قطع خدائے تعالیٰ کے مستحق غضب و عذاب بندوں کی ہوگی، وہ تقویٰ و رضائے الہی سے دور کرنے والی ہوگی، اللهم وفقنا لما نحب وترضی!

قوله ومن صلب ملتحفافی ثوب واحد الخ

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: امام طحاویؒ نے اس کے لئے الصلوفی الثوب الواحد کا باب قائم کیا ہے مقصد یہ ہے کہ جب

ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھنی ہو تو آٹھ دو بڑے تو اس کو بطور تَوَلُّع و استحاف و اشتغال استعمال کرنا چاہیے، جس کو اردو میں ملائی مارنا کہتے ہیں، یعنی چادر کا سر اُردن کے پیچھے گھما کر سامنے سینہ پر لا کر باندھ دے۔

اُراتی گنجان نہیں ہے تو پیچھے لے جا کر گدھی پر رکھ لگا دے، اور اس سے بھی کم ہے تو تہجد کی طرح بدن پر ناف سے اوپر باندھ لے، غرض یہ ہے کہ جتنا بھی کپڑا ہو وہ سب استعمال میں آجائے، اور زیادہ سے زیادہ بدن کو ڈھانک دے۔

امام احمد کے نزدیک بھی اگرچہ بدن کا قابل ست تو دسی ہے جو دوسرے حضرات احمد کے نزدیک ہے لیکن اس بارے میں جو حدیثی ادھر آئے ہیں، ان کے ظاہر سے متاثر ہو کر وہ اس امر کے قائل ہو گئے ہیں کہ کپڑے میں گنجائش ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص اُسر کھٹے موٹے سے ساتھ نماز پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی، شاید وہ قابل ست جسم کے علاوہ کے لئے بھی تاکہ ستر کے قائل ہوں، تاہم ان کا یہ مسئلہ فقہی نقطہ نظر سے بہت عجیب ہے۔ اس کے علاوہ ایک صورت اشتباہ سمائی ہے جس کو اشتباہ یہود بھی کہتے ہیں کہ کپڑے کو بدن کے ارد گرد اس طرح لپیٹ دے کہ وقت ضرورت اندر سے ہاتھ بھی بغیر کشف عورت کے نہ نکال سکے تو اسکو شریعت میں ناپسند کیا گیا ہے پھر بحر میں اسکی تصریح کر دی ہے کہ یہ کراہت جب سی ہے کہ صرف ایک کپڑا، اُردو ہوں تو کوئی حرن نہیں کیونکہ وقت ضرورت بلا کشف عورت بھی ہاتھوں کو باہر نکال سکے گا۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا۔ میرے نزدیک کپڑے کو اس طرح احتیاط و اہتمام سے باندھ کر نماز کے لئے کھڑا ہونا ایسا ہی ہے جیسے امراء و ملک کے سامنے کمر پر چینی باندھ کر رکھنے ہوتے ہیں، اور دونوں ہاتھ ناف سے نیچے باندھنے کی صورت بھی ایسی ہی ہے، لہذا جب مقصود شہنشاہیہ جاری کی پیشی میں ہاتھ باندھ کر رکھنا ہوتا ہے تو ناف کے اوپر نیچے وان دونوں صورتیں موزوں بن سکتی ہیں، لیکن سینہ کے اوپر والی بے معنی ہو جاتی ہے، اور وہ کتب شافعیہ میں سے بھی بجز حادی کے کسی اور کتاب میں نہیں ہے اکثر میں سینہ کے نیچے ہی ہے، اس لئے میرے خیال کے تحت الصدوری کو مسامحت و عطفی سے فوق العادہ کر دیا گیا ہے۔

قولہ ولو بشوكة! حضرت نے فرمایا کہ۔ ایسا کرنا کہ چادر میں کانا وغیرہ لگا لیا جائے۔ وہ کھل نہ سکے مستحب ہے، ورنہ اپنی عورت (قابل ستر جسم) کی طرف نظر کرنے سے متنافی سند نہیں ہوتی۔

تحقیق یعنی نہ لکھ۔ محمد بن شہاب سے نزدیک نظر انی اعورۃ مفسدہ صوۃ ہے۔ (عمدہ ۲۱۳ ص ۲)

قولہ لم یفرأ فی فریادہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک بھی مٹی نہیں ہے اور وہ بھی اس بارے میں خفیہ کے موافق ہیں، امام بخاری نے یہاں تیسری جگہ اسکی طرف اشارہ کیا ہے۔

قولہ و امر النبی علیہ السلام ان لا یطوف الخ! فرمایا۔ بتلایا کہ بعض فرائض نماز و حج میں مشرک ہیں جیسے ستر عورت!

قولہ فی شہد بن جماعۃ المسلمین! فرمایا۔ مرد یہ ہے کہ مید گاہ میں حاضر ہوں، جماعت نماز میں شرکت و اقتداء، امرائیں، اثر چہ شہود کا استعمال شرکت جماعت کے لئے بھی حدیث میں موجود ہے۔

افادۃ النور! فرمایا: باب ستر میں جو حدیث مروی ہیں وہ چونکہ امام بخاری کی شرط پر نہیں ہیں اسلئے اس حدیث کو فقط استئناس کے لئے یہاں لائے ہیں۔

ساب عقد الازار علی القفا فی الصلوة وقال ابو حارم عن سهل بن سعد صلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاقدی اور ہم علی عواتقہم

نماز میں تہجد کو پشت پر باندھنے کا بیان، اور ابو حازم نے سهل بن سعد سے روایت کیا ہے کہ صحابہؓ نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ تہجد کو اپنے شانوں پر باندھ کر نماز پڑھی تھی!

(۳۴۲) حدثنا احمد بن یونس قال ثعاصم بن محمد قال حدثنی واقد بن محمد عن محمد بن المنکدر قال صلی جابر فی ارار قد عقدہ من قبل قفاہ و ثبابہ موصوعۃ علی المشجب فقال لہ قال تلصلی فی ازار واحد فقال انما صنعت ذلک لیرانی احمق مثلک وایا کان لہ ثوبان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

(۳۴۳) حدثنا مطرف ابو مصعب قال ثعابہ بن عبد الرحمن بن ابی الموالی عن محمد بن المنکدر قال رایت جابرا یصلی فی ثوب واحد وقال رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب

ترجمہ! محمد بن منکدر روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) حضرت جابرؓ نے ایسے بند میں جس کو انہوں نے اپنی پشت کی طرف باندھا تھا، نماز پڑھی باوجودیکہ ان کے پیڑ تپانی پر رکھے تھے، ان سے ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ ایک ازار میں نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے یہ اس واسطے کیا کہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھے اور رسول ﷺ کے زمانہ میں ہم میں سے کس کے پاس دو کپڑے تھے؟ ترجمہ! محمد بن منکدر روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابرؓ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا ہے!

تشریح: محقق عینی نے لکھا۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ نماز شروع کرنے والا اپنی چادر کو بدن سے لپیٹ کر گدھی سے باندھ لے تو نماز درست ہو جائے گی، جس طرح صحابہ کرامؓ نے اسی طرح حضور اکرم ﷺ کی امامت میں نماز ادا کی ہے، اور اس باب کی مناسبت سابق باب اور سندہ آنے والے ۱۱۵ ابواب سے یہ ہے کہ ان سب ہی میں احکام ثواب بتلائے گئے ہیں، اگرچہ آگے پانچ بظاہر غیر متعلقہ ابواب بھی درمیان میں آئے ہیں مثلاً باب ما یذکر فی الفخذ آگے محقق نے ان پانچ ابواب کی وجہ مناسبت بھی لکھی ہے۔ (عمدہ ۲/۱۶)!

مشجب کا معنی حضرت شاہد صاحبؒ نے تپائی سے لیا تھا، اور حفظ و تحقق معنی وغیرہ نے لکھا۔ تین لکڑیاں لکڑی کر کے اوپر کے سرے جوڑ لئے جائیں اور نیچے کے سرے چیلانے جائیں، وہ مشجب ہے اور اسی کو شہری لوگ سنیہہ بولتے تھے، لکڑی کے اس اسٹینڈ پر غسل وغیرہ کے وقت کپڑے ڈال دیا کرتے تھے اور پانی ٹھنڈا کرنے کے لئے اس پر مشکیزہ بھی رکھا کرتے تھے (عمدہ ۱۸/۱۴۱ و ۱۹/۳۱۹ مجمع البحار ۲/۱۷۱)!

بحث و نظر! محقق عینیؒ نے لکھا۔ حدیث الباب سے باوجود زائد کپڑوں کے بھی ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا جواز معلوم ہوا، اور یہی مذہب اکثر فقہاء کا ہے اور ایک جماعت صحابہؓ سے بھی اس کی صحت کے لئے احادیث صحیحہ مروی ہیں مثلاً حضرت جابرؓ، ابی ہریرہؓ، عمر و بن ابی سلمہ و سلمہ بن الأكوعؓ سے تاہم حضرت ابن عمر و ابن مسعود و عبادؓ سے اس کے خلاف نقل ہوا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ امام احمدؒ نے ظواہر احادیث پر نظر کر کے یہ فرمایا کہ مؤنذھے کھلے نماز درست نہ ہوگی، حالانکہ ان کے نزدیک بھی وہ واجب السراۃ میں سے نہیں ہیں۔

باب الصلوة فی الثوب الواحد ملتحقاً به وقال النہدی فی حدیثہ الملتحف المتوشع وهو المخالف بین طرفیه علی عاتقیه وهو الاختمال علی منکبیه وقالت ام ہانی التحف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثوب لہ وخالف بین طرفیه علی عاتقیه

(صرف ایک کپڑے کو لپیٹ کر نماز پڑھنے کا بیان، اور زہری نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے کہ ملتحف کے معنی متوشع کے ہیں اور متوشع وہ شخص ہے جو چادر کے دونوں سرے پہ مار کر اپنے دونوں مونڈھوں پر ڈال لے، اور یہی اشتغال علی منکبیه (کا مطلب ہے) اور ام ہانی نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے ایک کپڑے سے اتخاف کیا جس کے دونوں سرے دونوں مونڈھوں پر ڈال لئے)

(۳۴۳) حدثنا عبد اللہ بن موسیٰ قال انا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عمر بن ابی سلمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی ثوب واحد قد خالف بین طرفیه.

ترجمہ! حضرت عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، اسکے دونوں سروں کے درمیان میں تفریق پیدا کر دی کہ ایک سر ایک شانہ پر اور دوسرا دوسرے شانہ پر ڈال لیا۔

(۳۴۵) حدثنا محمد بن المثنیٰ قال حدثنا یحییٰ قال انا ہشام قال حدثنی ابی عن عمر بن ابی سلمۃ انه راى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد فی بیت ام سلمۃ قد القی طرفیه عاتقیه.

ترجمہ! حضرت عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو ام ہانی کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ نے اس کے دونوں سرے دونوں شانوں پر ڈال لئے تھے۔

(۳۴۶) حدثنا عبید بن اسمعیل قال ثنا ابو اسامۃ عن ہشام عن ابیہ ان عمر بن ابی سلمۃ اخبرہ قال رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد مشتملاً بہ فی بیت ام سلمۃ واضعاً طرفیه علی عاتقیه

ترجمہ! حضرت عمر بن ابی سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ کے گھر میں رسول خدا ﷺ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ اس کا اشتمال کئے ہوئے تھے، یعنی اس کے دونوں سرے پہ مار کر اپنے دونوں شانوں پر ڈالے ہوئے تھے۔

(۳۴۷) حدثنا اسمعیل بن ابی اویس قال حدثنی مالک بن انس عن ابی النضر مولیٰ عمر بن عبد اللہ ان ابامرۃ مولیٰ ام ہانی بنت ابی طالب اخبرہ انه سمع ام ہانی بنت ابی طالب تقول ذہبت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح فوجدتہ یغتسل و فاطمۃ ابنتہ تسترہ قالت فسلمت علیہ فقال من ہذہ فقلت انا ام ہانی بنت ابی طالب فقال مرحباً بام ہانی فلما فرغ من غسلہ قام فصلی ثمان رکعات ملتحقاً فی ثوب واحد فلما انصرف قلت یا رسول اللہ زعم ابن امی انہ قاتل رجلاً قد اجرته فلان بن

ہبیرۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی قالت ام ہانی و ذاک ضحیٰ ترجمہ! حضرت ام ہانی بنت ابی طالب روایت کرتی ہیں کہ میں رسول کریم ﷺ کے پاس (مکہ) کے سال گئی، میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا اور آپ کی بیٹی فاطمہ آپ پر پردہ کئے ہوئے تھیں، ام ہانی کہتی ہیں میں نے آپ کو سلام کیا آپ نے فرمایا، کون ہے؟

میں نے عرض کیا میں اتم ہانی بنت ابی طالب ہوں، آپ نے فرمایا مرحبا ام ہانی پھر جب آپ اپنے غسل سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو گئے، اور ایک کپڑے میں اتخاف کر کے آٹھ رکعت نماز پڑھی، جب فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ماں کے بیٹے (علی مرتضیٰ) کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کو بارڈالوں کا حالانکہ میں نے اسے پناہ دی، ہمیرہ کے فلاں بیٹے کو، رسول خدا ﷺ نے فرمایا، اتم ہانی! جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی، اتم ہانی کہتی ہیں، یہ (نماز) چاشت کی تھی۔

(۳۲۸) حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسعود بن المسيب عن ابي هريرة ان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلوة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او يكلكم ثوبان

ترجمہ! حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ کسی نے رسول خدا ﷺ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا حکم پوچھا تو رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟ (یعنی جائز ہے)!

تشریح! محقق یحییٰ نے لکھا:۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک کپڑے میں نماز پڑھی جائے تو اس کو بدن پر لپیٹ لیا جائے، ملازم برہنہ نے اتخاف کی شرح تو شے سے کی کہ چادر کے دونوں سرے ایک موٹے سے دوسرے پر ڈال لئے جائیں، اور یہی اشتمال کہلاتا ہے، ابن بطلان نے فرمایا کہ اس طرح چادر اوڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ حالت نماز میں رکوع کے وقت بدن کے واجبہ بستر حصہ پر نظر نہ پڑے گی، یحییٰ نے فرمایا دوسرا قاعدہ یہ بھی ہے کہ چادر حالت رکوع و سجود میں بدن پر سے نہ گرے گی۔

دوسری صورت اتخاف کی وہ ہے کہ یہودی طرح چادر کو بدن پر اس طرح لپیٹ لیا جائے کہ ہاتھ باہر نہ نکل سکیں اس کو شارع طیبہ السلام نے ناپسند کیا ہے۔ اور اگر چادر بڑی نہ ہو تو اس کو تھم کے طریقے پر استعمال کرنا بہتر و مسنون ہے، جمہور اہل علم صحابہ و تابعین و فقہاء کا مذہب یہی ہے کہ ایک کپڑے میں نماز درست ہے اگرچہ زائد کپڑے موجود ہوں، امام محمدی نے اس کو احادیث کے قوتر سے ثابت بتلایا، اور گیارہ صحابہ سے نقل کیا، البتہ حضرت ابن مسعود، طاؤس و ابراہیم نخعی اور امام احمد سے ایک روایت میں، نیز مالک سے عبد اللہ و جب سے اور محمد بن جریر طبری سے یہ منقول ہوا ہے کہ جب ایک سے زیادہ کپڑوں پر قادر ہو تو ایک میں نماز کر دے ہوگی۔

جمہور کی طرف سے دو کپڑوں میں نماز پڑھنے کی تاکید کو افضلیت و استحباب پر محمول کیا گیا ہے، لہذا اس اختلاف کی کوئی اہمیت نہیں ہے! (عمدہ ۲/۱۹۹)

بحث و نظر! قولہا فصلی ثمان رکعات، پر حضرت صاحب نے فرمایا:۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ نماز بطور شکر ہے کہ قس یا چاشت کی تھی۔ بہر حال وقت چاشت ہی کا تھا، اس میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ اشراق و چاشت کی نمازیں الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں، محدثین و فقہاء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ایک دن میں دو جدا گانہ نمازیں نہیں ہیں، اگر اول وقت ادا کی تو اشراق ہے اور دوسری آخر وقت میں چاشت ہے، حضرت نے مزید فرمایا کہ ابو داؤد باب صلوة الغنمی ۱۸۳ اور صحیح ابن خزیمہ میں صراحت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہر دو رکعت پر سلام پھیرا تھا۔

پھر فرمایا کہ نماز اشراق و چاشت کی ترتیب میں یہ کثرت تو فی احادیث مروی ہیں، لیکن فعلی احادیث بہت کم ہیں اس کی وجہ میں نے نیل الفرقہ میں بیان کی ہے، اس کی مراجعت کی جائے۔

قولہا قد اجرتہ فلان بن ہبيرة پر حافظ نے لکھا:۔ میرے نزدیک روایت الباب میں حذف یا تبدیلی واقع ہوئی ہے کہ دراصل فلان بن عم ہبيرة تھا، ثم کا لفظ حذف ہو گیا، یا قرب کی جگہ ابن ہو گیا، یعنی فلان بن قریب ہبيرة تھا، اس سے نکل حافظ نے کہانی کا قول بھی نا تمام ذکر کر دیا، اس پر محقق یحییٰ نے کہانی کا پورا قول نقل کیا کہ اتم ہانی نے ہمیرہ کا بیٹا مراد لیا ہے چاہے یحییٰ سے، یا ربیب کا

ارادہ کیا (یعنی دوسرے کے بطن سے) اور یہ قول اقرب الی الصواب اور زیادہ معقول ہے اور حافظؒ نے جو توجہ حذف و مجاز و تقدیر میں عبیدت کی ہے، وہ کسی طرح مناسب نہیں، یہ سب خلاف اصل اور بے جا تعریف کلام ہے، نیز محققین کے اقوال مذکورہ بالا کے بھی مخالف ہے (عمدہ ۲/۲۳۳)!

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ وہ حضرت ائمہؒ کا دیور تھا، جو اس وقت تک، حالت گرفتار تھا، فقہ حنفی کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ کسی کافر کو اگر کسی مسلمان نے امان دیدیا تو وہ شرعاً مومن ہو جاتا ہے خواہ اس کو کسی غلام نے امن دیا ہو یا عورت نے یا بچہ نے، اس کو قتل کرنے کا حق نہیں رہتا۔ اگر کسی وجہ سے اس کو قتل کرنا ہی ہو تو نقص امان کا اعلان کرنے کی قتل کرنا جائز ہو سکے گا، حضور علیہ السلام کے ارشاد سے یہ شبہ نہ ہو کہ آپ نے امان دیا، پہلے سے امان نہ تھا بلکہ امان تو پہلے ہی مل چکا تھا، آپ نے ان کی تسکین خاطر و دفع تشویش کے لئے دستور و محاورہ کے مطابق ایسا فرمایا ہے کہ تم تمہارے امان کو نقص نہیں کرتے۔

باب اذا صلی فی الثوب الواحد فلیجعل علی عاتقیہ

(جب ایک پہرے میں نماز پڑھے تو چاہیے کہ اس کا ہاتھ حصہ اپنے شانہ پر ڈال لے)!

(۳۴۹) حدثنا ابو عاصم عن مالک عن ابی الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابی ہریرۃ قال قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ شیء

(۳۵۰) حدثنا ابو نعیم قال ثنا شیبان عن یحیی بن ابی کثیر عن عکرمة قال سمعته او کنت سائلہ قال

سمعت ابی ہریرۃ یقول اشہد ابی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی فی ثوب واحد

فلیحالف بین طرفیہ.

ترجمہ! حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسے ایک پہرے میں نماز نہ پڑھے جس میں اس کے شانے پر کچھ نہ ہو۔

ترجمہ! حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول خدا ﷺ کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ایک پہرے میں نماز پڑھے تو اس کے دونوں سروں کے درمیان میں تخریق کر لینا چاہیے (کہ دونوں سروں کو شانوں پر ڈال لے)!

تشریح! ایک چادر میں نماز پڑھی جائے تو اس کے سرے موڑھوں پر ڈال کر پڑھی جائے، حافظؒ نے لکھا: یہ تاکید جمہور کے نزدیک احتیاج کے لئے ہے اور جن احادیث میں ممانعت ہے وہ کراہت تنزیہی پر محمول ہے، لیکن امام احمدؒ سے ایک قول یہ منقول ہے کہ بغیر موڑھے پر پلے ڈالنے کے نماز درست ہی نہ ہوگی، گویا اس کو شرعاً صحت صلوة قرار دیا، دوسرا قول یہ ہے کہ نہ پڑھو جائے گی مگر گناہ گار ہوگا، گویا موڑھہ حاکم و مستعمل واجب قرار دیا، عربی نے لکھا کہ بظاہر ممانعت کا مقتضی تو تحریم ہی ہے مگر اجماع جواز ترک پر منعقد ہو چکا ہے لیکن یہ اجماع کا دعویٰ درست نہیں جبکہ امام احمدؒ و محمد بن حنفی سے عدم جواز منقول ہے اور امام ترمذی نے بھی خلاف کا ذکر کیا ہے، امام محمد بن حنفی نے شرح المغنی میں اس سے متعلق مستقل باب قائم کیا اور حضرت ابن عمرؓ، طاہرؓ و غنیؓ کا بھی خلاف نقل کیا، پھر سب احادیث کو اس طرح جمع کیا کہ اصل تو یہی ہے کہ نماز چادر کے پلے موڑھوں پر ڈال کر پڑھی جائے، اگر کپڑا چھوٹا ہو تو بطور تہہ باندھ لے شیء ثقی الدین سبکی نے امام شافعیؒ سے بھی وجوب کا قول ذکر کیا ہے مگر معروف کتب شافعیہ میں اس کے خلاف ہی ہے علامہ خطابیؒ نے عدم وجوب پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے

لے حدیث ابن عمرؓ کے پیش نظر امام محمد بن حنفیؒ کی یہ سب کثرت رہی ہے اور اس کا ذکر انہوں نے بہت سی جگہں پر کیا ہے انہوں نے کہا یہ عملی نوادرات تک

شائع نہ ہوئے، اور امت نے ان کے اقتداء و احادیث سے محروم ہے ولعل اللہ یحدث بعد ذلک امر القادح

کہ حضور علیہ السلام نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، جس کا ایک سر بعض اذواج مطہرات پر پڑا تھا، اور وہ سوری تھیں، جس سے معلوم ہوا کہ نہ تو کپڑا اتنا بڑا تھا کہ موٹھڑوں پر ڈال لینے اور نہ اتنا چھوٹا تھا کہ بطور تہہ کے استعمال فرماتے۔ لیکن استدلال میں تامل ہے اور بظاہر امام بخاریؒ کے مذہب میں تفصیل ہے کہ کپڑا بڑا ہو تو موٹھڑوں پر ڈال لینا واجب ہے، اور اگر تنگ ہو تو واجب نہیں، اور یہی ابن المذہب کا قول مختار ہے اور اسی تفصیل کی طرف اشارہ کرنے کیلئے امام بخاریؒ نے اگلا باب اذا كان الثوب ضيقاً کا باندھا ہے (فتح ۳۴۲/۱)!

معلوم ہوا کہ امام بخاریؒ کا مذہب امام احمدؒ کے مذہب سے مختلف ہے، اور صرف امام احمدؒ موٹھڑوں کے ڈھانکنے کو شراحت صلوٰۃ قیام واجب ضروری قرار دیتے ہیں، امام بخاریؒ و ابن المذہب صرف وجوب کے قائل ہیں اور اسکو بھی تنگی کے وقت انہما دیتے ہیں، محقق یعنی نے بھی امام احمدؒ کا وہی مذہب ذکر کیا جو اوپر نقل ہوا (عمدہ ۲/۲۲۸)

نطق انور! حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ امام احمدؒ ا حدیث کے ظاہری الفاظ امر و نہی و احتیاط و اشتغال وغیرہ سے متاثر ہو گئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ مراتب امر و نہی کی تعیین اجتہادی ہے، اسی لئے مجتہدین کا اس میں اختلاف پیش آیا ہے، ایک وجوب و تحریم پر محمول کرتا ہے تو دوسرا احتیاط و کراہت پر سببی کو عامل بالمذہب سمجھا جاتا ہے اور کسی پر دوسرا معترض نہیں ہوتا، البتہ اگر کوئی کسی حدیث کے تمام ہی مرتب کو ترک کر دے تو اس پر اعتراض ہوتا ہے اور اسی کو ترک حدیث کا حزم قرار دیا جاتا ہے۔

اس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ مراتب کو سب نے اجتہادی سمجھا ہے، البتہ جب حدیث میں کسی چیز کے ترک یا فعل پر وعید بھی وارد ہو تو اس وقت وجوب یا حرمت کا حکم لگانا ضروری و متعین ہو جاتا ہے، اور اس حالت میں احتیاط و کراہت والی بات نہیں چل سکتی۔

باب اذا كان الثوب ضيقاً

جب کپڑا تنگ ہو تو کس طرح نماز پڑھے؟

(۳۵۱) حدثنا يحيى بن صالح قال لنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلوة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فحنت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلو على ثوب واحد فاشتملت به وصليت الي جانبهِ فلما انصرف قال ما السري يا جابر! فاخبرته 'بحا حتى فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رايت قلت كان ثوباً قال فان كان واسعاً فالتحف به و ان كان ضيقاً فاندبه.

(۳۵۲) حدثنا مسدد قال ثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي ازرهم على اعناقهم كهينة الصبيان ويقال للنساء لاترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً

ترجمہ: سعید بن حارث کہتے ہیں کہ ہم نے جابر بن عبد اللہ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا حکم پوچھا انہوں نے کہا، میں نبی کریم ﷺ کے ہمراہ آپ کے کسی سفر میں نکلا، ایک رات کو اپنی کسی ضرورت سے میں (آپ کے پاس) آیا میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، اور میرے جسم کے اوپر ایک کپڑا تھا، تو میں نے اس سے اشتمال کیا اور آپ کے پہلو میں کھڑے ہو کر میں نے بھی نماز پڑھی، جب آپ فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ اسے جابر رات کو اتار کیسے ہوا؟ میں نے آپ کو اپنی ضرورت بتائی، جب میں فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا، یہ اشتمال جو میں نے دیکھا کیسا تھا؟ میں نے کہا ایک کپڑا تھا، آپ نے فرمایا، اگر کپڑا وسیع ہو تو اس سے احتیاط کر لیا کرو، اور اگر تنگ ہو تو اس کی تہ بند بنا لو!

ترجمہ: حضرت سہل روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی کریم ﷺ کے ہمراہ نماز اس طرح پڑھتے تھے جیسے لڑکے اپنے تہبندوں کو اپنے شانوں پر باندھ لیتے ہیں، غورتوں سے کہہ دیا جاتا تھا کہ جب تک مرد سیدھے بیٹھ نہ جائیں اپنے سروں کو نہ اٹھانا۔

تشریح: محقق عینی نے لکھا۔ پہلی حدیث الباب میں حضور علیہ السلام کے مہاخذ الاستعمال؟ فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ کپڑا چھوٹا ہونے کی حالت میں اس کو بدن کے اوپر تک پھینکا اور بدن کو کبیر کر نماز پڑھنا موزوں و معتدل نہیں، اس وقت کپڑے کو بطور بند کے استعمال کرنا چاہیے۔ البتہ بڑی چادر ہو تو کاغذوں کے اوپر پلے ڈال کر اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ اکثر حصہ جسم کو چھپانے کے زیادہ موزوں صورت حاصل ہو سکے، اور اسی کو دوسری حدیث میں بتلایا گیا کہ بہت سے لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دہقانی لڑکوں کی طرح بجائے تہبہ کی طرح استعمال کے اپنی چادریں گردنوں پر باندھ لیا کرتے تھے، اور اس میں چونکہ بحالت عجبہ بے جان نظر پڑنے کا احتمال تھا، اس لئے مردوں کے پیچھے نماز پڑھنے والی عورتوں کو حضور علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ وہ مردوں کے عجبہ سے اٹھ جانے کے قبل، اپنے سر عجبہ سے نہ اٹھائیں (عمدہ ۲/۲۳۰)!

افادات انور! اس موقع پر ارشاد فرمایا۔ حدیث الباب میں مسئلہ بتلایا گیا ہے کہ اگر کپڑا چھوٹا ہو جس کو لپیٹ نہ سکیں تو اس کو نماز میں کس طرح استعمال کریں، اور بہت سے مسائل احادیث میں ایسے ملیں گے جن کا ذکر فقہ میں نہیں ہے اسلئے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ سارے مسائل فقہ میں آچکے ہیں، اسی طرح بخاری باب من لا یقطع الصلوۃ یشیع (۱/۳۷۳) میں حدیث عمر بن حفص بن غیاث کی روایت سے آنے گی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شب کو رسول اکرم ﷺ (حجۃ مبارکہ میں) نماز پڑھتے تھے، اور میں سامنے (دیوار قبلہ کی طرف) لیٹی رہتی تھی، اگر مجھے کس ضرورت سے اٹھ کر باہر جانا ہوتا تھا تو میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کے لئے توشیح کا باعث نہ بنتی تھی بلکہ بیروں کی طرف سے کھسک کر نکلت جاتی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ نمازی کے سامنے بیٹھا ہوا آدمی کھسک کر چلا جائے تو جائز ہے، جیسے حضرت عائشہ خالفاً میں سے کھسک کر چلی جاتی تھیں لیکن یہ مسئلہ بھی فقہ میں نہیں ملے گا، فقہ والوں نے نمازی کے سامنے سے گزرنے کے مسائل تو لکھے، مگر سامنے بیٹھنے والا کیا کرے، اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔

ائمہ حنفیہ اور امام بخاری رحمہ اللہ

فرمایا۔ حدیث الباب کے راوی یحییٰ بن صالح بخاری کے مشائخ شام میں سے ہیں، یہ حنفی المذہب اور امام محمدؒ کے تلمیذ حدیث و فقہ ہیں، مخرج میں بھی مکہ معظمہ تک امام محمدؒ کے ساتھ رہی ہیں آگے امام بخاریؒ باب من قال لا یقطع الصلوۃ شیء میں عمر بن حفص بن غیاث سے روایت لائیں گے جو امام ابو یوسف کے تلمیذ حدیث ہیں اور انہوں نے امام اعظمؒ کو بھی دیکھا ہے، ان کے والد محدث کبیر حفص بن غیاث تو امام اعظمؒ کے کبار تلامذہ میں سے ہیں، اور اس سند روایت میں عبد الواحد بن زیاد (م ۱۶۷ھ) بھی ہیں میرے نزدیک ان کو بھی امام اعظمؒ سے تعلق رہا ہے کیونکہ دارقطنی کے آخر میں ان سے منقول ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہؒ سے مالی خبیثہ صدقہ کر دینے کے بارے میں سوال کیا تو یہ بھی کہ اس مسئلہ کو انہوں نے کہاں سے اخذ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حدیث عامر بن کلب سے اخذ کیا ہے جس میں ہے

سأله ابن عمر كان ذاكر حافظاً لم يغبى کیا ہے نیز امام محمدؒ کو ان کے اسناد سے حدیث میں لکھا اور ان کے اکابر تلامذہ حدیث امام بخاریؒ کے علاوہ ۲۸ ذکر کئے ہیں اور یہ کہ ان سے امام بخاریؒ نے ۹ حدیث روایت کیں، وادات ۱۳ھ میں یا ۱۴ھ میں اور وفات ۲۲۲ھ میں ہوئی (تہذیب ۱۱/۲۲۹)!

سے عمر بن حفصؒ کی وفات ۲۲۲ھ میں ہوئی (تہذیب ۳/۳۳۵) فیض الباری ۲/۱۸۱ میں وہی اسناد خالص آج بھی وہ بات عمر بن حفصؒ ہی سے متعلق ہو سکتی ہے نہ کہ حفصؒ سے کہ ان کی وفات ۱۹۳ھ میں ہوئی، اور انہوں نے نہ صرف امام صاحبؒ کو دیکھا بلکہ ان کے ممتاز و کبار اصحاب و تلامذہ اور شراک و مدد وین فقہ میں سے تھے، اور امام صاحبؒ سے مسانید امام میں یہ کثرت احادیث بھی روایت کی ہیں، مفصل تذکرہ مقدمہ انوار الباری ۲/۱۰۶ میں موجود ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم! مؤلف

کہ آپ کو بے اجازت مالک کے ذبح شدہ بکری کا گوشت کھانے کی دعوت دی گئی، تو آپ نے نہ کھایا اور اسے مساکین کو کھلا دیئے کا حکم دیا۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ اس طرح بکثرت اصحاب و تلامذہ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے ہیں جن سے امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے، اور بہت سے امام اعظمؒ کے تلامذہ بھی شیوخ بخاریؒ میں ہیں۔ اس کے باوجود امام بخاریؒ نے کہیں کوئی منہیت ان حضرات ائمہ ثلاثہؒ کی ذکر نہیں کی، یہ بڑے تعجب و حیرت کی بات ہے راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ تعجب و حیرت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان ائمہ ثلاثہ کے اکابر اصحاب و تلامذہ، جو شیوخ بخاریؒ اور جلالہ صحیح میں ہیں، ان کی بڑی اکثریت نے ان جلیل القدر حضرات کے بڑے بڑے مناقب و حماد بیان کئے ہیں، اور نکتہ چینی کرنے والوں کی سخت مذمت کی ہے پھر بھی امام بخاریؒ مدح کرنے والوں سے متاثر نہ ہو سکے، اور متعصب قسم کے بے جا نکتہ چینیوں کے جھوٹے پروپیگنڈہ سے متاثر نہ ہو گئے، اس سلسلہ میں ہم نے مقدمہ انوار الباری جلد اول اور امام بخاری کے حالات جلد دوم میں جو کچھ لکھا ہے وہ بھی مطالعہ کر لیا جائے تو پوری طرح صحیح حالات سامنے آ سکتے ہیں۔

حضرت نے حافظ ابن حجرؒ کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کا تو مستقل شیوہ ہے کہ حنفیہ کے محبوب نکالے ہیں اور مناقب چھپاتے ہیں۔ حال ہی میں ابجدی احیاء الادب السنہی حیدرآباد (پاکستان) سے محدث شہیر شیخ الاسلام مسعود بن شبیر سندنی کی مشہور تالیف مقدمہ کتاب التعلیم شائع ہوئی ہے جس کا اہل علم کو مدت سے انتظار تھا، اس میں حضرت امام اعظمؒ کے مستند مناقب کا اہل تحقیق سے درج ہوئے ہیں اور تادین کے اعتراضات نہایت قوی دلائل سے دفع کئے گئے ہیں، اس پر علامہ محقق مولانا عبدالرشید نعمانی دام فیضہم کے حماسی و تحلیقات بھی اہل علم و تحقیق کے لئے گرانقدر تحفہ ہیں۔

قولہ فی بعض اسفارہ! مسلم شریف میں تعین ہے کہ وہ غزوہٴ یثرب اطاعتھا جو اوائل مغازی سے ہے یہ جگہ مدینہ طیبہ سے تین منزل دور ہے، ابن اثیر نے کہا کہ جن غزوات میں حضور اکرم ﷺ نے نفس نفیس شرکت فرمائی ان کی تعداد ستائیس ہے (عمدہ ۲/۲۳۹)!

قولہ بعض امری! یعنی اپنی کسی ضرورت و کام سے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ لفظ امر اور کا واحد ہے اور امر کا نہیں جو بمعنی حکم و مامور بہ ہوتا ہے (عمدہ ۲/۲۳۹)!

قولہ فاشتملت! حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: یہ تعبیر ناقص ہے کیونکہ انہوں نے کپڑوں کے دونوں کناروں کو اپنی ٹھوڑی کے نیچے دبایا تھا جو اشتہال نہیں کہلاتا، ان کو مسئلہ معلوم نہ تھا، ورنہ ایسی حالت میں کپڑے کو کمر سے باندھنا چاہیے تھا۔

قولہ کان ثوبا! یہاں بھی ناقص تعبیر ہے، کیونکہ وہاں صورت و حدیث ثوب کی نہ تھی بلکہ کپڑا چھوٹا تھا۔

قولہ لاترفعن الخ! فرمایا: اس حدیث سے شافعیہ کا مسئلہ نہ سمجھا جائے کہ امام و مقتدی کے افعال بھی بجائے معیت کے تعقیب ہونی چاہیے، کیونکہ یہ منافعت دوسری وجہ سے تھی، اور اس سے حنفیہ کا یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کسی نے ستر عورت کر لیا، مگر اس پر نظر خاص اہتمام و تلف سے چڑھ سکتی ہو تو اس سے نماز قاسد نہ ہوگی۔

۱۔ شاہ ابو عاصم النخعیؒ، ابن اثیر، ابن ابی یوسف ازرق، اسرار نیل بن یونس، ابویضہ فضل بن دیکین، حماد بن زید، حفص بن غیاث، زبیر بن حوادہ، سفیان بن عیینہ، شعبہ بن جابر، مسدد بن عبد اللہ بن مبارک، عبد الرزاق بن ابی ہاشم، فضیل بن عیاض، ابیہ بن سعد، یحییٰ بن ابراہیم، مسدد بن کدام، کونج، یحییٰ قطان، یزید بن ہارون، اس وقت ہمارے سامنے ۱۴۳۳ کا برآمدہ حشین ایسے ہیں جن سے امام بخاریؒ وغیرہ نے روایت کی ہے اور وہ امام اعظمؒ کے انہیں تلامذہ حدیث میں سے ہیں، ہم نے اس بارے میں بہت کچھ مقدمہ انوار الباری جلد اول میں بھی لکھا ہے۔ مؤلف

ساب الصلوة فی الحجة الشامية وقال الحسن فی الثياب یسحبها المحوس لم یربها باسا وقال معمر رایت

الرهدی یلبس من ثياب الیمس ما صبح بالبول و صلی علی بن اسی طالب فی ثوب غیر مقصود

(جب شام میں نماز پڑھنے کا بیان حسن بصری نے کیا کہ ان کپڑوں میں نماز پڑھنا، جن کو بچوں بننے میں کچھ حزن نہیں ہے عمر نے کہا ہے کہ میں نے زبیر کو یمن کے وہ کپڑے پہنڈیکھے، جو پیشاب سے رنگے جاتے تھے اور حضرت علی ابن ابی طالب نے بے دھوئے کپڑے میں نماز پڑھی)

(۳۵۳) حدثنا یحییٰ قال نا ابو معاویة عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبه قال

کنت مع السی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فقال یا معيرة خذ الاداة فاحذتها فانطلق رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم حتی تواری عی فقصی حاجته و علیہ حبة شامية فذهب لیخرج یدہ من کمہا فضافت

فاخرج یدہ من اسفلہا فصبت علیہ فتروا و صوؤہ للصلوة و مسح علی حقیہ ثم صلی

ترجمہ! حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے ہمراہ ایک سفر میں تھا، آپ نے فرمایا کہ اسے مغیرہ پانی کا برتن اٹھاؤ! تو میں نے اٹھا لیا پھر آپ چلے، یہاں تک کہ مجھ سے چھپ گئے، اور آپ نے اپنی ضرورت رفع کی (اس وقت) آپ (کے جسم) پر

جب شامیہ تھا آپ اپنا ہاتھ اس کی آستین سے نکالنے لگے، تو وہ تنگ ہونے کی وجہ سے اوپر نہ چڑھی، لہذا آپ نے اپنے ہاتھ کو اس کے نیچے سے نکالا پھر میں نے پکڑ لیا، آستین سے نیچے پر پانی ڈالا، اور آپ نے نماز کے وضو کی طرح وضو فرمایا، اور آپ نے موزوں پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی!

تشریح و تحقیق! ترجمہ! اباب اور حدیث اباب دونوں کا بظاہر اور اونی مقصد یہ ہے کہ کفار کی وضع قطع کے پڑے بھی نماز کے وقت استعمال کئے جاسکتے ہیں جیسے حضور اکرم ﷺ نے شامی جبکہ استعمال فرمایا کیونکہ اس وقت شام رومیوں کے تحت اور کفار کے قبضہ میں تھا، اور وہاں

رومیوں کے طرز زندگی کے لباس استعمال ہوتے تھے، دوسرا ضمنی اور ثانوی مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار کے بنائے ہوئے یا استعمالی کپڑوں کا استعمال بغیر دھوئے ہوئے نماز کے وقت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جس کی طرف امام بخاری نے بعد الترجمة آثار سے اشارہ کیا ہے، حضرت شاہ

صاحب کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری کے سامنے پہلا مقصد قطع ہی ہے جو حدیث اباب کے بھی منطوق و مضمون کے مطابق ہے، دوسری بات ضمنی و ثانوی درجہ کی ہے۔

اس کے برخلاف شارحین بخاری نے اباب کفار کی صرف طہارت و نجاست و مقصود و ردیہ ہے اور وضع قطع کی طرف کوئی تعرض نہیں کیا، حالانکہ حدیث اباب میں ساری بات ایسی سے متعلق معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے شامی جب پہن تھا جس کی آستین تنگ تھیں، وضو کے وقت

آپ ان کو اوپر نہ چڑھا سکتے، تو اپنے ہاتھ آستینوں سے نیچے سے نکال لیتے تب وضو فرمایا، لہذا حدیث اباب میں بظاہر طہارت و نجاست شائب کفار سے کوئی تعرض نہیں ہے البتہ ضمنی و بات ضرور نکل سکتی ہے، اس سے حضرت شاہ صاحب کی رائے مستحق ترجیح ہے، آپ نے اس

موقع پر اس کو وغیرہ میں کچھ کفار ہی سمجھ گئی ہے اور اباب کفار کی طہارت و نجاست کی بھی، ہم دونوں کو درج کرتے ہیں۔

اسلامی شعار و تشبہ کفار

فرمایا شعاری بحث صرف ان امور میں چلائی جن کے بارے میں صاحب شرع سے کوئی ممانعت کا حکم موجود نہ ہو، ورنہ ہر ممنوع شرعی سے احتراز کرنا ضروری ہوگا، خواہ وہ کسی غیر قوم کا شعر ہو یا نہ ہو، اس کے بعد جن چیزوں کی ممانعت موجود نہ ہو اگر وہ دوسروں کا

شعر ہوں، تو ان سے بھی مسلمانوں کو اجتناب کرنا ضروری ہوگا، اگر وہ نہ رکھیں اور ان کا تعامل بھی دوسروں کی طرح عام ہو جائے یہاں تک کہ اس زمانہ کے مسلمان صحیح ان و اختیار سے رہیں تو پھر ممانعت کی سختی باقی نہ رہے گی۔

جس طرح کوٹ کا استعمال ابتداء میں صرف انگریزوں کے لباس کی نقل تھی، پھر وہ مسلمانوں میں رائج ہوا، یہاں تک کہ پنجاب میں علماء اور ملاح تک نے اختیار کر لیا تو جو بحث شروع میں اختیار کرنے والوں کے لئے تھی، وہ آخر میں باقی نہ رہی، اور حکم بدل گیا، لیکن جوامہد کفار و مشرکین میں بطور مذہبی شعار کے رائج ہو جانے کی نعمت صاحب شرع نے نہ صراحت کر دی ہے، ان میں جوامہد یا نمری کا حکم کبھی نہیں دے سکتے۔

شیابِ کفار و غیرہ کے احکام

فرمایا۔ جس طرح امام بخاری نے حسن بصری کا قول نقل کیا کہ مجھ کو پاک بننے کی چیزوں کو پاک سمجھا جاتا تھا، یا حضرت علیؑ کا اثر نقل ہوا کہ وہ غیر مقصور یعنی کوہِ اُکڑ (یا نابغہ زہلا) استعمال فرما لیتے تھے، اسی طرح مسند حنفیہ کے یہاں بھی ہے کہ کئے کیڑے جو بلاؤ کفر سے آتے ہیں، ان کو پاک سمجھتے ہیں، بجز اسکے کہ ان کی ناپاکی کو کوئی وجہ معلوم ہو، نیز فقہاء نے یہ بھی لکھا کہ کفار کی تیار کردہ کھانے پینے کی چیزیں اور پوشاک دودا میں سب میں حمان غالب کا اعتبار ہوگا، کہ جب تک ظن غالب طہارت کا ہو اور نجاست کی کوئی وجہ معلوم نہ ہو، ان سب چیزوں کو پاک ہی قرار دیا جائے گا، اور صرف وہم و شک نجاست کا خیال نہ کریں گے، حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ کتب قادیانی میں تو کچھ ایسا ہی ملتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے احتمالات و شکوک بالکل یہ نظر انداز کر دیئے جائیں، ہم میری رائے یہ ہے کہ کائناتی رد تو وسیع اور ذہیل نہیں ہے، چونکہ یہ مستون میں مذکور ہے کہ آزاد پھر نے والی طرفی کا جھوٹا ذکر وہ (ظاہر ہے یہ کراہت کا حکم صرف اس لئے ہوا کہ احتمال ہے اس نے کوئی چیز چھٹی ہو) اثر چرچہ القدر میں اس پر لکھا کہ یہ کراہت تہریبی ہے مگر شک و احتمال کا معتبر ہونا کسی رد وجہ کو ثابت ہوا، اگر میں مسئلہ ہے کہ جو پانی جنگل میں ہو اور اس کے آس پاس وحشی جانوروں کے نقش قدم ہوں تو اس پانی کا استعمال مکروہ ہے حالانکہ فقہاء یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے پانی میں جب تک نجاست کا مشاہدہ نہ کریا جائے یا کوئی صحیح خبر وقوع نجاست کی نہ ہو تو اس پانی کو نجس نہ کہیں گے، ایسے ہی شایب کفار کا بھی مسئلہ ہے کہ جب تک نجاست کا مشاہدہ یا خبر نہ ہو، ان پر حکم نجاست نہ لگائیں گے، لیکن جن کفار و شرکین کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ وہ طہارت کا خیال نہیں رکھتے، بعض چیزیں کو بھی پاک سمجھتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی مٹھائی وغیرہ دوسری چیزیں میرے نزدیک مکروہ قبیح احترازی ہیں، خاص طور سے اہل تقویٰ کو ان سے بچنا چاہیے آج کل بعض لوگ ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے اور بالکل بے پروائی سے برتاؤ کی اجازت دیتے ہیں یہ خطہ ہے بلکہ رد کو نامنہ سب سے ہندوؤں کے یہاں مشاہدہ ہوا ہے کہ کہ برتن میں منہ ڈال دیتا ہے اور وہ اس کو ناپاک نہیں سمجھتے اور گائے کے گوبر اور پیشاب کو پاک سمجھتے ہیں، جو ہر مذہب میں نجس ہیں، لہذا جو لوگ ہماری پاپی کا خیال نہیں کرتے ان کے ماتھے کی ہنی ہوئی چیزوں سے احتراز کرنا ضروری ہے۔

امام زہری رحمہ اللہ کا مذہب

امام بخاری نے یہاں معمر کا قول بھی نقل کیا کہ میں نے امام زہریؒ کو دیکھا وہ کہنی پکڑے بیٹھے تھے، جن کے رنگ میں پیشاب کا استعمال ہوتا تھا، اس موقع پر حافظ اور شیخ زعفران بن مبارک نے امام بخاریؒ سے کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام زہریؒ ماکول اللحم جانوروں کے لاشوں سے کھاتے جن چاہیں کہ استعمال کی جاتے ہیں جو ان کے استعمال کی خبروں یا دوسرے حصہ انجم پر استعمال ہوتے ہوں جیسے جامہ یا پردہ، کرکے وغیرہ۔ وہ حاج بھیجے یا میں نے، اور جو پینے کے حصے پر استعمال ہوں جیسے تیرہ جامہ یا تیرہ وغیرہ ان کے بارے میں امام بخاریؒ نے فرمایا کہ ان میں نماز پڑھ کر جائے تو اس کا لون کاٹھنے پسند ہے۔ اس کے مطلب ایک تو یہ ہے کہ امام کا لون کا واجب ضروری ہو، اور حواشی کا قول ہے، اور امام ابوحنیفہؒ رضی اللہ عنہ کی کفار کے ازادہ یا جار کا استعمال کر دے مطلقاً ہے کیونکہ وہ لوگ نجس ست ہے اکثر انہیں کرتے لہذا ضروری یہی کہ ان کے یہ کپڑے ہوں ورنہ نہ سوت ہوں گے دوسرے مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ امام زہریؒ وجوب سے مرد کو دیکھو، جو بوطالب کا قول ہے اس لئے کہ اصل جہد ہے جو شک سے راکھ نہ ہوگی، (المص ۱۱۳) کا قول ہے نکھ۔ امام ابوحنیفہؒ سے مروی ہے کہ کفار کے کپڑوں میں بھی وضو کرنا مکروہ ہے۔ امام زہریؒ نے کہا کہ ان کپڑوں میں نہ پڑھو جائے تو وقت کے اندر امام زہریؒ نے (فتح ۳۳۳) ۱

۱۹۹۰ میں امام زہریؒ کی طرف یہ طہارت کا قول منسوب کیا ہے جو حضرت شامیؒ کی تحقیق کے طور کے مطابق درست ہے۔ مولف

پیشاب کو طہر سمجھتے تھے، اس پر حضرتؑ نے فرمایا کہ امام زہریؒ کی طرف یہ نسبت غلط ہے کیونکہ میرے نزدیک ان کا مذہب سارے ابوال کی نجاست کا تھا، اور اس کے ثبوت میں میرے پاس مصنف عبدالرزاق وغیرہ کی نقول ہیں، پھر اس کے باوجود ان کے استعمال مذکور کی وجہ یہ تھی کہ ایسے کپڑوں کو پیشاب میں رنگنے کے بعد دھونے کا رواج بھی تھا، اس لئے وہ بھی ضرور دھونے کے بعد استعمال کرتے ہوں گے اور دھونے کے بعد استعمال کا ذکر یہاں اس لئے کیا گیا کہ جو طہائے ایسے کپڑوں کا استعمال دھونے کے بعد بھی پسند نہ کریں، ان کو اس نقل سے فائدہ ہوگا کہ طہیٰ کراہت نہ کریں گے پھر فرمایا۔ مجھے جب سے یہ معلوم ہوا کہ حیدر آبادی رومال بھیج کر یوں کے پیشاب میں رنگتے جاتے ہیں، تو میں بھی استعمال سے پہلے دھلوا لیتا ہوں۔

نیز فرمایا۔ کہ صرف اس قول معمر بن الزہری سے استدلال کر کے امام زہریؒ کا مذہب طہارت ابوال ماکول اللحم قرار دینا درست نہیں کیونکہ مصنف عبدالرزاق سے ان کا مذہب نجاست ابوال ثابت ہے، اور بخاری ۸۶۰ باب البیان الاثنی عشر میں هل تشرب ابوال الاصل؟ کے سوال سے بھی اشارہ نجاست کی طرف ہے (جس کے جواب میں ابوالورس نے کہا کہ ردوائی ضرورت سے ان کا استعمال جائز سمجھا گیا ہے)۔ ردہ سائل و وجب کی نظر میں ظاہر ہوتے تو مذکور سوال و جواب کا کیا موقع تھا؟ فرمایا۔ میں نے حضرت عمرؓ کا اثر بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے یمنی کپڑوں کے استعمال کی ممانعت کا ارادہ کر لیا تھا جو پیشاب سے رنگتے جاتے تھے، لیکن جب حضرت ابیؓ نے کہا کہ آپ ایسی چیز کی ممانعت کا حکم کیوں کر کر سکتے ہیں، جس کی ممانعت حضور اکرم ﷺ سے ثابت نہیں تو حضرت عمرؓ نے وہ ارادہ ترک کر دیا۔

مطلب یہ کہ حضرت عمرؓ بھی مطلقاً ابوال کی نجاست کے قائل تھے، جب ہی تو یمنی کپڑوں کے استعمال کو روکنا چاہتا تھا، مگر چونکہ ایسے کپڑوں کے دھونے کے بعد استعمال کی شرعاً متحاشی موجود تھی اور اسی لئے حضور اکرم ﷺ سے ممانعت ثابت نہ تھی، اس لئے حضرت ابیؓ کی بات حضرت عمرؓ نے قبول کر لیا کہ لوگو! سختی و تنگی میں مبتلا نہ ہوں، پھر جب امام زہریؒ کا مذہب بھی تمام ابوال کی نجاست ہی تھا تو وہ کیوں کر بغیر دھلے یمنی کپڑے استعمال کر سکتے تھے لہذا حضرت شاہ صاحبؒ کی تحقیق مذکور نہایت قابل قدر ہے۔

حافظ ابن حزم کی تحقیق

ابوال ماکول اللحم کی نجاست کے بارے میں حافظ ابن حزمؒ نے محلی جلد اول میں ۱۶۸ سے ۱۸۶ تک مفصل بحث کی ہے جو اہل علم کے لئے قابل مطالعہ ہے، اور اس بارے میں اگرچہ ان کا مسلک امام ابو حنیفہ و شافعی کے موافق ہے، مگر حسب عادت امام اعظم کے مذہب کی تفصیل و تفریع نقل کر کے اختلاف و درازسانی کی متحاشی نکال لی ہے، امام مالک اور داؤد زہری کے دلائل کا مکمل رد کیا ہے لیکن امام احمدؒ کا مذہب نقل نہیں کیا، نہ ان کا نام لے کر تردید کی حالانکہ ان کا مذہب بھی ابوال ماکول اللحم کی طہارت ہی ہے بلکہ ابوال (گوبر) کو بھی پاک کہا ہے جیسا کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنی فتاویٰ ۱/۸۱-۸۳ میں نقل کیا ہے یہ عجیب طرز تحریر ہے کہ موافقوں کو تو شخص تعصب کی راہ سے مطمئن کیا جاتا ہے اور مخالفوں سے صرف نظر کر جاتی ہے۔

طہارت و نجاست ابوال و زبال کی بحث

اس بارے میں پہلے امام طحاویؒ نے عقلی و نقلی عمدہ بحث کی، جو مزید تحقیق کے ساتھ امامی الاحبار ۱۰۷۲/۱۱۶۲۲/۲ میں قائل مطالعہ ہے پھر حافظ ابن حزمؒ نے محلی ۱۶۸/۱۸۲۴۱/۱ میں خوب داد و تحقیق دی اور قائلین طہارت ابوال و زبال ماکول اللحم کا مکمل رد کیا، حالانکہ ان قائلین میں یہ شریعت مسائل میں ان کے ہم شرب داؤد زہریؒ وغیرہ بھی تھے، اور امام احمدؒ بھی تھے جن کی نظائر عظمت و جلالت قدر کے پیش

لے داؤد زہریؒ سب سے الگ ہو کر سارے حیوانات کے ابوال و اردات کو طہر مانتے ہیں، بخراشان کے، اور امام احمدؒ وغیرہ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

نظروہ نام لے کر تردید پسند نہیں کرتے، جبکہ امام مالک و شافعی کی تردید نام لے کر اور سخت الفاظ میں کرتے ہیں اور امام اعظم، امام ابو یوسف و امام محمد و زفر (امیر حنفیہ) سے تو اتنی کہہ دے کہ ان کی موافقت کو بھی مخالفت میں بدلے اور طعن و طنز کا پہلو نکال لیجئے ہیں۔

ان کے بعد محقق حنفی، حافظ ابن حجر و علامہ نووی وغیرہ نے بھی مسلک جمہور (نجاست ابوال و ازبال) کی کھدائیاں انداز میں تائید کی، مگر حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنی فتاویٰ میں طہارت کا اثبات بڑی قوت سے کیا ہے، اور وہی نقلی و عقلی دلائل ہر اے ہیں، جن کی پوری تردید امام طحاوی، ابن حزم، بخاری و حافظ کر چکے تھے، ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے بھی اپنی درسی افادات اور قلمی حواشی آثار السنن میں جمہور کی پرزور تائید کی ہے۔ پوری بحث تو اپنے موقع پر آئے گی، یہاں ہم حافظ ابن تیمیہؒ کے اس مقام کے طرز استدلال کا کچھ نمونہ پیش کرتے ہیں۔

(۱) ابو بکر ابن احمدؒ نے، جن پر اکثر متاخرین نقل اجماع و خلاف کے بارے میں اعتماد کرتے ہیں، لکھا کہ علیہ سلف سے طہارت ابوال ہی منقول ہے، پھر لکھا کہ امام شافعیؒ نے تمام ابوال کو نجس کہا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ امام شافعیؒ سے قبل کسی نے چھ پاؤں کے ابوال و ابعار کو نجس کہا ہو، اس کو نقل کر کے حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا: حضرت ابن عمرؓ سے بولنا کہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ جہاں اس کا پیشاب لگ جائے اس کو دھو لو شاید حضرت ابن عمرؓ کا حکم ایسا ہی تھا جیسا کہ ریشہ خوک اور مری وغیرہ لگ جانے سے دھویا جاتا ہے، اور زہری سے بھی نقل ہے کہ چہرے کو دھوؤں کے پیشاب لگ جائیں تو کیا کرے؟ فرمایا دھویا جائے۔

حماد بن ابی سلیمان نے بھی بول شاة وغیرہ کے دھونے کو فرمایا اور امام ابو حنیفہؒ کا مذہب بھی نجاست ہی کا ہے، اس لئے ابن احمدؒ کے قول مذکور کا مطلب غائب یہ ہے کہ سلف سے تھوڑے بہت بول و گوہر سے اجتناب و احتراز کے وجوب کا حکم منقول نہیں ہے یعنی وجوب کے درجہ کی بات ہمیں نہیں پہنچی۔

پھر حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا کہ میرے علم میں کسی صحابی کا قول نجاست کے بارے میں نہیں ہے بلکہ طہارت ہی کے اقوال ہیں۔ بجز ابن عمرؓ کے بشرطیکہ انہوں نے نجاست کا ارادہ کیا ہو (فتاویٰ ۲/۱۳۲ طبع جدید قاہرہ فی خمس مجلدات)!

لفظ ابن حزمؒ نے اس کے برخلاف اس طرح لکھا: ابوال و ازبالی ماکول اللحم کی نجاست کا قول ہی بہت سے سلف سے منقول ہے حضرت ابن عمرؓ نے بولنا کہ دھونے کا حکم دیا، امام احمدؒ نے جابر بن زید کا قول نقل کیا کہ سارے پیشاب نجس ہیں، حضرت حسن نے فرمایا کہ سارے پیشاب دھوئے جائیں، حضرت سعید بن المسیب نے سارے ابوال کے لئے رش و صب کا حکم دیا، امام زہریؒ نے ابوال اعلیٰ دھونے کا حکم دیا، محمد بن سیرینؒ پر چنگاؤ کا پیشاب گر گیا تو اس کو دھویا پھر فرمایا کہ میں اس دھونے کی کوئی اہمیت نہ سمجھتا تھا تا آنکہ مجھ کو سات صحابہؓ سے یہ بات پہنچی، اور حماد بن ابی سلیمان سے محدث شعبہ نے بول شاة و بول ہمر کے بارے میں سوال کیا تو دھونے کا حکم بتلایا (محلی ۱۸۰/۱)

طحاوی و مصنف ابن ابی شیبہ و بیہقی میں حضرت حسن بھریؒ سے کہاہے ابوال بقرہ غنم و حکم غسل مروی ہے اور نافع و عبدالرحمن بن القاسم سے ابوال بہائم دھونے کا منقول ہے یحییٰ بن مہران نے بھی بولی بھیر و بول انسان کو برابر دھو کر قرار دیا (امانی ۱۱۶/۲)

یہ ان سب حضرات کا ابوال کو نجس بتلانا، دھونا، اور ابن سیرینؒ کا سات صحابہؓ سے دھونے کا حکم نقل کرنا، اور حضرت عمرؓ کا حرمہ کے کپڑوں کے استعمال کو ممنوع کرنے کا ارادہ کرنا کہ وہ پیشاب سے رنگے جاتے تھے، جیسا کہ مجمع الزوائد ۲۸۵/۱ میں امام احمدؒ سے روایت ہے شیخ ابن احمدؒ کے دعوے اور حافظ ابن تیمیہؒ کی تاویلات کے جواب میں کافی ہے۔

(بقیہ صفحہ منہج)۔ صرف ماکول اللحم حیوانات کے ابوال و ارواث کو ظاہر کہتے ہیں امام محمد صرف ابوال ماکول اللحم کو ظاہر مانتے ہیں، ارواث کے بارے میں ان سے صرف ایک روایت شاة ہے۔ مؤلف
معلوم ہوا کہ امام زہریؒ کو حافظ حنفیؒ نے جو قائلین طہارت میں لکھا ہے وہ صحیح نہیں، اور ابن سیرینؒ نے بھی قول طہارت سے رجوع کر لیا تھا۔

(۲) عینین یعنی منہور علیہ اسلام نے بطور حائل شب ابوال کی تجویز کی تھی، اس سے بھی حافظ ابن تیمیہ نے خوب بڑھا چڑھا کر استدلال کیا ہے اور لکھا ہے: "وہ اگر مستحب ہے واجب نہیں کہ اس سے بے حرام کو حلال کیا جائے" ۱۳۴۳/۱۳۴۳ کا جواب دیا گیا کہ رمضان میں فطر بھی حرام ہے جو فرض ہے۔ حلال ہو گیا، حالانکہ بھی واجب نہیں صرف مباح ہے ایک مباح کی وجہ سے حرام کیسے حلال ہو گیا؟ پھر دوا، حرام و نجس چیز سے استعمال و اپوزت ظاہر ہے کسی حلق طیب کے فیصد سے ہوگی، جبکہ وہ یہ سمجھ گا کہ اس مرض کا ازالہ الہی دوائے ممکن ہے اور نہ جان کا اندیشہ ہے تو کیا ایسی صورت میں جان کا بچا جائیگا واجب ضروری نہ ہوگا، حافظ ابن تیمیہ نے یہ بھی لکھا کہ ایک مرض کی بہت سی دوا میں ہوتی ہیں حلال بھی حرام بھی، چھرا منی طرف، چونکہ نہ کسی ضرورت ہی ہے یا اس کا جواب بھی ظاہر ہے کہ طیب موجود میسرادہ میں سے انتخاب کرتا ہے، اور مجبور ہو کر ہی دوا کو جو نہ کرتا ہے، جب دوسری موجود میسرادہ سے شفا لے لیں دیکھتا، ایسی حالت میں اگر وہ کسی خرم و نجس دوا کو جو نہ کرتا ہے تو اس کا تعلق دوسری حال ادویہ سے وجود و فائدہ کا نہ انکار ہے، نہ اس دوا کے فی نفسہ غیر نجس و حلال ہونے کا ثبوت اس لئے حضور علیہ السلام کی تجویز بھی جیسا کہ مجبور امت سے سمجھ کر، محض شرعی ضرورت ہی نہ دوا کی کے تحت تھی، اس کے بارے میں دوسری تاویلات مؤید نہیں ہوں گی۔

(۳) پھر ہوں دلیل پیش کی کہ اگر یہ سب چیزیں (ابوا و ارواث) نجس ہوتے تو حضور ﷺ ان کی نجاست ضرور ملامت اور آپ نے نہیں ملامت کی لہذا نجس نہیں، حالانکہ حدیث کش عذاب القبر من البول، حاکم نے علی شرط العین روایت کی ہے، "اتقوا البول فانه اول ما يحسد به العبد في القبر" (تجمع الزوائد من الظہری) السنن نزہوا من البول فان عامة عذاب القبر منه (صحیح ابن خزیمہ وغیرہ) مذاہبی فتح الباری (حدیث بخاری) مسلم عذاب القبر بسبب عدم احتراز من البول، حدیث لا یصلی بحصره طعام ولا وهوب افعه الا حذتان (ابوداؤد) حافظ ابن حزم نے لکھا کہ شارع علیہ السلام نے بول و نجس کو نجاست بتلایا، اور نجس حرم ہوتا ہے (محل ۱۷۸)۔

دفعہ ۱۷۸ میں ہے: "کائنات قبر سے نجاست نہ پاتا اور اثر بول کی وجہ سے ایسا دیا جاتا جس سے پہلیاں دہری ہو گئیں شرح الصدور لسیوطی میں ہے: "اس میں ذکر صحت تو نہیں جو دوسری روایات میں ہے مگر ظاہر ہے کہ وہ اپنے پیشاب سے تو ضرور ہی بچتے ہوں گے۔" ۱۷۸ باتفاق نجس ہے (استدراک احسن ۱۷۸) اب سب روایات کے باوجود یہ دعویٰ کہ حضور علیہ السلام نے ابوال و ارواث کی نجاست بیان نہیں فرمائی کہ کون صحیح ہو سکتا ہے؟

(۴) حدیث اکثر عذاب القبر من البول، پر حافظ ابن تیمیہ نے لکھا کہ مرد ہر انسان کا اپنا پیشاب ہے، کیونکہ دوسروں کا بول کسی انسان کو پہنچنا قلیل و نادر ہے دوسرے یہ کہ ہر دوس سے اجتناب کرنا مقصود ہوتا تو من البول کی جگہ من التجاسات فرمایا جاتا، اس کا محجب تحقیق و اسان کی یاد دہی ہے۔

(۵) مدافعت الغنیم والی حدیث پر لکھا کہ اس سے استدلال نہایت ساقط و درجہ کا ہے کیونکہ صرف مدافعت والے بول و براز کو نجاست کہا گیا ہے ہر بول و براز کو نجس (قوی ۱۲۸/۲) گویا انسان کے بول و براز وہی نجس۔ نجس و حرام لعینہ نہ قرار دینا چاہیے کیونکہ اس کی نجاست تو صرف مدافعت کی وجہ سے ہے والا فلا۔ کیا قسم کی بحث و تحقیق کی توقع حافظ ابن تیمیہ ایسے بلند پایہ محدث سے ہو سکتی تھی؟

اس کے پس منظر میں ہے کہ اس کی چیز جو شراب سے نہ اور پیس سے مرے کا خطرہ ہو تو جس مقدار سے جان بچا سکے، بی شک ہے، لیکن اس میں فقہان کا ہر پائی مہم نہ ہو، ان کا فائدہ ہو تو شراب کا ٹھکانہ ہرگز اس میں سے مرے فدا ہونے کا حلق ہے خلیفہ نے جواز دہائی بالحرم کے تحت دہائی بالحرم کو بھی جائز قرار دیا ہے جس کی میں شاک نہیں ہو جاؤ حلق طیب و قوی ۱۲۸/۲ (دعویٰ ۱۷۸)۔

حافظ ابن حزم نے دعویٰ کیا کہ یہ دوسرا وجوب اجتناب دوسرے بارے میں نفوس موجود ہیں لہذا ان پر عمل واجب ہے مگر متعدد حادثات ذکر کریں۔

باب کراہیۃ التعری فی الصلوۃ وغیرہا

(نماز میں اور غیر نماز میں نیگے ہونے کی کراہت کا بیان)

(۳۵۴) حدثنا مطربن الفضل قال ثنا روح قال ثنا زکریاء بن اسحاق قال ثنا عمرو بن دینار قال سمعت

جابر بن عبد اللہ یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ینقل معهم الحجارۃ للکعبۃ و علیہ

ازارہ فقال لہ العباس عمہ یا ابن اخی لو حللت ازارک فجعلت علی منکیبک دون الحجارۃ قال

فلحلہ فجعلہ علی منکیبہ فسقط مغشياً علیہ فمارأی بعد ذلک عریاناً

ترجمہ! حضرت جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ کعبہ (کی تعمیر) کے لئے قریش کے ہمراہ پتھر اٹھاتے تھے اور آپ کے جسم پر آپ کی آزار بندھی ہوئی تھی، تو آپ سے آپ کے چچا عباس نے کہا کہ اے میرے بھتیجے! کاش تم اپنی آزار اتار ڈالنے اور اسے اپنے شانوں پر پتھر کے نیچے رکھ لیتے، جابر کہتے ہیں کہ آپ نے آزار کھول کر اسے اپنے شانوں پر رکھ لیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، اس کے بعد آپ کبھی برہنہ نہیں دیکھے گئے۔

تشریح! حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: شروع اسلام میں تین چیزیں فرض تھیں۔ ایمان، ستر عورت، اور نماز پھر بدن چھپانے کے احکام یہ لحاظ عمر بھی مختلف ہیں، چھوٹی عمر میں زیادہ سختی نہیں ہے اور حضور علیہ السلام کی عمر بھی اس وقت کم تھی، بعض کتب سیر میں ۲۵ سال لکھی ہے اور بعض میں اس سے بھی کم، اور اس وقت تک آپ کی بعثت بھی نہ ہوئی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں ستر عورت کی پروا بھی نہ ہوتی تھی، اور نہ بدن کھلنے کو مجرب سمجھتے تھے، تاہم اس چھوٹی سی بات پر بھی جو انی وقتی تھی، حضور علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی اور تنبیہ کر دی گئی تاکہ آئندہ اسکا اعادہ نہ ہو کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی تربیت شروع ہی سے حق تعالیٰ کی خاص نگرانی میں ہوتی ہے اور جث دوجی سے قبل ایسے امور کی اصلاح دوسرے ہی طریقوں پر ہو سکتی تھی، جیسے بچپن میں شق صدر کا واقعہ ہوا کہ شیطان کا حصہ نکال دیا گیا، حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ابتداء ہی سے آپ کے قلب مبارک میں حظ شیطان کی تخلیق نہ ہوتی، مگر حق تعالیٰ کو اپنی خاص نگرانی و تربیت انبیاء علیہم السلام کا مظاہرہ کرنا تھا اور یہ بھی بتلانا تھا کہ وہ اپنے انبیاء علیہم السلام کے لئے نبوت کے قبل بھی ان باتوں کو پسند نہیں فرماتے، جو نبوت کے بعد نا پسند فرماتے ہیں۔

لہذا ایسے لغزشوں کے دوسرے واقعات بھی جو انبیاء علیہم السلام سے صادر ہوئے ہیں، اوّل تو ان کا صدور قبل نبوت و بعثت ہوا اور ان کا بڑا مقصد حق تعالیٰ کو اپنی خصوصی تربیت و تادیب دکھلانی تھی، دوسری ان کا صدور بوجہ ہونسیان و اضطراب یا کسی تاویل حسن کے تحت ہوا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کہ وہ نسیان و غفلت کا نتیجہ بھی قل تعالیٰ - ففسنسی ولم نجد لہ عزماً، اور اس کو کھنص تنبیہ و تادیب کے لئے عصیان و غواہیت سے تعبیر کیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بظاہر کہ نہ بت تاویل حسن کے تحت تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے سامنے عریاں ہونا بھی کھنص ایک وقتی اضطرابی صورت تھی، جس کا بڑا فائدہ قوم کے جھوٹے الزام سے ان کو ہمیشہ کیلئے بری کرنا تھا، اسی طرح ایسے تمام صحیح واقعات کی عمدہ توجیہات حضرت حضرات علما کرام نے پیش کر دی ہیں اور جو باتیں غلط یا ضعیف طریقوں سے چنا دی گئی ہیں جیسے شرک فی التسمیہ وغیرہ ان کے جواب و توجیہ کی ضرورت نہیں، اس کو ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں۔

بحث و نظر

عصمت انبیاء علیہم السلام

یہ بحث بہت اہم ہے، اور مختلف اقوال و مذاہب کا بیان بھی کتابوں میں متبع طور سے نہیں ہوا ہے نیز اس موقع پر فیض الباری

۱۱/۲ آخری سطر میں جوز والہ صفائے کے بجائے جوز والہ لکنا زحیپ گیا ہے، اس لئے ہم یہاں مذہب کی تفصیل بھی کرتے ہیں۔ واللہ الموفق!

(۱) مسلک جمہور! قبل ملتو و صفائے کبائز کا صدور ہو سکتا ہے بعد ملتو و کبائز کا صدور ہو سکتا ہے (جہانی اور ان کے اتباع اس کے خلاف ہیں) لیکن کبائز کا صدور بعد ملتو و صفائے عند الجمہور بالکل ممنوع ہے۔ (مرقاۃ ۱/۲۷۷ اور شرح شفاء ۲/۲۷۷ کلام الما علی قاری حنفی)!

ما علی قاری نے اسی موقع پر مرقاۃ و شرح مشکوٰۃ میں یہ بھی لکھا کہ اگرچہ اکثر اس امر کے خلاف ہیں مگر حق عند المحققین یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام قبل نبوت و بعد نبوت بھی کبائز و صفائے کا صدور سب سے معصوم ہیں۔

صاحب روح المعانی نے شرح مواقیف سے نقل کیا کہ اکثر حضرات نے بعد المبعث سہواً جو حد و کبیرہ کو اختیار کیا ہے بجز کفر و کذب کے، اور علامہ شریف سے سخت اس کے خلاف نقل کیا۔

پھر لکھا کہ صفائے کا صدور بعد المبعث عموماً بھی جمہور کے نزدیک علامہ تھنازی نے شرح العقائد میں جائز نقل کیا، بخلاف جہانی و اتباع کے، اور سہواً بالافتقار جائز لکھا، لیکن محققین نے شرط کی کہ ایسے فعل پر ہی کو حق تعالیٰ کی طرف سے تفسیر ضرور ہوتی ہے تاکہ وہ اس سے رک جائے، البتہ شرح القاصد میں صفائے کا صدور سے بھی انبیاء علیہم السلام کو معصوم قرار دیا ہے، الخ (روح المعانی ۳/۱۶)!

شرح المواہب ۳/۱۵۵ میں لکھا: مذہب اجماع یہ ہے کہ حضور ﷺ اور ایسے ہی دوسرے سب انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہیں کبائز و صفائے سے، عموماً بھی اور سہواً بھی، علامہ سبکی نے تبلیغی امور میں خارج کبائز اور نہایت والے صفائے، نیز ہدایات علی الصفائے سے انبیاء علیہم السلام کے معصوم ہونے پر اجماع نقل کیا ہے، غیر نہایت والے صفائے کے بارے میں اختلاف ہے معتزلہ اور دوسرے بہت سے لوگ ان کو جائز کہتے ہیں، مگر تھنازی ان کا ممنوع ہونا ہی ہے۔

اوپر کی تفصیل سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ جمہور میں سے مادیہ یہ اور اشاعرہ کے مابین کیا اختلاف ہے ہمارے حضرت شاہ صاحب نے درس میں فرمایا کہ جن چند مسائل میں ان دونوں کا واقعی اختلاف ہے، ان میں یہ مسئلہ بھی ہے مادیہ کے نزدیک انبیاء علیہم السلام عموماً کبائز سے قبل ملتو و بعد ملتو و صفائے سے معصوم ہوتے ہیں، اور اشاعرہ و کبیرہ کو قبل ملتو و جائز کہتے ہیں، صرف بعد ملتو و صفائے سے معصوم ہوتے ہیں اور غالباً ملا علی قاری و صاحب روح المعانی و شارح المواہب نے اسی مذہب مادیہ کی طرف حق عند المحققین، علامہ شریف کے قول اور شرح القاصد کی تحقیق سے اشارت کئے ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علامہ تقی سبکی شافعی اور علامہ قسطلانی شافعی، اور علامہ زرقانی مالکی نے بھی اس مسئلہ میں مادیہ کا مسلک اختیار کیا ہے اشاعرہ کا نہیں، حالانکہ مادیہ یہ کے مسلک پر چلنے والوں میں شہرت خفیہ کی ہے اور تاجلہ تو ان کو اچھے القاب سے بھی نہیں نوازتے، حتیٰ کہ حافظ ابن تیمیہؒ بھی اپنے کلام میں بلا مبالغہ ان کو برا کہتے ہیں (مکاتلہ الشيخ الانور) حضرت شاہ صاحب نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ خفیہ اگرچہ شیخ ابو الحسن اشعری کو (مسائل کلام و عقائد میں) اپنا امام و مقتدا نہیں مانتے، لیکن مبرا بھی نہیں کہتے، یہ بھی فرمایا کہ حقد میں احناف اپنی نسبت شیخ ابو منصور مادیہ کی طرف ہی کرتے تھے لیکن متاخرین احناف دونوں کے اختلاف میں چنداں امتیاز نہیں کرتے، اور مشط سے مسائل لکھ دیتے ہیں، (جس کی مثال اوپر موجود ہے کہ ملا علی قاری حنفی و علامہ آلوسی حنفی ایسے محققین نے بھی اس امر کی ضرورت نہیں سمجھی کہ خفیہ مادیہ کی رائے الگ سے منع کر کے بتلا دیتے، اور اسی لئے ہمیں یہاں تفصیلی کلام کرنا پڑا۔)

حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا ارشاد

ہمارے اکابر اساتذہ دیوبند میں سے حضرت اقدس مولانا نانوتوی قدس سرہ نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا: احقر کے نزدیک انبیاء علیہم السلام صفائے کبائز ہر دو قسم کے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، نبوت سے قبل بھی اور بعد بھی اگرچہ میری رائے اقوال اکابر کے خلاف

نظر آتی ہے لیکن بعد تقریر موافق نظر آئے گی اس لیے مکتوب ترجمان السنہ ۳/۳۵۵ میں نقل کیا گیا ہے وہاں دیکھا جائے نہایت عمدہ تحقیق ہے لیکن اقوال اکابر کے خلاف ہونے کی بات محل تامل ہے کیونکہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حنفیہ و ماتریدیہ سب عصمت مطلقہ کے قائل ہیں اسی لئے صاحب ترجمان نے لکھا:۔ فقہائے حنفیہ تقریباً ایک زبان ہو کر مطلقاً عصمت کے قائل ہیں (ترجمان السنہ ۳/۳۲۸) یہ فقہائے حنفیہ کی تخصیص بھی محل نظر ہے جبکہ ہمارے متکلمین حنفیہ بھی (جو سب ماتریدی ہیں) عصمت مطلقہ کے قائل ہے، اصل غلطی وہی ہے جس کی طرف حضرت شاہ صاحبؒ نے اشارہ فرمایا ہے کہ متاخرین احناف نے اشاعرہ و ماتریدیہ کے نظریات کو تقطوع کر دیا ہے حالانکہ ان دونوں کا متعدد مسائل نہمہ میں بہت بڑا فرق ہے مثلاً اسی عصمت انبیاء علیہم السلام کے مسئلہ میں اور آگے دوسری مثالیں بھی آئیں گی، ان شاء اللہ تعالیٰ!

(۲) مذہب معتزلہ! قبل نبوت و بعد نبوت بھی کبیرہ عہد ممنوع ہیں اور صغیرہ (جو نبی کے مرتبہ عاید کے خلاف شان نہ ہوں) جائز ہیں جبکہ وہ بھی ماتریدیہ و سبکی وغیرہ کے نزدیک ممنوع ہیں (شرح الوہاب ۳/۳۱۳)۔

(۳) مذہب شیعہ! قبل نبوت و بعد نبوت عہد انبیا کبیرہ و صغیرہ کا صدور ممنوع ہے (روح المعانی ۳/۱۶۲) جبکہ سہوا صغیرہ کے جواز وقوع میں اہل سنت متفق ہیں اور عہد اکو بھی جمہور نے جائز کہا ہے خلافاً للجبہ کی واپس آمد (شرح اشعارہ ۲/۲۰۰)!

(۴) مذہب خوارج! یہ لوگ صدور کفر تک کو جائز کہتے ہیں، چہ جائیکہ اس سے کم درجے کے کبار معاصی وغیرہ (روح المعانی ۳/۱۶۲)۔

اشاعرہ و ماتریدیہ کا اختلاف

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔ شیخ ابو منصور ماتریدیؒ امام محمدؒ کے تین واسطوں سے شارد ہیں اور شیخ ابو الحسن اشعریؒ کے ہم عصر ہیں شاید عمر میں اشعریؒ کچھ بڑے ہیں، ان دونوں کا بعض مسائل کلام و عقائد میں اختلاف بھی ہے، شیخ الاسلام محسن بیضاویؒ نے ۲۲ مسائل میں اختلاف گنویا ہے، جن میں سے بہت سے مسائل میں تو اختلاف لفظی سا ہے مگر کچھ مسائل میں واقعی بھی ہے، جیسے عصمت کا مذکورہ مسد، دوسرے اہم اختلافی مسئلہ پر حضرت شاہ صاحبؒ نے اور خدریں بخاری شریف میں باب ماحساء فی خلق السموات والارض وغیرہا من الخلاق کے تحت تقریر فرمائی تھی کہ امام بخاریؒ نے یہاں حق تعالیٰ کے لئے صفت گویوں کا اثبات کیا ہے، جس کے قائل ماتریدیہ ہیں، اور اشاعرہ نے اس کا انکار کیا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ اس مسئلہ میں حافظ ابن حجرؒ نے بھی حنفیہ کے مسلک کی تائید کی ہے، حالانکہ ان کے سخت رویہ سے کوئی بھی توقع نہیں کر سکتا کہ کسی مسئلہ میں بھی حنفیہ کی برتری کا اقرار کر سکیں۔

پھر فرمایا:۔ اشاعرہ کے نزدیک صفات خداوندی سات ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سات صفات کے ساتھ قدیم ہے وہ صفات حیاۃ، علم، قدرت، ارادہ، سمیع، بصر و کلام ہیں، ماتریدیہ ان سات کے علاوہ آٹھویں صفت گویں بھی مانتے ہیں، جس کے تحت احیاء، امانت، تزیق وغیرہ ہیں، پہلی سات کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں، جن کی ضد خدا کے لئے ثابت نہیں، اور آٹھویں کے تحت امور کو صفات فعلیہ کہتے ہیں، جن کی

سات صفات باری سے متعلق لا عیس و لا غیر ہونے کی بحث بھی نہایت اہم ہے حضرت الاستاذ الفاضل مہول نامچہ اور میں صاحب کا مدحی ساقی شیخ الفخیر دارالعلوم دیوبند، محل صد مدرس جامعہ اشرفیہ لاہور دست فیوض میں نے اپنی رائے تالیف علم الکلام (شائع کردہ مکتبہ کیریہ ملتان) میں صفات خداوندی سے متعلق نہایت مفصل و مفید بحث کی ہے، اور ”ابو الکھیر“ صفات خداوندی نہایت ذات باری ہیں نہ غیر ذات، بلکہ زہد ذات ہیں، جس طرح آفتاب کے نور کو تارکاس کا سین کہہ سکتے ہیں نہ غیر البتہ وہ اس کو لازماً ضرور ہے اسی طرح صفات خداوندی ذات باری کے لئے لازم ذات ہیں، کہ ان صفات و کمالات کا ذات خداوندی سے جدا ہونا ممکن و محال ہے یہی تمام اہل سنت و الجماعت اور ماتریدیہ و اشاعرہ کا متفقہ مسلک ہے اور اسی کو امام ربانی شیخ مجدد الف ثانی قدس سرہ نے مکتوبات میں اختیار فرمایا ہے، اور علامہ و موصوفہ جو غنیمت کے قائل ہوئے ہیں، ان کا شدوہ کے ساتھ رد کیا ہے۔

مذہبی خدا کے لئے ثابت ہے لیکن دونوں قسم قدیم ہیں، البتہ دوسری قسم میں تعلق بالحدیث حادث، اشاعرہ نے صفت تکوین سے انکار کیا ہے اور ان سب امور کو جو اس کے تحت ہوتے ہیں خدا کی صفت قدرت و ارادہ کے تحت قرار دیا ہے۔

حضرتؒ نے فرمایا کہ تائید یہ ہے قرآن مجید کی موافقت کی ہے کہ اس میں بھی مستقل طور سے محی و مہیت فرمایا گیا ہے راقم الحرف عرض کرتا ہے کہ حافظ نے فتح الباری ۱۳/۲۸۸ میں صفات ذات بہ تفصیل مذکورہ بالا سات ذکر کیں، اور احیاء تحت، خلق و رزق، عفو و عقوبت و صفات فعل قرار دیا ہے، اور لکھا کہ یہ سب قرآن مجید و احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں پھر لکھا کہ بعض دوسرے امور جو نصرتاب و سنت سے ثابت ہیں ان میں سے وجہ، یومین وغیرہ کا تعلق صفات ذات سے ہے اور نزول، استواء، یحییٰ وغیرہ صفات فعل سے ہیں، لہذا ان امور کا اثبات بھی ضروری ہے مگر ایسے طریقہ پر کہ حق تعالیٰ کو تشبیہ سے منزہ رکھا جائے۔

صفات ذات ازل سے اب تک موجود و ثابت ہیں اور صفت فعل ثابت ہیں مگر بالفعل ان کا وجود ازل میں ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے: **انما امرہ اذا ارادہ شیئاً ان یقول له کن فیکون۔**

اس کے بعد حافظ نے ۱۳/۳۴۰ میں لکھا: امام بخاریؒ نے فعل اور مایمنشاء عس الفعل میں فرق کیا ہے اور ازل صفت فعل و باری کی ہے جو غیر مخلوق ہے، لہذا اسکی صفات بھی غیر مخلوق ہوں گی، لیکن اس کا مفعول جو اس کے فعل کا نتیجہ ہے وہ مخلوق و مکون ہے ان پھر ۱۳/۳۴۱ میں لکھا: مسئلہ تکوین متکلمین کی بحث کا مشہور مسئلہ ہے اختلاف ہوا کہ صفت فعل کو قدیم نہیں گئے یا حادث؟ سفا کی ایک جماعت نے جس میں امام ابو حنیفہ بھی ہیں اس کو قدیم کہا، دوسروں نے جن میں ابن کلاب و اشعری ہیں حادث بتلایا، پھر طرفین سے دلائل و جوابات نقل کر کے حافظ نے لکھا کہ امام بخاریؒ کے خاص طرز سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے قول کی موافقت کی ہے، اس رائے والے نظریہ حوادث الاولیٰ لحدیثی خرابی سے بھی محفوظ ہیں، و باللہ التوفیق!

کھل، بحث اپنے موقع پر آئے گی، یہاں ان دونوں اہم اختلافی مسائل کے مختصر تذکرہ سے یہ بات روشنی میں آگئی کہ جلیل القدر حکم اسلام امام ابو منصور تائیدی نے اکابر ائمہ حنفیہ کے تمدن کی برکت سے جن مسائل کی تنقیح اشاعرہ کے خلاف کی ہے ان میں نہ صرف بعد کے علماء احناف نے ان کا اتباع کیا ہے، بلکہ ان کی تحقیق کو اکابر علمائے شافعیہ اور اہم بخاری نے بھی اختیار کیا ہے، اس کے باوجود حافظ احناف حافظ ابن تیمیہؒ وغیرہ حنبلیہ کا تائید یہ ہے کہ خلاف سخت رویہ اور تشدد موزوں نہ تھا، اس کے بعد ہم دوسرے اہم اختلافی مسائل پر بھی اسی طرح روشنی ڈالیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ!

۱۳/۳۴۱ میں کیا ہے اور حافظ ابن تیمیہؒ کے معتقدین پر جو چند بڑے اعتراضات کئے گئے ہیں ان میں بھی قیام حوادث بائند و زیادہ اہمیت دی گئی ہے، غالباً اس مسئلہ انہوں نے اشاعرہ ہی سے لیا ہوگا، اور تائید یہ ہے کہ کدی وجہ سے ایک طرف کو وصل گئے ہوں گے۔

حافظ ابن تیمیہؒ کی دوسری اہم لغزش یہ ہیں۔ عالم کا قدیم نوعی، نفی غلو، جارحان کفار، اللہ تعالیٰ کے لئے حرکت و جہت کا اثبات جو بڑا مستقر و معبود حق نہم بعوضہ، رجال کے بارے میں غلطیاں (جس پر ایک ضحلی عالم ابوبکر صامی نے ہی مستقل تائید کی ہے) زیادہ قہرانہ، جہم اسلام کے لئے مذکور کو معصیت قرار دینا وغیرہ۔ علامہ مکوشی نے کتبہ حاضر بہ دمشق کی موجودہ بعض قلیق تالیفات حافظ ابن تیمیہؒ سے دو عبارت بھی نقل کی ہیں، جن سے صراحتاً ثابت دہی کی تفسیر تشریح آتی ہے (دیکھو مقامات کوثری ۱۹۱۲ وغیرہ) اسی سے دو موصوف اور ان کے خاص سلامذہ و قہمین کے بارے میں بہت سخت ہو گئے تھے، اور ان سے حضرت سادہ و اکابر میں سے حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحبؒ نے بھی درج حدیث کے دوران ایسے مسائل پر غصرتے ہوئے حافظ ابن تیمیہؒ پر سخت کلمہ کرتے تھے۔

ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ کے سامنے غلابادہ گلجی تحریرات نہیں آئیں تاہم دو بھی انکی جلالت قدسی غیر معمولی حد کے ساتھ ان کے تقررات پر نگہ کرتے تھے، اور قوی دلائل غلطیہ و عقلیہ کے ذریعہ انکار کرتے تھے، **عما للہ عن رلات العلماء کلہا ویوقدنا المسدود الصواب ۳ ف**

باب الصلوة فی القميص والسراويل والتیان والقباء

(کرتے، پاجامے، اورنگٹو اور قبائیں نماز پڑھنے کا بیان)

(۳۵۵) حدثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن عبد الله عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن الصلوة في الثوب الواحد فقال او كلكم يحدثون ثم قال رجل عمر فقال اذا وسع الله فامسوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في ازار ورداء في ازار و قميص في ازار و قباء في سراويل ورداء في سراويل و قميص في سراويل و قباء في ثياب و قباء في ثياب و قميص قال واحسبه قال في ثياب ورداء

(۳۵۶) حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص والا السراويل ولا البرنس ولا ثوبامسه زعفران ولا ورس فمن لم يجد الثعلين فليس الحفين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين وعن نافع عن ابي عمر عن النسي صلى الله عليه وسلم مثله

ترجمہ! حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی طرف (متوجہ ہو کر) کھڑا ہوا اور اس نے آپ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا حکم پوچھا، آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے ہر شخص کو دو کپڑے مل جاتے ہیں، پھر ایک شخص نے (یہی مسئلہ) حضرت عمرؓ سے پوچھا تو انہوں نے کہا، جب اللہ تعالیٰ وسعت کرے تو تم بھی وسعت کرو (اب) چاہیے، کہ ہر شخص اپنے کپڑے (دو) پہنے، کوئی ازار اور چادر میں نماز پڑھے، کوئی ازار و قمیص میں، کوئی ازار اور قبائیں، کوئی سراویل اور چادر میں، کوئی سراویل اور قمیص میں، کوئی سراویل اور قبائیں، کوئی ثیاب اور قبائیں، اور کوئی ثیاب اور قمیص میں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں خیال کرتا ہوں کہ حضرت عمرؓ نے یہ بھی کہا کہ کوئی ثیاب اور چادر میں! ترجمہ! حضرت ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ خضرؑ کیا پہنتے؟ آپ نے فرمایا نہ قمیص پہنتے اور نہ سراویل اور نہ بُرُس اور نہ ایسا کپڑا جس میں زعفران لگ گیا ہو، اور نہ (اس میں) ورس (کا ہو) پھر جو کوئی تعین نہ پائے تو موزے پہن کر اور ان کو کاٹ دے تاکہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں، نافع نے حضرت ابن عمرؓ سے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اس کے مثل روایت کی ہے۔

تشریح! ترجمہ الباب اور احادیث سے بتلایا کہ کرتے، پاجامے، قباء وغیرہ میں کس طرح نماز ہو سکتی ہے اور ثابت ہوا کہ کسی خاص کپڑے کی قید حدیث نماز کے لئے نہیں ہے، حتیٰ کہ سلا ہوا بھی ضروری نہیں، کیونکہ احرام کی حالت میں نہ صرف بغیر سلا ہوا کپڑا استعمال ہوتا ہے بلکہ مردوں کے لئے سلا ہوا کپڑا ممنوع ہے حضرت عمرؓ سے کسی نے سوال کیا کہ نماز میں کون سے کپڑے استعمال کئے جائیں تو فرمایا۔ جب کسی میں ہلی وسعت ہو تو نماز کے وقت بھی اس نعمت وسعت کا اظہار کرے، ورنہ عام طور سے جس طرح لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی درست ہے مثلاً تہجد و چادر میں، تہجد کرتے ہیں، تہجد قبائیں، پاجامے چادر میں، پاجامے کرتے ہیں، پاجامے قبائیں، چائیکے قبائیں، چائیکے کرتے ہیں، چائیکے اور چادر میں۔

مطلب یہ کہ دو کپڑوں میں نماز پڑھے تو تہجد کے ساتھ اوپر کے جسم کے واسطے چادر یا کرتا یا قبائیں بھی پوچھا جائے کہ ساتھ پڑھے تو اس کے ساتھ بھی چادر کرتا یا قبائیں، چائیکے پہنے ہوئے ہو تو اس کے ساتھ قباء کرتا یا چادر ہوتا کہ ستر پوش اور بدن پوش کی رعایت زیادہ سے زیادہ ممکن طریقہ پر ہو سکے۔ حافظ ابن حجرؒ نے لکھا۔ حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ نماز کے وقت کپڑوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور ایک کپڑے میں نماز پڑھنا صرف تنگی و افلاس کے وقت ہے اور دو کپڑوں میں بہ نسبت ایک کے افضل ہے۔

قاضی عیاضؒ نے اس بارے میں اختلاف کی نفی کی ہے مگر ابن المیزان کی عبارت سے اختلاف کا ثبوت ملتا ہے، انہوں نے اس سے ایک کپڑے میں جوازِ صلوٰۃ کا ذکر کر کے لکھا کہ بعض حضرات نے دو کپڑوں میں نماز کو مستحب قرار دیا ہے مگر اشہب کی رائے ہے کہ ہر دو قدرت و وسعت کے صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھے گا تو وقت کے اندر عادیہ کرے، البتہ وہ ایک کپڑا موٹا اور غف ہو تو عادیہ کی ضرورت نہیں، اور بعض حنفیہ نے بھی فیض مذکور کی نماز کو مکروہ کہا ہے (فتح ۳۲۳/۱)!

محقق میتیؒ نے اس موقع پر عمدہ تنقیح کی اور محدث مہد الرزاقی کے حوالہ سے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا مسلک نقل کیا کہ وہ ایک پہرے میں نماز کو مکروہ کہتے تھے، اور اس کی اجازت کو تنگی کے ابتدائی دور اسلام سے متعلق کرتے تھے جب لوگوں کو زیادہ کپڑے میسر نہ تھے، حضرت ابی بن کعبؓ اسے خلاف غیر مکروہ کہتے تھے، ان دونوں کے اختلاف کو سن کر حضرت عمرؓ نے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ صواب وہی ہے جو ابی نے بتلایا، نہ وہ جو ابی بن مسعودؓ نے کہا (عمدہ ۲۳۵/۲)!

تحقیق لغات! قیص: کہتے، صاحب قاصد موس نے لکھا کہ سوتی کپڑے کی قیص کہلائے گی ادنیٰ کی نہیں، حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: قیص کا گریبان نہیں ہوتا، اس سے معلوم ہوا کہ سامنے کے گریبان والی موجودہ قیص اور کربہ بعد کی چیز ہے۔

قبائے فارسی معرب ہے بعض نے عربی قرار دیا (فتح ۳۳۳/۱) سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو پہنا ہے (خ ۲۳۵/۱) حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ یہ سامنے سے کھلا ہوا ہوتا ہے (کوٹ یا بش شرت کی طرح) عبا کا مختصر ہے، وہ بڑی ہوتی ہے جس کو چونہ کر لیا ہے اور اسکو کپڑوں کے اوپر پہنتے ہیں۔

سراویل: پاجامہ فارسی معرب ہے (فتح ۳۳۳/۱) حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ اس کا دستور حرب میں نہ تھا، نہ یہ کاٹ تراش وہاں تھی بلکہ ایران سے اس کو لایا گیا، حضور علیہ السلام نے اس کو خریا ہے مگر پہننا ثابت نہیں ہے!

رداء: چادر (اور پکی) ازار چادر (نیچکی) عرف و استعمال میں یہ فرق و امتیاز ہو گیا (عمدہ ۲۳۵/۲)!

نہان: لنگوٹا، جو پہلوان باندھتے ہیں، اس میں شرم گاہہ و سرین کا ستر ہوتا ہے، اور چنگیہ یا اندر و برمی جان ہی ہے جو تیکہ کی شکل میں نصف رانوں تک ساتر ہوتا ہے، نیکر گھٹنوں کے قریب تک ہوتا ہے، لنگوٹی، جو صرف شرم گاہہ کی ساتر ہوتی ہے و ستر عورت کے لئے جمہور کے نزدیک کافی نہیں کیونکہ بعض نے گھٹنوں کو مفروض الستر حصہ سے خارج کیا ہے، جیسے مالک علیہ اور بعض نے نہیں، تاہم ران و سرین کا ستر ان سب کے نزدیک ضروری ہے لیکن لنگوٹی کے ساتھ بھی اگر تہجد یا چادر نہ ہو تو ضرورت ہو جائے گی۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: یہاں می مکہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہمارے فقہاء اب اس صلوٰۃ میں می مکہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، میرے نزدیک بلا بداردہ (سرد اماںک) میں نماز بغیر صاف نہ مکروہ ہوگی، اور بلا بداردہ میں بدکر اہت ہوگی مگر مستحب ہے۔

حضرت اکابر کا ادب! حضرت شاہ صاحبؒ نے اس موقع پر فرمایا کہ حضرات سلف و اکابر سے مساجد و مجالس علم و غیرہ کے ادب سے متعلق بہت سے واقعات منقول ہیں، مساجد میں بلند آواز سے گفتگو نہ کرتے تھے، اور حضرات امام، مکتب سے جب کوئی علمی سوال کیا جاتا تو اگر فقیہ مسئلہ ہوتا تو اسی وقت جواب دیتے، اور حدیث سے متعلق ہوتا تو گھر جا کر غسل کر کے عمدہ لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، اور چہرہ خوشبو ساتھ لاتے تب مجلس میں بیٹھ کر حدیث سناتے تھے تا کہ مجلس حدیث کی عظمت ظاہر ہو، ایک مرتبہ کسی نے راستہ میں چلتے ہوئے کسی حدیث کے متعلق استفسار کیا تو ہماری غصہ ہوئے اور فرمایا تم نے سب سے سوال کیا، یہ کوئی حدیث بیان کرنے کی جگہ ہے؟ ایک دفعہ حدیث کا درس دے رہے تھے بچھو نے کئی بار کا ناگرا اپنی مجلس میں فرق نہ کرنے دیا، اور درس پورا کر کے ہی اٹھے۔

مدینہ طیبہ کے اندر جو تہمت نہ کرنے دیتے تھے کہ کہیں اسی جگہ جو تہ نہ رکھا جائے جو قدم مبارک رسول خدا ﷺ سے مشرف و معظم ہو چکی

ہو، نہ مدینہ طیبہ کے اندر گھوڑے پر سواری کرتے تھے، قضائے حاجت کے لئے مدینہ طیبہ سے بہت دور جنگل میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اتنا کم کھاتے تھے کہ کئی کئی روز کے بعد ہر چارے کی ضرورت ہوتی تھی، خود ہمارے حضرت شاہ صاحب بھی درس حدیث کے لئے تشریف لے جاتے تو خاص اہتمام فرماتے تھے اور دورانِ درس پان کا استعمال نہ فرماتے تھے جبکہ درس مسلسل کئی گھنٹہ کا بھی ہوتا تھا، حالانکہ پان تمباکو کے ساتھ کھانے کی عادت تھی، تمباکو کی عادت پر انتہائی افسوس بھی کیا کرتے تھے بلکہ ایک بار یہ بھی فرمایا کہ جس نے تمباکو کی عادت ڈلوائی ہے اس کے لئے بد دعا کرنے کو جی چاہتا ہے درحقیقت پان میں تمباکو کھانے کی عادت ڈالنا خصوصاً علماء کے لئے نہایت غیر مقسن فعل ہے، اس سے احتراز کرنے کی پوری سعی کرنی چاہیے، مجھ سے تو حضرت اقدس گنگوہی کے ایک متوسل بزرگ نے یہ بھی نقل کیا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ تمباکو کھانا پینے سے بھی بُرا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم!

قولہ اسفل من الکعبین پر حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔۔۔ شام نے امام محمدؒ سے کعبین کے بارے میں سوال کیا تھا تو انہوں نے عظیم ثابت اور جود کا تمہ باندھنے کی جگہ بتلایا تھا، لیکن یہ تفسیر بابِ حج سے متعلق تھی، جسکو بابِ وضو میں بے محل نقل کر دیا گیا ہے، یہ ہشام وہی ہیں جن کے پاس امام محمدؒ نے رزی جا کر قیام فرمایا تھا، مطلب یہ ہے کہ بابِ وضو میں کعبین سے مراد پاؤں کے نچنے ہوتے ہیں اور ہر باب کی تفسیر الگ الگ ہے۔

بَابُ مَا يُسْتَرُّ مِنَ الْعَوْرَةِ

(ستر عورت کا بیان)

(۳۵۷) حدثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي سعيد الخدري انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاشتغال الصماء و ان يحتى الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه من شيء

(۳۵۸) حدثنا قتيبة بن عتبة قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال نهى النبي

صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللباس والنباذوان يشتمل الصماء و ان يحتى الرجل في ثوب واحد

(۳۵۹) حدثنا اسحاق قال ثنا يعقوب بن ابراهيم قال انا ابن احى ابن شهاب عن عمه قال اخبرني

حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريرة قال بعثني ابو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر

نؤذن بمنى ان يابح بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال حميد بن عبد الرحمن ثم اردف

رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً فامر ان يؤذن ببراءة قال ابو هريرة فاذا معنا على في اهل مى

يوم النحر لا يابح بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

ترجمہ! حضرت ابوسعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے اشتغالِ صماء سے اور اس طرح کپڑا اوڑھنے سے کہ شرم گاہ کھلی رہے منع فرمایا ہے۔

ترجمہ! حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے (دو قسم) کی بیچ سے منع فرمایا ہے، لباس اور ناپاؤ کی اور اسی طرح اشتغالِ صماء سے اور احتباء سے (ان دونوں کے معنی گزر چکے ہیں)!

ترجمہ! حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکرؓ نے اپنے امیرِ حج ہونے کے دن بزمِ مؤذنین بھیجا، تاکہ ہم منی

میں یہ اعلان کریں کہ بعد اس سال کے کوئی مشرک حج نہ کرے، اور نہ کوئی برہنہ (ہوکر) کعبہ کا طواف کرے۔ حمید بن عبد الرحمن (جو ابو ہریرہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں) کہتے ہیں، پھر رسول خدا ﷺ نے (حضرت ابو بکرؓ کے) پیچھے حضرت علیؓ کو بھیجا، اور ان کو حکم دیا، کہ وہ سورت براء کا اعلان کریں، حضرت علیؓ نے قربانی کے دن ہمارے ساتھ مٹی میں لوگوں میں اعلان کیا، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے، اور نہ کوئی برہنہ (ہوکر) کعبہ کا طواف کرے۔

تشریح: اس باب میں امام بخاری نے تلا یا کہ نماز کی حالت میں اور نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں کن اعضا کا ستر ضرعاً واجب و ضروری ہے، حافظ کا، حجتان یہ ہے کہ اس باب میں صرف خارج صلوٰۃ کا حکم بتلانا مقصود ہے مگر محقق عینی نے حکم عام سمجھ ہے، حضرت شاہ صاحبؒ نے درس بخاری کتاب المناسک (۲۰۵) میں فرمایا کہ خفیہ کے نزدیک حجاب جو داخل صلوٰۃ ہے، اسی قدر باہر بھی ہے، چنانچہ اجنبی مرد کے سامنے منداور کشفین کھولنا درست ہے، وجہ کشفین میں اختلاف ہے لیکن شرط یہ ہے کہ فتنہ نہ ہو، پھر متاخرین نے دعویٰ کیا کہ فتنہ بہ لہذا سب کو حرام کر دیا لیکن اصل مذہب وہی تھا اور حضور علیہ السلام نے جو حضرت فضل بن عباسؓ کا منہ عمو کی عورت کی طرف سے پھیر دیا تھا، وہ بھی اس لئے نہیں تھا کہ ان کو دیکھنا ناجائز تھا۔

بیان مذاہب: اگرچہ خفیہ کے نزدیک عورت کے لئے حجب کا مسد داخل و خارج صلوٰۃ یکساں ہے، لیکن مرد و عورت کے لئے ہر مذہب میں کچھ تغیرات ہیں، اور داخل و خارج کے احکام بھی الگ الگ درج ہوئے ہیں، اس لئے "کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ" وغیرہ سے دونوں حالتوں کے احکام یہاں نقل کئے جاتے ہیں، تاکہ اس بارے میں زیادہ روشنی حاصل ہو۔

مذہب حنفیہ: مرد کے لئے واجب ستر حصہ نماز وغیر نماز میں ناف سے گھٹنے تک ہے (ناف خارج اور گھٹنہ داخل ستر ہے) عورت کے لئے تمام بدن اور بال نماز وغیر نماز میں ضروری ستر ہیں، صرف وجہ کشفین و قد من مستحی ہیں علاوہ نماز کے محارم عورت کے لئے اس کے سر، سینہ، بازو اور پٹلیوں کی طرف بھی نظر جائز ہے، پیٹ اور پیچھ کی طرف نہیں (فتح القدیر کتاب الکرہیہ ج ۱/۸۰) اجنبی مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کا صرف، بین السرہ والرحہ دیکھ سکتی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ کہارتا حصہ دیکھ سکتی ہے جتنا ایک مرد اپنے محارم کا دیکھ سکتا ہے، سراج نے اول کو اصح کہا (در مختار مع شامی ۳۶۵/۵)!

اجنبی مرد اور کافر عورت، مسلمان عورت کا صرف وجہ کشفین و قد من دیکھ سکتے ہیں بشرطیکہ شہابہ اشتہ نہ ہو یا ضرورت شرعیہ موجود ہو، ورنہ وہ بھی نہیں، اجنبی عورت کا اجنبی مرد کو بلا ضرورت دیکھنا بھی ممنوع ہے، خصوصاً جبکہ اندیشہ فتنہ ہو۔

مذہب شافعیہ: داخل صلوٰۃ مرد کے لئے واجب ستر حصہ بدن ناف سے گھٹنے تک ہے مگر ناف و گھٹنہ خارج ستر ہے، نماز میں باہر کا حکم کرنے والے کے اعتبار سے مختلف ہے، محارم و رچال کے واسطے مرد کا مابین السرہ الی المکعبۃ اور اجنبیہ کے لئے اس کا تمام بدن مطلقاً عورت ہے سنی اجنبی عورت کو کسی اجنبی مرد کا چہرہ وغیرہ بھی دیکھنا جائز نہیں (کہ فتنہ کا اندیشہ ہے)!

اجنبی مرد کے حق میں اجنبی عورت کا وجہ کشفین بھی عورت ہے (کافر عورت یا فاسد اخلاق والی کے لئے نہیں) البتہ گھر کی خادمہ کے وہ اعضاء جو کام کے وقت کھل جاتے ہیں جیسے گردن، بازو وہ عورت نہیں ہیں۔

مذہب مالکیہ: داخل صلوٰۃ مرد کے لئے مغلطہ عورت (یعنی وہ اعضاء جن کا ستر نہایت ضروری ہے) صرف دونوں شرمگاہ ہیں، باقی قابل ستر اعضاء کو وہ عورت خفیہ میں داخل کرتے ہیں، اور عورت کے لئے مغلطہ اطراف و صدر کے علاوہ اعضاء مستورہ کو کہتے ہیں، کہ اطراف و صدر خفیہ ہیں، خارج صلوٰۃ مرد کے لئے وہ بھی شافیہ کی طرح ناظر کے لحاظ سے حکم کرتے ہیں مگر اجنبیہ کیسے وجہ و اطراف کو مستحی کرتے ہیں، یعنی سر ہاتھ اور پاؤں اجنبی مرد کے دیکھ سکتی ہے، بشرطیکہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو، عورت کا قابل ستر حصہ خلوت میں اور محارم و مسلم

نساء کی موجودگی میں صرف ناف سے گھٹنوں تک ہے اور اجنبی مرد وغیرہ مسلمہ عورت کے لئے مسلم عورت کا تمام بدن بجز وجہ کفین کے عورت ہے، ان دونوں کے لئے وجہ کفین احیہ کی طرف نظر جائز ہے بشرطیکہ قتل کا اندیشہ نہ ہو۔

مذہب حنابلہ! داخل صلوٰۃ مرد کے احکام مثل مذہب شافعیہ ہیں، عورت کے احکام بھی وہی ہیں البتہ یہ صرف چہرہ کو مستثنیٰ کرتے ہیں، خارج صلوٰۃ بھی مرد کے احکام مثل شافعیہ ہیں، البتہ خارج صلوٰۃ عورتوں کے بارے میں ان کے نزدیک مسلمہ کا کفر کا فرق نہیں ہے یعنی مسلمہ عورت کا کفر کے سامنے کھپ اعفاء کر سکتی ہے بجز ماہین السور والوکیۃ کے!

افادات انور! مایستور من العورۃ پر فرمایا: تراجم ابواب بخاری شریف میں موسوسا سو جگہ میں آیا ہے، شارحین نے کہیں تعبیضہ اور کہیں بیانیہ بتایا ہے، ان دونوں کا فرق رضی میں دیکھا جائے، بیانیہ کی صورت میں اطراد حکم کیلئے ہوتا ہے، میں نے ہر جگہ تعبیضہ سمجھا ہے اور اسی لئے بعض جگہ تقریر کر کے سمجھا تا ہوں اور شارحین آرام میں ہیں، یہاں تعبیض کی صورت اس طرح ہوگی کہ عورۃ لہذا ہر اسی شے کو کہتے ہیں جس سے حیا کی جائے، لہذا اس کے افراد میں سے مرد و عورت کے وہ اعضاء بھی ہیں جن کا ستر واجب ہے۔

حج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نعم اردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہا! پر فرمایا فتح مکہ رمضان ۸ھ میں ہوا اور عمرہ بصرہ اسی سال میں ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نویں سال ہجرت میں حضرت ابوبکر صدیقؓ کو امیرانج بنا کر بھیجے، ان کی روانگی کے بعد سورۃ براءۃ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ آیات بھی آپ حضرت ابوبکرؓ کے پاس بھیج دیتے تو وہ موسم حج میں لوگوں کو سنا دیتے، اس پر فرمایا کہ ان کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص لیجا کر سنانے گا، پھر حضرت علیؓ کو بلایا اور فرمایا یہ آیات لے جاؤ اور پیمبر میں لوگوں کو سنا دینا، جب وہ منیٰ میں جمع ہوں گے حضرت علیؓ حضور اکرم ﷺ کی آغوشی "عقباً" پر سوار ہو کر روانہ ہوئے، اور حضرت ابوبکرؓ سے ذوالخلفہ یامریج کے مقام پر جا ملے، حضرت صدیق اکبرؓ نے پہلے حضور علیہ السلام کی آغوشی کی آواز پہچانی پھر حضرت علیؓ کو دیکھا تو پوچھا کیا آپ کو حج ادا کرانے کے لئے حضور علیہ السلام نے بھیجا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ آیات براءۃ پڑھ کر سنانے کو بھیجا ہے۔ حضرت ابوبکرؓ نے پھر پوچھا آپ امیرنہوں گے یا مورا؟ انہوں نے فرمایا مامور ہوں گا، ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کو لے کر حضور علیہ السلام سے دریافت کیا، آیا میرے بارے میں کوئی چیز اتری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آیات براءۃ لے کر اترے ہیں اور کہا کہ اس پیام کو آپ خود پہنچائیں گے یا آپ کے اہل بیت میں سے کوئی شخص، محقق عینیؒ نے عہد ۳۱۱ھ/۲۱۱ھ میں یہ سب تفصیل سے نقل کر کے لکھا کہ حضرت علیؓ کو الگ سے آیات براءۃ پڑھنے کے حکم میں یہ حکمت تھی کہ ان آیات میں نفس عہد کی بات تھی، اور عرب کا دستور یہ تھا کہ کسی

سلف یہاں بخاری کی حدیث الباب میں ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا: حضرت ابوبکرؓ نے س (نویں سال ہجرت کے) حج میں دوسرے اعلان کرنے والوں کے ساتھ مجھے بھی حکم دیا کہ منیٰ میں خمر کے دن اعلان کر دوں اس سال کے جد کوئی شرک حج نہیں کرے گا اور نہ بیت اللہ کا حواف، بحالت عربیٰ نہ ہوگا، پھر حضور اکرم ﷺ نے حضرت علیؓ کو خاص طور سے اعلان براءۃ کے لئے روانہ فرمایا، تو حضرت علیؓ نے بھی ہر دور سے ساتھ اپری کہ دونوں باتوں کا اعلان فرمایا۔ یہ حدیث بخاری ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰ اور ایضاً ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰،

عہد کا نقص وہی کر سکتا تھا جس نے وہ عہد پانچواں ہوا، یا پھر کوئی شخص اس کے اہل بیت میں سے کر سکتا تھا، اس لئے حضورِ حبیب السلام نے چاہا کہ نقص عہد کی بات دونوں ہو جائے، اور کسی کوئی نکانے کا موقع نہ آئے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ سورۃ براءۃ میں چونکہ حضرت صدیق اکبرؓ کا ذکر تھا، ثانی الثین اذہما فی الغار اس لئے مناسب ہوا کہ اس کو دوسرا آدمی پڑھ کر سنائے۔

ادائیگی حج میں تاخیر

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: حج کی فرضیت چھٹے سال ہوئی یا نویں سال، دونوں ہیں تاہم حضور اکرم ﷺ نے نویں سال میں خود حج کیوں نہیں کیا، جبکہ حج فرض کا جلد ادا کرنا ہی مطلوب و محبوب ہے اگرچہ وجوب فوری نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ لوند لگا کر مینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے جسکو قرآن مجید میں نسی سے تعبیر کیا گیا ہے، اس فعل شنیع کی وجہ سے ایام حج بھی ذوالحجہ سے نکل جاتے تھے نویں سال میں ایسی ہی صورت تھی کہ حج اپنے خاص مہینوں میں ادا نہیں ہوا تھا، دسویں سال میں حج ٹھیک اپنے مہینوں میں آ گیا تھا، اسی لئے آپ نے اسی سال کیا۔

ناممکن الاصلاح غلطیاں

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسی غلطیاں جن کی اصلاح حذر و دشوار ہو، ان کے بارے میں مسامحت ہو سکتی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے نویں سال حج کیا ان کا حج بھی یقیناً معتبر ہوا ہے کیونکہ کسی کو بھی اس کی تفسیر کا حکم نہیں دیا گیا۔

زمانہ حال کے بعض غلط اعتراضات

اس زمانہ میں بھی بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ سعودی عرب حکومت نے فلاں سال میں رد بیت ہلال ذی الحجہ کا فیصلہ فلاں فلاں وجوہ سے غلط کیا ہے اول تو اس قسم کی باریکیاں نکالنا اور ان کو اخبارات و رسائل میں شائع کرنا مناسب و موزوں نہیں ہو گا مگر اس کے برے اثرات ہوتے ہیں اور اوپر کی تحقیق سے تو معلوم ہوا کہ اگر واقع میں بھی کوئی غلطی کسی وجہ سے واقع ہو گئی ہو تو اس سے مسامحت ہونی چاہیے، خصوصاً حج جیسی معظم عبادت کو جو نہایت دشواریوں اور غیر معمولی مالی و جانی قربانیوں کے ساتھ عمر میں ایک بار ادا کرنے کی نوبت آتی ہے مشکوک و مشتبہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کیونکر مستحسن ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مفید و صالح خدمات کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی امور سے محفوظ رکھے، آمین!

بَابُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رَدِّ آءٍ

(بغیر چادر کے نماز پڑھنے کا بیان)

(۳۶۰) حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموال عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد ملتفاه و رداءه موضوع فلما انصرف قلنا يا ابا عبد الله نصلي و رداءك موضوع قال نعم احببت ان يراني الجهال مطلقم رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا.

ترجمہ! محمد بن منکدر روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن عبد اللہ کے پاس گیا، وہ ایک کپڑے میں اتفاف کئے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی چادر رکھی ہوئی تھی، جب وہ فارغ ہوئے تو ہم نے کہا، کہ اسے ابو عبد اللہ! آپ نماز پڑھ بیٹے ہیں اور آپ کی چادر (علحدہ) رکھی رہتی ہے، انہوں نے کہا ہاں! میں نے چاہا کہ تمہارے جیسے جاہل مجھے دیکھیں (سنو) میں نے نبی کریم ﷺ کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا تھا۔

تشریح! حضرت اقدس مولانا گنگوہی قدس سرہ نے فرمایا۔ حضرت جاہل نے ایک کپڑے میں بغیر چادر کے نماز اس لئے پڑھی کہ تعلیم مقصود تھی، کیونکہ عام لوگ سنن و آداب اور مستحباب کے ساتھ بھی واجب و فرض جیسا معاملہ کرتے ہیں (حالانکہ ہر ایک کو اپنے اپنے مرتبہ میں رکھنا چاہیے) لہذا تعلیم ضروری تھی، اور بہ نسبت محض قول کے عملی تعلیم سے زیادہ فائدہ ہوا کرتا ہے۔

حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اس سے حضرت نے یہ اعتراض دفع کیا ہے کہ ایک کپڑے میں نماز اگر جائز بھی تھی، تب بھی خلاف اولیٰ تو ضروری تھی، خصوصاً جبکہ کئی کپڑے موجود ہوں جیسا کہ روایت میں ہے کہ حضرت جاہلؓ کی چادر پاس ہی رکھی تھی، اس کا جواب دیا گیا کہ تعلیم کی غرض سے اولیٰ کا ترک اختیار کیا ہے (راجع ۱/۱۳۵)

باب ما یدکر فی الفخذ قال ابو عبد اللہ ویروی عن ابن عباس جرحہ و محمد بن حجاج عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفخذ عورة وقال انس جسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فخذہ قال ابو عبد اللہ وحدث غطی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکتہ حین دخل عثمان وقال زید بن ثابت انزل اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وفخذہ علی فخذی ففقلت علی حتی خفت ان ترض فخذی (ران کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں، ان کا بیان (یعنی اس کا چھپانا ضروری ہے یا نہیں) امام بخاری کہتے ہیں، ابن عباس اور جرہ اور محمد بن حجاج کی روایت نبی ﷺ سے یہ ہے کہ ران عورت ہے، انس کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی ﷺ نے اپنی ران محول کی تھی ابو عبد اللہ کہتا ہے انس کی حدیث قوی السند ہے اور جرہ کی حدیث میں احتیاط زیادہ ہے کہ عامہ کے اختلاف سے باہر ہوجاتے ہیں، ابوموسیٰ کہتے ہیں، جب عثمان آئے تو نبی ﷺ نے اپنے گھٹنے چھپائے، اور زید بن ثابت کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) اللہ نے اپنے رسول ﷺ پر وحی نازل کی، اور آپ کی ران میری ران پر تھی پس وہ مجھ پر بھاری ہوئی، یہاں تک کہ مجھے اپنی ران کی ہڈی ٹوٹ جانے کا خوف ہونے لگا۔!)

(۳۶۱) حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال نا اسماعیل بن علیہ قال اخبرنا عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا خیبر فصلى عندها صلاة الغداة فغلس فركب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وركب ابو طلحة و انارديف ابی طلحة فاجرى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زقاق خیبر وان رکتی لشمس فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم حسر الازار عن فخذہ حتی ابی انظر الی بیاض فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما دخل القرية قال اللہ اکبر خربت خیبر انا اذ انزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها لثلاثا قال وخرج القوم الی اعمالهم فقالوا محمدا قال عبد العزیز وقال بعض اصحابنا والخمیس یعنی الجيش قال فاصبناها عنوة فجمع السبی فجاء دحية فقال یا سی اللہ اعطنی جارية من السبی فقال اذهب فخذ جارية فاحذ صمية بنت حنی فجاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا نبی اللہ اعطیت دحية بنت حنی سيدة قریظة والنضیر لاتصلح الا لک قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر اليها النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حد جارية من السبی غیرها قال فاعتقها النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتزوجها فقال له ثابت یا باحزمة ما اصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها حتی اذا كان بالطريق جهزتهالہ ام سلیم فاهدتهالہ من اللیل فاصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطريق جهزتهالہ ام سلیم فاهدتهالہ من اللیل فاصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروساً فقال

من كان عنده شيء فليجي به و بسط قطعاً فجعل الرجل يجي بالتمرو وجعل الرجل يجي بالسمن قال واحسبه قد ذكر السويق قال فحاسوا حيساً فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ترجمہ! حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے خیبر کی طرف جہاد کیا تو ہم نے صبح کی نماز خیر کے قریب اندھیرے میں پڑھی، پھر نبی کریم ﷺ سوار ہوئے، اور ابوطلحہ (بھی) سوار ہوئے، اور میں ابوطلحہ کا ردیف تھا، نبی کریم ﷺ خیبر کی گلیوں میں پلے چارے تھے، اور میرا گھنٹا نبی کریم ﷺ کی ران سے مس کرتا جاتا تھا، آپ نے آزار اپنی ران سے ہٹا دی، یہاں تک کہ میں نے نبی کریم ﷺ کی ران کی سپیدی کو دیکھ لیا، پھر آپ سستی کے اندر داخل ہو گئے، تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر! انا ادا انزلنا بساحة قوم نشاء ضباغ المخذرين تین بار فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں (بستی کے) لوگ اپنے کاموں کیلئے نکلے تو انہوں نے کہا ﷺ (آگئے) (عبدالعزیز کہتے ہیں، ہرے بعض دوستوں نے کہا ہے (کہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ) (اور انھیں یعنی لشکر بھی آگیا)) چنانچہ ہم نے خیبر کو بزور (ششیر) حاصل کیا، پھر قیدی جمع کئے گئے، تو وحید آئے اور انہوں نے کہا کہ یا نبی! خدا آپ نے صفیہ بنت حنی (قبیلہ) قریطہ اور نظیر کی سردار خاتون، وحید کو دے دی، وہ آپ کے سوا کسی کے قابل نہیں ہیں، آپ نے فرمایا، ان کو مع صفیہ کے لے آؤ، جب نبی کریم ﷺ نے صفیہ کی طرف نظر کی تو فرمایا کہ ان کے علاوہ کوئی اور لونڈی قیدیوں میں سے لے، حضرت انس کہتے ہیں، پھر نبی کریم ﷺ نے صفیہ کو آزاد کر دیا اور ان سے نکاح کر لیا، ثابت ہے کہ اے ابوحنزہ! رسول خدا ﷺ نے صفیہ کا مہر کیا باغدا تھا؟ انس نے کہا کہ یہ آزاد کر دینا ہی ان کا (مہر قرار پایا) یہاں تک کہ اثنائے راہ میں ہی ام سلمہ نے صفیہ کو آپ کے لئے دین بنایا، اور شب کو آپ کے پاس بھیجا، صبح کو نبی کریم ﷺ دہاتے تھے، پھر آپ نے فرمایا، جسکے پاس جو کچھ ہو، وہ اسے لے آئے، اور آپ نے ایک چمڑے (کے دسترخوان) کو بچھا دیا کوئی چھوڑا ہوا لایا، اور کوئی لایا (عبدالعزیز) کہتے ہیں، میں خیل کرتا ہوں کہ حضرت انسؓ نے ستو کا بھی ذکر کیا، والفرض ان لوگوں نے صیص بنایا اور نبی رسول خدا ﷺ کا ولیر تھا!

تشریح! حسب تصریح تحقیق تحقیق یعنی امام بخاری نے ران کے واجب الستر ہونے نہ ہونے کا کوئی فیصلہ اپنی طرف سے نہیں کیا، اسی لئے انہوں نے باب الفخذ عورة بابا الفخذ ليس بعورة نہیں کہا، بلکہ باب مايد كوفي الفخذ کہا ہے، بعض کو مذہب فخذ کے عورت ہونے کا تھا جو حدیث جربڈ سے استدلال کرتے تھے، دوسرے اس کے خلاف تھے اور حدیث انسؓ سے استدلال کرتے تھے، اس پر ایک اصولی سوال کھڑا ہو گیا کہ اصل تو یہ ہے کہ جب کسی مسئلہ میں دو حدیث مروی ہوں اور ان میں ایک اصح (صحیح تر) ہو نہایت دوسری کے، تو عمل اصح کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس بارے میں اختلاف نہ ہونا چاہیے، اس کا امام بخاری نے جواب دیا کہ سند کی روت تو حدیث انسؓ ہی اقویٰ و احسن ہے، مگر قائل حدیث جربڈ پر ہوا مسئلے کے اس میں ایک امر دینی کے لئے تقویٰ و احتیاط کا پہلو زیادہ ہے اور اس میں اختلاف امر سے نکلنے کی بھی صورت ہے، اس کے بعد علامہ عینی نے اختلاف کی تفصیل نقل کی۔

بیان مذاہب! آپ نے لکھا۔ جو لوگ ران کو واجب الستر نہیں قرار دیتے وہ یہ ہیں محمد بن عبد الرحمن بن ابی ذئب، اسماعیل بن عیہ، محمد بن جریر طبری، داؤد ظاہری، امام احمد (ایک روایت میں) اعطری (اصحاب شافعی میں سے) ابن حزم۔

دوسرے حضرات جو ران کو واجب الستر بتلاتے ہیں یہ ہیں:۔ جمہور علما تابعین اور بعد کے حضرات مثلاً امام ابوحنیفہ امام مالک (اصح اقوال میں) امام شافعی امام احمد (اصح ارواہین میں) امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر، امام داؤد (عہد ۲۴۳ھ/۲)!

ابن بطال ماکفی نے لکھا:۔ اہل ظاہر صرف دونوں شرمگاہوں کو واجب الستر کہتے ہیں، امام شافعی مالک صاحبین السرة والركبة کو واجب الستر کہتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ و امام احمد گھٹنے کو عورت قرار دیتے ہیں،

علامہ قسطلانیؒ نے شافعیؒ نے کہا۔ جمہور تابعین اور امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ (اصح اقوال میں)، امام شافعیؒ، امام احمدؒ (اصح الروایات میں) امام ابو یوسفؒ و امام محمدؒ کوعورت کہتے ہیں، داؤد ظاہریؒ، امام احمدؒ (ایک روایت میں) (صطبریؒ (شافعیہ میں سے) اور ابن حزمؒ اسکو عورت قرار نہیں دیتے۔

علامہ موفقؒ حنبلیؒ نے کہا:۔ صالح مذہب یہی ہے کہ ناف و گھٹنے کے درمیان عورت ہے ایک جماعت کی روایت سے امام احمدؒ کی یہی تصریح منقول ہے اور یہی قول مالکؒ، شافعیؒ، ابی حنیفہؒ اور اکثر فقہاء کا ہے، صرف فرج ان کوعورت داؤد ظاہریؒ نے کہا ہے، ناف و گھٹنے امام احمدؒ، شافعیؒ و مالکؒ کے نزدیک عورت میں داخل نہیں ہے امام ابوحنیفہؒ گھٹنے کو بھی عورت، نئے ہیں (الامع ۱۳۴/۱)!

علامہ نوویؒ شافعیؒ نے لکھا:۔ اکثر علماء نے فخذ کوعورت قرار دیا ہے، امام احمدؒ و مالکؒ نے (ایک روایت میں) صرف قبل و دبر کوعورت کہا، اور یہی قول اہل غلبہ اور ابن جریر و اصطریؒ کا بھی ہے، حافظ ابن حجرؒ نے اس کو نقل کر کے لکھا کہ ابن جریر کی طرف مذکورہ نسبت محل نظر ہے کیونکہ انہوں نے تہذیب اللہؒ میں ان لوگوں کا رد کیا ہے جو فخذ کوعورت نہیں کہتے (فتح الباری ۳۲۷/۱)!

حضرت شاہ ولی اللہؒ نے لکھا:۔ امام شافعیؒ ابوحنیفہؒ فخذ کوعورت قرار دیتے ہیں، رکبہ میں دونوں کا اختلاف ہے اور امام مالکؒ کے نزدیک فخذ عورت نہیں ہے، اس بارے میں احادیث متعارض ہیں اور قویٰ من حیث الروایۃ مذہب مالکؒ کو حاصل ہے (شرح تراجم ابواب ابن خریز ۲۰)۔

محقق ابن رشد ماکئیؒ نے لکھا:۔ امام مالکؒ و شافعیؒ ابوحنیفہؒ مرد کے لئے حد عورت ماہین السرة الی الركبة قرار دیتے ہیں، کچھ لوگ صرف دونوں شرم گاہ کوعورت کہتے ہیں، اور بعض لوگ ان کے ساتھ ران کو بھی عورت سے خارج کرتے ہیں (بدایہ النجہد ۱۹۸)۔

امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب

اوپر کی تفصیل سے جہاں محدث ابن جریر طبریؒ کے بارے میں مغالطہ رفع ہوا ہے اسی طرح امام مالکؒ کے بارے میں بھی رفع ہو جانا چاہیے، کیونکہ ابن رشد ماکئیؒ نے تیوں ائمہ کا ایک ہی مذہب نقل کیا اور دوسرے اقوال بغیر تصریح نام کے کچھ لوگوں کے بتلائے، دوسرے حضرات نے بھی امام مالکؒ کا اصح الاقوال موافق امام ابوحنیفہؒ و شافعیؒ کے قرار دیا ہے، لہذا شاہ ولی اللہؒ کا امام مالکؒ کے بارے میں مطلقاً فخذ کے عورت نہ ہونے کا مذہب نقل کرنا اور پھر اس کو من حیث الروایۃ قویٰ بھی کہنا خلاف تحقیق ہے، اسنے کہ حسب تصریح محدث طبریؒ وغیرہ صورت واقعہ اس کے برعکس ہے اور اس کی تفصیل ہم آگے عرض کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

والاں کل جمہور! علامہ محدث موفقؒ حنبلیؒ نے لکھا:۔ محدث خلالؒ نے اپنی سند سے اور امام احمدؒ نے اپنے مسند میں جرہڈ سے رسول اکرم ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا غطف فخذک الخ اپنی ران کسی کے سامنے نہ کھولنا اور نہ کسی زندہ یا مردہ کی ران پر نظر ڈالنا۔ حضرت ابویوبؒ انصاریؒ سے مروی عامر وہیؒ ہے کہ ناف سے نیچے اور گھٹنوں سے اوپر کا حصہ عورت ہے، دارقطنیؒ میں ہے کہ ناف سے گھٹنے تک عورت ہے، اس کی طرف نظر نہ کرنا چاہیے (الامع ۱۳۵)۔

۱۔ آپ نے اس میں لکھا:۔ جن روایات میں ہے کہ حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ تو آپ کی ران کھلی ہوئی تھی وہ سب کمر و سانیہ کی ہیں، جن سے استدلال نہیں ہو سکتا، اور جو روایات ران کو مستور کرنے کا سرکرتی ہیں اور اس کے کھولنے کو مستحقر قرار دیتی ہیں، وہ سب صحاح میں۔ (خ ۲/۳۳۳)۔

۲۔ فیض الہاری ۱۵/۲ میں جو مذہب امام مالکؒ نقل ہوا ہے وہ بھی ناہنجی یا ناہنجی کی زلیہ قہم کا نتیجہ ہے، اور امام بخاریؒ کے بارے میں بہتر تحقیق علامہ متینؒ ہی کی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے دونوں فیصلہ فخذ کے عورت ہونے سے نہ ہونے کا نہیں کیا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ احاطہ کا اطلاق قاضی اولہ کے موقع پر واجب ہے اوپر بھی ہوتا ہے جس کی تفصیل خرکت تب اعلیٰ میں گزر چکی ہے لہذا امام بخاریؒ کا اس مسئلہ میں جمہور کے موافق ہونا بھی بہت ممکن ہے، وہ اللہ تعالیٰ اعلم! "مؤلف"

امام بخاری نے زیر بحث ترجمہ اباب میں پہلے حضرت ابن عباس، جرہد و محمد بن جحش سے تعلیقاً رسول اکرم ﷺ سے ”انفخ عورۃ“ کی روایت کی، اس کے بعد حضرت انسؓ والی حدیث کو موصولہ دے گئے ہیں۔

محقق عینیؒ نے لکھا:۔ پہلی حدیث ابن عباسؓ کو امام ترمذی نے موصولاً روایت کیا ہے اور اسکی تحسین کی، دوسری حدیث جرہد کی امام مالک نے کی اور امام ترمذی نے بھی موصولاً روایت کر کے تحسین کی۔ ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اس کی تصحیح و تخریج کی ہے (درواہ ابو داؤد و احمد) تیسری حدیث محمد بن جحش کی روایت طبرانی میں موصولاً موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے معمر کو فرمایا اپنی رانوں کو ڈھانک لو کیونکہ وہ دونوں عورۃ ہیں، اس روایت کی تخریج امام احمدؒ نے اپنی مسند میں اور حاکم نے اپنی مستدرک میں بھی کی ہے (عمدہ ۱۰۲۳)!

علامہ قرطبی مالکیؒ نے فرمایا:۔ حدیث انسؓ پر حدیث جرہد کو وجہ ترجیح حاصل ہے کیونکہ اسکے معارض جو بھی احادیث ہیں، ان کا تحقق خاص واقعات و احوال سے ہے، جن میں احتمال حضور علیہ السلام کی خصوصیت کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس امر کا بھی کہ پہلے حکم میں نرمی چلی تھی، اسی قسمی، اسکے بعد نفخہ سے عورۃ ہونے کا حکم ہوا، اور بخلاف اسکے حدیث جرہد وغیرہ میں کوئی احتساب نہیں ہے کہ وہ حکم کلی ہے (عمدہ ۲/۲۳۳) دوسرے وہ حدیث قوی ہیں جو فعلی پر مقدم ہوتی ہیں اس کے بعد علامہ عینیؒ نے حدیث مزیدہ، امام محمدؒ کی ذکر کی، اور اس کا جواب بھی م۔ طحاوی کی طرف سے نقل کیا ہے اور عینیؒ نے حدیث انسؓ کا یہ جواب دیا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جو سہ یا انیس رفد نبویؐ کا ہوا ہو وہ غیر اہل حقاری اور اضطراری تھا، یعنی اہل ہام یا ساری کے دوڑنے کی وجہ سے پیش آیا ہے قصہ حضرت عثمانؓ کا یہ جواب دیا کہ اس حدیث میں اضطرار ہے کیونکہ ایک جماعت اہل بیت نے اس کی روایت دوسرے طریقہ پر کی ہے جس میں فحشین کے گلے کا کوئی ذکر نہیں ہے، علامہ عینیؒ نے کہا کہ علامہ بیہقی نے بھی امام شافعیؒ سے کشف فحشین کا مشکوک ہونا نقل کیا ہے اور مسلم کی روایت میں بھی راوی نے، نفخہ یہ اور سابقہ شبک کے ساتھ روایت کیا ہے، ابو عمر نے بھی اس حدیث کو مضطرب کہا ہے (عمدہ ۲/۲۳۳)!

بحث مراتب احکام

یہ بحث انوار الباری جلد چہارم (قسط ۱۹) میں گزر چکی ہے اس موقع پر بھی حضرت شاہ صاحبؒ نے اس سلسلہ میں گراںقدر ارشادات سے بہرہ ور فرمایا، ان کا کچھ خاصہ مزید یاد دہ کے لئے یہاں درج کیا جاتا ہے۔

فرمایا:۔ جس طرح فرائض و واجبات میں بعض زیادہ کد و اہم ہیں دوسروں سے اسی طرح منوعات و کمرویات شریعہ میں بھی مراتب و درجات ہیں، اور بعض میں زیادہ شدت ہے بہ نسبت دوسروں کے، اسی سے ستر عورت استقبالات و استدبار و انقباض وضو، میں خاتون من السہلین و من غیر السہلین، ہنس مرآۃ ہنس و ذکر وغیرہ مسائل ہیں اور سب میں سخت و شدت کے مراتب شارع علیہ السلام ہی کی طرف سے ہیں، یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ ران کے اوپر کا حصہ اور نچلا حصہ گھٹنے کے قریب کا دونوں ہی عورۃ میں داخل ہیں مگر دوسرا پہلے سے اخفاء و اہتم درجہ کا ہے اور اسی کے لحاظ سے ران کے بارے میں طرفین کے پاس دلائل ہیں، ورنہ اصل فحش (اوپر کی حصہ) کے بارے میں کوئی دلیل بھی اس کے عورۃ نہ ہونے کی موجود نہیں ہے۔

بحث تعارض اولہ

دوسری بات یہ ہے کہ بعض مراتبہ شارع کی طرف سے قصداً مختلف نوعیت کے احکام صادر ہوتے ہیں اور اس کا اختلاف رواقہ کے سبب نہ سمجھنا چاہیے اور یہاں ایک جگہ ہوتا ہے جہاں صاحب شرع کو مراتب کا بیان ملحوظ ہوتا ہے، اور جہاں ایسا ہوتا ہے تو شارع کی طرف سے امر و نہی میں ظاہری سطح تو شدت کی طرف ہوتی ہے تاکہ عمل میں کوتاہی نہ ہو، اور تخفیف و توسیع کے لئے معنی اشارت ہوتے ہیں اور اسی سے امام اعظمؒ نے

تعارضِ اولہ کے وقت تخفیف کی رائے قائم کی ہے جبکہ صہبن کے نزدیک حکم کا ثبوت اختلاف صحیح ہوتا ہے۔
 امام صاحب کی دقیق نظر تعارضِ اولہ کی وجہ سے مراتبِ احکام کے تقادس کی طرف لگی اور صہبن نے تعالٰیٰ سے فیصد کرنا چاہا،
 صاحبیلہ ہدایہ نے بھی خفت کو تعارضِ اولہ ہی کی وجہ سے بتلایا ہے اور تعارضِ اولہ کی صورت چونکہ اختلافِ رواۃ کی صورت میں پیش آتی ہے
 اس لئے اس کو موجبِ خفت سمجھ لیا گیا، حالانکہ نظرِ شارع میں شروع ہی سے خفت مقصود تھی، حضرت شاہ صاحبؒ نے باب اتباع النساء، البنازہ
 میں نہینسانع اتباع الجنائز و لم یعزم علینا الخ پرفرمایا: یہاں بھی مراتبِ احکام کی طرف اشارہ ہے کہ خفی تو ہے مگر نبی عزم نہیں
 ہے، ان مراتب کو بہت سے علماء بھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن حضور اکرم ﷺ کے زمانہ مبارکہ کی عام عورتوں کی بھی آپ کی برکتِ صحبت کے باعث
 اتنی فہم و ذکاوت تھی کہ اہل علم پر سبقت لے گئیں۔

قوله وغطی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتہ الخ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: ممکن ہے کپڑا اٹھنے کے قریب تک
 ہو جب حضرت عثمانؓ اندر پہنچے تو حضور علیہ السلام نے اس کپڑے کو گھسنے سے بچنے تک کہ ریا ہو، تعمیرات میں ایسا بہت ہوتا ہے۔
 اس روایت سے معلوم ہوا کہ دوسروں کے سامنے گھسنے ڈھانکنے کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا، اور یہی اس کے عورت میں سے ہونے کی
 دلیل ہو سکتی ہے جو خفیہ کا مذہب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

قوله وفخذہ علی فخذی، حضرت نے فرمایا: اس میں یہ ذکر نہیں کہ ران کھلی ہوئی بھی تھی، اس لئے ممکن ہے امام بخاریؒ کا
 مقصد صرف یہ بتلانا ہو کہ ران کی بات اعضاء غلیظہ شرم گاہ وغیرہ کی طرح نہیں ہے کہ کپڑے کے ساتھ بھی ان کا مس جائز نہیں ہوتا بلکہ اگر
 کپڑے پہنے ہوئے ایک کی ران دوسرے کی ران سے مس کرے تو وہ شرعاً جواز میں ہے۔

قوله خفت ان ترض فخذی پرفرمایا: یعنی وحی کے بوجھ سے میری ران پختہ چور ہو جانے کے قریب ہو گئی، یہ بھی حدیث میں
 آتا ہے کہ وحی الہی کا بوجھ حضور علیہ السلام کی اونٹنی "قواء" کے سوا اور کوئی نہ اٹھا سکتا تھا شاید اس لئے کہ وہ اس کی عادی ہو گئی تھی، اور اس امر
 سے اس کو خاص مناسبت ہو گئی تھی، دوسری اونٹنیاں وحی کے وقت بیٹھ جاتی تھیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو صحت وحی سے مناسبت ہو گئی تھی
 اسی لئے وہ اس کو ن سکتے تھے، ان کے سوا کوئی دوسرا اس کو نہ سکتا تھا۔

قوله بغلس فرمایا: راوی کا بغلس کو خاص طور سے ذکر کرنا، گویا اس کو خفی سی بات سمجھنے کے مترادف ہے جس سے معلوم ہوا کہ حضور
 علیہ السلام کی عام عادت شریفہ غلس میں نماز صحیح ادا کرنے کی نہ تھی، پھر یہ کہ ایسا کرنا غزوہ کی وجہ سے تھا کہ نماز سے جلد فارغ ہو کر جہاد میں
 مشغول ہوں نہ اس لئے کہ نماز کی سنت وہی تھی، دوسرے یہ کہ غلس میں ادا کرنے سے اس وقت تسکینِ جماعت کا خوف نہ تھا کیونکہ سفر کی
 حالت میں تھے اور سب صحابہ ایک جگہ موجود تھے ایسے وقت خفیہ بھی یہی تعلیم کرتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ اگر سودھ بھی
 حضور علیہ السلام کا غلس میں نماز صحیح پڑھنا ثابت ہو جائے تب بھی خفیہ کو معذرت نہیں ہے البتہ معذرت جب ہے کہ ان کے پاس اس قدر رکے لئے کوئی
 حدیث نہ ہو حضرت نے فرمایا: اگلے باب میں آئے کا مشہد معہ نساء من المومعات متلفعات فی مروطهن ثم یرجعن الی
 بیوتهن ما یعرفھن احد، فمشہد کا صیغہ مذکر لانا اس لئے صحیح ہو گیا کہ فعل اور فاعل میں فضل ہے۔

متلفعات، گھونگھٹ نکالے ہوئے، مروط اونٹنی چادر (حاشیہ بخاری ص ۵۳) میں مروط کے معنی ریشمی یا اونٹنی چادر اور بڑی چادر کے نقل
 لیا۔ (باب الانسائ) میں ہے۔ انما کانت محاسنہ ہذہ الاشیاء معلقۃ الخ یعنی ان اشیا کی محاسن معلقہ تھیں اس لئے کہ اس کا ثبوت
 دلیل قطعی سے ہوا ہے یعنی جو دلیل دوسری اولہ سے متعارض نہ ہو کما فی الہی شیعہ پس خدا مرض اولہ روہوں کی توہم میں تخفیف آجائے گی۔

نبی! اپنی ازواج! بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سب کو حکم دے دیجئے کہ اپنی بڑی چادروں میں خوب مستور ہو کر باہر نکلا کریں، اس سے وہ پچیانی جائیں گی (کہ شریف عورتیں ہیں) لہذا وہ بد باطن لوگوں کی ایذا سے محفوظ رہیں گی حضرتؐ نے فرمایا کہ علامہ نوویؒ کی توجیہ خلاف واقع اور خلاف اشارہ نھیں ہے۔

میرے نزدیک عدم معرفت اشخاص ہی شریعت کا مقصود و مطلوب ہے، اور اسی کی طرف حضرتؐ عمرؓ کے ارشاد سے بھی رہنمائی ہوتی ہے کہ انہوں نے حضرت سوہگوؓ الا قد عرفناک یا سورۃ! فرمایا تھا، غرض یہاں شریفہ کو وضع سے پہچاننا ہی مراد ہے تاکہ غریب مسکین عورت سمجھ کر چھپنے کا حوصلہ نہ ہو۔

دور حاضر کی بے حجابی

ان تمام تقریحات سے معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات، ہنات طاہرات اور عام مسلمان عورتوں کیلئے حجاب شرعی کا حکم ان کے لئے قید و بند کے مرادف نہیں تھا جیسا کہ دشمنان اسلام سمجھاتے اور باور کراتے ہیں بلکہ ان کی نجابت و شرافت کی حفاظت کے واسطے بطور ایک نہایت مضبوط و مستحکم حصار کے تجویز کیا گیا تھا، تاکہ بد چلن، بد باطن اور غنڈہ الہینٹ کو شریف خواتین کے اخلاق و کردار بگاڑنے اور عزت و ناموس پر حملہ کرنے کا وسوسہ و خیال تک بھی نہ آسکے، اور وہ ان کی طرف سے پوری طرح مایوس ہو جائیں، اسی لئے ضرورت کے وقت مردوں سے پست و نرم آواز میں بات کرنے کی بھی ممانعت کر دی گئی، تاکہ بد اخلاق روٹی کو کوئی برا خیال لانے کا موقع بھی حاصل نہ ہو آج کل اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر بے حجابی اور زنا نہ جاہلیت کی سی عربیائی بہت عام ہوتی جا رہی ہے اور اس کے نقصانات بڑے دور دراز ہیں، خصوصاً ہندوستان میں کہ وہ صرف بد کرداری و اخلاقی گمراہی تک محدود نہیں رہی بلکہ نوبت ذہنی و مذہبی ارتداد تک پہنچ رہی ہے۔ والعیاذ باللہ العظیم۔

قولہ فاجری۔ یعنی اپنی سواری کو دوڑایا، تاکہ کفار پر شدت سے حملہ کریں یا ان پر عجب ڈالیں۔

قولہ ثم حسروا زاعن فخذہ: "محقق بحثیؒ نے لکھا: "خبر میضیحبول ہے اور اس کا صحیح ہونے کی دلیل روایت مندرجہ احمد ہے جس میں فائسر ہے، اور ایسی ہی روایت مسلم وطبری میں بھی ہے اور اسماعیلی نے اس حدیث کو ان الفاظ سے روایت کیا ہے: "فاجسری نسی اللہ صلے اللہ علیہ وسلم فی زقاق خبیرو اذ خر الا زار" تو خروار بھی بمعنی وقوع انحراف کی طرح لازم ہی ہے یہی زیادہ صواب ہے کیونکہ حضور صلیہ السلام نے قصد اپنی ازاد ران مبارک سے نہیں ہٹائی، البتہ اثر دھام کی وجہ سے یا سواری کو تیز دوڑانے کے سبب ران کا حصہ نکل گیا تھا اور یہی حضور علیہ السلام کی حالات و قدر کے شایان شان بھی ہے کہ آپؐ کی طرف سے کشف فخذ قصد انکساب نہ کیا جائے، خصوصاً جبکہ آپؐ سے قوی ارشاد الفخذ عورة کا ثبوت بھی ہو چکا ہے اور حضرت انسؓ نے جو اس کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف کی ہے وہ شاید اس لئے کہ

(ابقہ حاشیہ مطہر سابقہ) صحیح ابن حبان کی حدیث ہے کہ ہندو تعالیٰ اور اس کے فرشتے صف اول پر درت و برکت نازل کرتے ہیں۔ "محقق بحثیؒ نے یہ سب احادیث بخاری شریف کی حدیث ذیل کے تحت نقل کی ہیں: رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: "مگر لوگوں کو اذان اور صف، قل کا ثواب و اجر فقیم معلوم ہو جائے، اور اگر پھر آپؐ کے تالاف کی وجہ سے رفق نزاع کی کوئی صورت بجز فقر و اعلائی کے باقی نہ رہ جائے تو وہ فقر و عذاب کا راز ان دینے اور صف توں میں جگہ پانے کا تحقیق حاصل کر کے رہیں گے، اور اگر لوگوں کو نماز کے لئے تیاری و اہتمام کر کے جلد مسجدوں میں پہنچنے کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ضرور ایک دوسرے سے سبقت کریں گے اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء عروج کی نمازوں کا اپنے وقتوں میں ادا کرنے کا ثناء بڑا اجر و ثواب ہے تو وہ ضرور گھٹنے سے بھی مسجدوں میں پہنچ جائیں گے (عمدہ ۳۳۴/۲ باب استہجام فی الاذان)

ان سب احادیث سے صف اول کی نماز کا ثناء بڑا اجر و ثواب آخر کا کم درجہ بتلایا گیا مگر یہ سب مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے اس کے برعکس صف آخر کو سب سے بڑا درجہ صرف اس لئے دیا گیا کہ ان کو جتنا بھی زیادہ بعد اوردوری غیر مردوں سے ہو سکے بہتر ہے کیونکہ اس سے ہزاروں آفات و ضرر اور فتنوں سے حفاظت رہے گی اور جب نماز بھی عظیم الشان عبادت کے موقع پر (جو خود بھی فحش و فحکرات اور برائیوں سے دور کرنے کی خاصیت رکھتی ہے اس قسم کی رہنمائی کی گئی تو دوسرے مواقع کے اختلاط و رچال و سما کی جس قدر بھی قباحت نظر شارع میں ہو سکتی ہے وہ بالکل ظاہر و باہر ہے۔ واللہ یوفی لکل حیر و لمعاب و یوحی "نوف"

انہوں نے حالت مذکورہ میں ران مبارک کو کھلا دیکھا تو یہی گمان کر لیا کہ آپ نے قصد ایسا کیا، حالانکہ واقعہ میں ایسا نہ تھا (عمدہ ۲/۲۳۸)!

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ فاموس میں جس کو بھی لازم لکھا ہے، لہذا اس کا فاعل ازار کو کہیں گے، خصوصاً جبکہ مسلم کی روایت میں بھی انحراف ہے، پھر فرمایا کہ بخاری شریف ہی میں ص ۸۶ پر (باب ما یحقن بالاذان من الدعاء) فقہ النبی عیالسلام کی جگہ یہ الفاظ حضرت انسؓ ہی سے مروی ہیں، وان قدمی لمس قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی حدیث ہے (آخر کے اعتبار سے) متن و سند، لہذا یہاں سے استدلال صحیح نہیں ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ حشر ازار از بعضی وسعہ ہو، یعنی ازار کو ران کے مقام پر ڈھپایا گیا تھا تاکہ ران سے چم نہ ہوانہ رہے اور ایسا کرنے میں اتفاقی طور سے ران کا کچھ حصہ کھل گیا ہو، جیسا کہ عام طور سے ایسا ہو جاتا ہے، حضرت شاہ صاحب کا یہ آخری احتمال اس روایت کے زیادہ منسب معلوم ہوتا ہے جو محقق یعنی نے کرمانی کے حوالہ سے نقل کی ہے کہ بعض نسخوں یا بعض روایات میں عن فقہ کی جگہ علی فقہ ہے یعنی جو حصہ ازار کا ران پر تھا اس کو آپ نے کھولا اور ڈھپا کیا (عمدہ ۲/۲۳۸)!

امام مسلم اس حدیث کو "باب غزوہ خیبر" میں لائے ہیں، اور وہاں علامہ نوویؒ نے لکھا۔ اس حدیث سے بعض اصحاب یا مک نے فقہ کے عورہ نہ ہونے پر استدلال کیا ہے، ہاں اور دوسرے حضرات کا مذہب یہی ہے کہ وہ عورت ہے اور اس کی دلیل احادیث کثیرہ مشہورہ ہیں اور اس حدیث کا جواب ہمارے اصحاب نے یہ دیا کہ اس موقع پر فقہ کا کھل جانا حضور عیالسلام کی اختیار سے واقع نہیں ہوا، اور اس میں یہ بھی نہیں کہ باوجود امکان ستر کے حضور اس کو دیکھ نہ کھولے ہی رہے ہوں۔

بعض اصحاب یا مک نے یہ بھی کہا کہ حق تعالیٰ حضور علیہ السلام کی رفعت شان کی خاطر اس پر بھی قادر تھے کہ ان کو انکشاف عورہ کے ساتھ جتانہ فرماتے، (لہذا فقہ کو عورہ قرار دینا ہی بہتر ہے تاکہ حضور کے اکرام کے خلاف صورت نہ بھیجے جائے) اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر ایسی صورت غیر اختیار کی طور سے پیش آئے تو وہ کسی کے لئے بھی نقص کی بات نہیں ہے نہ اس کو کسی کے لئے ممنوع یا عذوبت شان کہا جاسکتا ہے۔ (نووی ۲/۱۱۱)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ بعض لوگ اس قسم کے افعال کا صدور نبی اکرم ﷺ کی شان رفیع کے خلاف سمجھتے ہیں اس سے تنفیہ میں کہ ایسی کسی بات کا صدور آپ کی طرف منسوب نہ ہو جس کو شارع نے ناپسند کیا ہے میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ علیہ السلام میں حضور علیہ السلام پر فید کا غلبہ ہوا جس کی وجہ سے صبح کی نماز قضا ہو گئی، اور ایک دفعہ نسیان ہوا کہ نماز کے لئے حالت جنابت میں کھڑے ہوئے، پھر تحریر سے قبل ہی آپ کو یاد آگیا اور فوراً غسل فرما کر تشریف لے گئے پھر نماز پڑھائی، حضرت موسیٰ عیالسلام کو اپنی قوم کے سامنے بحالت عریانی آنا پڑا۔ مشکوٰۃ میں ہے کہ جس چیز کو لوگ خلاف مروۃ سمجھیں اس کا وقوع و صدور حضرات انبیاء علیہم السلام سے جائز نہیں، میں کہتا ہوں کہ کشف فقہ اگر واقع بھی ہو تو وہ عرب و انوں میں کی طرح بھی خلاف مروۃ نہیں تھا کہ وہ طواف بیت اللہ تک بھی بحالت عریانی کرتے تھے۔

وجہ یہ ہے کہ ایسے افعال کا مدت العمر میں صرف ایک دو بار واقع ہو جانا خلاف شان نہیں ہے پھر جبکہ اس میں کوئی خاص ضرورت و مصلحت بھی ہو تو معاملہ اور بھی ہلکا ہو جاتا ہے، البتہ اگر ایسے امور کا بار بار تکرار ہو اور ان کے کرنے والے تساہل برتیں، یا ان کو مستحب نہ سمجھیں تو ان کو ضرور خلاف مروۃ اور ضد شرافت و نجابت سمجھا جائے گا۔

قولہ بمساحة قوم، مساحۃ آنگن، یعنی مکانوں کے سامنے کا مگن (یہاں مراد ہستی کے سامنے کا میدان ہے) جمع ساحات (عمدہ ۲/۲۳۸)!

قولہ انھیں، لشکر کو نہیں اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں پانچ حصے ہوتے ہیں، مقدمہ، ساقہ، قلب اور جن چین، اور مینہ، میسرہ، عقب و جتا چین کو بھی کہتے ہیں۔ (عمدہ ۲/۲۳۹)

قولہ عنۃ یعنی قہر (فتح الباری ۳/۳۷۷-۱-۲/۲۳۹) محقق یعنی نے یہ بھی لکھا کہ بعض حضرات نے اس کے معنی صلی کے بھی کئے ہیں لہٰذا فیض الباری ۲/۱۶ میں اس کی جگہ ۸۳ غلط چھپ گیا ہے، صحیح کر لی جائے۔ "نواف"

لہذا یہ غلط اُحداد میں سے ہو جائے گا، پھر لکھا کہ محدث شہیر ابو عمر (ابن عبدالبر) نے صحیح اسی کو قرار دیا کہ خیر کی ساری راضی عنوة (غلبہ سے) فتح ہوئی ہے تاریخ (عمدہ ۲۳۹)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔ حنفیہ فتح خیر کو عنوة و غلبہ مانتے ہیں اور شافعیہ صلیٰ کہتے ہیں، یہ حدیث حنفیہ کی حجت ہے اسی طرح فتح مکہ میں بھی اختلاف ہے حنفیہ عنوة کہتے ہیں اور شافعیہ صلیٰ۔

امام طحاویؒ نے مستقل باب قائم کر کے تقریباً نو درجہ پر بحث کی ہے اور غلبہ کو ثابت کیا ہے دونوں کے احکام چونکہ الگ الگ ہیں اس لئے بحث و تحقیق کی ضرورت پڑی، میں اس بارے میں بہت متحیر رہا کہ امام شافعیؒ نے اس فتح کو باوجود اس قدر حرب و ضرب کے کیونکہ صلیٰ کہہ دیا، اور حافظ کو بھی تشویش پیش آئی ہے لیکن پھر مجھے واضح ہوا کہ انہوں نے اس کو صلیٰ اس لئے کہا ہوگا کہ تخریم صلیٰ کی صورت پیش آئی ہے، لہذا ابتدائی قتال کے حالات کو نظر انداز کر دیا و اللہ تعالیٰ اعلم

قوله فجمع السببی، یعنی جنگ ختم ہونے پر قیدی بچے اور غور میں جمع کی گئیں، کیونکہ عرب مردوں کا غلام بنانا بڑا نہیں، ان کے لئے تو ہمارے یہاں اسلام ہے یا تلوار، اور اہل خیر سب یہودی عرب تھے۔

قوله خذ جارية من السببی عیرھا۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔ مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت صفیہؓ کو حضرت دحیہؓ سے سات راس (غلام یا بندیاں) اسے کر خرید لیا تھا اور یہ خریدنا مجاز تھا، یعنی حضرت دحیہؓ طیب خاطر کے تھے چھ یا سات غلام وہ بندیاں عطا فرمادی تھیں، تاکہ حضرت صفیہؓ کی یہ حدیث ان پر گراں نہ ہو حضرت شاہ صاحبؒ نے مزید فرمایا کہ میں نے ایک مستقل یادداشت اس بارے میں تیار کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے سب نکاح اسباب سو یہ کہ تحت انجام پائے ہیں، چنانچہ حضرت صفیہؓ نے بھی ایسی ہی صورت ہوئی کہ جنگ خیر سے قبل انہوں نے خواب دیکھ کہ چاند میری دو دھن میں، یہ خواب اپنے شوہر کو سنا تو اس نے ان کو ایک تھپڑ مارا اور کہا تو جہتی ہے کہ اس شخص سے نکاح کرے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے چنانچہ اس خواب کے مطابق حضور علیہ السلام سے نکاح ہوا ان ہی حضرت صفیہؓ کا یہ بھی بیان ہے کہ ایک بار میرا باپ اور چچی نبی کریم ﷺ کے پاس گئے اور قرآن کے متعلق چھ مشکوک، چھ تھہر آکر والد نے پچھا سے کہا کیا وہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں پھر پوچھا یہ ارادہ ہے؟ کہا:۔ میرا ارادہ ہے۔ آخر وہ تک مخالفت کروں گا۔

ام المؤمنین حضرت صفیہؓ

آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں، اور سردار بنی قریظہ و بنی خضیر بن بنی اظہب کی بیٹی تھیں (یہ دونوں قبیلہ مدینہ طیبہ سے جلاوطن ہو کر خیر میں آباد ہو گئے تھے) کہ نہ ابن ابی الحقیق کی زوجیت میں تھیں، جو جنگ خیر میں مارے گئے تھے۔ (عمدہ ۲۳۹)

قوله فاعقھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتزوجھا، حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔ شافعیہ کے نزدیک عناق بنی مہر نکاح تھا، اور شیخ ابو عمرو بن صلاح (استاذ علامہ نوویؒ) نے جعل عقیقا صد اقفا میں بہت مدققت بحث کی ہے، اور اس کے قریب نقل کرنے میں، فتح الباری ۲/۱۰۲ میں دیکھی جائے، حنفیہ کہتے ہیں کہ صورت واقعا اس طرح تھی کہ حضرت صفیہؓ اولاد ہارون علیہ السلام سے تھیں، اس لئے حضور علیہ السلام نے ان پر احسان کر کے آزاد کر دیا، پھر نکاح معروف طریقہ پر کر لیا اور چونکہ حضرت صفیہؓ نے احسان اعمق کے بدلے میں اپنا مہر معاف کر دیا اور کچھ نہ لیا تو راوی نے اس کو اس طرح تعبیر کر دیا کہ آزاد کرنا ہی مہر ہو گیا، پہلے بخاری شریف میں حدیث بھی گزر چکی

اس اس موقع پر حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ ابن صلاحؒ کا حدیث شافعیہ میں سے ہیں اور حافظؒ، ابن جریرؒ حدیث وصفہ نقل ہے مگر ترجمہ فقہ اوصاف فقہ کا شیخ موصوف کو زیادہ حاصل ہے بہ نسبت حافظؒ کے۔ "تولف"

ہے "باب تعلیم الرجل امتہ" جس میں اعتقہا فترو جہا آپکا ہے اس سے بھی معلوم ہوا تھا کہ مستقل طور سے آزادی اور پھر معروف طریقہ پر نکاح کرنا بڑی فضیلت رکھتا ہے اگر نفس اعتاق ہی مہر ہوتا تو اعتاق اس شرط پر ہوتا کہ نکاح ہو جائے گا۔

ہماری یہ تو جیسا پنے مذہب کی تائید کیلئے نہیں بلکہ فقہی بات اور ظاہر بھی یہی ہے جسکی طرح طرف اعتقہا فترو جہا کے اغاظ اشارہ کر رہے ہیں۔ بعض اہل علم اس طرف بھی گئی ہیں کہ اعتاق بشرط التزوج ہو تو پھر ایجاب و قبول کی بھی الگ سے ضرورت نہیں، یہ بھی درست نہیں کیونکہ خود لفظ تزوج بتلا رہا ہے کہ اسکی ضرورت ہے، اور صرف اعتاق اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔

قولہ قال نعمسا، حضرت نے فرمایا کہ تال کا راز انجام کا بیان ہے یعنی جب حضور علیہ السلام نے حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا اور انہوں نے اپنا مہر ساقط کر دیا تو مہر بجز ان کی ذات کے الگ سے کوئی چیز باقی نہ رہی، کیونکہ سقوط مہر کی وجہ سے ظاہری طور پر نہ کسی چیز کا لینا ہوا نہ دینا، بلکہ ان کی ذات ہی تھی، جس کو لیا دیا گیا، لہذا یہ تعبیر عرفی تھی، کسی فقہی مسئلہ کا بیان نہیں، غرض میرا ظن غالب یہی ہے کہ اس واقعہ میں حضور علیہ السلام نے پہلے حضرت صفیہ کو آزاد کیا اور پھر نکاح فرمایا تاکہ مطابق حدیث مذکور کتاب العلم کے ذیل اجر حاصل کریں۔

حافظ ابن حزم کا مناقشہ عظیمہ

محقق معنی نے حدیث الباب کے تحت "ذکر الاحکام المستطیع" میں مذاہب کی تفصیل نقل کر کے اکابر ائمہ و محدثین کا اس واقعہ کو حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہونا بیان کیا، اور امام طحاویؒ کے دلائل خصوصیت کا ذکر کیا پھر لکھا کہ اس بارے میں ابن حزم نے من قشہ عظیمہ کیا ہے اور کہا کہ خصوصیت کا دعویٰ اس موقع میں جھوٹا ہے اور جو احادیث اسکے لئے ذکر کی گئی ہیں وہ غیر صحیحہ ہیں۔

ہم نے ابن حزم کی تمام باتوں کا رد اپنی شرح معانی الآثار میں کیا ہے جو چاہے اس کی مراجعت کرے۔ (عمدہ ۳۵۳: ۲)

المجلی فی ردالمحلی

کئی جگہ ذکر ہوا کہ محدث شہیر حافظ ابن حزم ظاہری نے "محلی" فقہ وحدیث ورجال میں نہایت بلند پایہ کتاب لکھی ہے جو اس جہدوں میں شائع ہوئی ہے، اس پر ایک مصرعی علم شمس احمد شاہکار کا حاشیہ بھی چھپا ہے، جنھوں نے بعض مواقع میں ابن حزم پر نقد بھی کیا ہے، مگر وہ خود بھی غیر مقلد و سلفی تھے اگرچہ قاضی بننے کے لئے مصنوعی حنفی بنے ہوئے تھے (کیونکہ مصری حکومت کا مذہب حنفی ہے اور وہاں قاضی کا حنفی الذہب ہونا ضروری ہے ہماری ان سے بڑا نہ قیام مصر کی ہر ملاقات ہوئی ہے۔ حافظ ابن حزمؒ نے ائمہ مجتہدین اور ان کے مذاہب کے بارے میں نہایت تیز لسانی اور تلخ کلامی سے کام لیا ہے اور وہ اپنے مزاحمت کے اثبات اور دوسروں کی تحقیقات کو گرانے میں حد و انصاف سے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، احادیث صحیحہ پر غیر صحیحہ ہونے کا حکم کر دیتے ہیں اور اکثر مواضع میں رجال پر بھی غصہ تنقید کر گزرتے ہیں، ائمہ مجتہدین کے مذاہب بیان کرنے میں بھی غلطی کرتے ہیں، مثلاً چار باب کے بعد بخاری ۵۵ "باب الصلوٰۃ علی السطوح والمنبر" میں حدیث آنے لگی جس میں حضور علیہ السلام کا نماز جمعہ منبر پر پڑھانے کا ذکر ہے تاکہ سب حضرات صحابہؓ آپ کی نماز کو دیکھ لیں، اور ضرورت کے وقت امام کا اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا حنفیہ کے نزدیک بھی جائز ہے، مگر ابن حزم نے امام ابوحنیفہؒ کی طرف غلط نسبت کر دی کہ وہ اس کو ناجائز کہتے ہیں (عمدہ ۳۵۴: ۲)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ اسی حدیث پر ابن حزم گزرتے تو دعویٰ کر دیا کہ وہ نہما نقل تھی، اور پھر غلطی کی جماعت کو بھی اسی سے ثابت کر دیا حالانکہ یہ محدث کی جماعت تھی، جیسا کہ بخاری میں ہے، حضرت نے فرمایا کہ یہ ابن حزم سے غلط فہم ہوئی ہے، تذکرۃ الحفاظ

۱۔ نقل مذاہب میں غلطی حضرت شاہ صاحبؒ نے ارشاد فرمایا کہ علامہ نوویؒ بھی حنفی کا مذہب نقل کرنے میں بہت غلطی کرتے ہیں انہوں نے تقریباً ایک سو مسئلہ میں ایسی غلطی کی ہے البتہ وہ حافظ ابن حجرؒ غلطی کرتے ہیں مجھے اس وقت ان کی غلطی مسئلہ باب زکوٰۃ کی یاد ہے۔

۱۱۵۵ھ میں ابن حزم کے مفصل حالات مع مناقب و مثالب دیئے ہیں، اور آخر میں وہ مختصر تبصرہ کیا جو حفظ ابن تیمیہ کے متعلق بھی کیا ہے کہ: جبر رسول اکرم ﷺ کے برہنہ کے احوال میں سے کچھ لئے جاتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیئے جاتے ہیں اور یہ بھی لکھا کہ وہ امتحان، نعتی و جلاوطنی میں اس لئے جلا ہوئے کہ دروازہ لسانی کے عادی تھے اکابر اور ائمہ مجتہدین کا استخفاف کرتے اور ان کے رد میں نہایت سخت لہجہ اور غیر مہذب محاورہ استعمال کرتے تھے اس صورت حال میں نہایت ضرورت تھی کہ ان کی افراط کا بہترین مدلل رد بھی شائع ہو۔ حلقہ حدیث قطب الدین حلوی حنفی (م ۷۴۵ھ) نے ان کے مدوش "القدح الملعول فی الکلام علی بعض احادیث الملعول" تالیف کی تھی، مگر اس کے نقلی نسخے بھی تالیف میں ہیں، دور حاضر کے محدث شہیر علامہ مفتی سید محمد مہدی حسن صاحب شاہجہانپوری دایم عظیم نے اپنی شرح کتاب الخیر لمام محمد میں سے اس طرف کچھ توجہ فرمائی ہے، اور اب خدا کا شکر ہے انہوں نے ہم خدام کی گزارش پر کئی کی تمام جلدوں کا مستقل طور سے مطالعہ فرما کر اس کی قابل نقد چیزوں پر محققانہ ملاحظہ کیا، وہ محدثانہ بحث کی ہے، جسکو بالاقساط شائع کرنے کا ارادہ بھی کر لیا گیا ہے امید ہے کہ اہل علم خصوصاً علوم حدیث کا شغل رکھنے والے علماء، اساتذہ و مولفین اس کی قدر کریں گے، اور اس کی ہر قسط شائع ہوتے ہی خرید لیں گے تاکہ سندہ و اقاط شائع کرنے میں سہولت ہو۔

عروس حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ مرد عورت دونوں کو کہتے ہیں۔ نفع، چمڑے کا دسترخوان، حضور علیہ السلام نے چمڑے کے دسترخوان پر کھانا نوش فرمایا ہے، لہذا پاک چمڑے کا دسترخوان سنت ہے باقی آپ نے خوں خانی پر کھانا نہیں کھایا، اس لئے وہ خلاف سنت ہے صرف وقت ضرورت اس کی اجازت ہوگی، بعض اردو تراجم کی کتابوں میں خوان کا ترجمہ دسترخوان کر دیا گیا ہے وہ غلط ہے کیونکہ دسترخوان کا استعمال مسنون اور خوان کا مکروہ ہے۔

حلیس: طلوے کی قسم ہے۔

قوله من كان عنده شيء فليجيء به، حضرت گنگوٹی نے فرمایا:۔ بظاہر یہ بات مستبعد ہے کہ حضور علیہ السلام نے ولیمہ کے لئے صحابہ کرامؓ کی مدد طلب کی ہو، کیونکہ ولیمہ شوہر ہی کے دل سے ہوتا ہے اور آپؐ نے اور کسی نکاح میں بھی کوئی چیز کسی سے طلب نہیں فرمائی ہے پھر اس وقت حضور علیہ السلام کو ضرورت بھی نہ تھی کیونکہ جنگ خیبر کے بعد آپؐ کو مالِ نیتیم کا شمس حاصل ہوا تھا تو سوال یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ سے مطالبہ کیا تھا؟ جواب یہ ہے کہ آپؐ نے ان سے ان کی ملکیت کی چیزیں طلب نہیں فرمائیں، بلکہ جو چیزیں ان کو صرف کرنے کے لئے دی تھیں، ان کا بچا ہوا فاضل حصہ واپس طلب کیا ہے، اور حکم بھی یہی ہے کہ دارالحرب میں امام جو کچھ بچا ہو جائے ان کو صرف کرنے کے لئے دیتا ہے وہ لوگ ان چیزوں کے بقدر صرف شدہ کے مالک ہوتے ہیں، فاضل کے نہیں، اور پوری چیزوں کے مالک جب ہی ہوتے ہیں کہ دارالحرب سے ان کو منتقل کر کے دارالاسلام میں لے آئیں۔ لہذا فاضل اشیاء کو امام وقت کے پاس لوٹا دینا ضروری واجب ہوتا ہے لہذا اواہی کے بعد جس حصہ مال میں حضور علیہ السلام نے ولیمہ کے لئے تصرف فرمایا، وہ اپنی پانچویں حصہ شمس میں سے آیا، جو آپؐ کا خالص حق اور مملوک تھا اس کی تائید حدیث بخاری سے بھی ہوتی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ جس کے پاس جو کچھ بچا ہوا ہو وہ لا کر جمع کرے۔ لہذا کوئی اپنے پاس کی بچی ہوئی کھجوریں لایا، کوئی ستولایا، کوئی گھی بچا ہوا لایا، یہاں سے خنزیر کے مسک کی تائید بھی ہوئی، جو کہتے ہیں کہ مالِ نیتیم کی تقسیم دارالحرب میں صحیح نہیں، اور دارالاسلام میں لے جا کر جب پوری طرح اس پر تسلط ہوگا، جب ہی صحیح ہوگا، دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ دارالحرب میں بھی ملکیت و تسلط پورا ہوا جاتا ہے دارالاسلام کی شرط نہیں ہے۔ (رمع ۱/۱۴۷) محقق عینیؒ نے آخر میں ولیمہ کا حکم لکھا اور لغات کی تحقیق بھی فرمائی۔

ولیمہ کا حکم! ہمارے یہاں ولیمہ سنت ہے اور دعوت ولیمہ بھی قبول کرتا سنت ہے، اور دوسری دعوتوں کا بھی اور یہی قول امام احمد و امام مالک (ایک روایت میں) ہے، امام شافعیؒ نے دعوت ولیمہ قبول کرنے کو واجب اور دوسری دعوتوں کا قبول کرنا مستحب قرار دیا ہے۔ اور یہی قول امام مالک کا دوسری روایت سے ہے۔

لغات: عربی میں مختلف کھانوں کے نام یہ ہیں۔ ویدرہ (شادی کا کھانا) کوسیرہ (تعمیر مکان سے فراغت کی خوشی کا کھانا) کوس وراس (سرت ولادت کا کھانا) کوسرہ (زچہ کا کھانا) خزار اندار (سرت تختہ کا کھانا) تھید (سفر سے واپس آنے والے کا کھانا) کوس وڈول (مہمان کی پہلی ضیافت کا کھانا) کوسری (مہمان کا کھانا) کھٹلی (عمومی دعوت) کھٹری (خصوصی دعوت) مازہ (وہ کھانا جو کسی دعوت یا شادی کے موقع پر تیار کیا جاتے)

باب فی کم تصلی المراءۃ من الشیاب

وقال علمۃ لو وارت جسدہا فی ثوب جاز

(عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے، بکرمہ کہتے ہیں، کہ اگر ایک کپڑے میں اپنا بدن چھپالے تو جائز ہے)

(۳۶۲) حدثنا ابو الیمان قال انا شعب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ ان عائشۃ قالت لقد کان رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الفجر فشہد معہ نساء من المؤمنات متبعتات فی مروطھن ثم یرجع

الیہن یمبرھن احد

ترجمہ! حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا ﷺ کی چڑکی نماز میں آپ کے ہمراہ کچھ مسلمان عورتیں بھی اپنی چادروں میں لپی ہوئی حاضر ہوتی تھیں اور جب وہ اپنے گھر و واپس ہوتیں تو اتنا اندھیرا ہوتا کہ کوئی شخص عورتوں کو پہچان نہ سکتا تھا۔

تشریح! اہم بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عورت اگر چادر میں بھی اچھی طرح پٹ کر نہ زار ادرائے تو نہ زبردست ہے کیونکہ حدیث الباب میں صرف چادروں میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے ان کے ساتھ دوسرے کپڑوں کا ذکر نہیں ہوا۔

تفصیل مذاہب! اس سلسلے میں محققین نے محدث ابن بطال کے حوالے سے حسب ذیل اختلاف نقل کیا۔ امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ کے نزدیک قیض و دوپٹے میں نماز پڑھے، عطاء نے قیض، تہمند و دوپٹے میں کپڑوں کے لئے کہا، ابن سیرین نے چادر کا اضافہ کر کے چادر کپڑے بتلائے ابن المنذر نے کہا کہ تمام بدن چھپائے بجز چہرہ اور ہتھیلیوں کے، خواہ ایک کپڑے سے یہ غرض حاصل ہو جائے یا زیادہ سے میں سمجھتا ہوں کہ متقدمین میں سے کسی نے بھی تین یا چار کپڑوں کا حکم نہیں کیا، بجز استحبی طور کے، اور جو عمر بن عبد الرحمنؓ کی رائے ہے۔ عورت کا سارا بدن مستور ہونا چاہیے کسی کہن بھی، اور یہ ایک روایت امام احمدؒ سے بھی ہے امام مالک و شافعی نے قدم عورت کو واجب قرار دیا ہے، اگر نماز میں قدم یا بال کھلے ہوں تو امام مالکؒ کے نزدیک جب تک اس نماز کا وقت باقی ہے اس کا اعادہ ضروری ہے امام شافعی نے فرمایا کہ اتنا وہ ہمیشہ کیسے ضروری ہوگا، امام ابوحنیفہؒ و ثوری نے عورت کے قدم کو واجب الستر قرار نہیں دیا، لہذا قدم کھلے اگر نماز پڑھ لے لی تو نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، لیکن اس میں امام صاحبؒ سے دوسری روایت بھی ہے (عمدہ ۲۵۵)۔

محققین نے امام ابوحنیفہؒ و جہور کا مذہب و نقل کیا مگر ان کی طرف سے حدیث الباب کا جواب نہیں دیا اگرچہ ضمن ابن المنذر نے بت سے جواب ہو جاتا ہے کہ کسی نے بھی ایک سے زیادہ کپڑے کیسے و جوبی حکم نہیں دیا ہے، حافظ نے اس موقع پر اس طرح لکھا۔ ابن المنذر نے جہور کا قول درج و شمار میں وجوب صلوٰۃ کا نقل کر کے لکھا کہ اس سے مراد بدن اور سر کا ضروری حور سے چھپا ہے، پس اگر ایک ہی کپڑا اتنا بڑا ہو جس سے سارا

لہ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ امام اعظمؒ کا اصل مذہب یہی ہے کہ کفین و جب کا نماز کے اندر اور باہر بھی چھپانا فرض نہیں ہے اور نظر بھی ان کی طرف جائز

ہے مگر اب فقہی نے فہرہ نہ کی وجہ سے انھیں چھپانے کا فتویٰ دے دیا ہے (اعرف ۷۷)

کتاب الفقہ علی مذاہب الاربہ ۱۳۴۳ھ/۱۹۲۳ھ میں امام شافعیؒ کا مذہب نماز کے اندر تو وجہ کفین کے استواء ہی کا ہے، مگر نماز کے علاوہ وہ کفین و کھنچی کے ساتھ نہ جانز نہیں۔ "عواف"

بدن اور اسکے باقی حصہ سے سر بھی چھپ سکے تو نماز درست ہو جائے گی پھر کہا کہ عطا وغیرہ کے اقوال بھی احتیاب پر محمول ہیں (فتح ۱/۳۲۸)

جماعت نماز صبح کا بہتر وقت

تحقیق یحییٰ نے لکھا: حدیث الباب سے امام مالک، شافعی، احمد واجتی نے نماز صبح کیلئے افضل وقت اندھیرے میں پڑھنے کا اختیار کیا ہے، اور حنفیہ کے لئے (جو اسفار میں یعنی صبح کو اچھی روشنی میں جماعت کو افضل کہتے ہیں) بہت سی احادیث ہیں جو ایک جماعت صحابہ سے مروی ہیں، ان میں سے ابو داؤد کی حدیث رافع ابن خدیج بھی ہے جس میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے،

اصبحوا بالصبح الحدیث۔ (صبح کی نماز خوب صبح ہو جائے پرا دیا کرو، اس سے تمہیں اجر عظیم ملے گا) ترمذی نے بھی اس حدیث کی روایت تحفین کی ہے، نسائی وابن ماجہ میں اصبحوا بالصبح مروی ہے اور ایک روایت اصبحوا بالفجر کی ہے ابن حبان نے اسفر و ابلو الصبح فانہ اعظم للاجر اور فکلما اصبحتم بالصبح فانہ اعظم لاحکم کے الفاظ روایت کئے ہیں طبرانی میں فکلما اسفرتم بالفجر فانہ اعظم للاجر مروی ہے اس کے بعد یحییٰ نے، دوسرے صحابہ کی احادیث بھی نقل کی ہیں اور اسفر و حنفیہ کو عمدہ دلائل سے ثابت کیا ہے، پھر محدث ابن ابی شیبہ نے حضرت ابراہیم نخعی کی قول نقل کیا۔

”اصحاب رسول اکرم ﷺ کسی امر پر ایسے مجتمع نہیں ہوئے جیسے صبح کی نماز روشنی میں پڑھنے پر جمع ہوئے ہیں“ اس قول کو امام طحاوی نے شرح الآثار میں بسند صحیح نقل کر کے لکھا کہ یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام حضور اکرم ﷺ کے خلاف کسی امر پر مجتمع ہو جائیں۔

حافظ ابن حزم کے طرز استدلال پر نقد

تحقیق یحییٰ نے موصوف کا قول نقل کیا کہ غفاری کی حدیث تو ضرور صحیح ہے مگر اس سے استدلال اس لئے نہیں کرنا چاہیے کہ خود حضور علیہ السلام کا عمل اندھیرے میں نماز صبح پڑھنے کا ثابت ہے، اس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ صرف حضور علیہ السلام کے عمل سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے سوا دوسری بات افضل ہو مگر امت کی وسعت و بولت کے پیش نظر اسکو اختیار فرمایا ہو، برخلاف اس کے جو بات حضور علیہ السلام کے قول ارشاد سے ثابت ہوگی (اور اس کا اقرار حافظ ابن حزم نے بھی کیا ہے) وہی فیصد یہ ہونی چاہیے (عہدہ ۲/۲۵۶) قطعی انوار! حضرت نے فرمایا۔ بظاہر ابتداء عہد نبوی میں نماز صبح غلغلے میں ہوتی تھی اگرچہ اس قدر غلغلے اور اندھیرے میں نہیں جوام شافعی کا مسلک ہے، وجہ یہ کہ وہ نہ نہندت عمل کا تھا (جسٹیل القدر صحابہ اسلام لائے تھے جو اہل مکاتات نبوت کا مظہر بنے تھے، پھر وہ حضرات نماز تہجد بھی پابندی کرتے تھے لہذا صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی پڑھ لیتے تھے، پھر جب اسلام پھیلا اور پڑ کثرت لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور جمعی طور سے ان میں (پد نسبت سابقین امین کے) ضعف لظاہر ہوا تو ہم زینت میں اسفار پر عمل ہوئے گا، تاکہ جماعت میں کمی نہ ہو۔

۱۔ حضرت کا اشارہ سورہ الفہم کی آیت الاں حفف اللہ عسکم و علم ان فیکم صفا کی طرف ہے کہ بتداء ہجرت میں گئے چنے مسلمان تھے جن کی غیر معمولی قوت و طاقت (دیری و پوری) اور صبر و استقامت معلوم تھی، ان سے علم تھا کہ کون گئے کد، یہ مقدمہ جس بھی ثابت قدم رہ کر لیں، پھر جب پکڑت مسلمان ہو گئے تو وہ بات نہ رہی اور ضعف آگیا اس لئے صرف دو تین تعداد کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنا ضروری اور بھی حرام ہوا، حضرت علامہ حنفی نے فوائد ۲۳۹ میں لکھا۔ طبیعت انسانی کا خاصہ ہے کہ جو جنت کا تقوٰیٰ آدیں پڑ جائے تو رستے دلوں میں جوش ملے۔ یاد دہوتا ہے اور ہر شخص اپنی بساط سے بڑھ کر کام کرتا ہے لیکن وہی کام جب بڑے محل پر ڈال دیا جائے تو ایک دوسرے کا منتظر رہتا ہے، اور جوش حرارت و رستہ میں ہی ہو جاتی ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب نے فرمایا کہ کاف کے مسلمان یقین میں کامل تھے ان پر غم نہ کیا کہ اس سے کافروں پر جہاد کریں، پچھلے مسلمان ایک قدم نہ تھے اس لئے غم ہوا کہ دونوں پر جہاد کریں۔ مگر غم اب بھی باقی ہے لیکن اگر اس سے زیادہ پر غم نہ کریں تو جہاد جرتے۔ حضور علیہ السلام کے وقت میں ہر مسلمان ای جہاد سے لڑے ہیں۔ غزوہ موئذ میں تین ہزار مسلمان دوا کہ کد کے مقابلہ میں ڈئے رہے اس طرح کے واقعات سے، اسلام کی تاریخ فتح و بکری پڑی ہے۔

پس اگر اب بھی کوئی ایسا موقع ہو کہ سب لوگ ایک جگہ موجود ہوں اور جماعت کے لئے یہ بولت جمع ہو سکیں تو غس میں نماز پڑھی جائے گی، جیسا کہ مسوطی سرخی باب التیمم میں ہے۔ اور بخاری باب وقت الغر ۸۲ میں سہل بن سعد کی حدیث آئیگی کہ میں گھر میں حری کھا تھا، پھر جلد ہی مسجد میں پہنچتا تھا تاکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ صبح کی جماعت میں شریک ہو جاؤں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ تغلیس رمضان میں ہوتی تھی، اور اس کا دستور ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں بھی اکابر کے زمانہ سے ہے۔

حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابوبکر و عمر کے زمانہ میں معلوم ہوتا ہے کہ جماعت فجر کی ابتدا غس میں اور اتہابہ اسفار میں ہوتی تھیں۔ اور اسی کو امام طحاوی نے اختیار کر لیا ہے، پھر حضرت عثمان کے دور میں پوری نماز اسفار میں ہونے لگی تھی، جس کو تخرین حنفیہ نے اختیار کیا ہے۔

بَابُ إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عِلْمِهَآ

(ایسے کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان، جس میں نقش و نگار ہوں اور ان پر نظر پڑے)

(۳۶۳) حدثنا احمد بن حنبلہ قال حدثنا ابن شہاب عن عروۃ عن عائشۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی خمیسۃ لہا اعلام فنظر الی اعلامہا نظراً فلما انصرف قال ادھوا بضمیمتی ہذا الی ابی جہم واتونی بانجانیۃ ابی جہم فانہا الھنتی انتفاع صلوٰتی وقال ہشام ابن عروۃ عن ابیہ عن عائشۃ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنت انظر الی علمہا وانا فی الصلوۃ فاحاف ان یتفتی

ترجمہ! حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک ایسی چادر میں نماز پڑھی، جس میں نقش و نگار تھے آپ کی نظر اس کے نقش کی طرف پڑی تو جب آپ فارغ ہوئے، تو فرمایا، کہ میری اس چادر کو ابوجہم کے پاس لے جاؤ اور مجھے ابوجہم سے انجانہ چادر دو، کیونکہ اس خمیسہ چادر نے ابھی مجھے میری نماز سے غافل کر دیا (اور ہشام کی روایت میں ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ میں نماز میں اس کے نقش پر نظر کرتا رہا، لہذا مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں یہ قمیض میں نہ ڈال دے۔

فشرح! حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ جس کپڑے میں نقش و نگار ہوں اور نماز میں ان کی طرف دھیان بنے تو نماز تو ایسا کپڑا نہیں رہتا جو بے کی مگر بہتر نہیں، کیونکہ خشوع و خضوع صلوٰۃ کے خلاف ہے چنانچہ حضور علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا کہ نماز تو پڑھ لی مگر اس کپڑے کو واپس کر دیا۔

محقق عینیؒ نے لکھا: معلوم ہوا کہ معمولی درجہ کا فکری اشتغال مانع صلوٰۃ نہیں اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ان بھالنے فرمایا: معلوم ہوا کہ نماز میں اگر نماز سے باہر کسی چیز کا بھی خیال آجائے گا تو نماز درست ہو جائے گی اور بعض سلف سے جو مقول ہے کہ اس سے نماز کی صحت پر اثر پڑے گا، وہ معتبر نہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں خشوع اور پوری طرح اسی طرف دل کا متوجہ ہونا مطلوب ہے، لہذا اسی الامکان اپنے ارادہ سے دوسرے خیالات نہ آنے دے اور جو خود آجائیں ان کی طرف توجہ نہ دے۔

نیز معلوم ہوا کہ مسجد کی حراب اور دیواروں کو بھی نقش و نگار وغیرہ سے آراستہ کرنا بہتر نہیں کیونکہ نماز کی کامل ان کی طرف متوجہ ہوگا اور رت کی آستین (دواسن وغیرہ) پر بھی نقش و نگار کرنا بہتر نہیں (جن کے ساتھ نماز پڑھے گا) یہ بھی معلوم ہوا کہ ظاہری چیزوں کی شکوہ و صورتوں کے لئے اس دستور کے ساتھ کتبائے فاضلہ و فیر مستحسن سے کراؤل وقت نماز جمعہ اور اگر ۸-۹ بجے تک سوئے بھی ہیں کیونکہ الصبحۃ تمنع الورد (صبح کے وقت سونا زرق کو کم کرتا ہے) اسلئے اگر اشراق تک ذکر و عبادت میں مشغول ہوں اور بعد طلوع آفتاب یا دو پہر کے وقت سوئیں تو بہتر ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

وعلمہ اتم واحکم۔ "مؤلف"

سے اس سے آج کل کی ظہن میں ضرور سالوں کی عمر کا تصور ہے، مگر حکم معلوم ہوا کہ ان چیزوں کے لئے اثرات حجاب سے کسی طرح انکار ہونی نہیں سکتا، اس لئے اندر حق تعالیٰ نے پانچ لیسے علم امر و عبادت کے دیئے ہیں، یہ لفظ اعلیٰ ترین قسم کے آئینوں سے مشابہ ہیں جو عالم فناء و دیات کے ادنیٰ ترین غم سے بھی وھند لے ہو جاتے ہیں، اس لئے ان کو ہر غیر مباح صورت کے ٹکس و پرتو سے بچانا خوب بغض کی سلاحتی و صفاتی کے لئے نہایت ضروری ہے۔ (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۳۲ پر)

اثرات مقدس نفوس اور مرکزی قلوب پر بھی پڑتے ہیں چہ جائیکہ درجہ کے نفوس و قلوب پر، (کہ ان پر تو اثر اور بھی زیادہ ہوگا) (عہدہ ۲۶/۲) سوال وجواب: محقق عسکری نے عنوان مذکور کے تحت لکھا: حضور کریم ﷺ کی شان تو مازع البصرو ما طغی تھی جو شب معراج کے سلسلہ میں بتلائی گئی۔ اور اُس سے ظاہر ہوا کہ آپ مناجات خداوندی کے وقت اکوان و اشیاء عالم کی طرف سے قطعاً یکسو ہو جاتے تھے، پھر کیونکر آپ کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ کپڑے کے نقش و نگار کی وجہ سے آپ کو فتور و زائش میں پڑنے کا ذریعہ ہوا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ شب معراج میں آپ اپنے بشری مقتضیات و طبع سے الگ ہو گئے تھے، جس طرح آپ کا آگے کی جانب دیکھنے کی طرح اپنے پیچھے دیکھنا بھی ثابت ہے، پھر جب طبیعت بشری کی طرف رجوع ہونا تھا تو آپ کے اندر بھی دوسروں کی طرح بشری مؤثرات و مقتضیات پائی جاتی تھیں۔

دوسرا ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ مراقبہ کی حالت میں حضور کریم ﷺ کے بہت سے تبعین تک کو بھی یہ صورتیں پیش آئی ہیں کہ ان کو کسی دوسری طرف کا خیال و دھیان تک نہ آیا، حتیٰ کہ مسلم بن یسار کے قریب میں مکان کی چھت مڑ گئی اور ان کو خبر نہ ہوئی، پھر حضور علیہ السلام کو نقش و نگار کی طرف خیال و توجہ کیسے ہو گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ اس وقت اپنی حیا و بشریہ سے نکال لئے جاتے ہیں، لہذا ان کو اپنے وجود کی بھی خبر نہیں رہتی، اور حضور کریم ﷺ کی شان بھی تو آپ طریق خواص پر چلتے تھے، اور کبھی غیر خواص پر، اسی لئے جب پہلے طریق

بقیہ حاشیہ مطہرہ لکھو اے مثال! خراب دلم آخرا میں خاندان خدا نے ہست

ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ اپنے معاملہ میں بھی یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ قلب مومن خاندان خداوندی ہے اس کو جاننا خواہشات کا مرکز بنا کر جاہ و برادند کرنا چاہیے واضح ہو کہ جہاں قلب مومن کی وسعت پہنچائی ہے پیاں ہے قلب کا فرد شرک کی تلخی و سنگینی کی بھی حد نہیں ہے۔

تحقیق حضرت مجدد صاحب قدس سرہ! حضرت مجدد صاحب قدس سرہ نے حدیث "لا یسعی الرصی ولا سمامی ولكن یسعی قلب عبدی المؤمن" کی خوب تفسیر فرمائی ہے اور اس بارے میں قلب مومن کا فرق بھی واضح کیا ہے کہ قلب مومن لامکانی اور چندی و چونی سے سزا ہے اس لئے اس میں ذات اقدس لامکانی کی تجلیاں ہیں، قلب کا فرق اور چون و مکانی سے اثر کر گزرا چندی و چونی ہو چکا ہے، اور اس نزول و مرتد کی سبب اس نے دائرہ مکانی میں داخل ہو کر اپنی اہل صلاحیتوں کو ضائع کر دیا ہے۔ "اولئک کمالا نعام" ہم اصل عرش بھی اپنی غیر معمولی وسعت، عظمت و فراخی کے وجود چوک مکانی ہے لامکانی روت کے مقابلہ میں دائرہ مکانی کے برابر بلکہ اس سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے بلکہ قلب مومن چونکہ مخلوق و ازل ہوا اور اس نے قدیم و ازل (خداوند تعالیٰ) کے ساتھ بقا حاصل کیا ہے، عرش اور جو کچھ اس کے احاطہ میں ہے اگر اس میں گر جائے تو خود کم ہو جائے، اور یہ کھٹکان اس کا باقی نہ رہے، ملائکہ بھی یہ خصوصیت نہیں رکھتے جو قلب مومن کو حاصل ہے کیونکہ وہ بھی داخل دائرہ مکان اور چون و چندی کے ساتھ متصف ہیں اسی لئے انسان کو غفلت رہیں کا شوق ہوا۔ (مکتوبات ص ۵)

عالم خلق و عالم امر! حضرت مجدد صاحبؒ اور دوسرے حضرات صوفیہ نے عالم خلق سے مراد جسمانی عالم امر اور باطنی عرش اور اس سے نیچے کا تمام حصہ آسمان و زمین وغیرہ، اور عالم امر سے مراد مجردات کا عالم جو عرش سے اوپر ہے۔

اُمی عالم امر سے انسان کے پانچ الخلف (قلب، روح، سر، دماغ، دماغ) ہیں جن کے ترکیب، جد و جود سے سوک و تشہید کی ابتدا ہوتی ہے حضرت محدث پانی پتیؒ نے آیت "الا لہ الحلق والا امر" کے تحت بھی تفسیر فرمائی ہے (تفسیر مظہری ص ۳۳ مطبوعہ بن دبی) اور حضرت تھانویؒ نے اسی آیت کے تحت تفسیر بیان افراسیاب میں لکھا: ابن ابی حاتم کی روایت حضرت سفیان سے مروی المعانی ۱۳۸ ص ۸ میں ہے کہ خلق و تحت عرش کے لئے اور عرش سے اوپر کے واسطے اور بعض حضرات کے یہاں عالم امر کا اطلاق عالم مجردات پر شائع و ذائع ہے صوفیہ نے جو حفظ و کمال عالم امر سے کہا ہے اور اس کو فوق العرش بھی کہا ہے اس سے اس کی اصل نکل آئی یعنی فوق العرش کی تفسیر یہی ہے کہ وہ ذات سے نہیں۔ (تفسیر بیان القرآن ص ۹) حضرت ملا مدنی نے بھی فوائد ص ۶ میں عالم خلق و عالم امر سے متعلق تحقیق "روح" کے سلسلہ میں عمدہ نوٹ دیا ہے۔

غالباً سفیان مذکورہ سفیان بن عیینہ (م ۱۶۸ھ) میں جو بہت بڑے محدث تھے، امام احمد، امام شافعی، امام محمد و اصحاب صحیح ست کے استاذ اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے تلمذ حدیث تھے۔ "مؤلف"!

سے ممکن ہے حضور کریم ﷺ کا سایہ نہ ہونا بھی اسی قبیل سے ہو کہ بعض آثار کی بنا پر حضرت مجدد صاحب قدس سرہ نے اس کو تحریر فرمایا، اور بہت سے دوسرے حضرات نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ والعمد عبد اللہ العظیم الحویر۔ "مؤلف"!

پر ہوتے تو فرماتے "لست کما حدکم" (میں تمہاری طرح نہیں ہوں) اور جب دوسری طریق پر ہوتے تو فرماتے تھے "انما ابنا مستر" (میں بھی تم جیسا بشر ہی ہوں) اس وقت آپ اپنی صمیمی حالت کی طرف لوٹا دیئے جاتے تھے (عمدہ ۲۶۰)

ایک اشکال و جواب

امام بنی رکن کی موصول حدیث الباب میں ہے کہ حضور علیہ السلام نقش و نگار کی طرف متوجہ ہوئے، پھر مقطوع روایت میں فقہ میں پڑنے کا ذکر ہے، اس پر حدیث اور دوسرے شارحین قسطلانی وغیرہ نے دونوں باتوں کو متضاد خیال کر کے تاویل کی ہے اور پہلی بات کا انکار کر کے اس کا مطلب دوسرے جملہ کے مطابق قرار دیا ہے یعنی غفلت بھی خوش نہیں آئی،

اس پر حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم نے بہت اچھا عقد کیا کہ تمام علماء نے اسی حدیث سے تو نماز میں اس سے غیر متعلق فکر و خیال آجانے پر بھی مذکر کی صحت پر استدلال کیا ہے پس اگر کسی درجہ میں بھی غفلت پیش نہیں آئی اور صرف اس کا خوف و خطر ہی تھا تو استدلال مذکور سے صحیح ہو سکتا ہے؟ لہذا بہتر توجیہ اور صورت تعلیق یہ ہے کہ الہام کا تحقق و وجود تو مان لیا جائے، مگر وہ فقہ میں پڑنے سے بہت کم درجہ کا تھا، جس میں غیر متعلق خیال و فکر میں استغراق کی صورت ہوتی ہے، اور وہ صورت حضور علیہ السلام کے لئے پیش بھی نہیں آئی۔ اگرچہ آپ کو اس کا ذکر ضرور ہو۔

اس کے بعد آپ نے تقریر الیٰ واذ سے یہ توجیہ و جہہ بھی نقل کی کہ ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام کی نقش و نگار کی طرف وہ توجہ حق تعالیٰ جل ذکرہ کی عجیب صنعت کا فکر و خیال ہو جس کو آپ نے اپنے مرتبہ عالیہ کی نسبت سے ایک درجہ کا نقص خیال فرمایا ہوگا، اور اس کے اشتغال سے یہ لازم نہیں کہ آپ حضور جناب باری کی طرف سے غافل ہوئے ہوں، چنانچہ اس قسم کی بات ہم بہت سے لوگوں میں مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ وہ دو کاموں میں بیک وقت مشغول ہوتے ہیں اور کسی ایک امر کی ادائیگی میں بھی نقص واقع نہیں ہوتا۔ (لا معنی ۱۳۱)

نطق انور! حضرتؑ نے فرمایا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ کسی امر میں اس قدر مشغول و متفرق ہو جائیں کہ ان دوسری چیزوں کی حس و شعور ہی باقی نہ رہے اسی لئے جب حضور علیہ السلام کے نماز پڑھتے ہوئے حضرت ابن عباسؓ و ابنی جانب کھڑے ہو گئے تو آپ نے نماز ہی میں ان کو گھبرا کر دائیں جانب کھڑا کر دیا تھا ان حضرات کی یہ شان تھی، یہ تحقیق حافظ مکیؒ کی تحقیق مذکور سے مختلف ہے لیکن تمام ہی جوابات مذکورہ میں اسی علمی تحقیق و تدقیق کی شان موجود ہے رحمہم اللہ تعالیٰ رحمة واسعة۔

مسئلہ! حضرتؑ نے فرمایا: یہ فقہ حنفی میں ہے کہ مال و وقت سے اگر کوئی شخص مسجد میں نقش و نگار کر دے تو ضامن ہوگا لیکن میرے نزدیک یہ جب ہے کہ وقت کنندہ کی مرضی نہ ہو اور خلاف مرضی نقش پر صرف کیا گیا ہو، اس لئے اگر اس کی اجازت و مرضی سے ہو تو ضامن نہ ہوگا۔

(فیض الباقی ۲/۱۸ میں حضرت کی رائے مذکور درجہ ہونے سے روئی ہے)

بَابُ اِنْ صَلَّیْ فِیْ ثَوْبٍ مَّصْلَبٍ اَوْ تَصَاوٍ

اگر کسی کپڑے میں صلیب یا دیگر تصاویر بنی ہوں اور اس میں نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اس بارے میں ممانعت کا بیان،

(۳۶۳) حدثنا ابو معمر عبد اللہ بن عمرو قال ناعبد والوارث قال ناعبد العریبر بن صہب عن اس قال کان قوام العائشة سترت به حجاب بیہا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیطی عافرا مک هذا فالا

تزال تصاویرہ تعرض فی صلواتی

ترجمہ: حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ کے پاس ایک پردہ تھا، اسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک گوشہ میں ڈال لیا تھا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ہرے سامنے سے اپنا پردہ ہٹا دو اس لئے کہ اس کی تصویریں برابر میرے سامنے نماز کی حالت میں آتے آتی رہیں۔

تشریح: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ یہاں مقصود نماز کا مسند ہے تصویر کا مسند تہا، مقصود انہیں ہے اسی تصویر کے بارے میں تین صورتیں ہیں (۱) تصویر بنانا یا نوٹ لینا یہ حرام ہے، خواہ چھوٹی تصویر ہو یا بڑی (۲) نماز کی حالت میں تصویر کا حکم اس میں یہ تفصیل ہے۔ پاس اور حقیر حالت کی تصاویر اور جو بہت ہی چھوٹی ہوں درجہ جواز میں ہیں، باقی سب مکروہ (۳) تصویر و صلب والے پڑے کا پہننا بھی مکروہ ہے زیادہ تفصیل فتح القدیر (مکروہات صلوٰۃ) میں ہے جو بطریق سے، خود ہے اور موطا، امام محمد میں بھی ہے، قرآن، پتہ کپڑا، تصویر۔ جہاداری ہوتی ہے تماشل۔ عام ہے جاندار کی بھی ہوتی ہے اور غیر جاندار کی بھی (فتح الباری ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱) میں قرآن کے معنی ہکا اور پتلا پردہ رنگ برنگ کا

حضرت شاہ صاحبؒ نے یہ بھی فرمایا۔ صلیب کی شکل۔ اس طرح ہے اور دائرۃ المعارف میں بہت سی تفسیلات لکھی ہیں تقریباً اسی کا تیس ہیں۔ محقق یحییٰ نے لکھا:۔ شافعیہ کے نزدیک تمام تصاویر مطلقاً مکروہ ہیں، خواہ وہ کپڑوں پر ہوں یا فرش و زمین وغیرہ پر، کوئی فرق نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے ممانعت کی عام احادیث سے استدلال کیا ہے، اگر خلیفہ، امام مالک، امام احمد (ایک روایت میں) اور محدث ثوری وغیرہ کے نزدیک جو تصاویر زمین پر بچھائی جانے والی چیزوں پر ہوں، وہ ممانعت سے خارج ہیں کیونکہ وہ چاروں میں روندی جاتی ہیں اور حقیر و ذلیل ہوتی ہیں۔ محدث ابو عمرؒ نے ابو القاسم سے نقل کیا کہ امام مالک قبوں اور گنبدوں وغیرہ کے اوپر کی تصاویر مکروہ تھاتے تھے فرشوں اور پتوں کی تصاویر میں کچھ حرج نہ سمجھتے تھے، البتہ جس قبہ میں تشریل ہوں اس کی طرف نماز تو بھی مکروہ و فہم تھے۔ اور یہ سب حضرات لاکھ بوسے پردوں کی تصاویر کو بھی مکروہ فرماتے تھے۔ فرشوں میں جواز کی دلیل یہی حدیث اسباب ہے جو نبی شریف میں یہ تفصیل ذم میں مروی ہے۔

حضرت عائشہؓ کے اس پردہ کو جو انہوں نے گھر کے ایک حصہ میں لٹکا رکھا تھا اور جس کی طرف حضور علیہ السلام نے نماز پڑھ کر ناگواری کا اظہار فرمایا تھا، آپ نے اس پر دو ٹوکوں سے فرمایا کہ یہ جو دو ٹوکوں کے خلاف ہے اور حضور علیہ السلام ان پر تنگی لگا کر آرام فرماتے تھے، دوسرے الفاظ یہ ہیں۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میرے گھر میں تصویریں والا ایک کپڑا تھا، جو میں نے گھر کے ایک حصہ پر ڈال دیا، حضور علیہ السلام نے اس کی طرف نماز پڑھی تو فرمایا عائشہ! اس کو اتار دو، اس کو دیکھ کر دنیا کے خیالات میرے سامنے آ گئے، آپ کے اس فرمان کے بعد میں نے اس کپڑے سے نیکے بنائے۔ (بخاری ۲۶۲۴، ۲۶۲۵)

معلوم ہوا کہ شریعت کا فضا تصاویر و مجسموں کی بے توقیری ہے اور ان کو عزت و محبت کے مقام سے گراتا ہے، لہذا ہم وہ صورت جس سے ان کی تعظیم ہوتی ہو ممنوع ہوگی، اور جس سے اہانت ہوگی، وہ مطلوب، باقی تجھے یہ تصاویر بنانا یا نوٹ لینا بہر صورت ناجائز و حرام ہے کہ اس میں حق تعالیٰ کی صفت تخلیق کی مشابہت کے علاوہ عبادت غیر اللہ اور بہت سے معاصد، برائیوں و بد اخلاقیوں کا جو دروازہ کھتا ہے اس سے کوئی منصف عاقل انکار نہیں کر سکتا۔ اللہم اربا الحق حقا واربا اتباعہ، واربا المطل باطلا واررقما احتجابہ!

لے اسی سے یاد رکھنا کہ اس کے جانے والے کتابت کا مسند بھی سمجھ جائے "توبہ"

بَابُ مَنْ صَلَّى فَيُفْرُوجُ حَرِيرٌ ثُمَّ نَزَعَهُ

(حریر کا جبہ یا کوٹ پہن کر نماز پڑھنا پھر اس کو) مکروہ سمجھ کر اتار دینا)

(۳۶۵) حدثنا عبد الله بن يوسف قال الليث عن يزيد عن ابى الخير عن عقة بن عامر قال اهدى النسي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلسفه فصلی فيه ثم انصرف فزعه نزعاً شديداً اكالكاره له و قال لا ينبغي هذا للمتقين.

ترجمہ! حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک جبہ بدیہ کیا گیا، آپ نے اسے پہن لیا، اور اس میں نماز پڑھی، جب فارغ ہوئے تو اس زور سے کھینچ کر اتار ڈالا، گویا آپ نے اسے مکروہ سمجھا، اور فرمایا کہ پرہیزگاروں کو یہ (کپڑا) زیبائش نہ شرع! حضرت شاہ صاحب نے ”فروج“ کا ترجمہ کوٹ کیا، اور فرمایا کہ مسلم شریف میں قبا و دیبج کا ذکر ہے۔ نہانی جبریل سے معلوم ہوا کہ آپ کی یہ نماز ریشمی کپڑا پہننے کی حرمت سے قبل تھی اور شاید یہ آپ کا نبی سے قبل اُس قبا و حریر کو اتار دینا اس لئے ہوگا کہ آپ تحریم ممانعت سے پہلے بھی حق تعالیٰ کی مرضیات ہی پر نظر رکھتے تھے۔

محقق عینی رحمہ اللہ کے افادات

فروج و قبا دونوں حسب تحقیق علامہ قرطبی ایسے کپڑے تھے، جن کی سستیشیں تنگ، کمر چست ہوتی تھی، اور ان کے پیچھے شگاف ہوتا تھا، یہ لباس حرب و جنگ اور سفر کے لئے مناسب تھا۔

راوی حدیث لیث بن سعد کے متعلق کرمانی (شراح بخاری) نے کہا کہ خلیفہ منصور عباسی نے ان پر دلالت مصر پیش کی، مگر انہوں نے قبول نہ کی میں کہتے ہوں کہ کچھ دنوں تک ان کا دلالت کے عہدہ پر رہنا بھی نقص ہوا ہے اور امام ابو حنیفہؒ کے مذہب پر تھے۔

حدیث الباب میں ہے کہ جس قبا و حریر کو پہن کر حضور اکرم ﷺ نے نماز پڑھی تھی، وہ آپ کو بدیہ ملی تھی، یعنی نے لکھا کہ اس کو دو مہمہ البجندل کے بادشاہ، اکید بن عبد الملک نے بدیہ کیا تھا، ابو نعیم نے ذکر کیا کہ وہ اسلام لے آیا تھا اور حضور اکرم ﷺ کے لئے دھاریدار ریشمی چادروں کا جوڑا بطور ہدیہ بھیجا تھا، لیکن ابن الاثیر نے کہا کہ اس نے حضور اکرم ﷺ کے لئے بدیہ ضرور بھیجا تھا، اور آپ نے مصرتحت بھی کر لی تھی، مگر اسلام نہیں لایا تھا اس میں اہل سیر کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور جس نے اس کے سلام لانے کا بھی ذکر کیا اس نے کئی غلطی کی ہے وہ نصرانی تھا اور جب حضور اکرم ﷺ نے اس سے مصالحت فرمائی تو وہ اپنے قدح کی طرف لوٹ گیا تھا، پھر وہیں رہا تاں کہ حضرت خالدؓ نے اس کو در خلافت صدیقی میں دومت البجندل کے محاصرہ کے وقت قید کیا اور بحالت شرک و نصرانیت ہی قتل کرا دیا۔

دومت البجندل ایک قلعہ تھا جو شام و عراق کی سرحد پر تھا، دمشق سے ۷۷ میل دور (۱۱۲ میل) اور مدینہ طیبہ سے ۱۲۷ میل دور (۲۰۸ میل) پر (عمدہ ۲/۲۶۳) تختہ میں جو کہ کا فاصلہ مدینہ طیبہ سے ۱۱۳ میل کا ہی معلوم ہوتا ہے، جہاں تک حضور اکرم ﷺ رجب ۹ھ میں ۳۰-۴۰ ہزار صحابہ کرامؓ کے ساتھ تشریف کے گئے تھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

اکیدر کا اسلام! ”صدیق اکبر“ (مطبوعہ بہان) اور بعض دوسری اردو کتابوں میں بھی چھپ گیا ہے کہ اکیدر مدینہ طیبہ ضریح بنو ہر مسلمان ہو گیا تھا اور یہ بھی کہ وہ بغاوت و واردہ کے باعث قتل کیا گیا تھا، مگر جیسا کہ ہم نے تحقیق عینی سے نقل کیا یہ بات صحیح نہیں ہے، اور صحیح یہی ہے کہ وہ عہد غفنی اور جزیرہ ادا کرنے سے انکار پر قتل ہوا تھا۔

دومتہ الجندل کے واقعات

ربیع الاول ۵ھ میں غزوہ دومتہ الجندل کا واقعہ پیش آیا، یعنی حضور علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ وہاں کفار کا جم غفیر اس نئے جمع ہو رہا ہے کہ ”مدینہ طیبہ“ پر حملہ کرے، اس لئے آپ ایک ہزار صحابہ کرام کے ساتھ اس طرف روانہ ہوئے، راستہ میں معلوم ہوا کہ ایسا، ہم کوئی اجتماع نہیں ہے بعض نقول سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب حضور کی خبر آدھ سن کر منتشر ہو گئے اس لئے آپ لوٹ آئے، اس کے بعد سریہ دومتہ الجندل کا واقعہ ہوا، جس میں حضرت عبدالرحمن بن کوفہؓ شعبان ۶ھ میں وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں کے عیسائیوں میں تین روز تک وعظ و تبلیغ فرماتے رہے جس سے وہاں کا سردار مسلمان ہو گیا تھا، تیسرا واقعہ سریہ دومتہ الجندل کا ۹ھ میں پیش آیا جس میں حضور اکرم ﷺ نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت خالد بن ولیدؓ کو بھیجا تھا، آپ نے وہاں کے حاکم اکیدر کو قید کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ طیبہ بھیج دیا تھا، آپ نے اس کی جان بخشی کی اور جزیہ ادا کرنے کے وعدہ پر اس کا علاقہ اسی کے سپرد کر دیا تھا۔ چوتھا واقعہ دور خلافتِ صدیقی (۱۳ھ) میں پیش آیا ہے کہ حضرت خالدؓ نے دومتہ الجندل کا قلعہ فتح کر کے اس کے دونوں سردار اکیدر اور جودی بن ربیعہ کو قتل کیا۔ و اللہ تعالیٰ اعلم!

بَابُ الصَّلَاةِ فِي التَّوْبِ الْأَخْمَرِ!

(سُرخِ کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان)

(۳۶۶) حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن ابي زائدة عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من ادم ورايت بلالاً اخذ وضوءاً رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن اصاب منه شيئاً لمسح به و من لم يصب منه شيئاً اخذ من بلل يده صاحبه ثم رايت بلالاً اخذ غنزة له فركذها و خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشعراً صلى الى العنزة بالناس ركعتين ورايت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة ترجمه! حضرت ابو جحيفةؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا ﷺ کو چمڑے کے ایک سُرخِ خیمہ میں دیکھا، اور بلال کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے رسول خدا ﷺ کے لئے وضو پانی مہیا کیا، اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس وضو (کے پانی) کو ہاتھوں ہاتھ لینے لگے، چنانچہ جس کو اس میں سے کچھ لے جاتا تو وہ اسے (اپنے چہرہ پر) مل لیتا تھا، اور جسے اس میں سے کچھ نہ ملتا وہ اپنے پاس والے کے ہاتھ سے تری لے لیتا، پھر میں نے بلال کو دیکھا کہ انہوں نے ایک غزوہ (شیعار ڈنڈا) اٹھ کر گاڑ دیا اور نبی کریم ﷺ ایک سُرخ پوشاک میں (اپنی) سلاہ حضرت عبدالرحمن بن کوفہؓ بڑے مالدار تجارت پیشہ صحابہ میں سے تھے اور آپ تبلیغ اسلام اور اہل دین میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، آپ نے حضرت بلالؓ سے حدیث سنی کہ مالدار جنت میں سمیٹتے ہوئے داخل ہوں گے (یعنی حسبِ سوال کی وجہ سے دیہی کی تو آپ نے فرمایا کہ میں تو جنت میں کھڑے ہو کر داخل ہوں گا اور سات سواؤں کو ان کے سامان تجارت کے اللہ کے راستہ میں دے، یا غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے دو سواؤں سونا (۸ ہزار درہم) چندہ دیا، ایسے ہی ایک موقع پر حضور علیہ السلام کے زمانہ میں چار ہزار درہم صدقہ کئے، پھر چالیس ہزار درہم کا صدقہ کیا، اس کے بعد ضرورت ہوئی تو چالیس ہزار دینار صدقہ کئے، ایک دفعہ پانچ سواؤں اللہ کے راستہ میں دینے، ایک بار بڑھ ہزار دیناں دیں، پھر پانچ سو گھوڑے جہاد کے لئے دینے وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ! ملی واجتماعی امدادوں کی اہمیت! ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کے اسوۂ مبارکہ کو اپنا نہ جائے، اور ہر ملک کے مسلمان اپنی ملی و اجتماعی ضرورتوں کی غیر معمولی اہمیت کو سمجھیں، صحابہ کرام نے باوجود اپنی غربت والفاظ کے بھی حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں اور بعد کو بھی بیسیوں غزوات و سرایاں زیادہ سے زیادہ مال امدادی اور حق من و حق کی قربانیاں پیش کیں، جن کی وجہ سے مسلمان قوم کی حدت آدھی دہائی پر چھانٹے تھے۔ صورتِ حال بھی جن قوموں میں ایسا جاذبہ ہے، آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن موجودہ دور کے مسلمان اپنے اسلاف کے طریقوں کو بھول کے اور اپنی ذاتی و شخصی من و مقصد کی منادات پر ترجیح دینے لگے، جس کی وجہ سے قعرِ خدشت میں گرے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بخیر سمجھ و احسان عطا فرمائے! آمین

چادر) سمیٹے ہوئے برآمد ہوئے اور فرہ کی طرف ٹوٹوں کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھی، میں نے لوگوں کو اور چاروں کو دیکھ کر وہ غزوے کے آگے نکلے چارہے تھے (اور حضور بدستور نماز ادا فرماتے رہے)

تشریح! مردوں کیلئے سرخ رنگ کے پٹے کا استعمال کیسا ہے، اس کو امام بخاری تلاتا چاہتے ہیں، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس بارے میں فقہ حنفی کے یہاں قول ہیں، محمد و ہاشم عبدالغفور صاحب سندھی محدث و اولوں نے اس پر مشغل رسالہ لکھا ہے جس میں سب اقوال نقل کئے ہیں، یہ سب انتشار متاخرین کے یہاں ہوا ہے اگر ہمیں "تجریۃ القدوسی" مل جاتی تو اس پر اقصاء کر لیتے اور اختلاف و انتشار سے بچ جاتے، حافظ ابن تیمیہ حنفی نقل اسی کتاب سے لیتے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک یہی سب سے زیادہ معتبر ذریعہ فقہ حنفی کے لئے۔

میرے نزدیک اس مسئلہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ رنگ اعرصہ و زعفران کا ہو تو مکروہ تحریمی ہے، ان دونوں کے علاوہ اگر سرخ، سرخ و زعفران کا اور شوق ہو تو مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں، اور ہلکا ہو تو مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے اور سفید پٹے پر اگر سرخ دھاریاں ہوں تو وہ بھی بد کرہات جائز ہے، بلکہ بعض حضرات نے اس کو مستحب بھی کہا ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اسکو خود پہنا ہے پھر یہ مسئلہ کپڑے کا ہے پھڑ کا نہیں، (اس کے کسی رنگ میں کرہات نہیں ہے) اور یہ مسند مردوں کے لئے ہے بخواتین کے لئے سب رنگ بد کرہات درست ہیں۔

"حسۃ حمراء" پر فرمایا۔ یہی موضع ترجمہ ہے، شارحین بخاری نے لکھا کہ کئی زمین سفیدی اور اس پر صرف دھاریاں مل سکتی ہیں، میں نے تحقیق کیا تو احکام اقرآن ابن عربی میں اس کے لئے روایت بھی مل گئی، بظاہر شارحین کے سامنے بھی وہی روایت ہوئی مگر حوالہ نہیں دیا۔

راء بیت الناس یبتدروں ذلك الوضوء، پر فرمایا۔ اس سے تبرک یا تار الصالحین ثابت ہوتا ہے یعنی صحابہ کرام کے اس فعل سے کہ حضور ارم ﷺ کے وضو مبارک کا پانی زمین پر نہ گرنے دیتے تھے اور ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں پر مٹتے تھے، اور اگر کسی کو وضو نہ ہوتا تھا تو دوسروں کے ہاتھوں کی قری سے اپنے ہاتھوں کو تبرک حاصل کرتا تھا، اس سے معلوم ہو کہ بزرگوں کے تبرکات سے فائدہ حاصل کرنا نہ صرف درست بلکہ مستحب ہے اور اس کا اہتمام کرنا صحابہ کرام کے طریقہ کی پیروی ہے البتہ ایسے امور میں خواہ حد و شریعت سے تجاوز کو ضرور دیکھ جائے گا۔ واللہ اعلم

محقق حنفی نے بھی اس سے تبرک مذکور کا اثبات کیا ہے، (مدخلۃ مؤلف ۲۲۸)

مشترک، اگرچہ جڑاڑے ہوئے، سمیٹے ہوئے (یعنی چادر ہاتھوں سے سنبھالتے ہوئے کہ نیچے نہ گرے)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا رد

محقق حنفی نے لکھا: بعض لوگوں نے اس حدیث پر لکھا کہ اس سے تو سر نہ پڑے کہ پہننے کا جواز ملتا ہے مگر حنفیہ اس کے خلاف ہیں، (فتح ۱۳۳۰) میں کہتے ہوں کہ حنفیہ جواز کے خلاف نہیں ہیں، اور اگر یہ قول (حافظ) حنفیہ کا مذہب جانتے تو کسی بات نہ بنتے، اور اس قول نے اسی پر انکشاف نہیں کیا بلکہ مزید یہ دعویٰ کر دیا کہ حنفیہ نے حدیث اباب بن قاسم سے کہا کہ میں جو زمین چوریوں میں، جن پر سرخ دھاریاں تھیں (فتح ۱/۳۳۰)!

ہم پہلے حضرت شاہ صاحب سے نقل کر چکے ہیں کہ یہ تاویل نہیں ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے، جو احکام اقرآن میں مروی ہے اور محقق حنفی نے لکھا کہ حنفیہ کو تاویل کی ضرورت ہی نہ تھی جبکہ وہ لباسِ احمر کی حرمت ہی کے قائل نہیں ہیں، اور حدیث اباب سے جس حدیث دوسروں نے جواز سمجھا، حنفیہ نے بھی سمجھا ہے، البتہ انہوں نے کرہات کا حکم دوسری حدیث ممانعت یا مَعْصُوفِ بَجَ سے یا بت اور دونوں حدیث پر عمل کرنا، صرف ایک پر عمل کرنے سے بہتر ہے، لہذا پہلی حدیث سے جواز اور دوسری سے کرہات پر استدلال کیا گیا۔

حافظ نے یہ بھی لکھا: حنفیہ کے دلائل میں سے حدیث ابی داؤد بھی ہے جو ضعیف الاثر ہے (فتح ۳۳۰) جینی نے اس پر تبصرہ کیا کہ اس کے قائل (حافظ) نے عصیت کی وجہ سے اس امر سے خاموشی اختیار کر لی کہ اسی حدیث ابی داؤد کو ترمذی نے ذکر کر کے حسن قرار دیا ہے (عہدہ ۲/۲۶۶)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ موجودہ مطبوعہ نسخہ فتح الباری میں یہ عبارت بھی ہے (واں) وقع فی بعض نسخ الترمذی انه قال حدیث حسن لان فی سندہ کذا (اس لئے جینی کا سکوت والا اعتراض بظاہر درست نہیں رہتا، لیکن ممکن ہے یہ ناقص و مبہم عبارت بعد و بڑھائی گئی ہو، اور اس وقت کے نسخہ میں نہ ہو جو جینی کے سامنے تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم)

تحقیق جینی نے آخر میں اس سوال و جواب کی طرف بھی تعرض کیا، جس کو حافظ نے ابن اثین سے نقل کیا ہے اور لکھا کہ جو یا اس قائل نے بعض حنفیہ سے عدم جواز لباس احمر کا مذہب نقل کر کے اس پر اعتراض و جواب کی بنیاد بھی قائم کر دی، حالانکہ نہ یہ مذہب کی نقل ہے بعض حنفیہ سے صحیح ہے اور نہ عدم جواز والی بات حنفیہ کا مذہب ہے، لہذا جواب مذکور کی بھی ان کو ضرورت پیش نہیں آتی۔ (عہدہ ۲/۲۶۶)

(نوٹ) بعض مواقع میں ہم اس قسم کے اعتراض و جواب کو تفصیل کے ساتھ اس سے نقل کر دیتے ہیں کہ خفی مسک کے ساتھ جو زیادتیاں یا تاواضیف ہوئی ہیں، ان کے کچھ نمونے سامنے آجائیں، اور کسی تحقیق کے بارے میں جو اب قائلین جانے واپس کر رہے ہیں، اس سے ہواں طرح نہ ہم دوسروں پر کوئی زیادتی کریں گے اور نہ ان کی زیادتیوں کے ہمیشہ کار ہوں گے۔ واللہ یقول الحق وهو یمہدی السبل

ماء مستعمل کی طہارت

حافظ نے لکھا کہ امام بخاری کا ماء مستعمل کی طہارت پر استدلال پہلے بھی گزر چکا ہے اور آگے بھی آئے گا (فتح ۳۳۰) محقق جینی نے لکھا: حدیث الباء سے ماء مستعمل کی طہارت بھی معلوم ہوئی، اور اس کو جو حنفیہ کے خلاف سمجھا کر یہ دو جہج نہیں کیونکہ وہ بھی اس کو ظاہری کہتے ہیں، نجس نہیں کہتے، حتیٰ کہ اس کا چنا چنا کر اس سے آنا و نہ ہن درست، البتہ اس سے وضو غسل نہ صحیح نہیں، اور اس کے بارے میں جو امام صاحب سے نجاست کی روایت ہے افسوس تو حنفیہ کا اس پر عمل نہیں ہے دوسرے اس کا مطلب نجاست سمجھتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعہ نجس گن ہوں گا از الہ گنہگار بدن سے ہوتا ہے، لہذا حضور علیہ السلام کے فضل و شرف تو اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بدن بھی برحالت ظاہر و مقدس تھا پس وہ پانی تو طہور بھی تھا بلکہ ہر طہر و اطہب سے زیادہ مطہر تھا۔ (عہدہ ۲/۲۶۸)

باب الصلوة فی السطوح والمسر والخشب قال ابو عبد اللہ ولم یدال الحسن باسا ان یصلی علی الجمود والقناطیر وان جرى تحتها بول او فوقها او امامها اذا کان بیستما سترة وصلی ابو ہریرۃ علی طہر المسجد بصلوة الامام وصلی ابن عمر علی التلج.

(چھتوں پر اور منبر پر اور کنڑوں پر نرم زرخنے کا بیان، امام بخاری کہتے ہیں کہ حسن (بھری) نے برف پر اور پیوں پر نرم زرخنے کو چار زرخھا ہے اگرچہ پیوں کے نیچے یا اس کے اوپر یا اس کے آگے پیشاب بہہ رہا ہو، جنہد ن دونوں کے درمیان میں کوئی حائل موجود ہو، حضرت ابو ہریرہؓ نے مسجد کی چھت پر امام کے ساتھ شریک ہو کر نرم زرخھی۔)

(۳۶۷) حدثنا علی بن عبد اللہ قال ناسفیان قال ما ابو حارم قال سألوا سهل بن سعد من ای شیء المنبر فقال ما بقی فی الناس اعلم بہ می هو من اثل العایة عملہ فلان مولی فلالۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین عمل وروضع فاستقبل القلۃ کبر وقام الناس

خلفہ فقرا ور کعب ور کعب الناس خلفہ، ثم رفع راسہ، ثم رجع القهقری فسجد علی الارض ثم عاد علی المنبر ثم قرأ ثم رکع ثم رفع راسہ، ثم رجع قهقری حتی سجد بالارض فهذا شأنہ قال ابو عبد اللہ قال علی بن عبد اللہ سألنی احمد بن حنبل عن هذا الحديث قال وانما اردت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اعلیٰ من الناس فلا باس ان یکون الامام اعلیٰ من الناس بهذا الحديث قال فقلت فان سفيان بن عیینة کان یسئل عن هذا کثیراً فلم یسمعه منه قال لا

ترجمہ! ابو حازم روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے سہل بن سعد سے پوچھا کہ منبر (نبوی) کس چیز کا تھا، وہ بولے اس بات کا جاننے والا، لوگوں میں مجھ سے زیادہ (اب) کوئی باقی نہیں رہا ہے وہ مقام غابہ کے جہاد کا تھا، فلاں عورت کے فلاں غلام نے رسول خدا ﷺ کے لئے بنایا تھا جب وہ بنا کر رکھا تو رسول خدا ﷺ اس پر کھڑے ہوئے، اور قبلہ رو ہو کر بکیر (تخریر) کی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، پھر آپ نے قراءت کی اور رکوع فرمایا اور لوگوں نے آپ کے پیچھے رکوع کیا، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، اس کے بعد پیچھے بٹے، یہاں تک کہ زمین پر جگہ دیا، امام بخاری کہتے ہیں کہ علی بن عبد اللہ نے کہا کہ (امام) احمد بن حنبل نے مجھ سے یہ حدیث پوچھی اور کہا کہ میرا مقصود یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ لوگوں سے اوپر تھے، تو یہ حدیث اسکی دلیل ہے کہ چھ مضافہ نہیں اگر امام لوگوں سے اوپر ہو، علی بن عبد اللہ کہتے ہیں، میں نے کہا کہ (تمہارا استاد) سفیان بن عیینہ سے تو یہ حدیث اکثر پوچھی جاتی تھی، کیا تم نے اسے اسان سے نہیں سنا، وہ بولے کہ نہیں۔

(۳۶۸) حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال نا یزید بن ہرون قال انا حمید الطویل عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقط عن فرسہ فجحشت ساقہ او کشفہ والی من سآئہ شہرا فجلس فی مشربۃ لہ درجتها من جذوع الحل فاتاہ اصحابہ یعودونہ فصلی بہم حالسا و ہم قیام فلما سلم قال انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کر فکروا وادار کعب فارکعوا واداسجد فاسجدوا و ان صلی قانما فصلوا قیاماً و نزل لتسع وعشرین فقالوا یا رسول اللہ انک الیت شہراً فقال ان الشہر تسع وعشرین

ترجمہ! حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ (ایک مرتبہ) اپنے گھوڑے سے گر پڑے تو آپ کی یزیدی آپ کا شانہ چھل گیا، اور آپ نے اپنی پیٹ سے ایک مہینہ کا ایدہ کر لیا تھا، چنانچہ آپ اپنے ایک پاخانہ میں بیٹھ گئے، جس کا زینہ چھوڑ دیں شاخوں کا تھا، پس آپ کے اصحاب آپ کی عیادت کے لئے آپ کے پاس آئے آپ نے بیٹھے بیٹھے انھیں نماز پڑھائی، اور وہ اُٹھے ہوئے تھے، جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ امام اسی لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، بعد از جب وہ تکبیر کرے، تو تم بھی تکبیر کرو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور آپ انیسویں تاریخ کو اتر آئے، تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ آپ نے ایک مہینہ کا ایدہ فرمایا تھا تو آپ نے فرمایا کہ (یہ) مہینہ انیس دن کا ہے۔

تشریح! اس باب میں امام بخاری نے بہت سے اہم مسئلہ و مباحث کی طرف اشارات کئے ہیں، مثلاً زمین پر نماز پڑھنے کی طرین پلوں، چھتوں اور مہربیا اس جیسی اونچی چیز پر نہ پڑھنا، مٹی پر سجدہ کرنے کی طرح لکڑی برف وغیرہ پر سجدہ کا جواز، امام مکرہ ابوہریرہ پر نماز پڑھانے، تو مقتدی کھڑے ہوں، ورنہ امام کی طرح بیٹھ کر نماز ادا کریں، وغیرہ!

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا۔ منبر سے اونچی جگہ پر نماز پڑھنے اور پڑھانے کے جواز کی طرف اشارہ کیا اور شب (لکڑی) سے بنایا کہ جس طرح مٹی پر نماز سجدہ ادا ہو سکتا ہے اسی طرح لکڑی وغیرہ پر بھی ہو سکتا ہے، اسی کے بعد اس ضمن میں امام بخاری نے حضرت ابن عمر کے برف پر نماز پڑھنے کا بھی ذکر کیا۔

محقق عسکری نے لکھا کہ برف کی تہ اگر جمی ہوئی ہو اور سر اس پر ٹپک سکے تو ہمارے نزدیک بھی اس پر تہجد جائز ہے لیکن اگر وہ کھرا ہوا ہو اور پیشانی اس پر نہ جم سکے تو تہجد صحیح نہ ہوگا۔ پنجابی میں ہے کہ اگر برف پر تہجد کیا گیا گھاس کے ذریعہ پر یا زحمتی ہوئی ردوی پر تو وہ درست ہے بشرطیکہ پیشانی تہجد کی جگہ پر اچھی طرح ٹپک جائے، اور اس کی خفی محسوس ہو اور قوی الہی انقباض میں ہے کہ برف مندم، جو، جو اور وغیرہ پر تہجد کیا جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن وہاں پر تہجد کرنے سے نہ ہوگی، کیونکہ اس پر پیشانی نہ ٹپکے گی اور غیر تہجد برف و گھاس وغیرہ پر بھی نہ ہوگی الا یہ کہ ان کی تہ اچھی طرح جمائی جائے، جس سے جائے تہجد کی خفی محسوس ہو سکے (عہدہ ۲۶۹، ۲۷۰)!

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: حنفیہ کے یہاں جنس ارض کے سوا دوسری چیزوں پر بھی نماز و تہجد درست ہے، اور اسی کو امام بخاریؒ نے بھی اختیار کیا ہے امام مالکؒ کے نزدیک فرض نماز کا تہجد زمین یا اس کی جنس سے نبی ہوئی چیزوں چٹائی، بورے وغیرہ پر ہونا چاہیے، غیر جنس ارض پر نہ کرنا ہوگا، مثلاً فرش و قالین پر، مگر امام بخاریؒ آگے باب الصلوٰۃ علی الفرائض قائم کر کے اس کے عدم کراہت ثابت کریں گے۔ نوافل میں امام مالکؒ کے یہاں بھی توسع اور عدم کراہت ہے۔

حضرتؒ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں چار پائی پر بھی نماز جائز درست ہے کیونکہ اس پر پیشانی اچھی طرح ٹپک سکتی ہے اور ردی پر اس لئے صحیح نہیں کہ اس پر پیشانی نہیں جمتی، اور برف پر بھی پیشانی کو اچھی طرح نہیں جما سکتے اور اس کی سخت خنکدگی کی وجہ سے ہاتھوں پر زور دے کر صرف کوساس کر سکتے ہیں جبکہ تہجد میں پوری طرح سر کو جائے تہجد پر ڈال دینا شرط و ضروری ہے۔ لہذا برف و سخت و چرپائی پر قیاس کرنا درست نہیں۔

قولہ والقناطر۔ یعنی پلوں پر بھی نماز درست ہے اگر چہ ان کے نیچے اور اوپر یا سامنے پیشاب بہتا ہو بشرطیکہ اس پیشاب کی جگہ اور نماز کی کے درمیان فصل ہو، یعنی اتنی جگہ پاک و صاف ہو جہاں نماز پڑھ رہا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: امام بخاریؒ کی اس تشریح سے معلوم ہوا کہ وہ بھی حنفیہ کی طرح، کمال اللہم جانوروں کے پیشاب کو نجس مانتے ہیں، کیونکہ یہاں صرف غیر مالکول اللہم جانوروں یا آدمیوں کے پیشاب مراد لینا بہت مستبعد ہے ایسے مواقع میں پلوں کے پاس اور پانی کی جگہوں پر تو یہ کثرت مالکول اللہم جانور ہی آتے ہیں اور ان کی عادت ہے کہ پانی پینے کی جگہ ہی حلال ہو۔ اور پیشاب بھی بہت تیز آدھیوں کی یہ عادت نہیں اور نہ وہ پلوں پر جا کر پیشاب کرتے ہیں۔ اور یہاں جو امام بخاریؒ نے حضرت حسن کا قول پیش کیا ہے ان سے طریقی ۶۹۱ میں بھی یہ تصریح منقوس ہے کہ وہ ابوالاہل، بقر و غنم کو نجس و مکروہ قرار دیتے تھے۔ اور درحقیقت میں جو جانور قدسی سے نکل ہوا کہ اصطبل کی چھت پر نماز مکروہ ہے، اس کی وجہ بظاہر وہاں کی ناگوار بدبو کیوں ہیں، وہاں ایسی چھت پر نماز کا مسکد تھلا نا مقصود نہیں جس سے نیچے نجاست ہو،

قولہ وصلے ابوہریرہ۔ اس سے امام بخاریؒ نے بتلایا کہ اگر امام نیچے ہو اور مقتدی اوپر کی چھت وغیرہ پر تب بھی نماز درست ہوگی، حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ یہی غلبہ مذہب حنفیہ کا بھی ہے اگر امام کے انقلابات و حرکات کا حکم مقتدی کو ہو سکے تو اقتدا درست ہے خواہ ان دونوں کے درمیان کوئی کٹھڑی و درہنگی ہو یا نہ ہو۔

قولہ من اقل الغالبہ۔ حضرتؒ نے فرمایا کہ جمہور کا بڑا درخت اٹل کہلاتا ہے اور چھوٹا طرفانہ۔ غلبہ کو ای مدینہ میں معروف جگہ ہے، علامہ عسکریؒ نے لکھا کہ یہ جگہ مدینہ طیبہ سے نو میل پر ہے، جہاں حضور اکرم ﷺ کی اونٹنیاں رہتی تھیں اور وہ جہان کی چراگاہ تھی، وہیں پر عربین علیہ السلام نے نماز کی۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے یہاں بھی فرمایا کہ شیخ ابن ہمام کا تہذیبیہ کہنے کے لئے یہ وقت صرف قدم رکھنے کی جگہ اور موضع تہجد کی جگہ ضروری فرض ہے چٹھوں اور ہاتھوں کے کہنے کی جگہ پاک ہونا ضروری نہیں، لہذا اگر ایسی جگہ نماز پڑھنی پڑے جہاں سینہ سے سامنے کی جگہ نجاست خفیہ کی تہ نہ ہو تو درست ہوگی لیکن بلا عذر و مجبوری کے ایسی جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہوگا، دوسرے یہ کہ صرف وہی نجاست مطلقہ نماز ہے جس کو نماز کی خواہے، اور نہ نجاست میں مثلاً کوئی جنس نجس وغیرہ اگر سوار ہو جائے تو نماز درست ہوگی، مطلقہ جگہ پر ۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵ "القولہ"!

حدیث نہیں سنی حاکم نکان سے تو اکثر اس مسئلہ کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا، اور وہ یہی حدیث روایت کیا کرتے تھے، امام احمد نے کہا کہ نہیں، یعنی اس تفصیل کے ساتھ نہیں سنی۔

حضرت شاہ صاحبؒ و حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم نے اسی شرح کو پسند کیا ہے اور اس کو شیخ الاسلامی شرح پر ترجیح دی۔ (الامع ۱۵۰:۱)
(۲) اردو، صیفہ خطاب ہو، امام احمد نے شیخ سے کہا کہ آپ نے جلد ہر اس حدیث غیان سے یہی سمجھا ہے کہ امام کو اپنی جگہ پر ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں الخ اس شرح کو علامہ سندھی نے اختیار کیا ہے (حاشیہ بنی رنی، ہندی ۱۵۱:۱)

(۳) قال کا قائل وقائل علی بن امدینی ہوں، یعنی میرا مقصد اس روایت سے یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی جگہ پر ہو کر امامت کی ہے لہذا اس میں کوئی حرج نہیں، اور امام احمد سے کہا کہ کیا تم نے سفیان سے یہ حدیث نہیں سنی، جبکہ تم نے ان سے روایت بھی کی ہیں، اور ان سے اکثر اس مسئلہ میں سوال بھی کیا جاتا تھا، اس شرح کو شیخ الاسلام (حضرت شیخ عبدالحی محمد دہلوی کے پوتے) نے اپنی مشن بخاری میں اختیار کیا ہے اور مطبوعہ بخاری ۵۵ کے بین السطور بھی درج ہے۔

ذکر شیخ الاسلام وملا علی قاری رحمہ اللہ

حضرت شاہ صاحبؒ نے اس موقع پر فرمایا کہ شیخ الاسلام کا حاشیہ بخاری بہت عمدہ و جدید ہے اور میں نے بہت استفادہ کیا، بعض حقائق کا خلاصہ بھی عمدہ کیا ہے، بعض اکابر نے ان کو کرم و فضل کے لحاظ سے ان کے دادا و حم پر ترجیح دی ہے، اور میرا بھی یہی خیال ہے جلا میں پر بھی ان کا حاشیہ کمالین کے نام سے ہے اور وہ ملا علی قاری کے حاشیہ جہانین سے بہتر ہے، میں نے اس کو سچی درجہ کا پایا اور احادیث کے بارے میں بھی ان سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں حق نے بھی محسوس کیا کہ بعض مواقع میں تحقیق کا معیار نازل ہو گیا ہے ابھی سقوط عن انفس اور ایلاء کے بارے میں آگے تحقیق آ رہی ہے، جس میں کذا فی طریق طبع علی قاری نے بھی مسامحت ہوئی ہے، بہت حدت شاہ صاحبؒ کا نقد اپنے اہل محدثانہ معیار تحقیق کی نظر سے ہے ورنہ ”مرقاۃ“ جیسی کامل ہمشیر کی افادیت اور ملاحظہ جدت قدر کا انکار ہرگز نہیں، رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ!

قولہ سقط عن فوسہ۔ عمدہ ۳/۲۴ میں ہے کہ یہ واقعہ ذی الحجہ ۵۵ھ میں پیش آیا ہے (مطابق تذکرہ ۶۲) حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ محدث ابن حبان نے ۵۵ھ کا واقعہ بتلایا ہے، حضور علیہ السلام ٹھونے پر ہوا ربوہ کا پوچھنا چاہتے تھے، ٹھونے نے ایک ٹھونے کے درخت کی جڑ پر گر دیا، جس سے آپ سے پائے پائے مبارک میں چوتھی آہ اور چوتھی جھل گیا، اور آپ نے بالا خانہ پر قیام فرمایا، معذوری کی وجہ سے مسجد میں نماز نہ پڑھ سکے، دوسرا واقعہ ایلاء ۵۵ھ میں پیش آیا ہے، اس میں بھی آپ نے بالا خانہ پر قیام فرمایا تھا، مگر معذور نہ تھے، اس لیے نمازیں مسجد میں ادا فرماتے تھے، بعد ازاں واقعات انک اگ زبانیہ کے ہیں، راوی نے صرف اس مناسبت سے دونوں کو ایک روایت میں جمع کر دیا کہ آپ نے دونوں میں بالا خانہ پر قیام فرمایا تھا، واقعہ سقوط میں اس سنے کہ صبح بہ کرام کو عیدت کے لیے الگ الگ جگہ میں آنے جانے کی سبوت ہوا اور واقعہ ایلاء میں ازواج مطہرات سے دوری و اجتناب کی غرض سے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی مسامحت

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ حافظ نے دونوں واقعات کو ایک ہی سلسل میں قرار دیا ہے، جو قطعاً غلط ہے اور تعجب ہے کہ حافظ

۱۔ حافظ نے اس موقع پر حدیث اسباب کے تحت عین و قدح و طرف توہین کی، پھر فتح نہیں کی، پھر فتح الہی ۱۹ (صغیر خیر) میں (بقیہ حاشیہ محکمہ صغیر پر)

ایسے متیقظ سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ غلطی ان کو بعض روایۃ کی تعبیر کے سبب ہوئی ہے کہ انہوں نے قضہ سقوط وقضہ ایلا کو ایک ساتھ ذکر کر دیا، حضرت نے فرمایا کہ روایۃ کی تعبیری غلطی کی طرف حافظہ زبطی نے بھی متنبہ کیا ہے راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ امام سہم نے اب الاسام میں یہ طریق متعددہ حدیث انسؓ کا بابتہ انفکاک قدم مبارک روایت کی ہے مگر کسی میں بھی ایلاء کا ذکر نہیں ہے اور یہی صورت حدیث عائشہ و جابرؓ کی ہے، مسلم میں حضرت انسؓ سے روایت کرنے والے چاروں احادیث میں امام زہریؒ ہیں، جنہوں نے ایلاء کا کوئی ذکر نہیں کیا۔

اور بخاری شریف میں بھی ۹۶ (باب انما جعل الامام لیوء تم بہ) میں جو روایت زہریؒ عن انسؓ ہے اس میں ایلاء کا ذکر نہیں ہے لیکن یہاں ۵۵ (حدیث الباب) اور ۶ اور ۲۵ اور ۳۳ اور ۷۷ اور ۹۸ میں چونکہ روایت بواسطہ حمید طویل ہے۔

(بواسطہ ابن شہاب زہریؒ نہیں) اس لئے ان سب میں ایلاء کا بھی ذکر شامل کر دیا گیا ہے اور یہ شامل کرنے کی وجہ راوی کے ذہن میں صرف یہ اشتراک ہے کہ واقعہ سقوط ۵۵ اور واقعہ ایلاء ۹۷ دونوں میں حضور علیہ السلام نے بالا خانہ میں قیام فرمایا تھا، اس امر کا خیال نہیں کیا کہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں جن میں کئی سال کا فاصل ہے لیکن حافظہ ایسے متحقق مدق سے یہ امر بہت ہی مستبعد ہے کہ انہوں نے صرف ایک راوی کی اس تعبیر مذکور کے باعث یہ فیصلہ کر دیا کہ ایلاء کے دوران ہی میں سقوط کا واقعہ بھی پیش آیا ہے اور اسی پر حضرت شاہ صاحبؒ نے بھی تعجب و حیرت کا اظہار فرمایا ہے۔

گھوڑے سے گرنے کا واقعہ

حضرت شاہ صاحبؒ فرمایا: "سیرۃ محمدی" تالیف مولوی کرامت علی صاحب تلمیذ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ میں حالات نہایت بطور تفصیل سے دیئے گئے ہیں، لیکن اس میں اس واقعہ کو نہیں لکھا، یہ کتاب اچھی ہے مگر بے انتہائی سے خراب اور غلط چھپی ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اختر نے دوسری متداولہ کتب سیرت میں بھی اس واقعہ کو نہیں پایا، حالانکہ احادیث صحاح میں اس کا ذکر آتا ہے اور تعین زمانہ احقر کے نزدیک اس طرح ہے۔ غزوہ خندق شوال ۵ھ (مطابق فروری و مارچ ۶۲۷ء) میں ہوا ہے، اس سے واپسی پر حضور اقدس ﷺ ذی قعدہ ۵ھ (اپریل ۶۲۷ء) میں غزوہ بنی قریظہ کے لئے تشریف لے گئے اس سے فارغ ہو کر آپ نے پانچ

(آخری صفحہ ملاحظہ) جہاں انما جعل الامام لیوء تم بہ کے تحت بہت عمدہ تفصیلی بحث کی ہے اگرچہ شامی مسک کے خلاف مسلک جناب کی تقویت کے لئے ہیں۔ حافظہ ابن حزمؒ کا اس موقع پر حافظہ نے ابن حزمؒ کی بحث کو لا حائل و لا حاصل قرار دیا ہے جس میں انہوں نے حضور علیہ السلام کی نماز مرض وقت میں سوا حضرت ابوبکرؓ کے باقی تمام صحابہ کرام کے کھڑے ہو کر افتادہ کرنے کا انکار کر دیا ہے اور دعویٰ کر دیا کہ اس کا صراحۃً کوئی ثبوت نہیں ہے حافظہ نے لکھا کہ جس امر کی کا دعویٰ ابن حزمؒ نے کیا ہے اس کو امام شافعیؒ نے ثابت کیا ہے اور مصنف عبدالرزاقؒ میں بھی صراحت ہے کہ صحابہ نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نہ زچرمی ہے۔ (فتح ۲/۱۲۱)

حافظہ ابن حبانؒ کا رد حافظہ نے لکھا کہ ابن حبانؒ نے حدیث مسلمؒ میں جابرؓ سے اسے استدلال کیا کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نہ زچرمی ہو کر ہی شروع کی تھی مگر پھر وہ لوگ جمنہ گئے تھے، لیکن ان کا یہ استدلال درست نہیں کیونکہ یہ صورت مرض وقت میں پیش نہیں آئی، بلکہ سقوط عن الفرس والے واقعہ میں پیش آئی ہے آخر میں حافظہ نے ابن حبانؒ کے حوالے سے لکھا کہ گھوڑے سے گرنے اور قدم مبارک کی ہڈی پٹی ملنے سے بہت جلدی کا واقعہ فی الجملہ ۵ھ میں پیش آیا تھا (فتح ۲/۱۲۲)

پھر حافظہ نے فتح الہاری ۳/۸ (باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا راہ یتمہ الهلال فصوموا) کے تحت حدیث حمید الغولؒ عن انسؓ سے خود یہ اضافہ کیا کہ ایلاء کے زمانہ میں ہی انفکاک و رمل بھی ہوا ہے چنانچہ فتح الہاری ۳/۳۳ میں ۹۷ واقعہ ایلاء کے ضمن میں لکھا کہ اسی حالت میں انفکاک و رمل کا حادثہ پیش آیا جیسا کہ حدیث انسؓ سے ثابت ہوا جو اوّل الصیام میں گزر رہی ہے اور ۳/۳۵ میں ضمن واقعہ ایلاء و کھجور کے حدیث انسؓ اوّل صلوٰۃ میں حضور علیہ السلام کے گھوڑے سے گرنے کے مشابہت کی اور آپ کے پیچھے گرنے پر ہنسنے کی زیادتی بھی مروی ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حافظہ نے یہ مدعی طویل وانی روایات بخاریؒ کی تعبیرات سے بھی سمجھا کہ ۹۷ میں ہی سقوط عن فرس والہ حادثہ پیش آیا ہے۔ واقعہ بنی قریظہ "نوف"

ماہ مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا ہے یعنی ماہ ذی الحجہ ۵ھ بمجرم ۶ صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی (مطابق مکی، جون، جولائی، اگست و ستمبر ۶۲ء) اسی دوران قیام مدینہ منورہ میں یہ حادثہ پیش آیا ہے آپ کسی ضرورت سے غابہ کے جنگل میں جانا چاہتے ہوں گے۔

گھوڑے کی سواری کی چونکہ بڑی فضیلت ہے خصوصاً جہاد کے لئے تیاری وغیرہ کے سلسلہ میں، اور آپ خود بھی فطری طور سے اس سواری کا شوق تھا، عمدہ گھوڑے آپ کی سواری میں رہتے تھے، برق رفتار گھوڑے کی سواری آپ کو بہت ہی مرغوب تھی، چنانچہ ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں باہر سے کسی غنیم کے حملہ کا خطرہ محسوس کیا گیا تو آپ نے حضرات ابو طلحہ کا گھوڑا ”مندوب“ نامی سواری کے سئے یا اورنگی پیچہ پر سوار ہو کر شہر سے باہر دور تک دیکھ کر آئے اور فرمایا کہ کوئی بات خطرہ و گھبراہٹ کی نہیں ہے اور اس گھوڑے کو تو ہم نے بحر پایا (یعنی دریائی طرح رواں دواں، جو رکنے کا نام نہیں لیتا) اس وقت حضرات صحابہ بھی نکلے تھے، جو حضور علیہ السلام کی واپسی میں ملے اور دیکھا کہ آپ گھوڑے کی تنگی پیچہ پر سوار ہیں، اور گردن میں تلوار لٹکی ہوئی تھی، محقق یعنی نے لکھا کہ اس سے آپ کی تواضع و تکبر کا حال معلوم ہوا اور یہ کہ شہسواری کا فن خوب آنا چاہیے تاکہ ضرورت کے وقت بے تامل میدان میں جاسکے، اور تلوار وغیرہ ہتھیار بھی ساتھ رکھے تاکہ وقت ضرورت اس کا مددگار ہو۔

حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کے باہر گھوڑ دوڑ کے میدان بھی بنوائے تھے، جن میں ایک سات میل کا لمبا تھا اور دوسرا ایک میل یا کچھ زیادہ کا تھا، گھوڑ دوڑ کی مسابقت میں ایک طرف سے ہار جیت کی شرط بھی درست ہے دونوں طرف سے ہار کی شرط ہوتو حرام ہے، خود حضور علیہ السلام کا ایک گھوڑا خیف نامی تھا جو بہت تیز رفتار تھا اور عمدہ ۱۴/۱۳ میں ہے کہ اس کو خیف اسی لئے کہتے تھے کہ وہ دوڑنے کے وقت گویا زمین کو پیٹتا تھا نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خدا کی راہ میں جہاد کے لئے گھوڑا پالے گا، قیامت کے دن اس کی میزان میں اس گھوڑے کی گھاس، دانہ، لہد و پیٹاب بھی وزن کیا جائے گا اور فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی میں حق تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے خیر و فلاح دارین لکھ دی ہے، یعنی ابرو وغیرت۔ (یہ سب احادیث بخاری شریف کتاب الجہاد میں ہیں) اور مسند احمد و بیہقی میں ہے کہ حضور علیہ السلام کا اپنا ایک گھوڑا انیس نامی تھا، جس کو آپ نے بازی میں دوڑایا تو اس نے بازی جیتی اور آپ کو سرت ہوئی (بیہقی ۱۰/۱۰) ممکن ہے یہی صبا رفتار گھوڑا ہو جس سے گرنے کا اتفاقی حادثہ پیش آیا، چونکہ وہ بہت ہی تیز رفتار تھا، اور اسی لئے دوسرے عمدہ گھوڑوں کے مقابلہ میں بازی بھی جیت لیتا تھا، ایسے براق صفت گھوڑے کے بارے میں دنیا کا کون سا شہسوار دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی اتفاقی طور سے اس کی پیچھے سے نہیں گر سکتا، لہذا یہ خیال نہ کیا جائے کہ جب حضور اکرم ﷺ بہت بڑے شہسوار تھے تو گھوڑے سے کس طرح گر گئے؟ کیونکہ برق رفتار عربی گھوڑوں سے گرنا بھی بڑے شہسواروں ہی کی شان ہو سکتی ہے، دوسرے تو ان پر سوار ہونے کی جرات بھی نہیں کر سکتے۔ واضح ہو کہ یوں بھی عربی نسل کے گھوڑے عمدی و تیز رفتاری وغیرہ میں ساری دنیا کے گھوڑوں سے بہتر ہوتے ہیں، اس واقعہ سے حضور اکرم ﷺ کی سپاہیانہ و مجاہدانہ شان بہت نمایاں معلوم ہوتی ہے اور یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہر ایک مسلمان کو بھی ایسی ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ واللہ الموفق

ممکن ہے بہت سے اہل سیر نے اس واقعہ سقوط کو اسی لئے ذکر نہ کیا ہو کہ اس پر لوگ شبہ کریں گے، لیکن ایسے خیالات کی وجہ سے صحیح و قوی السند واقعات کا ذکر نہ کرنا کسی طرح درست نہیں قرار دیا جاسکتا۔

بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم

اس کا جواز صرف عذر کی حالت میں ہے، اور خود نبی کریم ﷺ نے اپنی زندگی میں صرف تین بار عذر کی وجہ سے بیٹھ کر فرض نماز ادا فرمائی ہے (۱) غزوہ احد میں (۳۳) سقوط غنم الفرس کے وقت (۵۵) میں (۳) مرض وفات میں (۱۱ھ) (ملاحظہ ہوا مع اندراری ۱۵/۱) قولہ و آتی من سناثہ شہرا۔ یہ واقعہ ۹ھ کا ہے جو عام الوفود کہلاتا ہے یعنی اس سال کے ابتدا یا ۶ ماہ کے اندر قبل عرب کے

وفد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اسلامی تعلیمات حاصل کرتے تھے۔

ایک سال کے اہم واقعات

تیسرے واقعات و زمانہ اس طرح ہے۔ ماہ جمادی الاول ۸ھ (مئی ۶۲۹ء) میں غزوہ موتہ پیش آیا، اس کے بعد ماہ جمادی الاخریٰ ۸ھ اور جب (اکتوبر نومبر) میں حضور علیہ السلام کا قیام مدینہ طیبہ میں رہا، ماہ شعبان ۸ھ (دسمبر ۶۲۹ء) میں خفاء قریش نے بکرنے خلفائے مسلمین خزاعہ پر بغیر اعلان جنگ حملہ کر دیا تھا، اور رؤسائے قریش نے بنو مکرہ کی مدد کی، مدینہ طیبہ دور تھا، وہاں سے بنو خزاعہ و مدو جلد نہ مل سکتی تھی، اس لئے انہوں نے مجبور ہو کر حرم کعبہ میں پناہ لی مگر رئیس قریش نوفل نے وہاں بھی ان کو مامون نہ ہونے دیا، اور حد و حرم کے اندر خزاعہ کا خون بہایا گیا، اس پر خزاعہ کے چالیس اونٹنی سوار فرما دے کر مدینہ طیبہ پہنچے، آل حضرت محمد ﷺ نے واقعات سننے کو سخت رنج ہوا، آپ نے قریش کے پاس قاصد بھیجا کہ تین صورتوں میں سے کسی ایک کو مان میں (۱) مقتولوں کا خون بہا دیں (۲) قریش بنو مکرہ کی حمایت سے الگ ہو جائیں (۳) اعلان کر دیں کہ حد یہ کہ معاہدہ نوٹ کیا، قرط بن عمر نے قریش کی طرف سے جواب دے دیا کہ تیسری صورت منظور ہے چنانچہ حضور اکرم ﷺ نے غزوہ مکہ کی تیاری شروع کر دی، ۱۰ رمضان ۸ھ کو کس ہزار مجاہدین صحابہ کے ساتھ مکہ معظمہ کا رخ کیا اور فتح یمن حاصل ہوئی، یعنی فتح مکہ (جس کے حالات طویل اور عجیب و غریب ہیں)

اس کے بعد یمن و طائف کے غزوات پیش آئے، ان سے فارغ ہو کر آپ نے نجران سے عمرہ کیا، مکہ معظمہ پر قبضہ بن اسید و غنیمہ مقرر کیا، جنھوں نے ۸ھ کا حج کرایا، آپ مع صحابہ کے مدینہ طیبہ کو لوٹ گئے، ۱۳ رمضان ۸ھ کو مدینہ طیبہ پہنچے (مفروہی ۶۰۰) ریح ۶۳۰ء تقریباً وہاں آپ نے ماہ ذی الحجہ ۸ھ، محرم، صفر و ربیع الاول و ربیع الثانی، جمادی الاول و جمادی الاخریٰ ۹ھ (مئی جون، جولائی، اگست، ستمبر و اکتوبر ۶۳۰ء) قیام فرمایا، اس عرصہ میں کوئی غزوہ یا باہر کا سفر پیش نہیں آیا، البتہ یہ کہ قبولیت وفد سے تہارت رب اور اسلامی تعلیمات حاصل کرتے رہے اس عرصہ میں غالباً جون جولائی اگست میں سے کسی ماہ میں آیا، کا واقعہ پیش آیا ہے، کیونکہ آپ ایسے زمانہ میں دن کا وقت پیلو کے درخت کے پاس گزارتے تھے، اور رات بالا خانہ پر ممتہ ممو۔ تاہم یہی عمر غصہ میں متعہ فاسن ۳۴۹ میں فتح الباری ۲۵۳/۹ کے حوالہ سے یظل فی الایلاء تحت شجرة و بیبت فی المستربة کے الفاظ نقل کئے ممکن ہے ان کے تحت فتح الباری میں ایسی ہی عبارت ہو، میرے نسخہ میں ۹۱۲۳۳ پر یہ عبارت ہے۔ کسان بیبت فی المستربة و یقل عند اراکة علی حلوة بشر کانت هناك (رات کا وقت بالا خانہ پر گزارتے تھے اور دو پہر کا وقت ایک پیلو کے درخت کے پاس گزارتے تھے جو وہاں سے کنوئیں کی खुوه گاہہ پر واقع تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ موسم گرمی کا تھا، وابتد تعالیٰ اعظم۔

وفد البہودہ میں ہے کہ آپ ایلاء کے زمانہ میں دن کا وقت کنوئیں پر جو پیلو کا درخت تھا اس کے نیچے گزارتے تھے اور رات بالا خانہ میں گزارتے تھے۔ (انوار الجہود ۲/۱)

اس کے بعد جب ۹ھ (مئی نومبر ۶۳۰ء) میں غزوہ تبوک پیش آیا اور وہاں سے حضور اقدس ﷺ رمضان ۹ھ (مئی، جون ۶۳۰ء) میں مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے اور قیام فرمایا، یوں سال ہجرت کے حج (ذی الحجہ ۶ رجب ۶۳۰ء) کا امیر حضرت ابو بکر گوہن سرمد معظمہ روانہ فرمایا، اور حضرت علیؓ کو مامور فرمایا کہ حج کے موقع پر سب کفار و شرکین کو سوز و براءت کی چالیں لیت پڑھ کر سنا دیں اور اعلان کر دیں کہ آئندہ کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے گا اور شرکین مکہ سے کئے ہوئے سارے معاہدے چارہا کے بعد ٹوٹ جائیں گے۔

اس کے بعد تقریباً پورے سال دسویں ہجری میں حضور علیہ السلام کا قیام مدینہ طیبہ میں رہا، کسی غزوہ میں یا باہر تشریف سے

جائز نہیں ہوا، عرب کے قبائل اور سردار حاضر خدمت ہو کر اسلام سے مشرف اور تعلیمات اسلام سے مستفید ہوتے رہے۔
 ۳۶ ذی قعدہ ۱۰ھ کو حضور علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ جنت الوداع کے لئے مکہ معظمہ کا قصد فرمایا اور ۹ ذی الحجہ ۱۰ھ (مطابق ۱۰ مارچ ۶۳۲ء) کو آپ کی سیادت و قیادت میں حج ادا ہوا، بعد وہی محرم وصفہ ۱۱ھ (میں اپریل ۶۳۲ء) مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا ۲۵ مئی ۶۳۲ء کو حبش اسامہ مقرر فرمایا، اور ۸ جون ۶۳۲ء کو سفر آخرت فرمایا۔ علیہ الف صلوات و تسلیمات مبارکہ طیبہ واقعہ ایلاہ کی بقیہ تفصیل و وجوہ و اسباب اپنے موقع پر آئیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ!

شرح مواہب و سیرۃ النبی کا تسامح

المواہب اللہ نے اور شرح ۳/۹ میں بھی علامہ قسطلانیؒ "شارح بخاری اور علامہ زرقانیؒ (۱) لکھی شارح مواہب امام مالکؒ (دو نوں سے تسامح ہوا ہے کہ حافظ ابن حجرؒ کی طرح ۹ھ ہی میں ایلاہ اور سقوط دونوں کو مان لیا ہے، پھر علامہ زرقانیؒ نے مزید مسامحت یہ ہوئی کہ بحوالہ روایت شخبین وغیرہ اہل انس سقوط و ایلاہ کو یکجا نقل کیا، حالانکہ ہم اوپر نقل کر چکے ہیں کہ صرف بخاری میں بواسطہ حمید الطویل عن انسؓ سقوط کے ساتھ ایلاہ کا ذکر مروی ہے ہقی مسلم شریف وغیرہ میں نہ حمید الطویل کے واسطہ سے روایت کی گئی ہے اور نہ ان کی روایت میں ایلاہ کا ذکر سقوط والے واقعہ کے ساتھ کیا گیا ہے، وہ سب امام زہریؒ کے واسطہ سے حضرت انسؓ کی روایت نقل کرتے ہیں، جس میں ایلاہ کا ذکر نہیں ہے اور خود بخاری ۹۶ میں بھی جو روایت ابن شہاب عن انسؓ ہے، اس میں بھی ایلاہ کا ذکر نہیں ہے غرض اس معاملہ میں ایسے اکابر محدثین کو بھی مغالطہ لگ گیا ہے، اور حسب ایماہ حضرت شاہ صاحبؒ صرف محدث زبیدی اس تفرد پر متنبہ ہوئے ہیں، محقق عینیؒ نے اگرچہ دونوں واقعات کو ایک ساتھ اور ایک سال میں تو نہیں کہا، مگر حافظ اور دوسرے حضرات کی غلطی پر متنبہ بھی نہیں کیا۔

پھر ہمارے اردو کے سیرت نگار بھی اس غلطی پر متنبہ نہ ہو سکے چنانچہ سیرت النبی ۱۵۱/۵ میں ایلاہ کا ذکر کر کے لکھا: "اتفاق یہ کہ اس زمانہ میں آپؐ گھوڑے سے گر پڑے اور ساق مبارک پر زخم آیا" (۱) اور ۱۹۴ میں لکھا: "۹ھ میں آپؐ نے ایلاہ کیا تھا اور نیز گھوڑے پر سے گر کر چوٹ کھائی تھی تو ایک مہینہ تک اسی (بالاخاندہ) پر قائم فرمائی تھی"

ہوائی جہاز کی نماز کا مسئلہ

امام بخاریؒ نے چونکہ اس باب میں چھٹوں وغیرہ پر نماز کا مسئلہ بیان کیا ہے اس لئے یہاں ہوائی جہاز کی نماز کا مسئلہ بھی ذکر کر دینا مناسب ہے کیونکہ ہوائی سفر کا رواج بہت نہ ۱۰۰ وجہ کی وجہ سے اس کی ضرورت ہے، کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ ۱۵۱/۱ میں لکھا: "نکستی اور بحری جہاز کی طرح رہیں اور ہوائی جہاز وغیرہ بھی ہیں کہ ان میں فرض و نفل نماز درست ہے مگر مسرت قبلہ کا استقبال ضروری ہے حتیٰ کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے سواری گھوم جائے، تو نماز کی کو بھی گھوم جاتا چاہے اگر استقبال قبلہ کسی عذر سے ممکن نہ ہو تو جس طرف کو نماز پڑھ سکتا ہو پڑھ لے، ایسے ہی اگر کعبہ پر قدرت نہ ہو تو اشارہ سے نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن یہ سب اس وقت ہے کہ آخر کر کامل نماز نہ پڑھ سکتا ہو یا اترنے کی جگہ تک پہنچنے میں نماز کا وقت ختم ہو جانے کا اندیشہ ہو۔"

حضرت اقدس تھانویؒ نے لکھا: جن عذروں کی وجہ سے اونٹ گھوڑے وغیرہ پر نماز جائز ہے، مثلاً یہ کہ اترنے میں خوف ہلاکت ہو یا اترنے پر قادر نہ ہو تو نماز فرض ہوائی جہاز پر جائز ہے، بدو عذر کے جائز نہیں، اسی لیے ہوائی جہاز چلانے والوں کے لئے جو اس کے اتارنے یا پھیرانے پر قادر ہیں یہ عذر شرعاً معتبر نہ ہوگا۔

(فتح الشہادہ) ہوائی جہاز کو شل در پائی جہاز کے نہ سمجھا جائے کیونکہ یہ بواسطہ پانی کے زمین پر مستقر ہے اور اس کا استقرار پانی پر اور پانی کا استقرار زمین پر بالکل ظاہر ہے۔ (بوار النوار ۱۳۶)

ہوائی جہاز وغیرہ کی نماز کے بارے میں مزید تحقیق

بحث مذکور کہنے کے بعد معارف السنن ۳/۳۹۵ اور اعلاء السنن ۲/۲۲۷ میں بھی اس سلسلہ کی بحث و تحقیق پڑھی۔ اور مندرجہ ذیل محروضات کا اضافہ مناسب سمجھا گیا۔

(۱) ہوائی جہاز کی نماز میں شرط استقبال قبلہ کے سقوط کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، جبکہ ریل و بس میں اس کو لازم و ضروری قرار دیا گیا ہے، بوار النوار ۱۲۷ میں جو مضمون مولانا صاحب احمد صاحب کا چھاپا ہے اور اس کو حضرت اقدس مولانا تھانویؒ کی تائید و موافقت حاصل ہے اس میں بھی ہوائی جہاز میں استقبال قبلہ کو لازم قرار دیا گیا ہے اور لکھا کہ وہ گھر اور کشتی و بحری جہاز کی طرح ہے، (جن میں استقبال سے معذوری کی بظاہر کوئی وجہ نہیں ہوتی۔)

(۲) ریل اور بس کے بھی سب احکام یکساں نہیں معلوم ہوتے، کیونکہ ریل میں جو سہولت کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز پڑھنے اور استقبال قبلہ کرنے کی ہے وہ اب تک کی رائج شدہ بسوں میں حاصل نہیں ہے، اس لئے اگر اتارنا دشوار ہو یا استقبال قبلہ نہ ہو سکے، اور نماز کا وقت نکلنے کا خوف ہو تو قیام و قعود و استقبال کی شرائط اٹھانی پڑیں گی اور نماز اشارہ سے ادا کرنی ہوگی، اور اس نماز کو لوٹانے کے بارے میں ریل کی طرح مسئلہ ہوگا، جو محترم علامہ بخاری دام فیضہم نے لکھا ہے۔

(۳) گھوڑے، اونٹ وغیرہ سواری پر نفل نماز پڑھنے میں توسعت ہے کہ اشارہ سے اور بغیر استقبال قبلہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس طرح ان پر سوار رہتے ہوئے فرض نماز کی ادائیگی صرف اسی وقت جائز ہے کہ رُکنے اور اترنے میں دشمن یا درندوں کی وجہ سے جان کا خوف ہو، اور نماز کا وقت بھی ختم ہونے کا ڈر ہو اس کے سوا اگر دوسرا کوئی عذر ہو تو جائز نہیں مثلاً گارے کچھڑ اور دلدل میں چل رہا ہو یا توڑ کر کھڑے ہو کر اشارہ سے پڑھے گا، اگر بیٹھ سکتا ہو لیکن عذر نہ کر سکتا ہو تو اتر کر بیٹھ کر اشارہ سے پڑھے گا، کیونکہ ہر فرض کا سقوط بقدر ضرورت ہی ہو سکتا ہے (کنز الدقائق ۱۰۹)۔

(۴) بدائع کی مذکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ پہلا درجہ کھڑے ہو کر مع رکوع و جہدہ متعارف نماز پڑھنے کا ہے، اس پر قدرت نہ ہو تو بیٹھ کر رکوع و جہدہ متعارف کرے گا، اگر بیٹھ کر متعارف عذر نہ کر سکے تو بیٹھ کر رکوع و جہدہ اشارہ سے کرے، اور بیٹھ بھی نہ سکے تو لیٹ کر اشارہ سے ادا کرے گا، الخ، اس لئے معارف السنن ۳۹۵، ۳۰۹ کی عبارت وان لم یمكنه القيام فیصلی ایماۃ الی ای حۃ توجہت الی الطیارۃ الخ سے جو ایہام ہوتا ہے وہ رفع کر لیا جائے، یعنی قیام اگر نہ ہو سکے تو ریل و بحری جہاز کی طرح بیٹھ کر بطریق معروف نماز پڑھے گا اور بیٹھ کر عذر نہ ہو سکے تو اشارہ سے رکوع و جہدہ کرے گا اور اس کی مثال رکوب واہ کے ساتھ حالت خوف کے لئے تو درست ہے دوسرے حالات عذر کے لئے نہیں، جس کی تفصیل اوپر کر دی گئی۔

سفر میں نماز کا اہتمام

خصوصیت سے فرض نماز کے اندر ادائیگی کے لئے وقت نماز سے قبل وضو کا اہتمام چاہیے تاکہ پورے وقت کے اندر جب بھی موقع ملے ادا کی جاسکے، اور سفر میں اول وقت تو نماز ادا کر لینا زیادہ بہتر ہے، اگر اول وقت سے پہلے گھر ہوگی تو آخر تک ادا ہو ہی جائے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اگر شرائط ادائیگی پورے وقت میں مفقود ہوں تو آخر وقت میں جس طرح ہو خواہ اشارہ سے ہی پڑھ لے، اور بعد کو احتیاط اس کا اعادہ کرے۔ اگر فرض ساقط ہو چکا ہوگا تو یہ نفل ہو جائے گی۔

موجودہ مؤثر بسوں میں اگر لمبا سفر ہو تو نماز کی ادائیگی سب سے زیادہ مشکل ہے اس لئے یا وضو ہو تو پانچ منٹ کے لئے کسی اسٹینڈ پر بھی اتر کر فرض نماز پڑھی جاسکتی ہے۔

ریل، بس، بحری جہاز اور ہوائی جہاز میں اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہو تو پڑھے گا کیونکہ قیام فرض ہے بلا عذر ترک نہیں کر سکتے، کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر جائز ہے، اس کے لئے کوئی عام قاعدہ مقرر نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ سواری اور سوار دونوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

قوله یعودونہ یعنی واقعہ سقوط میں حضرات صحابہ کرام حضور اکرم ﷺ کی عیادت کے لئے حاضر ہوتے تھے، حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ یہ بات ایلاء کے واقعہ سے تعلق نہیں رکھ سکتی، بخاری میں حضرت عمرؓ سے قصداً ایلاء میں مروی ہے کہ انہوں نے صبح کی نماز مسجد نبویؐ میں حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، بخلاف قصہ سقوط کے کہ اس میں بعض روایات صحیحہ کے مطابق حضور کے قدم مبارک میں انفکاک واقع ہوا تھا، اس لئے وہ ان دونوں تو مسجد نبویؐ کی نمازوں میں شرکت بھی نہ فرما سکتے تھے۔ دونوں قصوں کی یہی مقاربت بہت کافی ہے پھر حافظؒ سے کیونکر غفلت ہوئی اور دونوں کو ۹ھ کے اندر قرار دیا، یہ امر موجب حیرت ہے۔

قوله انما جعل الامام لیوء تم بہ - حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا - اس سے معلوم ہوا کہ امام و مقتدی کی نمازوں میں یا ہم نہایت قوی ربط و تعلق ہے اور اس کی رعایت خفیہ نے کی ہے شافعیہ کے یہاں اقتداء کا مقصد صرف افعال صلوٰۃ میں اتباع ہے یہاں تک کہ انہوں نے سمع اللہ لمن حمد و کلمی مقتدی پر لازم کیا ہے، (گویا دونوں کی نمازیں احکام میں الگ الگ ہیں اور اسی لئے ان کے یہاں امام کی فرض نماز کے خلاف مقتدی دوسرے فرض اور نفل نماز کے پیچھے فرض نماز بھی ادا کر سکتا ہے وغیرہ) لیکن اس بارے میں شافعیہ کے ساتھ سلف میں سے صرف ایک وہی ہیں۔

قوله فاذا اکبر فیکبروا - حضرتؒ نے فرمایا کہ بعض طرق روایات میں اس کے ساتھ فاذا قراء فانصتوا بھی ہے جس کو محدثین نے معطل قرار دیا ہے، لیکن میں نے اس کی حقیقت اپنے رسالہ فصل الخطاب میں کھول دی ہے۔

کھڑے کی اقتداء عذر سے نماز بیٹھ کر پڑھنے والے امام کے پیچھے جائز ہے

خفیہ و شافعیہ کا یہی مسلک ہے، امام باکؒ کے نزدیک بالکل جائز نہیں، امام احمدؒ کے یہاں تفصیل ہے کہ امام کو عذر اگر درمیان صلوٰۃ میں طاری ہو تو مقتدی کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں اور اگر عذر شروع ہی سے تھا تو ان کو بھی امام کی طرح بیٹھ کر پڑھنی چاہیے، خفیہ و شافعیہ نے حدیث الباب کو منسوخ قرار دیا ہے، اور اسی کی طرف امام بخاریؒ بھی گئے، چنانچہ اس کی صراحت صحیح بخاری شریف میں دو جگہ کی ہے راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ وہ دونوں جگہ حپ ذیل ہیں:-

(۱) ۹۶ (باب انما جعل الامام لیوء تم بہ) میں قال ابو عبد اللہ رحمہ اللہ امام بخاریؒ نے شیخ حمیدی سے نقل کیا کہ قوله علیہ السلام واذا صلیہ جالساً صلیو اجلسوا، یہ آپ کا ارشاد مرض قدیم (گھوڑے سے گرنے کے واقعہ) میں تھا پھر آپ نے اس کے بعد (مرض وفات میں) بیٹھ کر نماز پڑھی اور صحابہ نے کھڑے ہو کر اقتداء کی ہے، اس وقت حضور علیہ السلام نے ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں فرمایا، اور حضور کے آخر سے آخر فصل ہی کو معمول پر بنایا جاسکتا ہے۔

(۲) ۳۵ (باب اذا عادی مریضاً میں امام بخاریؒ نے لکھا:- "شیخ حمیدی نے کہا یہ حدیث منسوخ ہے میں کہتا ہوں اس لئے کہ نبی اکرم ﷺ نے آخری نماز بیٹھ کر پڑھائی ہے جس میں لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے"

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق

فرمایا۔ میرا جواب یہ ہے کہ حاصل حدیث مشکلت امام ماموم کا استیجاب بتلا نا ہے، کہ امام اقتداء ہی کے لئے ہے، یہاں جواز قیام وقعود کی غاصیل بتلا، مقصود نہیں ہے اس کے لئے شرع کی دوسرے اصول و قواعد دیکھنے ہوں گے، جن کا حاصل اقتداء قعد کا غیر منصوب ہونا نکتہ ہے لیکن اگر اقتداء ہی کو ثبت آتی جائے تو مطلوب مشکلت ہے جس قدر بھی ہو سکے۔ یہ تو حدیث قون کا نشہ ہوا، باقی وہ واقعہ جز یہ جو ابوداؤد میں مروی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حضرات حضور علیہ السلام کے پیچھے اقتداء کرنے والے نفل نماز پڑھ رہے تھے کیونکہ ظاہر میں ہے کہ انہوں نے ظہر کی نماز فرض مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہوگی، یہ بہت مستبعد امر ہے کہ حضور علیہ السلام کی ملائمت کے دوران تمام دنوں میں مسجد جماعت سے معطل رہی ہے، لہذا اپنی نماز فرض ادا کر کے جب حضور علیہ السلام کے پاس عبادت کے سنے پہنچے اور آپ کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ برکت حاصل کرنے کے واسطے پیچھے اس کی عادت تھی شریک ہو گئے ہوں گے، رمضان شریف میں بھی ایسا ہی کیا تھا کہ آپ کے پیچھے اقتداء، رخصی، پھر آپ دوسرے یا تیسرے روز تراویح فرض ہو جانے کے ذریعے شریف نہ اسے غرض صی پر کرام کی یہ نماز صرف تحصیل برکت و فضیلت کے خیال سے تھی، فرض کی ادائیگی نہ تھی، جنس و صوف نے اس کو فرض سمجھا جو نہ ہے مزید تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ!

حضرت شاہ صاحب نے مزید فرمایا۔ اگر کہا جائے کہ حدیث صلوٰۃ بحالت مرض وفات کے اندر اضطراب ہے بعض راویوں نے حضور اکرم ﷺ کو امام بتلایا، بعض نے حضرت ابوبکرؓ کو، اس لئے وہ ناخ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ان کے خلاف ہو سکتی ہے، جو حضور علیہ السلام کے صرف ایک بار مرض کی حالت میں باہر تشریف لانے کے قائل ہیں، میرے نزدیک یہ ثابت ہے کہ حضور چار نمازوں میں تشریف لائے ہیں، بعض میں امام تھے اور بعض میں مقتدی حافظ ابن حجر نے لکھا کہ حضرت عائشہؓ کی بہت سی روایات سے یہ بات یقین کو پہنچ گئی کہ اس نماز میں حضور پر امام رہے، صریح امام تھے۔ (فتح المولود: ۲) دوسری یہ کہ حنا بلہ جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اس میں بھی اضطراب ہے۔ کیونکہ وہی حدیث اس مسئلہ شریف میں اس طرف سے کہ حضور علیہ السلام نے نماز کو بیٹھ کر نماز پڑھائی، اور میر نے بیٹھ کر ہی اقتداء کی (فتح المولود: ۲۱۵۳) لہذا حدیث ساقطہ میں بھی اضطراب ہو گیا۔ اگرچہ راویوں کی گنجائش ہر جگہ نکل سکتی ہے۔

ایک مسئلہ کی تصحیح! حضرت شاہ صاحب نے فرمایا۔ جو شخص فرض نماز پڑھ کر مسجد میں جائے اور وہاں جماعت ہو رہی ہو تو فتح القدر میں ہے کہ نفل کی نیت سے شریک ہو۔ اور صاحب درمختار نے بھی سکوت قائل کر دیا ہے مگر اس میں غلطی ہو گئی ہے، حنفیہ کا اصل مذہب یہ ہے کہ دوبارہ فرض ہی کی نیت سے شرکت کرے، اگرچہ ہوگی نفل ہی، کیونکہ فریضہ پہلی بار پڑھنے سے ساقط ہو چکا ہے، جس طرف سے نفل نماز ظہر و عصر پڑھتے ہیں تو ان کی نماز نفل ہی ہوتی ہے اور تعجب ہے کہ حافظ ابو زہرہ مذہب صحیح نقل کیا ہے جبکہ وہ شافعی ہیں اور غنیہ سے نقل مذہب میں غلطی ہو گئی، میں نے دیکھا کہ امام محمد کی جامع معصومہ کتاب الحج و کتاب الآثار و موطا میں اور موطا شمس الامم، سب میں امام ابو داؤد کا لفظ لکھا ہے، اور امام مطہری نے دو جگہ لفظ ادا ہی لکھا ہے اور وہ فقیر الغنیس و اعلام مذہب الامام ابی حنیفہ ہیں۔ لہذا ہمارا مذہب امام ابو داؤد کا لفظ ادا کرتا ہے، نفل کا نہیں، یہ بات کتب فقہ میں آتی ہی ہے کہ صرف ان نمازوں میں دوبارہ شرکت کرے جن کے بعد نفل پڑھیں، جیسے ظہر و مشاء باقی تین نمازوں میں نہیں۔ قولہ فقال ان التہرہ کذا۔ یعنی بھیجے تہرہ ۳۹ کا بھی ہوتا ہے، حضرت نے فرمایا کہ سب ایسا، میں اختلاف ہے، بعض نے قصہ مار یہ قہطیہ، بعض نے مطاہرہ، اور بعض نے قصہ سلس لکھا ہے۔

لطیفہ! حافظ نے لکھا۔ یہ بات لطائف سے ہے کہ ایک ماہ کی مہاجرت و ترک ربط و کلام و غیرہ کی حکمت یہ ہے کہ ازواج مطہرات

کی تعداد تو بھی تین دن کے حساب سے ۲۷ دن ان کے ہوئے، حضرت ہر یہ باندی تھیں ان کے واسطے دو دن کل ۲۹ ہوئے کیونکہ یوں شریعت صرف تین دن کی مہاجرت کی ہے (فتح ۲/۲۳۳)!

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ مہاجرت میں تاویب کی صورت چونکہ رکیک تھی، اس لئے ایک ساتھ سب سے مہاجرت فرمائی۔ مسئلہ! یہ ایلا مغوی تھا کہ حضور علیہ السلام نے ایک ماہ کے لئے ازواج مطہرات سے مہاجرت فرمائی، اور قسم کھائی کہ اتنے دن تک ان سے رابطہ نہ رکھیں گے، اور ایلا شرعی یہ ہے کہ کم از کم چار ماہ تک بیوی سے الگ رہنے اور صحبت نہ کرنے کی قسم لے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس مدت کے اندر قسم کے خلاف کرے تو کفارہ دے گا، اور اگر چارہ گزر گئے تو بیوی پر طلاق بائن پڑ جائے گی، اور بغیر نکاح حلال نہ ہوگی۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

حافظ رحمہ اللہ کی طرف سے مذہب حنا بلہ کی ترجیح و تقویت

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: ہندو کی وجہ سے امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھے، تو بلا عذر کے اس کی اقتداء کرنے والے کو بیٹھ کر نماز پڑھنا حنیف، شافعیہ و جمہور کے نزدیک درست نہیں ہے صرف حنا بلہ اس کو درست کہتے ہیں، اور عجیب بات ہے کہ حافظ ابن حجرؒ یا جو داعی عظیم علم و تبحر کے شافعی مذہب کے مقابلہ میں مذہب حنا بلہ کو قوی کہہ گئے ہیں، میرے نزدیک مذہب احناف و شوافع ہی راجح و قوی ہے اور اس کے دلائل اپنے موقع پر آجائیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ!

یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ حافظ نے اس موقع پر نہ صرف مسلک شافعی و جمہور کو کمزور سمجھا، بلکہ امام بخاریؒ کی کتب و تحقیق کو بھی نظر انداز کر دیا، حالانکہ وہ امام بخاریؒ کی رائے کو بھی غیر معمولی اہمیت دینے کے عادی ہیں۔

امام ابوداؤد رحمہ اللہ کا خلافِ عادت طرز عمل

آپ نے باب قائم کیا کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی کس طرح نماز پڑھیں، الخ۔

علامہ خطابیؒ نے لکھا کہ ابوداؤد نے اس حدیث کو بروایت حضرت عائشہؓ و جابرؓ والی ہریرہ ذکر کیا ہے لیکن نبی اکرم ﷺ کی آخر عمر کی نماز کا ذکر نہیں کیا جو آپؐ نے (مرض و فوت) میں بیٹھ کر پڑھائی تھی اور سوئے آپؐ کے پیچھے ہڑے ہو کر نماز ادا کی تھی، حالانکہ یہ حضور علیہ السلام کے دونوں عمل میں سے آخری عمل تھا، اور امام ابوداؤدؒ کی عادت بھی ابواب کتاب کے سلسلہ میں ایسی تھی کہ وہ ایک حدیث کو ایک باب لاتے تھے تو اس کے معارض حدیث کو اگلے باب میں ذکر کرتے تھے، میں نے سنن ابی داؤد کے کسی نسخہ میں اس دوسرے باب کو نہیں پایا، میں نہیں سمجھ سکا کہ ان سے اس آخری واقعہ کے ذکر سے اسکی غفلت کیونکر ہوئی جبکہ یہ سنن نبویہ کے اصول و امہات میں سے ہے اور اسی کے موافق اکثر فقہاء کا مذہب بھی ہے۔

خطابیؒ کی اس عبارت کو نقل کر کے محقق مینی نے لکھا: میرا خیال ہے کہ اس کا ترک یا تو سہو و غفست سے ہوا یا چونکہ اس بارے میں ابوداؤدؒ کی رائے مسلک امام احمدؒ کے مطابق تھی اس لئے اس کی مخالفت و منقض امر کو ذکر نہیں کیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم! (عمدہ ۵/۲۷۵) لمحہ فکریہ! اب تک یہ بات ارباب صحیح میں سے صرف امام بخاریؒ سے متعلق معلوم تھی کہ وہ صرف اپنے تقفہ و رائے سے مطابقت رکھنے والے ابواب قائم کرتے ہیں اور اسی کی متدل احادیث لاتے ہیں، خلاف والی نہیں لاتے، اس مہم میں اب اضافہ امام ابوداؤدؒ کے متعلق بھی ہو گیا۔

بَابُ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّيْ أَمْرَاءَ تَهْ إِذَا سَجَدَ (جب نماز پڑھنے والے کا پیرا سجدہ کرتے وقت اس کی عورت کو چھو جائے)

(۳۶۹) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ نَاسِلِمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَدَادٍ عَنْ مِمْوْنَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِلُ وَانْحَادَءَهُ وَانَا حَائِضٌ وَرَبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ قَالَتْ وَكَانَ يَصِلُ عَلَى الْخُمْرَةِ

ترجمہ! حضرت میمونہ روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا ﷺ نماز پڑھتے (ہوتے) تھے اور میں آپ کے سامنے ہوتی تھی، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی اور اکثر جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کا پیرا مجھ پر پڑ جاتا تھا، حضرت میمونہ کہتی ہیں، کہ آپ نمروہ (بورہ) پر نماز پڑھتے تھے۔
تشریح! حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ نجاست مفسدہ نماز کے لئے وہی ہے جس کو خود نمازی اٹھائے، اور یوں بھی کچھ حرج نہیں کہ نمازی کا پیرا کسی خشک نجاست پر پڑ جائے، اسی مسئلہ کو امام بخاریؒ نے اس باب اور حدیث الباب میں ثابت کیا ہے۔
علامہ حقیق عینیؒ نے لکھا: امام بخاریؒ کی عادت تو یہ ہے کہ وہ تراجم ابواب میں اس قسم کی عبارت جب ذکر کیا کرتے ہیں کہ مسند میں کوئی اختلافی صورت موجود ہو، لیکن یہاں خلاف عادت کیا ہے کیونکہ اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

حدیث الباب کا دوسرا جزو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بورہ پر نماز پڑھتے تھے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ سے جو مروی ہے کہ ان کے واسطے مٹی لائی جاتی تھی، اس کو بورہ پر رکھا جاتا اور اس پر آپ سجدہ کرتے تھے، تو بشرط صحت روایت یہ ان کی غایت تو اضع و خشوع کی بات تھی، نہ اس لئے کہ وہ بورہ پر نماز کو درست نہ سمجھتے تھے، ورنہ یہ بات کیسی ہو سکتی تھی جبکہ خود حضور علیہ السلام سے بورہ پر نماز پڑھنے کا ثبوت موجود ہے اور آپ سے زیادہ تواضع و خشوع کی میں نہیں ہو سکتی۔

حضرت عروہ سے جو ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے کہ وہ بجز زمین کے ہر چیز پر کر دہ سمجھتے تھے، تو اؤں تو ممکن ہے ان کی مراد صرف کراہت حزمی ہو، دوسرے یہ کہ حضور علیہ السلام کے خلاف کسی کے فعل و قول کو حجت قرار نہیں دیا جاسکتا (عدہ ۶/۲)۔
یہ آخر میں جو بات علامہ عینی نے لکھی ہے اس کو حافظ ابن حزم وغیرہ بھی بڑے اہتمام سے جگہ جگہ لکھا کرتے ہیں، ظاہر ہے علامہ عینی اور تمام اکابر حنفیہ بھی اس کو مانتے ہیں اور حق یہ ہے کہ اس زمر میں اصول کو کوئی بھی کسی وقت بھی نظر انداز نہیں کر سکتا مگر امام اعظم اور ان کے چالیس شرکاء و تلامذہ محدثین و مفسرین و سابقین اولین کے مدارک اجتہاد اور حدیثی فقہی تحریر و وسعت علم کا صحیح حقائق اندازہ کئے بغیر ان کے مقابلہ میں اس کے استعمال کو کھٹا نہیں کہا جاسکتا۔ واللہ المستعان!

(حقیق عینی نے عنوان استنباط احکام کے تحت لکھا کہ حدیث الباب سے بورہ پر نماز پڑھنے کا جواز بلا کراہت ثابت ہوا اور حضرت ابن المسیبؒ نے تو اس کو سنت بھی کہا ہے۔)

انوار الباری ۱۲

اردو شرح

صحیح البخاری

پیش لفظ

باسمہ تعالیٰ جل ذکرہ: گزارش ہے کہ انوار الہادی کی بارہویں قسط بدیعناظرین ہے، جس طرح سابق جلد میں حدیث بخاری معارف نبوی کے تحت ”معراجِ اعظم“ کے حالات زیادہ تفصیل سے بیان ہوئے تھے اس جلد میں حدیث بخاری ”وافقت ربی فی ثلاث“ کے تحت محدث ابی امیہ محمد بن قاروق اعظم، سیدنا حضرت عمرؓ کے علمی، دینی و سیاسی کارناموں کا تعارف کسی قدر تفصیل سے پیش کیا گیا ہے۔

دین و سیاست کا اٹوٹ رشتہ

جس طرح دین کو سیاست سے الگ کر دیں تو وہ چٹکیزیت و فسطائیت ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر سیاست کو دین سے جدا کر دیں تو رہبانیت بن جاتی ہے، اس لئے زعماء و مصلحت و مصلحت کا اہم ترین فریضہ ہے کہ وہ نہ صرف دونوں کے مستحکم رشتہ کو شکست و ریخت سے بچائیں بلکہ اس کے استحکام کے لئے اپنی پوری جدوجہد صرف کریں۔ تمام انبیاء و صلحیہ السلام اور خاص طور سے سرور انبیاء و صلحیہ محمد ﷺ اور آپ کے بقیعین برگزیدہ زعماء و علماء اور خیر باہرست، نے ادا ایسی عبادات و وظائف کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کا فرض بھی پوری طرح ادا کیا ہے، اور یہ فرض قیام قیامت تک باقی رہے گا، افراد امت محمدیہ میں سے کوئی فرد بھی کسی وقت اور کسی جگہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔

”دیوار اسلام“ میں چونکہ مسئلوں کو قوت و شوکت حاصل ہوتی ہے اور وہ ان کے امواں و نفس کے لئے شرعا ذیل عصمت مقومہ و مؤئمہ کا اقبال جاتا ہے، اس لئے ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ضرور ہے مگر ”دیوارِ حرب“ کے بننے والے مسلمانوں کو بھی حق تعالیٰ نے عصمت مومنین سے ضرور نوازا ہے، اس لئے اصل فرض سے غفلت وہ بھی نہیں برت سکتے۔

”اسلام“ حقوقِ انسانیت کا تنبیہن اعظم ہے، وہ ہر انسان کا پیدائشی حق سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں باعزت زندگی گزارے، اور اپنے معاشی، سماجی، سیاسی حقوق حاصل کرے اور اپنے دینی و مذہبی نظریات و افکار میں پوری طرح آزاد ہو، اگر کسی ایک انسان کے بھی حقوقِ انسانیت پر زور پڑتی ہو تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس ظلم کو دور کریں اور کراہیں، جب یہ فرض عام انسانوں کے لئے ہے تو مسلمانوں پر بسبب فرضیت اعلاء کلمت اللہ اور بھی ضروری ہے کہ وہ اس فریضہ کی طرف زیادہ توجہ کریں۔

پوری اسلامی تاریخ پر نظر کر لیجئے کہ سرورِ دو عالم محمد ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کی ملکی زندگی سے رستخیزک یہی نظریہ کارفرما رہا کہ اپنے لئے بھی آزادی و عزت کی زندگی میسر ہو، اور دوسروں کے لئے بھی، وہ خود بھی سر بلند ہوئے، اسلام کو بھی عزت کا مقام دلایا دوسری مظلوم قوموں کی بھی بھرپور امداد کی اور ساری دنیا کو عدل و انصاف و رواداری و مساوات سے بھر دیا، اور جب سے مسلمانوں میں کمزوری آئی، دولی یورپ و امریکہ روس نے کمزوروں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔

درحقیقت مسلمانوں کا ایک ہزار سالہ دور اقدارِ ساری دنیا کے لئے امن و سلامتی اور عدل و انصاف کی ضمانت بنا ہوا تھا، اس کے بعد سے لادینی سیاست اور ظلم و ستم کا دور دورہ ہے، ایک طرف سے اشتراکیت، کمیونزم اور لادینیت کا سبب بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف سے سرمایہ پرستی اور دوسرے انسانیت کش حربوں سے پوش ہو رہی ہے ان حالات میں مسلمان امراء، زعماء و علماء کا فرض اولین ہے کہ دینی کی، نمائی کریں، اور منظم و متحد ہو کر ہر انسانیت دشمن تحریک کا مقابلہ کریں۔

واضح ہو کہ اسلامی سیاست، جارحیت سے یکسر پاک، اور جذبہ خدمتِ خلق سے معمور ہے جیسا کہ ہم نے حضرت عثمانؓ کی خلافت نے حالات سے ثبوت پیش کیا ہے، اس جذبہ سے اگر اب بھی کام کیا جائے تو انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہو سکتی ہے۔ اور زعماء ملت و مصلحت و مصلحت امت کا فرض ہے کہ اس زندگی کو اپنائیں اور عوام کو بھی اس راہ پر لگائیں، ان کے اندر سیاسی شعور پیدا کریں جو قومی و ملی زندگی کا جزو اعظم ہے۔ اس موقع پر ہم مضمون ہلاکی تانیہ میں حضرت علامہ شمیمؒ کے خطبہ صدارت اجلاس ششم جمعیتہ عالمیہ بندہ منعقدہ ۳۱۲-۱۳ ذی

۱۹۲۷ء (ہجرت ۱۳۴۷) سے چند اقتباسات پیش کرتے ہیں، جو اہل علم و عوام کے لئے مفید ہوں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

سب سے پہلے آپ نے ضرورت نظام ملی و تقسیم عمل پر تبصرہ فرمایا اور بتلایا کہ جس طرح عالم صغیر یعنی جو انسان کا نظم قلب و دماغ اور جوارح کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ تمام ملکات و اخلاق کا حامل و منبع قلب ہے، اور معارف و علوم کا حامل و منبع ہے اور تمام اعمال و افعال کے مظاہر جوارح ہیں، اسی طرح عالم کبیر یعنی مجموعہ عالم کے لئے بھی قلب ہے جس کو اصطلاح شریعت میں اولی الامر یا صاحب حل و عقدت تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کا دماغ حکماء و علماء شریعت غراء ہیں، اور اس کے اعضاء و جوارح عدا فرادع و جوارح ہیں، پس اگر علمائے امت وظیفہ دماغ کو باحسن وجوہ انجام دیتے رہیں، یعنی علوم و معارف کا صحیح طور سے نشر و ابلاغ کرتے رہیں اور مہمات عمومیہ و خصوصیہ میں صحیح رہنمائی کا فرض انجام دیتے رہیں تو افراد و خلق یعنی عوام بھی اعمال صحیحہ بجالانے میں دست و پا کا کام دیتی ہیں اور نظام عالم نہایت منظم اور صحیح طور پر قائم رہتا ہے۔ (ص ۴)

یہ بھی واضح رہے کہ تمام مجموعہ عالم کا چونکہ قائل و خالق ایک ہی ذات اقدس و وحدہ لا شریک لہ ہے، اس لئے تمام رتبہ ذات کا مرجع اسی کی طرف ہونا چاہیے، یعنی تمام امور اسی ایک ذات واحد کے لئے ہیں اور اسی کی طرف سب لوٹ کر جانے والے ہیں اور تمام افراد عالم بمنزلہ ایک کشی کے ہیں جو ایک ہی منزل مقصود کی طرف جاری ہو (ص ۵)

اس مجموعہ عالم یا شخص اکبر کی حیات کلمۃ اللہ اور خدا کے عز و جل کا نام پاک ہے، جب تک اس ذات اقدس کا نام عالم میں باقی ہے قیامت جو کہ اس شخص اکبر کی موت ہی نہیں آسکتی، اور جب نام حق اس میں باقی نہیں رہے گا، مجموعہ عالم پر موت طاری ہو جائے گی، جس کا نام قیامت کبریٰ ہے (مکافی روایت مسلم)

جس طرح مجموعہ عالم یعنی نظام ہے، ہماری حیات ملی اور اس کی بقا و بھی بغیر کسی نظام کے باقی نہیں رہ سکتی، منتشر افراد اور پراگندہ اشیاء کا وجود بے معنی اور حاصل ہے، اس لئے ان کا فائدہ اور حسن ہمیشہ حیات ترقیبی ہی پر موقوف ہے اور نظام کی روح یہ ہے کہ اجزاء مل کر صحیح طور پر تقسیم کیا جائے، شخص جس جزو کا مل ہو وہی اس کے سپرد کیا جائے، اور وہ اپنے مقصد خدمت کو پیش نظر رکھ کر نتیجہ واحدہ اور مقصد وحدیہ کی طرف گامزن ہو، اور ہمیشہ "ید اللہ علی الجماعہ" پر نظر رکھے، یعنی اس امر پر کہ خدا کی نعمت، تائید و حمایت جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔

بایدت از درس کونین این سبق آموختن دست قدرت جماعت بہت حق باطن خوش شریعت غراء اور ملت بیضہ نے ایک نظام میں مسلک رہنے کی عظیم اہمیت کا احساس دینے کے لئے اس قدر تاکید فرمائی ہے کہ اگر دو تین آدمی بھی ساتھ مل کر سفر کریں تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنائیں۔ (ص ۶)

بہر حال! بغیر نظام کے شہر، ملک، قوم اور ملت و اقوام کی بقا و حیات تو کبھی ایک گھر، بد شخص واحد یا بقا بھی نہیں رہ سکتی پس اگر اہل اسلام کو اپنی زندگی و حیات، بقا و ارتقاء و درکار ہے تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بغیر نظام و درست و صحیح تقسیم کار کے کسی طرح ممکن نہیں، اور ظن غالب ہے کہ ہمارا موجودہ تشقت و افتراق ہمارے وجود کو سراسر فنا کے حوالہ کر دے گا (ص ۷)

آگے آپ نے آیت قرآنی و اولی الامر منکم کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس عالم کا قلب جماعت اولی الامر ہے اور شرعی نقطہ نظر میں اولی الامر سے مراد ولات امور و حکام اسلام، عدوہ و جملہ رباب حل و عقد ہیں جن کی رائے پر تمام امور کا انتظام انجام پاتا ہو، پھر دوسری آیت میں ہم و استنباط کی نسبت سے معلوم ہوتا ہے کہ اولی الامر سے مراد وہاں و مجتہد ہیں جن اور صحیح مسلم میں اس آیت کی شان نزول وہ واقعہ بتایا گیا ہے جس میں حضرت فروق اعظمؓ نے ذرا بد نظیر و ایلاہ حضور ﷺ استنباط فرمایا تھا۔ بہر حال! دور جاہلیت میں تو اولی الامر کا منصب سرداران قبائل و اشراف کے لئے مخصوص تھا لیکن اسلام نے تو یہی عصمت و تقاخر بالاباء کو فنا کر کے یہ منصب عظمیٰ اہل حل و عقد اور اہل اجتہاد و استنباط اور علماء و داعیان امت کے سپرد کر دیا، اور ظاہر ہے کہ جب ولات امور

موجود نہ ہوں تو علماء اور اعیانِ امت ہی ان کی قائم مقامی کے مستحق ہیں۔ (ص ۸)

حضرت نے عبارت مذکورہ میں خاص طور سے ہندوستان جیسے ممالک کے لئے رہنمائی فرمائی ہے، جہاں ولایت و حکام اسلام نہیں۔
وہاں صرف علماء دین اور غیر علماء میں سے اعیانِ ملت و قائدین و زعماء اہل اسلام و عوام کی رہنمائی کریں گے۔

حضرت نے ۱۶ میں مجاہدینِ علمائے ہند کو علماء و صاحبین اور مجاہدینِ قائدین ملت کو زعمائے ہند کے لقب سے یاد کیا ہے، اور مذہبی و قومی حقوق حاصل کرنے کی جدوجہد میں دونوں کے باہمی اشتراک عمل کو بھی سراہا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ دیا اسلام میں حکام، زعماء و علماء تینوں کو مذہبی و قومی و ملکی معاملات میں سر جوڑ کر اتحاد و یکجہتی کے ساتھ اشتراکِ عمل و تعاون کرنا چاہیے، الگ الگ راستوں پر نہ چلنا چاہیے، جس سے ان کے پیر و عوام و جمہور پریشان خیالی و انتشار کا شکار ہوں، اسی طرح دیا ر حرب میں جہاں ولایت و حکام اسلام نہیں ہوتے، علماء و زعماء کو متحدہ مساعی جاری رکھنی چاہیں، ان کے گروہ بندی و انفریق میں مبتلا ہونے سے مذہب و ملک و قوم سب کو ناقابلِ تلافی نقصانات پہنچیں گے اور اس کا بار ہر باخبر پر بھی ہو چکا ہے۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحبؒ نے ”استحسان معاہدہ مسلمین یا غیر مسلمین“ کا پہلی عنوان قائم کر کے اس امر پر زور دیا ہے کہ مسلمانوں کو وطنی و قومی مفاد کے لئے غیر مسلموں سے معاہدہ بھی کرنا چاہیے اور یہ جو دینہ کے ساتھ معاہدہ نبویؐ کو سامنے رکھ کر شرائط معاہدہ طے کر کے عمل کی جگہ کے ساتھ باہمی تعاون کرنا چاہیے، لیکن ایسے معاہدہ کے لئے شرط اول یہ ہے کہ مسلمان اپنے مذہبی احکام سے ایک انچ بھی ہٹ کر کوئی معاہدہ نہ کریں، کیونکہ جس معاہدہ کی بنیاد لوگوں کی رضا جوئی اور خالق کی ناراضی پر ہو وہ کسی طرح درست اور یا مہربان نہیں ہو سکتا، اور مسلمانوں کو مذہبی حقوق اور وطنی مفاد دونوں کو یکساں لازمی طور سے خیال کرنا ہوگا۔ اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ دونوں قومی ایک منصفانہ معاہدہ کر لیں جس میں ملکی و قومی مفادات کے ساتھ جائزین کے مذہبی حقوق اور جان و مال کی حفاظت و سلامتی کی ضمانت بھی دی گئی ہو، اس طرح اگر مسلمان مذکورہ بالا معاہدہ کے تحت اپنے ہمسایہ غیر مسلم بھی یوں کی طرف سے مطمئن ہوں گے۔ اور ان کے ظلم و تعدی کا کاٹکار نہ ہوں گے، تو ان کا رویہ کسی بیرونی حملہ کے وقت وہی ہوگا جو کسی شخص کے گھر پر بیرونی حملہ کے وقت ہوا کرتا ہے، اگرچہ حملہ آور اس کا بمقام اور مذہم مذہب ہی ہو، دوسرے یہ کہ جب مسلمانان ہند اپنے معاہدہ مذکورہ کی وجہ سے پابند ہوں گے اور غیر مسلم اقوام ہند سے ان کا معاہدہ نہ برتاؤ لازمی و ضروری ہوگا تو ایسی حالت میں کسی مسلمان بادشاہ کو مذہبِ اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے معاہدہ توڑے اور ہندوستان پر حملہ آور ہو بلکہ شریعت اسلام کی رو سے اس پر واجب ہوگا کہ مسلمانان ہند کے اس معاہدہ کا پورا پورا احترام کرے۔

لَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ”ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بَهَا الدَّهْمُ“ (سارے مسلمانوں کا عہد و ذمہ داری ایک ہے، ان میں سے ادنیٰ درجہ کا مسلمان بھی کوئی عہد کر لے تو دوسروں پر اس کا احترام کرنا واجب و لازم ہو جاتا ہے)

لہذا میں نہایت بلند آہنگی کے ساتھ برادرانِ وطن کو یقین دلاتا ہے ہوں کہ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ منصفانہ معاہدہ کر لیں اور اس معاہدہ کو وہ دینا بنداری و غلطوں کے ساتھ پورا کریں، یہی چالوں اور نمائشِ پالیسی سے کام نہ لیں تو مسلمانوں کو پورا وفادار و مخلص ہمسایہ پائیں گے، کیونکہ مسلمانانِ بحیثیت مذہب کے قرآن مجید کے حکم کے بموجب معاہدہ کو پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں (۲۱)

۲۲، ۲۳ میں حضرت شاہ صاحبؒ نے ہندوستان کے دارالاسلام نہ ہونے کی بھی وضاحت کی ہے، اور معاہدہ نبویؐ کی تفصیلات سے بھی روشناس کرایا ہے، جس سے تمام مسلمانوں خصوصاً علماء کرام کو ضرور واقف ہونا چاہیے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے اپنے خطبہ میں جمیع عہد کی ہند کی سات آٹھ سالہ قومی و ملی خدمات کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے علماء و صلحاء امت صرف درس و تدریس و حفظ و تلقین و امامت و مساجد تک ہی اپنی خدمات کو موقوف و منحصر نہ کر دیتے تھے بلکہ ملک و ملت کی دوسری خدمات انجام دینا بھی اپنا ہی فریضہ سمجھتے تھے، وہ خدمات مختصر یہ ہیں:-

(۱) یورپین غیر مسلم سلطنتوں نے اسلامی ممالک پر ہجوم کیا تو مسلمانان ہند پر اپنی مذہبی بھائیوں کی امداد و اعانت مذہبی فرض کے طور پر عائد ہوئی، مگر مسلمانان ہند اپنی بے بسی و بے چارگی کے باعث کسی قسم کی مادی امداد سے عاجز تھے اس لئے زعماء قوم نے ترک تعاون کا طریقہ اختیار کیا اور جمعیت علماء نے بھی اس حربہ کو مفید سمجھ کر ترک تعاون کا مشہور فتویٰ صادر کیا۔ لکھنؤ کے تعداد میں اس کی شائع کیا، برٹش گورنمنٹ نے مزاحمت کی مگر مسلمانوں میں سیاسی بیداری پیدا ہو چکی تھی، اس لئے وہ گورنمنٹ کی سخت گیر پالیسی اور دار و گیر وغیرہ کسی چیز سے بھی مرعوب نہیں ہوئے جس سے دور رس سیاسی نتائج و مفادات حاصل ہوئے۔

(۲) جمعیت علماء نے ہند نے اس امر سے بھی مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ مسلمانوں کو کسی غیر مسلم کی اعانت و نصرت کے لئے مسلمانوں سے لزام حرام ہے، کیونکہ اس کا بدیہی نتیجہ اعلا و کھلم الکفر ہے اور پرستاران توحید پر حرام ہے کہ وہ اعلا و کھلم الکفر میں شریک ہوں یا اس کے ذرائع و وسائل کو مضبوط کریں۔

(۳) جمعیت العلماء نے جزیرۃ العرب کو تسلط غیر مسلم سے محفوظ رکھنے کی فریضت کا اعلان کیا اور تھیلہ جزیرۃ العرب کے متعلق نصوص شرعیہ پیش کر کے اس مسئلہ کو انتہائی روشنی میں پہنچا دیا۔

(۴) خلافت اسلامیہ کے تحفظ و بقا و استحکام کے مسئلہ میں جمعیت علماء نے جمعیت خلافت مرکز یہ کے ساتھ مکمل ہمتو کی کی اور اس سے متعلق تمام احکام شرعیہ و نصوص مذہبیہ پیش کر کے مسلمانوں کو سرگرم عمل کر دیا۔

(۵) مسلمانوں کو باہمی تناصر و توثیق اور دولی مسئلہ کی حمایت و نصرت کا سبق یاد کرایا اور مشرق و مغرب کے مسلمانوں کو باہمی الفت و مودت، تعاضد و تناصر کی ضرورت اور وجوب سے آگاہ کیا۔

(۶) جمعیت علماء نے ہندوستان کے مسلمانوں کے قلوب میں روح ملی تازہ کر دی اور ان کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور حقوق مذہبیہ و قومہ کے حصول کے لئے تحمل مصائب و مشاق کا خونگر بنایا، یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دور ابتلاء میں علما نے صادقین، زعماء نے ہند اور عامہ مسلمین سب نے ہی قید و بند کی مصیبتیں برداشت کیں۔

(۷) جمعیت علماء نے مظلوم مولوں کی امداد و اعانت میں بھی پوری سعی کی اور مظلومین سہارنپور کی امداد میں بھی کافی حصہ لیا۔

(۸) شرمی کا شور بلند ہونے پر جمعیت علماء ہند نے ناواقف و سادہ لوح مسلمانوں کو ارتداد کے جال سے بچانے کے لئے بروقت توجہ کی اور پوری ہمت و اخلاص کے ساتھ ارتداد کے سیلاب کو روکا۔

(۹) سب سے زیادہ روشن کارنامہ جمعیت علماء ہند کا یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں باہمی مصالحت و رواداری پیدا کی اور علماء اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے میں نمایاں کام کیا، ایسے اصول وضع کئے جن سے علماء اسلام باوجود اپنے اپنے مذہبی خیالات و عقیدات پر قائم رہنے کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر مسلمانوں کی مشترکہ ضروریات پر غور کریں! اور مشترکہ مفاد کی تکمیل میں کنفیس واحدۃ شریک عمل ہوں۔ (۱۵، ۱۶، ۱۷)

حضرت شاہ صاحبؒ کے خطبہ صدارت کے اسی صفات کے آدنی قیمر میں سے قلتِ گنجائش کی وجہ سے صرف چند شہ پارے علماء امت کی توجہ کے لئے پیش کر دیئے گئے ہیں۔

واللہ الموفق لكل حیر و سعادہ

وانا الاحقر

سید احمد رضا عفا اللہ عنہ

بجنور ۱۵ رمضان المبارک ۱۳۹۰ھ ۱۶ نومبر ۱۹۷۱ء یوم الامین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب الصلوة علی الحصیر وصلی جابد بن عبد اللہ و ابو سعید فی اسفینہ قائما وقال الحسن تصلی

قائما ما لم تشق علی اصحابک تدور معها والافقاعدا

(چٹائی پر نماز پڑھنے کا بیان، اور جابر بن عبد اللہ اور ابو سعید (خدری) نے کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، حسن (بھری) نے کہا کہ کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو تا وقتیکہ تمہارے ساتھیوں پر شاق نہ ہو، کشتی کے ساتھ گھومتے جاؤ، ورنہ بیٹھ کر (پڑھو)

(۳۷۰) حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال انا مالک عن اسحاق بن عبد اللہ بن اسی طلحة عن انس بن

مالک ان جدته ملیکہ دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعتہ لہ فاکل مہ ثم قال

قوموا افلا صلی لکم قال انس فقمتم الی حصیر لنا قد اسود من طول مالس فنضحتہ بماء فقام رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصفت انا والیتیم وراءہ والعجور من ورائنا فصلی لنا رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم رکعتین ثم انصرف

ترجمہ! حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ان کی دادی ملیکہ نے رسول اللہ ﷺ کو کھانے کے لئے بلایا، یونہی صاپ کے لئے انہوں نے تیار کیا تھا، جب صاپ نوش فرما چکے تو آپ نے فرمایا: اشو! میں تمہارے گھر میں نماز پڑھوں گا، حضرت انس بتاتے ہیں میں اپنی ایک چٹائی کی طرف متوجہ ہوا جو کثرت استعمال سے سیاہ ہو گئی تھی، میں نے اسے پانی سے دھویا، پھر رسول خدا ﷺ اس پر کھڑے ہو گئے، میں نے اور ایک پیچہ لے کر آپ کے پیچھے صف باندھ لی اور بڑی بی ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئیں اور رسول خدا ﷺ نے ہم سب کے ہمراہ دو رکعت نماز ادا فرمائی اس کے بعد صاپ واپس تشیغ سے گئے۔

تشریح! حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ان بطنی رائے ہے کہ مصنیٰ اگر بقدر قدرت انسان ہو تو دو حصہ ملتا ہے، اس سے م ہو تو حمراء، امام بخاری کی حدیث ہے کہ وہ ان تمام افعال پر عنوانات قائم کرتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہوئے ہیں اسی لئے یہاں باب الصلوة علی الحصیر قائم کیا، اس کے بعد باب الصلوة علی الخمرقہ، و باب الصلوة علی الفراش، وغیرہ لائیں گے، اس باب کے ضمن میں امام بخاری نے یہ بھی بیان کیا کہ حضرت جابر ابو سعید نے کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے ان حدیثوں نے لکھا کہ اس سے امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کے خلاف کی طرف اشارہ کیا ہے ان کے نزدیک بدھڑنے یعنی قیام پر قہر سے کشتی میں بیٹھ کر نماز جائز ہے (فتح ۲۳۴)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: اس کے مقابلہ میں امام صاحب کے لئے حضرت انس کا اثر ہے کہ وہ بھرہ سے پانی زمین پر جاتے تھے تو کشتی میں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور بظاہر کوئی غدر نہ تھا، امام ابو یوسف و امام محمد کا مذہب یہ ہے کہ بدھڑنے کے کشتی میں بیٹھ کر نماز جائز نہیں اور احتیاطاً اسی پر عمل کرنا اولیٰ بھی ہے، پھر ہمارے مشائخ نے ریل کو تخت و چارپائی کی طرح اقرار دیا ہے اس لئے اس میں بھی صرف کھڑے ہو کر نماز کو جائز کہا ہے، دوسرے حضرات نے ریل کو کشتی کے مثل کہا، اور نماز کی کھڑے ہو بیٹھے دونوں طرح اجازت دی میرے نزدیک بھی یہی حق ہے صاحب بدائع نے بھی کشتی و بجلی جہاز کی نماز پر عمدہ تفصیلی بحث کی ہے آپ نے لکھا کہ اگر کشتی پانی یا زمین پر ٹھیک ہو تو اس میں نماز صرف کھڑے ہو کر ہی درست ہے، اگر زمین پر پھیری ہوئی نہ ہو اور کنارے سے بندھی ہو تو اس سے باہر چل کر کنارے پر نماز پڑھتے تو

اس کے اندر بیٹھ کر درست نہ ہوگی، باہر نکل کر زمین پر بٹھے گا، جس طرح گھوڑے اونٹ وغیرہ سے اتر کر نماز پڑھ سکتا ہو تو فرض نماز ان پر درست نہیں ہے، اور اگر کشتی دریا میں چل رہی ہو تب بھی کنارے پر آ سکتا ہو تو بہتر کنارے پر ہی نماز پڑھنا ہے، کیونکہ کشتی میں سر چکرانے کا خطرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھنی پڑے گی لیکن اگر کنارے پر نہ آئے اور کشتی ہی میں کھڑے ہو کر پڑھے تب بھی نماز درست ہوگی، حضرت انسؓ سے اس طرح ثابت ہے۔ گھوڑے اونٹ پر کھڑے ہو کر نماز چونکہ پڑھی ہی نہیں جاسکتی اس لئے اس کا مسئلہ الگ رہا۔

امام اعظمؒ کے نزدیک اگر کشتی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہو یا کنارے پر اتر سکتا ہو تب بھی کشتی میں بیٹھ کر رکوع و سجود کے ساتھ نماز فرض ادا کر سکتا ہے اگرچہ اس طرح کرنا بہتر نہیں اور خلاف اولیٰ ہے۔

امام صاحبؒ کا استدلال حدیث انسؓ سے ہے، دوسرے حسن بن زیاد نے اپنی کتاب میں سوید بن غفلہ کی سند سے روایت کیا کہ میں نے حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ سے کشتی میں نماز کے بارے میں سوال کیا تو دونوں نے فرمایا کہ کشتی چلتی ہو تو نماز بیٹھ کر پڑھے، ٹھہری ہوئی ہو تو کھڑے ہو کر۔ اس میں انہوں نے قیام پر قدرت و عدم قدرت کی کوئی شرط نہیں لگائی۔ تیسرے یہ کہ کشتی کے چلنے کی حالت میں دورانِ راس اکثر ہوتا ہے لہذا سب کو سب کی جگہ سمجھ لیا گیا اور ایسا ہی ہوتا بھی ہے خصوصاً جبکہ مسبب پر واقفیت دشوار ہو، یہ وہ ایسا ہو کہ سب کے ہوتے ہوئے اس کا موجود نہ ہونا بہت نادر ہو۔

جس طرح امام صاحبؒ نے مباشرت فاشح کو خروج منی کا قائم مقام قرار دیا کہ عدم خروج نادر ہے ایسے ہی کشتی میں دورانِ راس نہ ہونا بھی نادر ہے، لہذا حکم اکثری حالت پر دیا گیا (یہ جس طرح سفر کو قائم مقام مشقت کے قرار دیا گیا کہ ہر سفر میں قصر کا حکم ہو گیا جیسے خیمہ کو قائم مقام حدث کے کیا گیا، مکافی کام، ابن عابدین (الامع ۱۵۲/۱) صحابین کی متدل حدیث کا جو یہ ہے کہ واجباً پر جموں ہے وجوب پریس (بدائع ۱۱۰۹) محقق عینیؒ نے لکھا: امام صاحبؒ کے نزدیک جو کشتی میں بہ عذر و بلا عذر ہر طرح بیٹھ کر نماز درست ہے، سب کو قس محدث ابن ابی شیبہؒ نے حسن بن مالک ابو قلظہؒ اور طاؤسؒ کا نقل کیا ہے اور عیالہ سے مروی ہے کہ جنہ بن ابی امیہؒ نے نقل کیا کہ ہم ان کے ساتھ غزوات میں جاتے تھے تو کشتی میں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے (عمدہ ۸/۲) عینیؒ نے بنیاد میں محیہ سے نقل کیا کہ یہ مد نے کہا ہم نے جنہ بن ابی امیہؒ کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر نماز پڑھی اور ہم چاہتے تو کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے تھے (۹۳۲) (اعلاء السنن ۱۲۲/۷)

محقق عینیؒ نے کشتی کی نماز کو اس باب میں لانے کی وجہ من سبت ابن المنیر سے نقل کی کہ جو یہ پرئم ز اور کشتی میں نماز دونوں زمین کے علاوہ دوسری چیز پر ہیں، گویا بتلایا یہ صرف زمین ہی پر نماز کی ادائیگی ضروری نہیں، اور اس سے زیادہ قوی وجہ مناسبت یہ ہے کہ جس طرح مصنیٰ وجائے نماز زمین پر ہوتا ہے، اسی طرح کشتی پانی پر ہوتی ہے، لہذا دونوں پرئم ز درست ہے۔

اعلاء السنن ۱۲۱/۷ میں باب الصلوۃ فی السفینۃ کے تحت حضرت ابن عباسؓ کا مائل کیا کہ کشتی میں سوار ہونے والا اور بنگا آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے گا رواہ عبدالرزاق بن مصنف (زبطی) اس روایت میں صرف ابراہیم بن محمد مختلف فیہ ہے، مگر امام شافعیؒ نے اس کی تاؤیش کی۔

قولہ وصففت انا والیتیم وراء والعجوز من ورائنا حافظہ نے لکھا کہ اس سے جماعت کی نماز میں نابالغ لڑکے کا مردوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا جواز معلوم ہوا، عورتوں کا مردوں کی صفوں سے پیچھے نماز ادا کرنے کا حکم نکلا، اور یہ بھی کہ عورت تنہا ہو تو وہ پیچھے الگ صف میں تنہا کھڑی ہو کر نماز پڑھے گی لیکن اس سے کسی تہ مرد کے لئے الگ صف میں تنہا کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کا جواز لگانا درست نہیں ہوگا۔ (فتح ۳۳۳/۱)

یہ آخری بات حافظہ نے عجیب کہی، جبکہ خود امام شافعیؒ کا مذہب اور امام مالکؒ و امام ابو حنیفہؒ کا بھی جواز ہی ہے اگرچہ مخالف ادوں ہوگا، البتہ امام احمد و اصحاب حدیث سے حدیث "لا صلوۃ للمنفرد خلف الصف" کی وجہ سے اس کی عدم جواز کا فیصلہ کیا ہے اور ہم اس کو کافی کمال پر محمول کرتے ہیں۔ (مکافی العمہ ۲۸۲/۱)

مسئلہ محاذۃ! حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ لڑکا اگر تنہا ہو تو اس کو مردوں کی صف میں کھڑا کر لینا چاہیے، لیکن عورت اگر تنہا ہو تو بھی اس کو مردوں کی صف میں کھڑا نہیں کر سکتے، اس کو غور کرنا ضروری ہے، یعنی لڑکوں کا تاخر استحباب کے درجہ میں اور عورتوں کا درجہ میں ہے۔

اس سے امام صاحبؒ کے مسئلہ محاذۃ کا استنباط بھی واضح ہوا، لہذا مولانا عبدالحی صاحب لکھنؤیؒ کا اس ضمنی مسئلہ کی تضعیف کرنا یہ کہنا کہ امام صاحب کے پاس اس مسئلہ کی کوئی دلیل نہیں ہے غلط ہوا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ تو ہے کہ کیونکہ مسئلہ اجتہادی ہے اور مجتہد کو حق ہے کہ دقیق فروق کے پیش نظر وہ تاخیرہ بیان کو مرتبہ سہیف میں قرار دے اور تاخیرہ نساں کو مرتبہ شرطیت و وجوب میں مثلاً احادیث سے الگ صف میں تنہا کھڑے ہونے کی کراہت ثابت ہے یہاں تک کہ امام احمدؒ نے تو ایسی نماز کو باطل قرار دے دیا ہے، لیکن یاد ہو اس کے بھی حضور علیہ السلام نے اس واقعہ میں عورت کو پیچھے کی صف میں تنہا الگ کھڑا کر دیا اور آپؐ نے بھی ایک مرتبہ بھی کسی عورت کو مردوں کی صف میں کھڑا نہیں ہونے دیا، بخلاف لڑکوں کے کہ ان کی جگہ بھی اگرچہ مغفوبہ جال کے پیچھے ہے مگر تنہا لڑکے کو صف رجال میں تکمیل صف کے لئے کھڑا کرانے کا ثبوت موجود ہے۔

اس سے یہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ نظر شارع میں لڑکے کے لئے تو مردوں کی صف میں کھڑا ہونے کا تحمل بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے لیکن عورتوں کے لئے اس کا تحمل کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا، ایسی صورت میں امام صاحبؒ کا محاذۃ نساں کو محطل صلوٰۃ قرار دینا شریعت غراء کی ترجمانی نہیں تو اور کیا ہے؟

حضرتؒ نے مزید فرمایا کہ مولانا عبدالحی صاحبؒ نے صاحب ہدایہ پر بھی اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے حدیث ”اخر وھن من حیث اخرھن اللہ“ کو تفسیر مشہور کہا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی مراد اصولیین کی اصطلاح ہے، یعنی یہ حدیث حلقی بالقول ہے پھر حضرتؒ نے فرمایا کہ یہ امر بھی غور و نظر ہونا چاہیے کہ لحاظ نظر شارع بہت سے امور میں عورتوں کا مرتبہ مردوں کی نسبت سے گھٹا ہوا ہے مثلاً ان میں جماعت نماز نہیں ہے اور اگر کریں بھی تو ان کی امام مرد کی طرح صف کے آگے کھڑی نہ ہوگی بلکہ صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی، جس طرح تنگوں کی جماعت ہو سکتی ہے پھر امامت صلوٰۃ کی طرح وہ شرف نبوت سے بھی محروم ہیں۔

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

(خمرہ (بورہ) پر نماز پڑھنے کا بیان)

(۳۷۱) حدثنا ابو الوليد قال نا شعبة قال نا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمره

ترجمہ: حضرت ميمونہؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا ﷺ خمرہ پر نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔

۱۔ پہلے عیسیٰ عریض کی گامیہ کہ مولانا موسیٰ سویتؒ نے بہت سے مسکن خفیہ میں دوسروں سے ہے جائز لے کر اپنے توپوں میں لگا کر کھینچ بھجوا دیا ہے یہ بھی ان ہی میں سے ہے جس کی طرف حضرتؐ نے اشارہ فرمایا ہے اور علامہ مکوشیؒ نے بھی مولانا کی اس کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وھو کل دی علم علم۔ ”عولف“ ۲۔ نماز کی امامت مغربی کی طرح امامت کبریٰ بھی اس کے لئے موزوں و پسندیدہ نہیں تھی، چنانچہ بخاری ۳۰۰۰ ”باب کتاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کسری وقیصر“ اور ۵۲۰۰ ”آداب الغنم میں نیز تہذیب باب الغنم کے آخر میں حضرت ابوہریرہؓ کی حدیث آئے گی کہ لیس صلح قوم و لیسوا امرھم امراء (دو قوم ہرگز غلات نہیں پائے گی جس کی امتان حکومت کسی عورت کے ہاتھ میں ہو) صحیح ابوری ۹/۱۲۱ اور ترمذی ۱۸۱۵/۱۵۹ میں ہے کہ جبور نے عورت کے لئے امامت و قضا کے تمام عہدے ممنوع قرار دے دیے ہیں اور امام ابوحنیفہؒ نے صرف ان امور کی تعداد عہدہ جائز کہا جن میں عورتوں کی شہادت درست ہوتی ہے، لیکن امام مطلق، خلیفہ، یا خود مختار سلطان و بادشاہ کی جگہ دیکھ جانے کا جواز کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے اور تہذیب شریف میں ہے کہ جب عورتوں کے افسار و مشورہ سے امور کا فیصلہ ہونے لگے گا تو وہ مردوں کیلئے بدترین دور ہوگا۔ (تقدیر ۳۱۳/۳)

تشریح! یہاں غرہ پر نماز پڑھنے کا جواز بتلایا، جو حیر سے چھوٹا ہوتا ہے کہ صرف بیروں کے نیچے بچھا لیا جائے یا جدہ کی جگہ پر (کما حقہ اشخ المککوئی) یعنی حیر والے ترجمہ الباب سے بتلایا تھا کہ نماز غیر ارض پر بھی ہو سکتی ہے اور یہاں یہ کہ کچھ حصہ زمین کا خلی ہو اور کچھ فرش یا یور یہ ہو تب بھی نماز میں کچھ نہیں، رہا یہ کہ ایک باب قبل میں بھی حضرت موسیٰ کی روایت سے حضور علیہ السلام کے غرہ پر نماز پڑھنے کا ذکر آیا تھا، پھر یہاں مستقل عنوان قائم کر کے اسی قلعہ حدیث کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ حافظ نے وجہ لکھی کہ یہاں اسی نکتے پر مستقل عنوان پر ترجمہ اس لئے قائم کیا کہ امام بخاریؒ کے شیخ ابو الولیدؒ نے اس حدیث کو اتنی ہی مختصر روایت کیا ہے اور پہلی روایت مسدود سے مطول تھی (شیخ ۱/۳۳۳) محقق یحییٰ نے لکھا کہ امام بخاریؒ کا مقصد اختلاف سند استخراج احکام و مقصود شیخ کا بیان ہے کہ ہر شیخ کا مقصد الگ ہوتا ہے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے یہ بات ضامن معلوم ہوئی تھی، یہاں اہمیت کی وجہ سے اس کو مستقل عنوان کے تحت لائے، اور اسی لئے حدیث کی روایت بھی دوسرے شیخ سے کی جنہوں نے صرف اسی مسئلہ کی اہمیت کے تحت صرف اتنا ہی تکرار روایت کیا ہے واللہ تعالیٰ اعلم!

حضرت گنگوٹی نے صرف ترجمین کی توجیہ کی ہے کہ باب الصلوٰۃ علی الحصر کے بعد باب الصلوٰۃ علی الخمرۃ لانہ کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرف کوئی تعرض نہیں فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی صلوٰۃ علی الخمرۃ کو یہاں مکرر کیوں لائے، اور اس پر مستقل ترجمہ کیوں قائم کیا اس کا جواب صرف حافظؒ نے دیا ہے، اس لئے اس کو حضرت گنگوٹی کے جواب سے مرجوع قرار دینے کا کوئی سواں پیدا نہیں ہوتا، جس کو حاشیہ لا مع ۱/۵۲ میں ”و اما قاده اشخ قدس سرہ من الفرق بین الترجمین الخف مما ذکرہ الحافظ“ اس سے بیان کیا گیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

باب الصلوٰۃ علی القراش و صلی انس بن مالک علی فراشه و قال الشس کنا تصلی مع النبی صلی اللہ

علیہ وسلم فیسجد احدا علی لوبہ

(فرش پر نماز پڑھنے کا بیان، اور حضرت انس بن مالکؓ نے بچھونے پر نماز پڑھی، اور کہا کہ ہم نبی کریم محمد ﷺ کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے، تو ہم میں سے کوئی اپنے کپڑے پر بھی جدہ کر لیا کرتا تھا)

(۳۷۲) حدثنا اسمعيل قال حدثني مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن

عن عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها قالت کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ورجلای فی قبلتہ فاذا سجد غمزنی فقبضت رجلی واذا قام بسطتہما قالت والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح

(۳۷۳) حدثنا یحیی بن بکیر قال نا اللیث عن عقیل عن ابي شهاب قال اخبرنی عروة ان عائشة اخبرته

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی و هی بینہ و بین القبلة علی فراش اہلہ اعتراض الجنازۃ

(۳۷۴) حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال نا اللیث عن یرید عن عراک عن عروة ان النبی صلی اللہ علیہ

هو سلم کان یصلی وعائشۃ معترصۃ بینه و بین القبلة علی الفراش الذی یامان علیہ

ترجمہ! حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ میں رسول خدا ﷺ کے آگے لیٹی ہوتی تھی اور میرے دونوں پیر آپ کے قبلہ کی جانب میں ہوتے تھے جب آپ جدہ کرتے تھے تو مجھے دبا دیتے تھے، میں اپنے پیر کو لیتی تھی، اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تھے، میں انھیں پھیلا دیتی تھی، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ اس وقت تک گھروں میں چراغ نہ تھے۔

لہ اس طرح امام بخاریؒ نے دوسرے مواضع میں بھی کیا ہے مثلاً ۱/۷۱ ”باب الصلوٰۃ علی النساء“ میں حدیث سرورہ کا جس کے حضور علیہ السلام نے خدش والی عورت کی نماز جتاہ پڑھی اور اس کے وسط میں کھڑے ہوئے، اسی کے بعد حصلاً دوسرے باب ”ابن یقوم من المرأة والرحل“ قائم کیا اور جتہ ہی حدیث بہ سنداً غرہ سے روایت کی وسط جتاہ میں کھڑے ہونے کے ثبوت میں۔ ”مؤلف“

ترجمہ! حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا ﷺ نماز پڑھتے ہوئے تھے، اور وہ آپ کے اور قبلہ کے درمیان آپ کے گھر کے فرش پر جنازہ کی مثل لیٹی ہوتی تھیں۔

ترجمہ! حضرت عروہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نماز پڑھتے ہوئے تھے، اور حضرت عائشہؓ آپ کے اور قبلہ کے درمیان میں اس فرش پر جس پر دونوں سوتے تھے سامنے لیٹی ہوتی تھیں۔

تشریح! امام بخاریؒ نے اس باب میں ثابت کیا کہ جس طرح نماز زمین یا اس کی جنس پر درست ہے غیر جنس ارض فرش وغیرہ پر بھی درست ہے اس سے امام مالکؒ کے مسلک کی مروجیت نکلی، دوسری بات یہ کہ پہنے ہوئے کپڑے کے کسی حصہ پر بھی سجدہ جائز ہے، جو حضرت انسؓ کے اثر سے ثابت ہوا، اس سے شافعیؒ کے مسلک کا مرجع ہونا ثابت ہوا۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ فسادا سجدہ عمرسی الخ (حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام سجدہ کرتے تو مجھے دبا دیتے تھے، جس سے میں اپنے پاؤں کی گھیر لیتی تھی، اور جب آپ سجدہ سے اٹھ جاتے تو پھر پاؤں پھیلا کر لیتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو (بغیر شہوت) چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور ابو داؤد میں یہ بھی تصریح ہے کہ حضور علیہ السلام کا ہاتھ میرے پاؤں پر پڑتا تھا، شافعیہ ناقض وضو کہتے ہیں۔ لہذا اس کی تاویل کرتے ہیں کہ پاؤں پر کپڑا ہوتا ہوگا، لیکن یہ تاویل بعید ہے البتہ احتساب وضو کا ہمارے یہاں بھی ہے تاہم درمختار میں اس کی وجہ خروج من الخلف قرار دی ہے، جو مجھے پسند نہیں، اور بہتر وجہ یہ ہے کہ صحیح احادیث دونوں طرف تھیں، اس لئے ہم نے مراتب احکام کی رعایت سے وجوب کی جگہ احتساب کو اختیار کر لیا، امام شافعیؒ کے اختلاف کی وجہ سے مسئلہ کا فیصلہ کرنا نبی کریم ﷺ کی اقتداء نہ ہوئی، البتہ اختلاف اور کے اصول کے تحت حضور علیہ السلام کے فعل کی اتباع ہوتی ہے، لہذا اسی اصول کو سامنے رکھنا چاہیے۔

حضرتؒ نے فرمایا کہ بعض اغاظ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی وہ نماز شیعینہ سر پر (پٹنگ یا تخت) پر ہوتی تھی۔ (ملاحظہ ہو بخاری ج ۲ باب الصلوۃ علی السروی)

تو قلم اعتراض التجا نہ، پر حضرتؒ نے فرمایا کہ اس سے مختار حنفیہ کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ امام عورت کے جنازہ پر اس کے ساتھ میں کھڑا ہو کر نماز پڑھائے، جو امام شافعیؒ کا بھی مسلک ہے (اور امام احمدؒ کا بھی)

افادۃ انوار! اشارہ کبھی عبارت سے بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ عبارت سے تو صرف ایک واقعہ جزئی کی صراحت ملتی ہے لیکن اشارہ سے زیادہ بات حاصل ہو جاتی ہے مثلاً یہاں حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے سے ذنبوں میں یہ بات موجود ہے کہ جنازہ سامنے درمیان میں ہوا کرتا ہے کیونکہ مشہور ہے کہ طور پر وہی چیز بین کی جاتی ہے جو پہلے سے سب کو معلوم ہو۔

تفصیل مذاہب! ہدایۃ المجتہد ۱/۱۰۱ میں امام ابو یوسفؒ وابن القاسمؒ کا مذہب مرد و عورت دونوں کے سینہ کے مقابلہ میں کھڑا ہونا نقل کیا اور یہی امام صاحب کا مشہور مذہب بھی ہے جس کو ابن الہمام نے راجح بتلایا، دوسری روایت امام صاحب سے عورت کے لئے وسط میں کھڑے ہونے کی ہے جو ہدایہ وغیرہ میں مذکور ہے اور امام محمدؒ نے اسی کو آثار کی وجہ سے راجح قرار دیا ہے۔

۱۔ ابو داؤد باب من قال لمراۃ لا تطلع الصلوۃ ۵۲: میں ہے۔ عمرو حلیٰ قصصنا انی تم سعد (آپ میرے پاؤں چھوتے تھے تو میں متنب ہو کر اپنے پاؤں سینہ کی گھیر میں آ کر کھڑے ہوتے تھے، دوسری حدیث میں ضرب رجبی ہے کہ میرے پاؤں پہنچتے تھے، بخاری ج ۳ باب ہل یغض الرجل الخ میں بھی غرض جلتی فقیضتھا موجود ہے۔ "عولف"

۲۔ الخ ۱/۳۳۶ میں ہے۔ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک امام مرد و عورت دونوں کے سینہ کے مقابلہ میں کھڑا ہونا ایک روایت امام صاحب ابو یوسف سے بھی ہے کہ مرد کے سر کے پاس اور عورت کے وسط میں کھڑا ہوا کسی کو امام محمدؒ نے پسند کیا اور آثار سے قوی بتلایا۔ تنقہ الانوار ۱/۱۳۶ میں لکھا۔ جو قول امام احمدؒ و اکثر کا تردید نہ تھا ہے وہی امام شافعیؒ کا بھی ہے اور وہی حق ہے اور وہی ایک روایت امام ابو یوسفؒ سے بھی ہے جس کو امام محمدؒ نے امام صاحب کے قول مشہور پر راجح قرار دیا ہے۔ بخاری ج ۱، وجوب دعاء میں جب کاٹنیں بے ہنگام صرف اولویت کا ہے، اور جو کچھ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے اسی کو دوسروں کے مقابلہ میں اولیٰ و احسن سمجھنا چاہیے۔

علامہ ابن رشد نے لکھا کہ امام صاحب کے قول (مشہور) کی کوئی دلیل، بجز اس کے جو حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے میرے علم میں نہیں آئی حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ جب امام صاحب سے دوسری روایت موجود ہے تو وہ بھی ہمارا مذہب ہے اور احادیث میں تاویلات کرنے کی ضرورت نہیں۔ (انوار المحمود ۵/۴۵۵)

ہدایۃ الجہد میں لکھا کہ امام مالک و شافعیؒ کے یہاں کوئی حد تعین نہیں ہے کتاب الفقہ ۸/۴۱ میں لکھا: امام احمدؒ کے نزدیک مرد کے سیز اور عورت کے وسط کے مقابل کھڑا ہو، امام شافعیؒ کے نزدیک مرد کے مقابل سر، عورت کے وسط میں، امام مالکؒ کے نزدیک مرد کے وسط، عورت کے موٹڑھوں کے مقابل، امام اعظمؒ سے ایک روایت مثل امام شافعیؒ ہے۔

دوسری مرد و عورت دونوں کے لئے مقابلہ صدر و سیز صاحب ہدایہ نے لکھا کہ سیز چونکہ موضع قلب ہے، جس میں نور ایمان ہوتا ہے لہذا اس کے پاس کھڑا ہونا اس کے لئے شفاعت ایمان کی علامت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم و الحمد!

باب السجود علی الثوب فی شدة الحر وقال الحسن كان القوم یسجدون علی العمامة والقنصوة ویداه فی کفہ

(سخت گرمی میں کپڑے پر سجدہ کرنے کا بیان، حسن بصریؒ نے کہا ہے کہ لوگ عمامہ اور پگڑی پر سجدہ کر لیا کرتے تھے اور ہر ایک کے ہاتھ اس کی آستین میں ہوتے تھے)

(۳۷۵) حدثنا ابو الولید هشام بن عبد الملک قال نا بشر بن المفضل قال حدثنی غالب القطان عن بکر بن عبد اللہ عن انس بن مالک قال کنا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیضع احدنا طرف

الثوب من شدة الحر فی مکان السجود

ترجمہ! حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے تو ہم میں سے بعض لوگ گرمی کی شدت سے سجدہ کی جگہ کپڑے کا کنارہ بچھا لیا کرتے تھے۔

تشریح! حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ پہلے باب میں امام بخاریؒ نے اپنے کپڑے پر سجدہ کرنے کا جواز مطلقاً بتلایا تھا، اور یہاں سخت گرمی کے وقت کی قید لگا کر اس کا مستند بھی اٹک سے بیان کیا، کیونکہ آثار سے بھی دونوں طرح جواز ثابت ہوتا ہے، اس لئے کہ علم معانی میں یہ امر طے شدہ ہے کہ جب کسی مقید پر حکم کیا جاتا ہے تو قیود ہی ملحوظ ہوتی ہیں، جیسے جامیؒ نے زید، جامیؒ نے زید کہا اور جامیؒ نے زید را کہا اس میں فرق ہے کہ قیود بڑھنے سے اُن کے فوائد بڑھ جاتے ہیں، لہذا اس باب کو سابق باب کی شرح و بیان قرار دینا مناسب نہ ہوگا، اور ثوب متصل و منفصل کی بحث بھی پہلے باب کے تحت آچکی ہے، اس لئے اسکو بھی صرف اس باب سے متعلق نہیں کر سکتے، حضرت شاہ صاحبؒ نے یہ بھی فرمایا کہ حنیفہ کے یہاں کوہ عمامہ پر سجدہ مکروہ ہے (جیسا کہ درمختار وغیرہ میں ہے) لہذا علامہ قسطلانیؒ کا اس کی کراہت و ممانعت کو بمقابلہ حنیفہ مالکیہ کا مذہب متاثر نقلی مذہب کی غلطی ہے، جس پر حضرت شاہ ولی اللہؒ نے بھی تراجم ابواب میں تنبیہ کی ہے۔

حضرت الاستاذ علامہ کشمیریؒ نے فرمایا کہ قنصوہ کو عمامہ کی ایک قسم کہا گیا ہے اور بعض نے وہ کلاں والی ٹوٹی قرار دیا ہے جس کو کم کنٹوپ کہتے ہیں۔

بَابُ الصَّلَاةِ فِي النَّعَالِ

(چپلوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا بیان)

(۳۷۶) حدثنا آدم بن ابي اسحاق قال نا شعبة قال نا ابو مسلمة سعيد بن يربد الازدی قال سالت انس بن

مالک اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیه قال نعم

ترجمہ! حضرت سعید بن یزید ازدی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا کہ یہ رسول خدا ﷺ اپنے چیلوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ہاں!

تشریح؟ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ اس زمانہ کے نبول (چیل) ہمارے زمانہ کے جوتوں سے مختلف تھے، اور غائب یہ ہے کہ ان جوتوں میں نماز درست بھی نہ ہوگی، کیونکہ پاؤں ان کے اندر ہوتے ہوئے زمین پر نہیں آتے بلکہ اوپر لنگھتے رہتے ہیں، لہذا مسجد کا نہ ہوگا۔ اس کے بعد میری رائے ہے کہ چیلوں میں نماز پڑھنا زیادہ سے زیادہ مباح (بلکہ بہت) اسے درجہ میں ہے مستحب نہیں، لہذا شامی میں ایک جگہ اس کو مستحب لکھنا اور دوسری جگہ مکروہ تنزیہی خلاف تحقیق ہے میرے نزدیک حقیقت امر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر پہنچنے کے وقت نعلین اتارنے کے حکم سے یہود نے مطلقاً ممانعت بھی تھی، اسی لئے ان کے نزدیک کسی صورت میں بھی نعلین کے ساتھ نماز جائز نہیں ہے، اسی غلطی اور شدت کی شریعت محمدیہ نے اصلاح کی ہے اور مطلق جواز کو باقی رکھا، بعض روایات میں ”خالقو الیہود“ آیا بھی ہے معلوم ہوا کہ جن روایات میں نعلین کے ساتھ نماز کا حکم آیا ہے، وہ بھی یہودی مخالف کے لئے ہے اس لئے نہیں کہ وہ فی نفسہ مطہب شرع ہے تاکہ مستحب سمجھا لیا جائے، موطا امام مالکؒ میں کعب احبار سے یہ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نعلین مردہ گدھے کے چوڑے سے تھے اس لئے ان کو اتارنے کا حکم ہوا تھا، میں ظاہر قرآن مجید سے یہ سمجھا ہوں کہ نعلین اتارنے کا حکم ”تادیا“ تھا اور اسی لئے اس سے پہلے ”انسی“ اناریکؒ فرمایا ہے گویا وہ سبب طلع کی طرف اشارہ ہے لہذا اس سے عدم جواز بھی ثابت نہ ہوگا، غرض کہ جواز کے ساتھ ادب کی تعمیل بھی ہے خواہ امر طلع کو اس وجہ سے سمجھا جائے جو کعب نے ذکر کی ہے یا اس وجہ سے جو جس کی طرف الفیظ قرآن رہنمائی کرتے ہیں، اور یہود کے عدم جواز والے حکم کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت محمدیہ نے اسی طرح بہت سے دوسرے مواضع میں بھی مواضع یہودی تغلیظ و اصلاح کی ہے یعنی جن امور میں بھی ان کو مغلطے لگے، اور وہ حق و حقیقت سے دور رہ گئے، ہماری شریعت نے حقیقت و انصاف کر کے ان کی غلطیوں کی اصلاح کی ہے۔

قولہ قال نعم، پر حضرت نے فرمایا۔ اس سے یہ بات نہیں معلوم ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے جو نمازیں نعلین کے ساتھ پڑھی ہیں وہ مسجد میں تھیں یا دوسری جگہوں میں مسجد سے باہر، لہذا اس طرف بھی نظر ہونی چاہیے کیونکہ ادب کا لحاظ مقدم کے اختلاف سے بھی مختلف ہو جاتا ہے، غالباً حضرت نے یہ بات واقعہ طور سے ”انک سالواد العقدس“ کی روشنی میں اخذ کر کے فرمائی ہے کہ وہ وقت مکہ الہبیہ کا اور مقام بھی معظم تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

فائدہ ہمہ تفسیر یہ! انوار الباری ۸/۲۱۳ میں حضرت شاہ صاحبؒ کا یہاں تم تفسیری نکتہ گزر چکا ہے کہ قرآن مجید میں جو قصص و واقعات ذکر سے گئے ہیں ان کے مکامات میں بجائے الفاظ کے ان کے مدلولات و مفہیم بیان ہوئے ہیں، یہاں بھی حضرت نے کلام باری جل ذکرہ کی خاص شان و خصوصیت بیان کی کہ اس میں ایک ہی قصہ کو مختلف انداز سے ادا کیا گیا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حاضری کو وہ طور کے واقعہ میں ایک جگہ فرمایا۔ ”فلما اتھانا نودی یا موسیٰ انی اناریک فاخلع نعلیک انک سالواد المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلوٰۃ لذكری“ (سورہ طہ) دوسری جگہ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم والی عصاک الایہ (نمل) تیسری جگہ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین وان الیٰ عقصانک (قصص)!

ہر جگہ اجمال و تفصیل اور تقدیم و تاخیر کا فرق ہے، کیونکہ قرآن مجید میں فن تاریخ کے طور پر واقعہ کے جزئیات کو ترتیب کے ساتھ پیش کرنا مقصود نہیں، نہ وہ اسکا موضوع ہے، بلکہ اپنے اہم ترین مقصد ارشاد و ہدایت کے تحت اور غیر معمولی اسرار و محسنوں کے پیش نظر ایک ہی واقعہ کو مختلف طرز بیان میں ادا کیا گیا ہے، اسی لئے زیر بحث واقعہ طور میں یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ ندائے موسوی کے وقت مکہ الہبیہ میں واقعی ترتیب کلمات کی تھی؟! مثلاً یہ کہ ابتدا باندائیس اناریک فرمایا تھا یا انا اللہ ارشاد ہوا تھا وغیرہ صرف اتنی بات یقینی ہے کہ واقعہ

مذکورہ کے سارے کلمات وارشادات ایک ہی وقت وواقعہ کے اندر صادر ہوئے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

حضرت شاہ صاحبؒ درس بخاری شریف میں بہت سی آیات قرآن مجید کی معتدل تفسیر اور مشکلات کا حل بیان فرمایا کرتے تھے، اسی لئے ہم حسب مناسبت مقام مختلف مواقع میں زیادہ اعتناء کے ساتھ آپ کے مگر انقدر اہم تفسیری افادات پیش کرتے ہیں۔

مشکلات القرآن! حضرتؒ فرمایا کرتے تھے کہ ”قرآن مجید کی حل طلب مشکلات حدیث سے زیادہ ہیں اور ان کی طرف توجہ زیادہ درکار تھی مگر انہوں نے کہا مستحکم و مومنہ سے اس لحاظ سے قرآن مجید کی خدمت، خدمت حدیث کے برابر بھی نہیں کی، یہاں تک کہ کتب تفسیر مطبوعہ میں کوئی کتاب فتح الباری شرح بخاری کے درجہ کی بھی موجود نہیں ہے جس میں صحیح بخاری کی طرح قرآن مجید کے حقائق و دقائق پر پوری روشنی ڈالی گئی ہو اور حل مشکلات کی طرف توجہ دی گئی ہو اس سلسلہ میں حضرتؒ کی کتاب مشکلات القرآن مع مقدمہ - تہیۃ البیان علامہ بخاری دام فیضہم کا مطالعہ بھی اہل علم کے لئے ضروری ہے، اس میں عدم تفسیر اور کتب تفسیر سے متعلق بہت اہم و ضروری افادات پیش کئے گئے ہیں اور خاص طور سے مفید کتب تفسیر و معرکی بھی شافعی کی گئی ہے، اور سابقہ کتب تفسیر کے علاوہ اس وقت کی جدید تفسیر ترجمان القرآن کی غلطیاں بھی واضح طور سے ذکر کی ہیں، اور وہ سب تنقید مولانا آزاد کے مطالعہ سے بھی گزر گئی تھی، جس کا کوئی جواب ان کی طرف سے نہیں دیا گیا، اس کے بعد اب ہمارے زمانہ میں ایک نئی تفسیر تفہیم القرآن شائع ہو رہی ہے جس کے بعض مباحث پر نقد انوار الہاری میں ضمنا آیا ہے لیکن ضرورت ہے کہ علماء وقت تمام ایسے واضع کا مطالعہ کر کے مکمل تحقیقی جائزہ لیں، تاکہ جہاں اس کے مفید اجزاء سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کے معزاجہ اجزاء خصوصاً خلاف جمہور سلف و خلف تفہرات کے علمی و دینی نقصانات سے احتراز بھی ممکن ہو سکے، اور ”خدا صفا و ماکدر“ کا زریں اصول اختیار ہو۔ ”واللہین النصیحة“!

بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْخَفَافِ

(موزے پہنے ہوئے نماز پڑھنے کا بیان)

(۳۷۷) حدثنا ادم قال نا شعبة عن الاعمش قال سمعت ابراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رايت جرير بن عبد الله قال لم توضع علي خفيه لم قام فصله فسل فقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا قال ابراهيم فكان يعجبهم لان جريرا كان من احرار من اسلم.

(۳۷۸) حدثنا اسحاق بن نصر قال نا ابو اسامة الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبه

قال وضات النبي صلى الله عليه وسلم فلمسح علي خفيه و صلى

ترجمہ! ہمام بن حارث روایت کرتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبد اللہ کو دیکھا، انہوں نے پیشاب کیا، بعد اس کے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، تو ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا ﷺ کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے ابراہیم کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ حدیث بہت محبوب تھی، کیونکہ جریر آخر میں اسلام لانے والوں میں سے تھے۔

ترجمہ! حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا ﷺ کو وضو کرایا تو آپ نے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھ لی۔
تشریح! دونوں حدیث سے موزوں پر مسح کرنے کا شرعی جواز ثابت ہوا، کیونکہ حضرت جریر بن عبد اللہؓ آخر زمانہ نبوت میں اسلام لائے ہیں، لہذا ان کا وضو میں موزوں پر مسح کرنا اور پھر یہ بتلانا کہ میں نے اسی طرح موزوں پر مسح کرتے ہوئے نبی کریم ﷺ کو بھی دیکھا ہے اس امر کی دلیل ہے کہ موزوں کے مسح پر آخر تک عمل رہا ہے۔

بحث و نظر! حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔ سورہ مائدہ کی آیت و امسحوا بوجہ و اسکم وارحکم الی الکعبین سے حضرات صحابہ کرامؓ نے وضو میں پاؤں دھونے کی فریضت ہی سمجھی تھی، اسی لئے حضرت جریرؓ کے فعل و روایت مذکورہ سے بہت خوش ہوئے تھے، کیونکہ اس آیت سے جو دو مسخضین کے مسخوخ ہونے کا ہو سکتا تھا، وہ ان کے فعل و روایت کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا، اور یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ مسخضین کا حکم آیت مائدہ مذکورہ کے بعد بھی بدستور باقی ہے لیکن حضرات صحابہؓ کے علم و فہم کے برخلاف روافض نے یہ سمجھ کر آیت مائدہ مذکورہ کے تحت وضو کے اندر ہر حالت میں اور بغیر موزوں کے بھی پاؤں پر مسح ہی کرنا چاہیے، وھونا فرض نہیں ہے اور خوارج و امامیہ (روافض) نے نزدیک موزوں پر مسح درست نہیں ہے، وہ اسی آیت مائدہ سے یہ سمجھے ہیں کہ مسح کا حکم صرف پاؤں کے لئے ہے، لہذا موزے پہننے کی حالت میں ان پر مسح جائز نہ ہوگا، ان دونوں فرقوں کے علاوہ تمام ائمہ مجتہدین اور سارے علمائے سلف و خلف کا مذہب یہی ہے کہ بغیر موزوں کے وضو میں پاؤں دھونا فرض ہے اور موزوں کی حالت میں ان پر مسح جائز ہے اور صحابہ کرامؓ میں سے صرف حضرت عائشہؓ ان عباسؓ و ابو ہریرہؓ کی طرف عدم جواز مسح ضلعین کا قول منسوب کیا گیا ہے، اؤں تو یہ نسبت ضعیف ہے۔ دوسرے ان حضرات سے بھی ثبوت جواز کے لئے قوی روایات موجود ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے وہ خیال ہو اور پھر اس سے رجوع کر لیا ہو واللہ تعالیٰ اعلم! ائمہ میں سے امام مکہ کی طرف بھی انکار منسوب ہوا، لیکن علامہ محدث ابن عبدالبرؒ مانگنی نے فرمایا:۔ مجھے معلوم نہیں کہ فقہائے سلف میں سے کسی نے بھی مسخضین کا انکار کیا ہو، البتہ امام مکہ کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے مگر ان سے بھی صحیح روایات ہیں وہ ثبوت کی صراحت کرتی ہیں۔

آیت مائدہ اور حکم وضو! یہاں ایک اہم وضاحت اس امر کی ضروری ہے کہ آیت مائدہ میں جو وضو کا حکم و تفصیل مذکور ہے، آیا وضو کی فریضت اسی سے شروع ہوئی ہے یا اس سے پہلے بھی تھی، چونکہ اکثر کتب متداولہ میں وضو کا اثبات اسی آیت سے کیا گیا ہے، اس لئے یہ حقیقت اوجہ گرد نہ رہی کہ وضو کا حکم نماز کے ساتھ ہی سے شروع ہو موجود تھا، اور یہاں سورہ مائدہ میں جو حدیث آخری سورتوں میں سے ہے، وضو کا حکم تعلیم وضو کے لئے نہیں بلکہ غرضی طور سے ہوا ہے، صاحب روح المعانی نے لکھا:۔ یہ اشکال نہ ہو کہ آیت مائدہ میں پاؤں دھونے کا حکم میں کچھ ابہام کی شکل ہے، حالانکہ ایسے اہم فرض کو (غسل و جنبی طرح) کھول کر بتانا نامناسب تھا (کہ بحث و احتمال کی گنجائش ہی نہ ہوتی) اور کلام الہی میں ابہام کی صورت ہونا یوں بھی مستبعد ہے، وجہ یہ ہے کہ وضو کی اصل فریضت ساہل سال پہلے ابتداء بعثت کے وقت ہی ہو چکی تھی، اور اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو وضو کا طریقہ بھی تعلیم کر دیا تھا، اسی صورت میں سارے مخاطبین کیفیت وضو کو پہنے سے جانتے تھے، اور ان کی اس سے واقفیت و معرفت آیت مائدہ مذکورہ سے استنباط پر موقوف نہ تھی، نہ یہ آیت تعلیم وضو کے لئے اتری ہے، بلکہ اس کی غرض وضو و غسل کا بدلہ تیمم کو بتلایا ہے اور حکم تیمم سے قبل وضو کا ذکر بطور تمہید ہوا ہے، جس میں زیادہ وضاحت و بیان کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، لہذا اس قسم کا ابہام کسی طرح محل اشکال و اعتراض نہیں ہے (روح المعانی ص ۱۷۶)

صاحب تفسیر مظہری نے لکھا:۔ وضو اس آیت مائدہ کے قبل ہی سے فرض تھا، جیسا کہ امام بخاریؒ کی روایت قصہ گم شدگی بار حضرت عائشہؓ سے معلوم ہوتا ہے جو اس آیت کے شان نزول میں وارد ہوئی ہے، علامہ محدث ابن عبدالبرؒ نے فرمایا کہ سارے اہل مغازی جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمگی کو کوئی فرض نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھی، اور وضو کی فریضت نماز کی فریضت کے ساتھ ہی ہو چکی تھی اور باوجود سابق تعلل کے آیت وضو مذکورہ مائدہ کے نزول کی حکمت یہ ہے کہ اس کا فرض ہونا وہی مسوکا جزو بھی بن جائے، میں کہتا ہوں کہ یہ تیمم کے لئے تمہید

۱۔ سورہ مائدہ مذہبی زندگی کی آخری سورتوں میں سے ہے کیونکہ اس کے بعد صرف سورہ توبہ اور اس کے بعد سورہ نصر اتری ہے، مگر قرآن مجید کی ۱۱۳ سورتوں میں سے مائدہ کا نمبر (۱۱۲) تو ایک (۱۱۳) اور نصر کا (۱۱۴) ہے، تفسیر روح المعانی ص ۱۶۱ میں ہے کہ سورہ مائدہ کا نزول حضور اکرم ﷺ پر سترجہ اولاد میں مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ہوا ہے، آپ اس وقت اپنی اونٹنی پر سوار تھے جس کا ایک بازو دیکھ لیا کہ اونٹنی چلے سے ٹوٹ گیا تھا اور آپ اس سے بچنے اتر گئے تھے۔ ۲۔ معارف السنن ص ۱۳۱

کے طور پر اتری ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم! (تفسیر مظہری ص ۳/۴)

حافظ ابن کثیرؒ نے لکھا۔ ابن جریرؒ نے کہا۔ ایک جماعت کی رائے ہے کہ یہ آیت حق تعالیٰ کی طرف سے اس امر کا اعلان ہے کہ وضو کی فرضیت صرف نماز ادا کرنے کے واسطے ہے، دوسرے اعمال کے لئے نہیں، کیونکہ نبی اکرم ﷺ اس سے پہلے حالتِ وضو میں تمام اعمال سے رک جاتے تھے تاکہ وضو فرمالیتے محرابِ کرامؐ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام پیشاب کے بعد نہیم سے کلام کرتے تھے، نہ ہم آپ سے، اور اس وقت آپ ہمارے سلام کا بھی جواب نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ رخصت کی یہ نیت نازل ہوئی ”اذا قمتم الى الصلوة الاية“ اس کے بعد جب آپ غلام سے واپس ہوتے اور کھانا پیش ہوتا تو ہمیں پر عرض کرتے کہ وضو کے لئے پانی لائیں؟ آپ فرما دیتے تھے کہ مجھے وضو کا حکم صرف نماز کے لئے دیا گیا ہے، اور کبھی فرماتے کہ میں نماز تو نہیں پڑھوں گا کہ وضو کروں (تفسیر ابن کثیر ص ۲۲/۲۳)

اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی قدیم عادت ہر وقت با وضو، بنے کی تھی، اور آپ نہ صرف ہر نماز کے لئے وضو فرماتے تھے، بلکہ طعام و سلام وغیرہ کے لئے بھی وضو فرماتے تھے پھر جب رخصت و خفت آئی تو آپ نے نئی نمازیں بھی ایک وضو سے ادا فرمائیں لیکن ہر نماز کے وقت مسواک کا اہتمام پھر بھی باقی رہا ہے۔

علامہ محدث و فہرست نویس ابن العربیؒ نے لکھا۔ میرے نزدیک مائدہ والی آیت وضو جس میں تیمم کا بھی ذکر ہے حضرت عائشہؓ کے قصہ میں اتری ہے، اور وضو پر پہلے ہی سے وہ غیر متلو کے تحت عمل درآمد کیا گیا، لہذا اس کا ذکر کئی متلو سے مکمل کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کا بدل بھی ذکر کر دیا گیا اور نوافل طہارت بھی پوری طرح بیان کر دیئے گئے، اس کے بعد سورۃ نساء میں ولا جنسا الا عاصی سبیل حتی تغتسلوا کے بعد وان کنتم مرضی الایہ سے آخر تک ان (نوافل) کا پھر عاودہ کیا گیا، اور عجیبہ وہی مسائل پھر سے مکرر بیان کئے گئے، اور اس کی نظیر قرآن مجید میں دوسری جگہ نہیں ہے، اور اس امر کی دلیل کہ حضرت عائشہؓ کی مراد تہ مائدہ ہی ہے، یہی بھی ہے کہ سارے مدنی مفسرین نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اذا قمتم الى الصلوة سے مراد تہینہ سے اٹھ کر نماز پڑھنا ہے اور یہ صورت حضرت عائشہؓ کی قصہ میں پیش آئی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم! (تفسیر احکام القرآن ۱۸۵)

علامہ محدث قسطلانیؒ (شرح بخاری) اور علامہ محدث زرقانیؒ (شرح موطا امام مکن) نے مواہب لدنیہ اور اس کی شرح میں لکھا۔ مروی ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام اعلیٰ مکہ میں جبلِ حراء پر حضور علیہ السلام کے لئے بہترین صورت اور اول درجہ کی خوشبو کے ساتھ ظاہر ہوئے اور کہا۔ اے محمد! حق تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم جن و انس کی طرف میرے رسول ہو، لہذا ان سب کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف بلاؤ، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا جس سے پانی برآمد ہوا، اور اس سے وضو کیا، جس کو حضور علیہ السلام دیکھتے رہے، پھر آپ سے کہا کہ اسی طرح سے وضو کریں پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور آپ کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے کو کہا، ایک روایت میں حضرت عائشہؓ سے ہے کہ آپ نے دو رکعت کعبہ کی طرف پڑھیں، وضو نماز رکھا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام آسمان کی طرف چڑھ گئے۔ اور حضور علیہ السلام اس حال میں وہاں سے لوٹے کہ جس پتھر اور مٹی کے ٹیلے سے بھی گزرتے تھے، وہ آپ کو السلام علیک یا رسول اللہ! سے خطاب کرتا تھا، آپ نے گھر پہنچ کر حضرت خدیجہؓ کو اس واقعہ کی خبر دی تو ان پر فرطِ خوشی کا عالم طاری ہو گیا، پھر آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور چشمہ پر بیجا کر وضو کیا اور ان کو بھی اسی طرح وضو کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد آپ نے ان کو نماز پڑھائی، جس طرح حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آپ کو پڑھائی تھی، یہ بھی روایت ہے کہ حضرت خدیجہؓ نے امت سے بعض احادیث میں آج ہے کہ آپ نے جواب سلام نہ دینے کا عذر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ مجھے پند نہیں ہوا کہ خدا کا ذکر بغیر طہارت کے کروں تو یہ سب حالات آیت رخصت نازل ہونے سے قبل کے تھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم! (مؤلف)

میں سے سب سے پہلے نماز پڑھی اور یہ پہلی فرض نماز تھی، کیونکہ دو نمازیں صبح و شام کی پہلی امتوں کی طرح اس امت پر بھی ابتداء بعثت سے فرض تھیں، پھر شنب معراج میں فرض نمازوں کی تعداد پانچ ہوئی ہے۔

فتح الباری میں حافظ ابن حجرؒ نے لکھا کہ حضور علیہ السلام اسراء سے قبل بھی یقیناً نماز پڑھا کرتے تھے اور ایسے ہی آپ کے صحابہ کرامؓ بھی پڑھتے تھے، محقق زرقانیؒ نے لکھا کہ یہ حدیث ابتداء وضو والی متعدد طریقوں سے مروی ہے، جن کے راویوں میں کلام بھی ہے لیکن ان سب کے جمع ہونے سے قوت حاصل ہو گئی ہے اور ثابت ہوا کہ حدیث مذکور کی اصلیت ضرور ہے یہ بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام جس طرح جن وانس کی طرف مبعوث ہوئے تھے، فرشتوں کی طرف بھی مبعوث تھے، صحیح ترین قول یہی ہے، جس کو ایک جماعت محققین نے اختیار کیا ہے، ان میں باری، ابن حزم، نسکی وغیرہ ہیں، اور یہاں صرف جن وانس کا ذکر اس لئے ہوا کہ ابتداء میں آپ کی بعثت ان دونوں کے لئے ہی تھی، اس کی مزید تفصیل اس کتاب کے باب انھما نفس میں آئے گی۔ (شرح المواعظ ۱/۲۳۴)!

اس موقع پر انبیاء علیہم السلام پر وحی آتے کے اہم ترین اعداد و شمار بھی مذکور ہیں، جن میں نبی کریم ﷺ پر چوبیس ہزار مرتبہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کا وحی لے کر اتنا نقل ہوا ہے، اس کو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

حدیث شافعیہ کا مذکور کی طرح اجمالی طور پر ترمذی شریف باب النصیح بعد الوضوء میں بھی ہے اور امام ترمذی نے حسب عادت افادہ کیا کہ اس باب میں ابوالقاسم بن سفیان، ابن عباس، زید بن حارثہ اور ابو سعیدؓ سے بھی روایات ماثور ہیں۔

زید بن حارثہ والی روایت کی ترجیح ابن ماجہ، باب ما جاء فی النصیح بعد الوضوء (۳۶) میں ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے مجھے وضو سکھایا اور النصیح کا حکم دیا، اور یہ حدیث حضرت زید بن حارثہ سے مسند احمد میں اس طرح ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں ابتداء وحی کے وقت آئے اور آپ کو وضو و نماز سکھائی الخ (فتح الباری ۲/۵۳۳) صاحب تحفۃ الاحوذی نے اپنی شرح ۵/۵۱۱ میں اس کو نقل نہیں کیا ہے اور مسند احمد کی طرف اس روایت نقل کی حالانکہ یہ دونوں احادیث ایک ہی جگہ باب النصیح بعد الوضوء میں موجود ہیں۔

افادات انور یہ! یہ بحث کہ آیت ماندہ نزول میں مقدم ہے یا آیت نساء، ہم پوری تفصیل سے انوار الہادی جلد ہشتم (قسط ۱۰) کے بحث و نظر میں درج کر آئے ہیں، یہاں خاص طور سے حضرت شاہ صاحبؒ کی اس تحقیق کو نمایاں کرتا ہے کہ آیت و ارجلکم الی الکعبین کی قرأت نسیب کی صورت میں عطف والی وجہ مروجہ اور مفعول معدہ والی وجہ رائج ہے، کیونکہ حضرت نے زمانہ درس دارالعلوم دیوبند اور تحریر مشکلات القرآن کے وقت ترجیح مذکور کی رائے اختیار نہیں کی تھی، اور ارقام الحروف نے جو حضرت کے آخری دوسل کے درس بخاری شریف ڈابھیل میں شرکت کی تو اس میں ترجیح کی رائے سنی اور قلمبند کی ہے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ رفیق محترم علامہ بخاری علم فیضیہ نے معارف السنن میں ترجیح کا پہلو غلط نہیں رکھا ہے اس لئے کہ آپ نے جامعہ ڈابھیل کے ابتدائی سال کے درس میں شرکت فرمایا ہے ارقام الحروف نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے اس کو اگر معمولی اہمیت دی ہے کہ حضرت کے آخری درس بخاری شریف کی آخری تحقیقات کو زیادہ نمایاں کر کے پیش کیا جائے کیونکہ حضرت شاہ صاحبؒ ایسے واسع المطالعہ محقق و مدقق محدث کے شایان شان یہی معلوم ہوتا ہے۔

حضرت نے مشکلات القرآن میں نزول آیت ماندہ کے تقدم و تاخر دونوں احتمال کو موجہ قرار دیا ہے اور بظاہر کسی ایک کو ترجیح نہیں دی ہے لیکن ۱۳۶۱ھ میں تحریر فرمایا کہ پاؤں دھونے کا فریضہ نزول آیت ماندہ سے تقریباً ۱۸ سال قبل سے موجود تھا، اس لئے آیت ماندہ ۱۱ھ حضرت شاہ صاحبؒ نے جامعہ ڈابھیل میں ۱۳۳۶ھ سے شعبان ۱۳۵۱ھ تک چھ سال بخاری شریف کا درس دیا ہے جس کے آخری دوسل میں ارقام الحروف نے شرکت کی اور امالی درس کو قلمبند کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب "مؤلف"!

میں مختلف و متعدد صورتوں کی طرف اشارہ ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی اشکال کی صورت جب ہی تھی کہ آیت مذکورہ ہی سے یہ فریضہ ثابت ہوتا کہ ابہام کی شکل موزوں نہ ہوتی، یہ وہی بات ہے کہ جس کی طرف دوسرے حضرات نے بھی توجہ کی ہے اور ہم ان کے اقوال نقل کر چکے ہیں۔ یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ بظاہر حضرتؓ نے اس مقام پر تقدم نزول آیت ماندہ کو ترجیح دیدی ہے بظاہر اس لئے کہ ممکن ہے احتیاطاً ایسا فرمایا ہو، کیونکہ تاخیر کی صورت میں جبکہ تقریباً ۱۰ھ میں نزول سورہ ماندہ ہوا ہے تو گویا آیت مذکورہ بھی اُزل بعثت سے ۲۳ سال بعد اتری ہے اور ۱۸ سال کے لحاظ سے ۵۵ھ میں اس آیت کا نزول ہوا ہوگا۔

اس کے بعد حضرتؓ نے فرمایا کہ ارجح حکم کا نصب عطف کے لئے ہونا مر جوح ہے (اگر چاہی جگہ درست و صحیح ضرور ہے) کیونکہ اس میں شرکت حکم مقصود ہوتی ہے اور اس سے ۱۸ سال قبل فراغت ہو چکی ہے اور برابر ۱۸ سال تک اس کے مطابق عمل بھی ہوتا رہا ہے، اب اس کا اعادہ بطور تائید حکم سابق ہی ہوتی ہیں کہ کسی ایک امر میں بھی اگر دو چیزوں کی طرف بھی اشارہ ہو تو مضائقہ نہیں ہے، چنانچہ واد معیت اور مفعول مدح کی سب صورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ کسی ایک امر میں بھی اگر دو چیزوں کی طرف بھی اشارہ ہو تو مضائقہ نہیں ہے، اس کے لئے نہیں ہے، اس دونوں کو ایک جگہ ذکر کر دیا جاتا ہے، لہذا آیت وضو میں بھی واد صرف مصابحت کے لئے ہے، شرب حکم بیان کرنے کے لئے نہیں ہے، اس توجیہ میں خوبی یہ ہوئی کہ گویا آیت میں وجہ دیدن کو تو ایک خانہ نشین رکھا گیا اور اس ور جلیں کو دوسرے خانہ نشین، اور اشارہ کیا کہ ان دونوں کی نوع الگ الگ ہے، پھر بعض احکام میں دونوں یکساں ہیں اور بعض میں جُداً، مثلاً تیمم میں سر اور پاؤں دونوں کو ایک ساتھ نظر اٹھا کر دیا گیا۔ جس کی طرف حضرت ابن عباسؓ نے بھی اشارہ کیا ہے اور شاید الفوز الکبیر میں بھی اس عبارت سے یہی مراد ہے کہ وجہ دیدن دونوں مفعول ہوتے ہیں اور تیمم میں بھی ان ہی دو کا اعتبار ہے اور اس ور جلیں دونوں سے کبھی غسل کا حکم ساقط ہو جاتا ہے، لہذا ان دونوں کا حکم الگ ہے اور ان کا الگ، اسی لئے ان دونوں کو آیت میں ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔

حضرتؓ نے یہ بھی فرمایا کہ ہاتھ اور چہرے کے دھونے کا حکم تو جلی اتوں میں بھی رہا ہے، لیکن سر اور پاؤں کے لئے حکم صرف شرجہ محمدیہ میں ہوا ہے، اور سر کے مسح کی صورت غسل ور جلیں کے ساتھ ابتدائے نبوت ہی سے چلی آ رہی ہے جو تمام مخاطبین کے لئے معلوم و متعین تھی، پھر قرآن مجید کی ایک آیت میں غسل کا بدل تیمم کو بتلانا تھا اور دوسری میں وضو کا بدل تیمم کو کسی کے ضمن میں دوسرے اشارات معیت و مصابحت کے بھی آگئے ہیں۔

حضرتؓ نے فرمایا کہ واد جلیکم قراءت جری صورت میں، مسح کے تحت ہو کر بھی حکم غسل صحیح رہتا ہے کیونکہ مسح کے معنی پانی کا لگانا اور بہانا دونوں آتے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ از قبل اختلاف المعانی بہ اختلاف الحال ہے لہذا سر کے لئے مسح کا ہاتھ کا پھیرنا ہی رہے گا اور پاؤں کے لئے مسح کا مطلب ان پر پانی بہانا ہوگا، جیسے نضح کے معنی اختلاف محل کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔

۱۔ ہم نے اس کی وضاحت تفصیل انوار ابی جلیج میں بھی کی ہے مگر غلطی سے طبع اول میں کی جگہ یہ مفعول مدح کے مفعول پہ چسپ گیا تھا اس کی تصحیح کر لی جائے، مشکلات القرآن ۱۳۶ میں بھی بہت سی مثالوں سے واد عطف اور واد معیت کا فرق نمایاں کیا گیا ہے اور یہ تحقیق حضرت کی اہل علم و نظر کے لئے بہت ہی قابل قدر ہے جس سے بہت سے افلاک مل ہو جاتے ہیں۔ ”وَلَوْ لَا“

وضوئی الوضوء کی صورت میں پاؤں پر بھی مسح درست ہے اسی طرح خطین پر بھی مسح درست ہے فرض آیت میں معیت کی طرف اشارہ کیا گیا، واللہ تعالیٰ اعلم حضرت شامہ صاحبہؓ فرماتے تھے کہ اگر مسح کو آیت کے تحت نہ لائیں تو قرآن مجید سے اس کا ثبوت ہی ختم ہو جائیگا لہذا اس کے حکم کا جس ارجح کے لئے باقی رہن قراءت جرجا مفاد ہے۔

ترجمہ! حضرت عبداللہ بن مالک بن نجیحہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب نماز پڑھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں اتنی کشادگی رکھتے کہ آپ کی ہاتھوں کی پیدیدگی ظاہر ہوتی تھی۔

تشریح! محقق یحییٰ نے لکھا کہ اس حدیث سے مردوں کے لئے جہدہ کی حالت میں ہاتھوں کو پہلو سے الگ رکھنے کی سنت معلوم ہوئی، لیکن عورتوں کے لئے پہلو سے ملا کر جہدہ کرنے کا حکم ہے کیونکہ ان کے حق میں ستر مطلوب ہے امام شافعی نے بھی اپنی کتاب الہام میں لکھا کہ مردوں کے واسطے کہیں ن کا پہلو سے دور رکھنا اور پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا مسنون ہے لیکن عورت سمٹ کر اور اعضاء جسم کو باہم ملا کر نماز پڑھے گی، علامہ قرطبی نے کہا کہ اس بارے میں فرائض و نوافل برابر ہیں۔ (عمدہ ۲/۲۹۳)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: امام بخاریؒ نے نماز کے لئے ستر عورت کے احکام کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے، جہدہ کی مذکورہ مسنون کیفیت یہاں ذکر کر کے متنبہ کیا کہ اس سے ستر کے خلاف صورت نہیں بنتی، اور یہاں ان کا مقصد کیفیت جہدہ کا بیان نہیں ہے جس کا شمار صفات مصلوۃ میں ہے۔

قولہ فرج بین یدینہ پر فرمایا: کہیں ن کو پہلو سے الگ رکھ کر جہدہ کرنے کا حکم اس لئے ہوا تا کہ ہر عضو کا حظ و شرف مستقل طور سے حاصل کر سکے کہ حدیث ہی میں یہ بھی ہے کہ جہدہ میں تمام اعضاء جہدہ کرتے ہیں، اگر جسم کو سمٹ کر اور اعضاء جسم کو باہم ملا کر جہدہ کیا جائے گا تو سب اعضاء ستر کہ بمنزلہ عضو واحد ہو جائیں گے، اور ہر عضو کو مستقل طور سے جہدہ کا حصہ نہ مل سکے گا، جو مطلوب ہے شرعاً ہے۔

عورتوں کے الگ احکام

جیسا کہ اوپر امام شافعیؒ اور محقق یحییٰ نے اشارہ کیا اور تمام ہی فقہاء سے منقول ہے کہ عورتوں کی نماز مردوں کی نماز سے بہت سی چیزوں میں مختلف ہے، اول تو عورتوں کے لئے مساجد سے زیادہ گھروں میں نماز کی فضیلت زیادہ ہے۔ جبکہ مردوں کے لئے جمعہ جماعت اور عیدین کے بڑے اجتماعات میں فرض نماز ادا کرنے کی بڑی فضیلت ہے، مسجد جتنی زیادہ بڑی اور نمازی جماعت میں زیادہ ہوں، ثواب زیادہ ملے یہ حکم مردوں کے لئے ہے اور عورتوں کے لئے چونکہ ستر و نجابت مطلوب ہے، اس لئے اس کا خلاف نہیں کیا گیا و ہدایتی علم! سہ ایوداؤد میں ہے کہ بندہ جہدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سات اعضاء جسم جہدہ کرتے ہیں، چہرہ، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں قدم، دوسری حدیث ہے کہ چہرہ کی طرح دونوں ہاتھ بھی جہدہ کرتے ہیں، (ایوداؤد باب اعضاء ما جمہ ۱/۲۸۸)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ ہاتھوں کے جہدہ کی صورت یہی ہے کہ کہیں ن کی طرف سے اونچے ر میں اور ہتھیلیوں کی طرف سے نیچے، راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ غالباً اسی وجہ سے جہدہ میں انقباض ذرا جین سے مراد نہ لینی ہے، کہ طہرہ سے کی مشابہت سے یہ صورت جہدہ بدینہ کے خلاف بھی ہے لیکن باوجود ان سب امور کے بھی عورتوں کے لئے چونکہ ان کا ستر و نجابت ہی محبوب ترین صفت ہے، ان کو انقباض ذرا جین کی اجازت ہوگی، اور نہ صرف یہ بلکہ اور بھی وہ سب صورتیں جو مردوں کے لئے افضل تھیں، عورتوں کے لئے صرف ستر کی رعایت سے مفضل ہوئیں، تاہم ہر جب نماز میں ستر کی اتنی رعایت ہے تو دوسرے اوقات میں کتنی زیادہ ہوگی، اور بغیر شدہ ضرورت کے گھروں سے باہر نکل کر اپنے اعضاء جسم کی نمائش کسی کس دین غیب الہی اور عبادت نبوی کا موجب ہوگی۔ "مؤلف" سہ عورتوں کے واسطے چونکہ شریعت محمدیہؐ سے زیادہ محبوب ہے اس لئے اس کا شرف افضل حالت نماز میں بھی مقدم ہوا کہ سارے احوال زندگی میں سے حالت نماز ہی انسان کے لئے سب سے بہتر و اشراف بھی ہے اور حالات نماز میں جہدہ کی حالت و تقسیم شرف حاصل ہے اور عورت مرد کی طرح نکل کر اور راجع کر جہدہ کرے گی تو وہ اپنے عقیم شرف ستر کو کھوے گی۔ و ہدایتی علم

سہ یہ جو کچھ مفید و سیدھا کافر کا فرض اور مرد و عورت کے لئے الگ احکام کی بات ہے اس کا تعلق صرف فرائض سے ہے، باقی سنن و نوافل کی ادائیگی وہ سب کے لئے گھروں میں ہی افضل ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: گھروں کے اندر نماز پڑھنے کو لازم پڑھو، کیونکہ سوائے فرض نماز کے اور سب نمازیں گھر کے اندر ہی زیادہ بہتر ہیں، اور فرمایا: نمازوں کی ادائیگی گھروں میں بھی کر اور ان کو قبرین سے متجاوز (ایوداؤد ۲/۲۸۸)

انوار الہاری ۸۳ میں باب قیام رمضان کے تحت کافی وضاحت ہو چکی ہے اور وہاں مصنف از انبی شیعہ کے حوالے سے یہ بھی زمر چکا ہے (جیسے حدیث گائے صفحہ پر)

ہوتا ہے اور حدیث میں یہ بھی وارد ہے کہ نماز جماعت کا ثواب ۲۵ گن ہے، اور نماز صحرا کا ۵۰ گن ہے۔ لیکن عورتوں کے لئے حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ گھر کے صحن سے زیادہ کمرے کے اندر نماز افضل ہے اور کوٹھری میں کمرے سے بھی زیادہ ثواب ہے، (ابوداؤد) نیز فرمایا عورتوں کے لئے سب سے بہتر مسجد بن کے گھروں کے کمرے ہیں اور ان کے اندر ہو کر نماز پڑھنا سب سے افضل ہے (احمد و طبرانی) حضرت ابو جہد ساعدی کی بیوی نے حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کو مجبور رکھتی ہوں، آپ نے فرمایا میں بھی اس بات کو جانتا ہوں لیکن تمہاری نماز میری مسجد سے زیادہ اپنی قوم کی مسجد میں افضل ہے، اور اس مسجد سے بھی زیادہ اپنے مکان کی چار دیواری کے اندر پڑھنا بہتر ہے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے رہائشی کمروں کے صحن میں نماز پڑھو، اور سب سے بہتر و افضل یہ ہے کہ کمرے کے اندر ہو کر نماز پڑھو۔

یہ سن کر وہ بی بی گئیں اور گھر کے بالکل اندر کے حصہ میں اپنی چھوٹی سی مسجد بنوائی، اور مرتے دم تک اسی ننگ و تاریک کوٹھری میں نماز پڑھتی رہیں (مسند احمد) دوسری حدیث میں ہے کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے علاوہ عورت کی سب سے بہتر نماز کی جگہ گھر کے اندرونی کمرے اور کوٹھریاں ہی ہیں معلوم ہوا کہ مسلمان عورتوں کے لئے شریعت محمدیہ میں سب سے زیادہ عمدہ اور محبوب ترین صفت شرم و حیا اور تسر و حجاب ہے کہ نماز جیسی مقدس عبادت کی ادائیگی تک میں دلچسپی اس کی رعایت اس درجہ کی گئی ہے، ظاہر ہے ایسی حالت میں نماز گزار کے دل میں کسی بھی بُرے خیال و رجحان کی گنجائش نہیں ہے کہ خداوند قدوس سے قرب و تقرب و مناجات کی حالت ہے مگر شریعت کی گہری نظر نے دیکھا کہ ایسی حالت میں بھی مردوں کے لئے تو اس بات کا موقع مل سکتا ہے کہ وہ شیطانی و نفسی اثرات کے تحت شہوانی جذبہ و خیالات دس میں لائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہؓ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری کریم ﷺ ہمارے اس زندہ گڑے ہوئے حالات کو ملاحظہ فرماتے تو مسلمان عورتوں کو مسجدوں میں نماز ادا کرنے سے ضرور ضرور روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا یہ حضرت عائشہؓ اپنے زمانہ کا حال بتلائی ہیں، جو ہمارے موجودہ دور کے حالات کے لحاظ سے ہزاروں ہزار گنا زیادہ بہتر نہ تھا، اب تو جنسی میلانات کی پیداوار اس قدر تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں وقت سے بہت پیچھے جوان اور بزرگی ہو رہی ہیں اور دین و شریعت کا ماحول اچھے اچھے دینی و علمی گھرانوں تک سے بھی رخصت ہو رہا ہے۔

اوپر کا فرق و اختلاف تو نماز ادا کرنے کی جگہ کے بارے میں تھا اس کے بعد خود نماز کے ارکان کی ادائیگی میں بھی فرق ملاحظہ ہو کہ تقریباً پندرہ سو چیزوں میں دونوں کے لئے الگ الگ احکام ہیں مثلاً:-

(۱) تکبیر تحریر یہ کے وقت مرد کا تو تکبیر ہاتھ اٹھائیں، عورتیں صرف شانوں تک۔

(بقیہ حاشیہ طے گوشت) کہ نوافل و سن کو گھروں میں ادا کرنے کا ثواب بہ نسبت مسجد کے ۲۵ گنا زیادہ ہے اور فرض کا ثواب اس کے برعکس مسجد میں زیادہ ہے اسی لئے خود حضور اکرم ﷺ کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ حجرہ مبارکہ میں سن نوافل ادا فرماتے تھے اور مسجد نبوی میں صرف فرض پڑھتے تھے، یہی معنوں میں بہت ہی عمدہ و بھی رہا، گھروں سے ہی وضو اور سنن سے فارغ ہو کر صرف فرض نماز کے لئے مسجد کو جاتے تھے، اب یہ سنت تقریباً متروک ہو رہی ہے، جس طرح حضور اکرم ﷺ کی سنت فرض نمازوں میں پوری سورت پڑھنے کی تھی کہ آپ نے کبھی بھی، دعویٰ سورت نہیں پڑھی، مگر ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ سنن بھی اس کی رعایت نہیں کرتے۔ ۱۰۔ نماز میں غیر افضل اور غیر مستحسن طریقہ پڑا رہا ہو رہی ہیں۔ اللہم اعلمنا من متبعی السنة السیئة۔ آمین "تولف"

۱۱۔ فقہانہ لکھا ہے کہ نماز میں عورت کو چہرہ و دونوں ہتھیلیاں، و دونوں بیروں کے سوا سب سے بڑے ٹکڑے بدن خوب ڈھانک لینا فرض ہے، اسی لئے پاریٹ و پوشہ اور کبھی نماز جائز نہیں، جس میں سے بدن دکھائی دے، خواہ اس جگہ کوئی نامحرم موجود ہو یا صرف محرم موجود ہو یا صرف شوہر موجود ہو یا کوئی بھی ۱۰۰ موجود نہ ہو، ہر حالت میں سب سے بدن کا ڈھانکنا فرض ہے۔

۱۲۔ کبھی نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں ناغرم مردوں کے بارے میں بھی ہے کہ مذکورہ تینوں اعضاء بدن کے علاوہ کسی حصہ جسم کا ان کے سامنے کھنکنا درست نہیں ہے، نہ ہر ایک کپڑوں میں ان کے سامنے آنا پڑے، جس سے بدن اور سر کے بال دکھائی دیں، اور خوفِ قتلہ کے وقت چہرہ، دہانوں، پیر و پاؤں کا کھنکنا بھی درست نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم "انوغ"

(۲) مردناف کے بیٹے ہاتھ کی دائیں تھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر انگوٹھے وچھوٹی انگلی سے بائیں کلائی کا حلقہ کریں گے عورتیں سینہ پر بغیر حلقہ کے دائیں تھیلی کو بائیں پر رکھیں گی۔

(۳) تنہا نماز پڑھنے والے مرد کو فجر، مغرب و عشاء کی ادایا قضا نمازوں میں قراءت بلند آواز سے کرنے کا اختیار ہے لیکن عورتوں کو کسی وقت بھی بلند آواز سے قراءت کرنے کا اختیار نہیں، ان کو ہر وقت آہستہ آواز سے قراءت کرنی چاہیے۔

(۴) مردوں کو رکوع میں اچھی طرح جھٹکنا چاہیے کہ سر اور سرین و پشت برابر ہو جائیں اور پنڈلیاں سیدھی ہوں، عورتوں کو صرف اتنا جھٹکنا کافی ہے کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔

(۵) رکوع میں مرد ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں پر رکھیں گے، عورتیں ملا کر رکھیں گی۔

(۶) مرد رکوع کی حالت میں اپنی کہلیاں پہلو سے الگ رکھیں گے، عورتیں ملی ہوئی۔

(۷) سجدہ کی حالت میں مرد پٹیت کو رانوں سے، بازو کو بغل سے اور کنبوں کو پہلو سے جدا رکھیں گے اور ہاتھوں کو زمین سے اٹھ ہوا رکھیں گے، برخلاف اس کے عورتیں پیٹ کو رانوں سے، کنبوں کو پہلو سے ملا کر اور ہاتھوں کو زمین پر بچھا کر سجدہ کریں گی۔

(۸) مرد سجدہ میں دونوں پاؤں کھڑے رکھ کر انگلیوں کو قبلہ رخ کریں گے، عورتوں کو اس کی ضرورت نہیں، وہ پاؤں کو کھڑات کریں گی بلکہ داہنی طرف کو نکال دیں گی، اور خوب دپ کر اور سٹ کر سجدہ کریں گی۔

(۹) سجدہ سے سر اٹھا کر مرد اپنا پیٹ کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرے گا، اور بایاں پیر بچھا کر اسی پر بیٹھے گا، دونوں ہاتھ زانوؤں پر گھٹنوں کے قریب رکھے گا، عورتیں اپنے دونوں پاؤں داہنی طرف کو نکال کر بائیں سرین پر بیٹھیں گی، دونوں ہاتھ کی انگلیاں خوب ملا کر رانوں پر رکھیں گی۔

محمدؐ کبیر لیث بن سعد کا ذکر

یہاں حدیث الباب کے تحت امام بخاریؒ نے لیث بن سعدؒ کی متابعت بھی ذکر کی ہے، اس من سبت سے حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: امام شافعیؒ سے ان کی بڑی تعریف منقول ہے، ان کو امام مالک سے زیادہ ائمہ فہما کیا کرتے تھے، اور جب تک مصر رہے ان کی قبر پر برابر حاضر ہوا کرتے تھے، سب سے زیادہ ان کی ملاقات میسر نہ ہونے کا قلق و افسوس ظاہر کیا کرتے تھے۔

ابن خلکان نے ان کو خفی بتلایا ہے، محض تحصیل علم کے لئے مصر سے مکہ معظمہ، وہاں سے مدینہ طیبہ، اور پھر عراق گئے امام طحاوی نے ان کی ایک حدیث ”من کان له امام فقراء الامام له قراءه“ امام ابو یوسف سے روایت کی ہے جو صرف اہل کوفہ کے پاس تھی مکہ معظمہ مدینہ منورہ وغیرہ میں کہیں نہ تھی، لیث اس کو عراق سے لے گئے اور مصر میں اس کو مشہور کیا، اور مصر والوں نے اس کی تلقی کا قبول کیا، میرے نزدیک یہ حدیث ٹھیک اسی طرح ہے، حافظ ابن حجرؒ نے ان کے مناقب میں مستقل رسالہ ”الرحمة الغیشیة فی الرحمة اللیشیة“ لکھا ہے، جس طرح حافظ ذہبیؒ نے امام اعظمؒ اور صاحبین کے مناقب میں رسالہ لکھا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے درس بخاری شریف میں یہی الفاظ ارشاد فرمائے تھے، جو ہم نے اس وقت نوٹ کئے تھے اور یہاں نقل کئے ہیں فیض الباری ۲/۲۸ میں دو خطی طرح ہے۔

۱۔ تذکرہ اہل حضرت شاہ صاحبؒ فیض الباری اور انوار الباری کے بیان و مضمون میں بہت سی جگہ فرق نظر آئے گا، اور ہمیں ہے ہر سے اپنے قلم و ضبط سے پیدا شدہ بہت سی غلطیاں حضرتؒ کی طرف منسوب ہو جائیں، اس لئے یہ چند سطریں لکھی جا رہی ہیں، اس وقت حضرتؒ سے اہل درس حدیث میں سے اشرف ائمہ کی، انوار محمود، معارف اسنن اور انوار الباری سے سنئے ہیں جن میں سے صرف اعراف لغوی آپ کی حیات میں شایع ہوئی تھی، یہ زمانہ صدارت مدرسین دارالعلوم کی یادگار ہے، جب آپ ترمذی و بخاری دونوں کا درس دیا کرتے تھے اور حدیثی احیاء و تحقیقات دونوں کے درس پر مشتمل دیا کرتے تھے، اسی زمانہ کے درس میں ایک بار حضرت تھانویؒ قدس سرہ نے بھی شرکت فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ حضرت شاہ صاحبؒ کے درس کی شان بہت عجیب ہے، اور آپؒ سے صرف ایک ایک جملہ کی شرح میں ایک ایک رسالہ تصنیف کیا جاسکتا ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ حضرتؒ کے درس کا ایک ایک غلطہ نہایت قیمتی ہوتا تھا، قدرتی سمج (جتنے حاشیہ لکھنے پر)

محدث، بقیہ وامام رجال کی کوئی عدول کتاب ہمارے پاس ہوئی تو موجودہ حقیقت دشمنی میں مزید کی ضرورت نہما ہوئی، جس طرح ہمیں امید ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی طباعت اور مظهر عام پر آ جانے سے بداندیشوں کی بہت سی پھلائی ہوئی غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں یہ چیز بھی نمایاں کرتی ہے کہ امام لیث بن سعد اپنے زمانہ کسانے بڑے جلیل القدر محدث تھے کہ بقول حضرت شاہ صاحبؒ وہ ایک ایسی حدیث کو جو اس وقت بجز عراق کے دوسری جگہ معلوم و مشہور نہ ہوئی تھی عراق کے ائمہ حنفیہ وغیرہم سے اخذ کر کے مصر لے گئے، اور وہاں کے علماء محدثین و فقہاء میں اس کی تلقین یا قبول بھی کرا دی، یہ معمولی بات نہ تھی خصوصاً ایسے وقت میں کہ کچھ فقہاء و محدثین امام کے پیچھے جبری نمازوں میں بھی وجوب قراءۃ فاتحہ کے قائل موجود تھے، جن کو آئندہ دور میں امام بخاریؒ وغیرہ آگے بڑھا کر اور نمایاں کر کے پیش کرنے کی سعی کی ہے۔

ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ مسئلہ فاتحہ خلف الامام پر بحث فرماتے ہوئے اسی حدیث لیث بن سعد بروایت امام طحاوی کو اپنے نزدیک سند کے لحاظ سے دوسری سب احادیث سے زیادہ اہمیت دیتے تھے کیونکہ اس کی سند میں چار جلیل القدر امام حدیث و فقہ موجود ہیں، جس کی نظر بہت کم ملے گی۔ محترم علامہ بنوریؒ عم غنیہم نے حضرت کے اس ارشاد کو نمایاں کرتے ہوئے مزید تقویت و تائید کا سامان بھی فراہم کیا ہے جو بہت قابل قدر سعی ہے۔ ملاحظہ ہو معارف السنن ۲/۵۰۰، ۲/۵۰۱، ۲/۵۰۲، ۲/۵۰۳

مسائل اختلافیہ میں ”فاتحہ خلف الامام“ کے مسئلہ کو جو اہمیت حاصل ہے وہ شاید کسی دوسرے مسئلہ کو نہیں، اسی لئے اکابر محدثین نے اس پر پورا زور صرف کر دیا ہے اور ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے بھی اس کی تحقیق میں گویا بطور ”حرف آخر“ کلام فرمایا ہے، پھر حضرت کی پوری تحقیق کو جس وضاحت اور دلائل کے ساتھ مکمل کر کے علامہ بنوریؒ نے پیش کر دیا ہے وہ ان ہی کا حصہ ہے۔ جزا ہم اللہ خیر الجزاء!

حد یہ ہے کہ اس مسئلہ میں بیان مذاہب تک میں بڑوں بڑوں سے غلطی ہوئی ہے، حتیٰ کہ امام ترمذیؒ جیسے متبیت بھی تسبیح سے نہ بچ سکے اور محدث کبیر ابو عمر ابن عبدالبر نے الاسد کار میں امام لیث بن سعد کا مذہب امام شافعی کے موافق قرار دیا ہے، حالانکہ امام شافعیؒ جبری دوسری دونوں نمازوں میں مقتدی کے لئے قراءت فاتحہ کو واجب کہتے ہیں، اور لیث جبری میں امام اعظم، امام مالک، امام احمد، امام اوزاعی، ابن مبارک و اسحق بن راہوی کی طرح مانع قراءت ہیں، اور سزی میں صرف استحباب کے قائل ہیں (مکما صرح بہ الحافظ ابن تیمیہ فی فتاواہ ۱/۱۶۶، ۲/۱۶۷ طبع مکتبہ دار العروبة قاہرہ) حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا کہ سری نماز میں امام اوزاعیؒ و لیث بن سعد کے نزدیک قراءت فاتحہ خلف الامام مستحب ہے اور اسی کو میرے جدا جدا ابوالبرکات نے اختیار فرمایا تھا اور یہی امام احمدؒ کا مشہور قول بھی ہے، جو امام شافعیؒ کا قدیم قول تھا، اور حالہ جہرام میں مقتدی کا قراءت کرنا امام احمدؒ کے ایک قول میں ناجائز و حرام ہے، اگر پڑھے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، اور دوسرا مشہور قول یہ ہے کہ نماز باطل نہ ہوگی۔

حضرت لیث بن سعد کے تذکرہ میں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ان کا مذہب مصر میں شائع ہو گیا تھا (معارف السنن ۳/۲۲۵) اور جہاں انہوں نے امام ابو یوسف سے روایت حدیث کی ہے، امام موصوف نے بھی ان سے اپنی کتاب الخراج میں حدیث روایت کی ہے، اور ان دونوں ہی حنفی المسلک اماموں کا اتباع لاثرون تھا خلفین حنفیہ کے تسلیم کیا ہے۔ رحمہم اللہ تعالیٰ کلہم رحمة واسعه!

باب فضل استقبال القبلة يستقبل باطراف رجله القبلة

قاله ابو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم

(استقبال قبلہ کی فضیلت کا بیان، اپنے پیروں کی انگلیوں کو بھی قبلہ رخ رکھنا چاہیے اس کو ابو حمید نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے)

(۳۸۱) حدثنا عمرو بن عباس قال نا ابن مہدی قال ثنا منصور بن سعد عن میمون بن سیاہ عن انس

بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلوٰتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا

فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسول اللہ فلا تخفروا اللہ فی ذمۃ

(۳۸۲) حدثنا نعیم قال نا ابن المبارک عن حمید الطویل عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالواھا وصلواصلوٰتنا

واستقبلوا قبلتنا واکلو ذبیحتنا فقد حرمت علینا دماءہم واموالہم الا بحقھا وحسابہم علی اللہ و

قال علی بن عبد اللہ حدثنا خالد بن الحارث قال نا حمید قال سال میمون بن سیاہ انس بن مالک

فقال یا ابا حمزۃ وما یحرم دم العبد ومالہ فقال من شہد ان لا الہ الا اللہ واستقبل قبلتنا وصلی صلاتنا

واکل ذبیحتنا فہو المسلم لہ مال للمسلم وعلیہ ما علی المسلم وقال ابن ابی مریم انا یحییٰ بن ایوب

قال نا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ترجمہ! حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ جو کوئی ہماری (جیسی) نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی

طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے، جس کے لئے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہے، تو تم اللہ کی ذمہ داری میں خیانت نہ کرو،

ترجمہ! حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا مجھے اس وقت تک لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا

گیا ہے، جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں، پھر جب وہ یہ کہیں اور ہماری (جیسی) نماز پڑھے لگیں اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرنے لگیں اور ہمارا

ذبیحہ کھالیں تو یقیناً ان کے خون اور مال حرام ہو گئے مگر حق کی بناء پر (جو اسلام نے ان پر مقرر کر دیا ہے) باقی ان کا حساب اللہ کے حوالے ہے اور علی بن

عبد اللہ نے کہا ہے کہ ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حمید طویل نے بیان کیا، کہ میمون بن سیاہ نے حضرت انس بن مالک

سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ! وہ کون سی چیز ہے جس سے آدمی کا جان و مال دونوں (دست درازی سے) محفوظ ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو شخص

اس بات کی گواہی دے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارے قبلہ کا استقبال اور ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ مسلمان ہے جو حقوق

دوسرے مسلمانوں کے ہوں گئے وہ اس کے بھی ہوں گے، اور اس کے ذمہ بھی وہ سب حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ذمہ ہیں۔

تشریح! محقق حنفیؒ نے لکھا کہ امام بخاریؒ نے احکام ستر کے سب اقسام ذکر کرنے کے بعد یہاں استقبال قبلہ کا بیان کیا ہے پھر اس

کے ذیل میں مساجد کے احکام بھی بیان کر دیے، اور یہی ترتیب بہتر بھی ہے کیونکہ جو شخص نماز شروع کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کو ستر

عورت لازم ہے، پھر استقبال قبلہ اور ادائیگی فرض نماز چونکہ مساجد میں مطلوب ہے اس لئے ان کے احکام بھی ساتھ ہی بیان کرنا زیادہ

موزوں ہوا پھر امام بخاریؒ نے تفریض استقبال قبلہ و فضیلت کے ذیل میں اس امر کی بھی فضیلت بتلا دی کہ استقبال کلی طور سے، یعنی جمیع

اعضاء جسم سے اور جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کو حاصل کرنا چاہیے حتیٰ کہ صلب جسد و تشہد میں بھی پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف

متوجہ کرے، اور امام نسائیؒ نے تو اس پر مستقل باب الاستقبال باطراف اصابع القدم القبلہ عبدالقعود للتعهد قہ کیا ہے۔
پھر علامہ بخاریؒ نے حافظ ابن حجرؒ کے اس طرح پر بھی تنبیہ کی کہ انہوں نے کہا امام بخاریؒ نے یہاں تمام اعضا کے لئے استقبال قبلہ
مشرعویت بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے، علامہ نے فرمایا کہ امام بخاریؒ نے صرف فضیلت کا عنوان قہ کیا ہے، اور اسی کا ارادہ کیا ہے مشروعت کا
نہیں، اور دونوں میں بڑا فرق ہے۔ (عمدہ ۲/۳۹۵)!

افادۃ النور! حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔ اگر امام بخاریؒ کی غرض یہاں فرض استقبال کا بیان ہے اور دوسرے اعضاء سے بھی
استقبال کو بوجہ فضیلت ضمایان کر دیا ہے تو یہاں شرائط صلوٰۃ کے طور پر اس کو لا تا بر محل ہے، ورنہ زائد امور کا بیان صغۃ صلوٰۃ کے تحت زیادہ
موزوں ہے پھر فرمایا کہ چھٹی کبیر (شرح منیۃ المصلیٰ ۲۸۵) میں وضع قدم سے توجیہ اصابع القدم الی القبلہ مراد مجاہد کراس و فرض قرار
دیا ہے اور بغیر اس کے نماز کو باطل ٹھیرایا ہے، وہ غلط ہے، یعنی مجہد کی حالت میں وضع قدم زمین پر ضرور فرض ہے اور وضع قدم سے مراد وضع
اصابع قدم بھی درست ہے (اسی لئے اگر ایسا جوہر بیان کرنا پڑے، جس میں پاؤں کی انگلیاں زمین پر نہ ٹکس تو نماز نہ ہوگی) لیکن وضع
اصابع سے مراد توجیہ اصابع الی القبلہ سمجھنا درست نہیں، کیونکہ توجیہ کا درجہ صرف سنت و فضیلت کا ہوگا، اور اس کے بغیر نماز ٹکڑہ ہوگی
باطل نہ ہوگی، غالباً محقق بخاریؒ نے بھی مشروعت و فضیلت کے فرق کی طرف اشارہ کر کے اسی پر تنبیہ کی ہے، جس کو حضرتؒ نے مزید ایادہ سے
ساتھ واضح فرمادیا۔ واللہ و ہما، رحمہما اللہ رحمتہ واسعہ!

قولہ من صلے صلاتنا الخ پر حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔ ان ہی احوال سے اہل قبلہ کا لقب اہل اسلام کے لئے اخذ
کیا گیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ اہل اسلام کی بڑی اور کھلی ہوئی علامات ہیں، جن سے بڑی سسانی کے ساتھ دین اسلام والے دوسرے اہل مذاہب
سے ممتاز ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہمارے مذہب سے پرہیز کرتے ہیں، ہماری جیسی نماز نہیں پڑھتے، اور اپنی عبادات میں ہمارے قبلہ کی
طرف رخ بھی نہیں کرتے، لہذا یہ قیوں چیزیں اہل اسلام کے لئے شعار کے درجہ میں ہوگی ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ جن لوگوں میں یہ
قیوں چیزیں پائی جائیں، ان کو ضرور مسلمان سمجھا اور کہا جائے کہ خواہ وہ دین کی چیزوں کا انکار بھی کر دیں، اور خواہ وہ حضور عبید اسلامؐ کے
ارشاد ہی کے مطابق دین اسلام سے خارج بھی ہو جائیں، جس طرح تیرکمان سے دور ہو جا تا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص پورے دین کو
مانتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو مگر ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت قرآنی کا انکار بھی کرے یا اس کا تعظیم نہ مانے، یا جان بوجھ کر اس کو غلط معنی
پہنانے، تو اس کے کفر میں شک نہیں کیا جاسکتا، چہ جائیکہ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، انبیاء عظیم اسلام کی اہانت کرے، ان کے خلاف
شان و خت نامناسب الفاظ استعمال کرے، دین کی تحریف کرے، احادیث رسول اکرم ﷺ اور اخبار و واقعات و معجزات عظیم اسلام کا انکار
و استہزاء کرے وغیرہ تو اس کو کیسے داخل اسلام قرار دیا جاسکتا ہے۔

چنانچہ ہمارے زمانہ میں مرزا غلام احمد قادیانیؒ نے ان سب موجبات کفر کا ارتکاب کیا جبکہ ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب بھی نبوت
کفر کے لئے کافی تھا مگر انہوں نے کہ ہمارے اس دور جہالت کے بعض اہل علم نے بھی جن کو تب فقہ و عقائد و کلام پر عبور نہیں تھا، مرزائی
تکفیر میں تردید کیا، اور کہا کہ ہم احتیاط کرتے ہیں اور یہ نہ سمجھا کہ جس طرح اکفار مسلم پر دیر کی کرنا گناہ ہے بالکل اسی طرح عدم انکار کا فر بھی
گناہ ہے، اور اسی لئے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیقؓ نے قبل مانعین زکوٰۃ کے بارے میں حضرت عمرؓ کے تردد کو دیکھ کر فرمایا تھا "احساد
فی الجاہلیۃ و نحوہ فی الاسلام"؟ (کہ زمانہ جاہلیت میں تو بڑے دلیر اور بہادر تھے، اب یہ اسلام کے زمانے میں بزدلی اور کمزوری
کیسی؟) اس کے بعد پھر جلد ہی حضرت عمرؓ نے بھی اپنی رائے بدل دی اور فرمایا کہ میرا دل جس اہل بات کے لئے کھل گیا، جس کے لئے
حضرت ابوبکرؓ کا دل کھل گیا تھا، اور وہ مجھ کے لئے احتیاط کا اقتضاء بھی وہی تھا، جس کو حضرت ابوبکرؓ نے اختیار کیا تھا۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ یہاں حضرتؑ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ بہت مختصر ہے، کیونکہ اس نہایت عظیم و مہم مسئلہ پر برسہا برس قبل، زمانہ صدر استبدادِ روس و دارالعلوم دیوبند میں مستقل رسالہ الکفار الملعونین لکھ چکے تھے اور آپ کا یہ مشہور و معروف رسالہ اہل علم و درایت کے لئے مفید راہِ نوا چکا ہے، جس کو پڑھ کر اہل علم کے لئے علوم و جہل مشکلات کے دروازے کھلتے ہیں، عجیب و غریب نادری علمی فقہ ہے، جس میں بیسیوں کتب متداولہ و غیر متداولہ کے نوادر فنون و اقتباسات درج ہوئے ہیں، حضرتؑ فرماتے تھے کہ دیوبند کے زمانہ میں جب میں نے دیکھا کہ مرزائی فتنہ نے بڑے زور شور سے سراٹھایا ہے اور کچھ دنیا دار لاچنگی علماء بھی اس کے ساتھ ہو گئے ہیں اور قرآنی آیات و احادیث کی تحریف پر غل گئے ہیں، اور ہمارے بہت سے اہل حق علماء بوجہ تصور استعداد و مطالعہ جوابات سے عاجز ہو رہے ہیں تو مجھے نہایت تشویش لاحق ہوئی اور دل و دماغ پر یہ فکر ہر وقت مسلط رہنے لگا کہ خدا نخواستہ ہمارا صحیح دین مفاطون کی نذر ہو کر نابود ہو جائے گا اور علمائے حق اس کی حفاظت کا حق ادا نہ کر سکیں گے، یہ خیال تقریباً چھ سال تک رہا، اور اس زمانہ میں میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی، لیکن پھر ایک دم یہ خیال بدل گیا اور یقین ہو گیا کہ یہ دین باقی رہے گا، فرمایا کہ اسی مدت میں یعنی چھ سال تک میں نے برابر صحیح و شام مرزائیوں کے رد میں لکھا ہے، اور بطبع ہوا ہے وہ اس کا عشرِ ثانی بھی نہیں ہے، اس طبع شدہ سے آپ کا اشارہ الکفار الملعونین، عقیدۃ الاسلام صدر العقاب اور انصریح بما تو اترا فی نزول السج، اور ختم النبوة کے رسائل کی طرف ہے جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دام ظلہم نے جمع و ترتیب دے کر شائع کئے تھے، اس کے بعد ڈائریکٹ کی مجلس علمی سے ”خاتم النبیین“ بھی شائع ہوا۔

انفوس صدافسوس کہ باقی ذخیرہ زیادداشتوں کی شکل میں تھا، وہ محفوظ بھی نہ رہ سکا، جس طرح دوسری یادداشتوں کا ذخیرہ ضائع ہو گیا جو کئی برسوں میں جمع تھا، زمانہ قیام ڈائریکٹ میں ایک روز فرمایا تھا کہ میں نے خنیفہ کے لئے اس قدر رسالہ جمع کیا ہے کہ آج تک مجموعی طور سے تمام سلف علماء خنیفہ سے بھی نہیں ہو سکا ہے لیکن انفسوس ہے کہ میری یادداشتوں کو صاف اور مٹھ کرنے کے لئے کوئی صاحب سوانحیں ملا اور نامید ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرتؑ سراپا علم تھے اور ان سے استفادہ کرنے والے ان کی نسبت سے سراپا جہل تھے، اسی لئے آپ کے تلامذہ بھی الامام شاہِ اقدس آپ کے علوم و کمالات کو نہ سن سکیں، راقم الحروف نے اکثر دیکھا کہ علماء وقت مشکلات قرآن کے بارے میں آپ سے استفسار کرتے آپ ان کی تشفی کے لئے توجہ فرماتے اور جوابات دیتے اور آخر میں فرماتے تھے کہ مولوی صاحب! کوئی کہاں تک اترے؟! یعنی کلام الملکِ العلام ہے وہ کہاں تک نازل ہوتا کہ تمہاری نازل افہام ان کا احاطہ کریں، چونکہ حضرتؑ اپنی غیر معمولی خدا داد صلاحیتوں سے علوم عالیہ کے قرب سے فیضیاب و بہرہ ور ہو چکے تھے، اس لئے آپ کے علوم و کمالات بھی ہماری عام دسترس سے باہر تھے، اسی لئے حضرتؑ مایوسی کا اظہار فرمایا کرتے تھے اور بکھتے تھے کہ جتنا کچھ درس بخاری شریف اور اپنی علمی مجالس میں بیان فرماتے ہیں، ان کو بھی آپ کے تلامذہ نہ سن سکیں گے، احقر چونکہ حضرتؑ کی ایک ایک بات غور سے سنتا اور لکھتا رہتا تھا، تو کسی قدر مانوس ہو گئے تھے، اور شاید خیال کیا ہوگا کہ کوئی پھوٹی چیزیں دوسروں تک پہنچا دے گا، ایک دفعہ مولانا بشیر احمد صاحب مجھ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ ”مولوی صاحب! یہ صاحب اگر ہمیں پہلے سے مل جاتے تو ہم بہت کام کر لیتے۔“

یہ جملہ اس جگہ صرف تحدیدِ نعمت کے طور پر زبانِ قلم پر آ گیا، ورنہ میں اپنے جہل اور کم استعدادی سے ناواقف نہیں ہوں، میں نے اُس وقت ساری کوشش اس کی تھی کہ حضرتؑ کے الفاظ بعینہ قلم بند کروں، اور آپ کی خاص خاص آراء کو محفوظ کر لوں، اور وہی کوشش انوارِ اباری کی تالیف میں کام آ رہی ہے، یہاں اصل ذکر اس کا تھا کہ حضرتؑ فتنہ مرزائیت کے سیلاب اور اس وقت کے علماء میں مقابلہ کی قوت و استعداد نہ دیکھ کر کتنے فکر مند ہو گئے تھے، اور آپ نے علماء وقت کے سامنے اتنا عظیم الشان ذخیرہ پیش کر دیا کہ پھر پوری قوت سے اُس سیلاب کو روکا جاسکا، ورنہ حال یہ تھا کہ حضرتؑ نے ایک روز ہندوستان کی ایک مرکزی علمی درس گاہ کے محترم شیخ الحدیث کا واقعہ نقل کیا کہ

انہوں نے مرزائیوں کی تکفیر کے بارے میں احتیاط و تاویل کا پہلو ذکر کیا تو میں نے اُن سے کہا کہ آپ نے تو شرح عقائد اور اس کی شرح و حاشی کا مطالعہ بھی نہیں کیا، ورنہ ایسی بات نہ کہتے، اس میں اور تمام کتب عقائد و کلام میں ہے کہ ”ضروریات دین“ کی تاویل و انکار موجب کفر ہے، دارالعلوم دیوبند میں حضرت شاہ صاحبؒ کے ڈائریکٹر تشریف لے جانے کے بعد مولانا سید مرتضیٰ حسن صاحبؒ چونکہ پوری شدت سے مرزائیوں کا مقابلہ کرتے تھے، اور ان کے کفریہ عقائد اپنے درس میں بھی بیان کرتے تھے، ان کا بیان ہے کہ اس وقت دارالعلوم کے بعض دوسرے اساتذہ سے اگر درس میں مرزائیوں کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو وہ جواب دیتے تھے کہ ”دارالتکفیر“ والوں کے پاس جا کر دریافت کرو (یعنی مولانا مرتضیٰ حسن صاحبؒ وغیرہ سے جو مرزائیوں کی تکفیر کرتے ہیں) یہ گویا دارالعلوم میں علمی اقدار پر سیاسی اقتدار کے تفوق و برتری کے آثار نمایاں ہونے کی ابتداء تھی، آگے ع قیاس کن رنگستانِ اوبہار شا را

خبر بات اکفار المسلمین کی تالیف سے چلی تھی، اور خدا کا شکر ہے اب اس کا اردو ترجمہ بھی پوری تحقیق و احتیاط کے ساتھ ”مجلس علمی“ کراچی سے شائع ہو گیا ہے، امید ہے کہ اس سے اہل علم و عوام سب ہی کو فہم حاصل ہوگا۔ یہاں حدیث الباب کی مناسبت سے چند امور ضروریہ بغرض افادہ ذکر کئے جاتے ہیں:-

حافظ ابن حجرؒ نے لکھا:- حدیث سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے احوال و معاملات کو ظاہر پر محمول کرنا چاہیے، لہذا جو شخص شعاورین کو ظاہر کرے، اس پر اہل اسلام ہی کے احکام جاری کئے جائیں گے، جب تک کہ اس سے دین کے خلاف کوئی بات ظاہر نہ ہو، آگے لکھا کہ حدیث میں صرف استقبال قبلہ و اہل ذبیحہ وغیرہ کا ذکر اس لئے ہوا کہ بعض اہل کتاب بھی اگر چہ اقرار توحید کے ساتھ استقبال قبلہ وغیرہ کرتے ہیں مگر وہ ہماری جیسی نماز نہیں پڑھتے، نہ ہمارے قبلہ کا استقبال کرتے ہیں اور ان میں سے بہت سے غیر اللہ کے لئے ذبح کرتے ہیں اور بہت سے ہمارا ذبیحہ نہیں کھاتے، دوسرے یہ کہ کسی شخص کی نماز اور کھانے کا حال بہت جلد اور پہلے ہی دن معلوم ہو جاتا ہے، دوسرے امور دین کا حال جلد معلوم نہیں ہوتا، اس لئے بھی صرف ان چند چیزوں کے ذکر پر اکتفا کیا گیا۔ (فتح الباری ۳/۱۳۶)۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ہماری جیسی نماز نہ پڑھیں یا ہمارے امام کے پیچھے اپنی نماز درست نہ سمجھیں، یا ہمارا ذبیحہ نہ کھائیں، تو وہ خود بھی ہم سے کٹ گئے، اور ہمارے دین سے اپنے دین کو الگ سمجھنے لگ گئے، اس لئے ہمارے فیصلے سے قبل ہی گویا انہوں نے اپنے بارے میں فیصلہ یہ دیا ہے۔

تحقیق علمیؒ نے لکھا: ذبیحہ کا ذکر خاص طور سے اس لئے بھی کیا کہ یہود ہمارے ذبیحہ کے کھانے سے پرہیز کرتے تھے پھر آگے لکھا: حدیث سے ثابت ہوا کہ علامہ مسلمؒ سے مسلمانوں کا ذبیحہ کھانا بھی ہے اس لئے کہ بہت سے اہل کتاب اور مشرکین مسلمانوں کا ذبیحہ کھانے سے انقباض اور دلچسپی محسوس کرتے ہیں۔

قولہ حتی یقولوا لا الہ الا اللہؒ پر لکھا: صرف ان تین باتوں کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ یہ تینوں دین محمدی کے خواص میں سے ہیں کیونکہ یہود وغیرہم کی نماز میں رکوع نہیں ہے، ان کا قبلہ بھی دوسرا ہے، اور ذبیحہ بھی الگ ہے (عمدہ ۲/۲۹۶)۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ یہود، نصاریٰ، اور مشرکین کے بارے میں تو فیصلہ بہت کھلا ہوا تھا، لیکن خود مسلمانوں کے اندر جو فرق باطلہ پیدا ہوئے، ان کے بارے میں ایمان و کفر کا فیصلہ کرنا بہت بڑے علم اور غور و خوض کا محتاج تھا، اس لئے حق تعالیٰ کی مشیت نے اس دور تلخیص میں حضرت شاہ صاحبؒ سے اس کام کو لیا، جنہوں نے تمام علماء سلف و خلف کی گراں قدر تقریحات و فیصلوں کی روشنی میں ایک جامع و مکمل رسالہ ”اکفار المسلمین“ لکھا یہ رسالہ آپ نے بہ زبانتہ صدارت تدریس دارالعلوم دیوبند ۱۳۳۳ھ میں ایک استثناء کے جواب میں چند مفتوں کے اندر تالیف فرمایا تھا، اور یہ اُسی زمانہ میں اکابر دیوبند کی نظارت کے ساتھ شائع بھی ہو گیا تھا۔

حدیث الہاب کے مالہ و علیہ اور مسئلہ ایمان و کفر کو پوری طرح سمجھنے کے لئے تو اس پورے رسالہ کا مطالعہ کرنا نہایت ضروری ہے اور اساتذہ دورہ حدیث کو خاص طور سے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہم یہاں اس کا صرف ضروری خلاصہ پیش کر دینا کافی سمجھتے ہیں، واللہ العلیہ:-

(۱) ایمان و کفر کی کلیدی حقیقت پوری طرح سمجھنے کیلئے ہمارے پاس صحاح کی مشہور حدیث ہے جس کو بخاری و مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے اور مسلم شریف کے الفاظ کا ترجمہ بروایت ابو ہریرہ یہ ہے:- رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:- مجھے اس وقت تک لوگوں سے جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ لوگ خدا کی توحید اور میری رسالت کی شہادت نہ دیں اور جو کچھ میں نے کہا تو اس تمام کو نہ مان لیں، جب وہ اس کو اختیار کر لیں گے تو ان کو مسلمانوں کی طرح احکام شریعت کے مطابق جان و مال کی امان حاصل ہو جائے گی، بجز اسلامی ضابطہ کے ماتحت باز پرس کے کہ وہ سب سے برابر ہوگی، باقی ان کے دلوں اور باطن کا معاملہ خدا کے سپرد ہے، وہی جانتا ہے کہ وہ دل سے ایمان لائے ہیں یا نہیں (مسلم مع نووی ج ۳/۱ کتاب الایمان)

تحقیق حق نے لکھا کہ یہ روایت ابی ہریرہ بخاری میں بھی ہے (عمدہ ۱/۲۰۹) صاحب تحفہ نے شرح ترمذی میں لکھا:- وفی روایۃ للبخاری حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ ویؤمنوا بی وبما جئت بہ وکذا فی روایۃ المسلم (تحفہ الاحوذی ص ۳۵۰/۳) دوسری روایت ابی ہریرہ مسلم میں اسی طرح ہے:- حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد ﷺ کی جان ہے کہ اس امت کا جو شخص بھی خواہ یہودی ہو خواہ نصرانی میری بیعت کی خبر نہ کر میری نبوت اور ان سب چیزوں پر ایمان لائے بغیر مر جائے گا جو میں نے کہا یا وہ جہنمی ہے (مسلم مع نووی ج ۸/۱ کتاب الایمان)

تیسری روایت حضرت ابن عمرؓ سے یہ بھی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:- مجھے حکم دیا گیا ہے لوگوں سے جدال و قتال جاری رکھو تا آنکہ وہ خدا کی توحید اور میری رسالت پر ایمان لائیں اور نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں الخ (بخاری ص ۸ و مسلم وغیرہ) ایک روایت حضرت ابن عمرؓ سے یہ بھی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:- تم میں سے کوئی شخص یا ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات ان سب امور کے تابع و موافق نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں (شرح السنہ صحیح النووی)

معلوم ہوا کہ ہر مومن کے لئے پورے دین اور ضروریات دین کی تسلیم و انقیاد ضروری ہے، کچھ کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا یا بعض باتوں پر عمل کرنا اور باقی چھوڑ دینا تکمیل ایمان و دین کے خلاف ہے، چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ روایت بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:- میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے مگر جو انکار کرے، مچا پٹے پٹے ہو چکا، وہ کون ہے؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے نافرمانی کی، اس نے مجھ نہ مانا اور میرا انکار کیا۔

ان سب احادیث سے ثابت ہوا کہ پورے دین کو ماننا اور ان سب باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جن کا قائل اعتماد نبوت رسول اکرم ﷺ کے اقوال و افعال سے ملتا ہے، حضرت شاہ صاحبؒ نے اس قائل اعتماد نبوت کے ذرائع و وسائل کی پوری تفصیل و وضاحت فرمائی ہے جو قابل مطالعہ ہے۔

(۲) مومن و کافر کے فرق کی عملی وضاحت اس عظیم واقعہ سے بخوبی ہو جاتی ہے جو رسول اکرم ﷺ کی وفات کے بعد حصول نبوی و خلافات صدیقی میں پیش آیا، اور حضرت صدیق اکبرؓ نے متعین نبوت کا ذہبہ اور مانتین زکوٰۃ سے قتال و جہاد کیا، یہ واقعہ اجماع و تفصیل کے ساتھ صحیح و صحابہ کرام سے کتب صحاح میں نقل ہوا ہے، یہاں ہم اس سے متعلق حضرت شاہ صاحبؒ کی تقریر کا ایک ٹکڑا نقل کرتے ہیں:- فرمایا:- اُس وقت اہل عرب میں سے جنہوں نے کفر و ارتداد اختیار کیا وہ چار فرقے تھے۔

(۱) جنہوں نے سبیلہ کذاب کے دعوائے نبوت کی تصدیق کی یا اسود علی کے ساتھ لگ گئے، یہ سب لوگ حضور ﷺ کی نبوت و ختم نبوت

کے منکر ہو کر دوسرے مدعیان نبوت کے قبیح ہو گئے تھے، لہذا حضرت ابوبکرؓ نے ان کے مقابلہ میں لشکر رانی کی، ورمسیدہ ویمارہ میں اور بنی صعاء ویمارہ میں ان دونوں کے متبعین کے قتل کرایا، اکثر پاک ہو گئے، پھر فرار ہوئے، ان کی انتہائی قوت ختم ہوئی اور زور ٹوٹ گیا۔

(۲) وہ لوگ تھے جو دین سے پھر گئے، مشرک بن گئے، انکار کیا، نماز، زکوٰۃ وغیرہ امور دین سے منحرف ہو کر جاہلیت کی طرف لوٹ گئے، جس پر وہ پہلے سے تھے، اس فرقہ کے لوگ بہت کم تعداد میں تھے، اور ان کی خودی کوئی اجتماعی قوت و زور نہ تھا، تھیں یہ اسی لئے ان کے ساتھ کوئی نمایاں صورت مقابلہ و جہاد کی پیش نہیں کی، نہ اس کا ذکر و تذکرہ کیا جاتا۔

(۳) وہ لوگ تھے جنہوں نے نماز و زکوٰۃ میں تفریق کی، یعنی نماز کا اقرار کیا اور فرضیت زکوٰۃ کا انکار کیا۔

(۴) وہ تھے جنہوں نے تفریق مذکور تو نہیں کی، نہ ان دونوں کی فرضیت سے انکار کیا، لیکن امام وقت اور نائب رسول و خلیفہ اول حضرت صدیق اکبرؓ کی خدمت میں زکوٰۃ کی پیش کرنے کے وجہ سے انکار اور کھارے قرآن مجید میں حضور اکرم ﷺ کی تعظیم کے لوگوں کی زکوٰۃ وصول کریں، ان کے بعد کسی کو لینے کا حق نہیں، نہ ہم اس کو دیں گے، ان دونوں فرقوں نے تاویل باطل کی راہ اختیار کی تھی، اور صرف ان ہی دونوں کے بارے میں حضرت صدیق اکبرؓ حضرت عمرؓ کا منظر وہ مکالمہ پیش آیا ہے، جس کا ذکر تہ صحاح و مسند میں ہے۔

اس منظر پر یہ حضرت صدیق اکبرؓ نے زکوٰۃ کو نماز پر قیاس کے ذریعہ استدلال کیا اور حضرت فاروقؓ نے موم حدیث سے استدلال فرمایا ہے حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ بھی موجب عام کو قطعی سمجھتے تھے (جو حنیفہ مسند ہے) اور میری بات یہ معلوم ہوئی کہ بخاری وغیرہ کی مذکورہ حدیث ابن عمرؓ (نماز و زکوٰۃ والی) اور بخاری و مسند کی حدیث ابی ہریرہؓ (جس میں رسول اکرم ﷺ کی الائی ہوئی سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری اور نہ ماننے والوں کا فرض تھیں کہ ان سے مقابلہ و فرض قرار دیتے) یہ دونوں حدیثیں حضرت صدیق اکبرؓ، حضرت فاروقؓ اعظمؓ کے علم میں نہ تھیں، ورنہ حضرت عمرؓ کو حجت و بحث کرنے کی ضرورت نہ پیش نہ آتی اور حضرت ابوبکرؓ چاہتے تو وہ بھی اہل بیتؓ کے عموم سے استدلال کرنے پر قیاس سے حجت پکڑنے کی بجائے ان ہی دونوں حدیثوں کو پیش کر دیتے، اگرچہ احتمال اس امر کا بھی موجود ہے کہ باوجود واقف ہونے کے اس وقت ان کا احتضار نہ رہا ہو، یہی ہے دلیل نقلی کے دلیل نظری ہی سے استدلال کرنے زیادہ موزوں و مناسب خیال کیا ہوا (انوار مجموعہ ۱۴۶۵)۔

یہ مضمون تھوڑے فرق کے ساتھ عمدۃ القاری ۱۲۳- اور فتح الباری ۲۲۴-۱۲۴۵ میں بھی مذکور ہے فتح الباری میں قاضی عیاض سے اہل رۃ کی تین قسم تھیں جن میں اور اہل حزم کی مثل و کل سے چار قسم، جن میں یہ تفصیل ہے کہ جمہور اور اکثریت اہل عرب کی تو بدستور اپنے عمل اسلام پر رہی جس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں تھے، ان سے کہہ دیتے جو اسلام کی اور سب باتوں کو مانتے تھے، بخیر و زکوٰۃ، اور یہ تاویل کرتے تھے کہ زکوٰۃ کا دینا صرف حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا کہ وہ سب تسلیم تھے، اور ان کی نماز بھی

جلیب حنیف کے یہاں موجب عام قطعی ہے، اس لئے کہ تمام کتاب اللہ کی تفصیل خبر و حدیثیں اس سے جائز نہیں سمجھتے، شافعیہ و زہدینہ کتاب اللہ قطعی ہے اور وہ ان کی تفصیل خبر و حدیث اور قیاس دونوں سے جائز کہتے ہیں۔

اس کی پوری بحث تہ اصول فقہ میں ہے، ورمسیدہ ویمارہ ۶۰ ص ۱۰۶ میں شریع حاشیہ و تہ ص ۱۰۶ میں جاب جوہر ص ۱۰۶ میں اہل راء کا حنفیہ ہے

جس کو وہ اب بھی حنفیہ کے مقابلہ میں شافعیہ کو اہل حدیث اور یافہ اہل الرے ہی کہیں گے، "انوف"!!
 علم معلوم ہوا کہ جس کا قب و دماغ خود نبوت سے متصور ہو چکا ہے ان کی روشنی میں اگر وہ کسی امر کی حقیقت پہنچے ہو جائے تو اس سے صرف تاویل غلطی پیش کرنے پر اکتفا کرنا بھی درست ہے جیسے حضرت صدیقؓ نے یہ ارشاد کیا کہ میں نے ان کی شان حضرت امیر اعظمؓ کی بھی جنہوں نے خود نبوت کی روشنی میں یہی ضروری سمجھی میں بارہا دیکھتا ہوں کہ وہ سب کے شرعی فیصلے کرتے، جن میں سے بہت سے صرف نظری، بل ہمارے سامنے آئے، اگرچہ وہ سب کی مشکوٰۃ نبوت سے مانگوئے تو اللہ تعالیٰ اعلم! "انوف"

وجہ سبب تھی، جب یہ دونوں وصف دوسروں کے لئے نہیں تو وہ زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتے، تیسرا ان سے کم تعداد میں وہ گروہ تھا جس نے کھلا کفر و ردۃ اختیار کر لی تھی جیسے طلحہ و حجاج وغیرہ میں ان نبوت کے متبعین، چوتھا گروہ ایسے لوگوں کا تھا جو متردد تھے، اور منتظر تھے کہ کعب جس طرف ہوگا ان کے ساتھ ہو جائیں گے، حضرت ابو بکرؓ نے ان سب گروہ لوگوں کی سرکوبی کے لئے لشکر روانہ کئے، اور فیروز کے لشکر نے اسود کے شہر پر غلبہ کر کے اس کو قتل کیا، مسید کو بیامہ میں قتل کیا گیا، طلحہ و حجاج اسلام کی طرف لوٹ آئے، اور اکثر مرتدین نے پھر سے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد ایک سال نہیں گزرے کہ سب ہی مرتدین دین اسلام میں واپس آ گئے، وند الحمد (فتح ۱۲/۲۲۳)!

فتح الباری ۱۲/۲۲۵ میں روافض کا بخاری کی حدیث پر اعتراض اور علامہ خطابی کا جواب پھر حافظ کا نقد و نظر بھی لائق مطالعہ ہے۔

افادات معنی: محقق معنی نے عنوان استنباط الاحکام کے تحت ۱۲ فوائد قید کر رکھے، جن میں سے چند یہ ہیں:-

(۱) علامہ نوویؒ نے لکھا کہ جو بھی واجبہ اسلام، کم یا زیادہ کا انکار کرے ان سے قتال کرنا واجب ہے اور امام محمدؒ نے فرمایا کہ ایک ہستی کے لوگ اگر ترک اذان پر اتفاق کریں تو تمام وقت کو ان سے قتال کرنا چاہیے اور یہی حکم تمام شعائر اسلام کا ہے (۲) نجات اخروی کے لئے پختہ اعتقاد کافی ہے، دلائل و براہین کا جانتا و واجب و شرط نہیں (۳) اہل شہادت میں سے اہل بدعت کی تکفیر درست نہیں (۴) مناظرہ کی کیفیت مذکورہ حدیث سے زیادہ ظاہر سے یہی ہے کہ حضرت صدیق، حضرت فروع اور دوسرے صحابہ ضرور جنس منظرہ حدیث ابن عمرؓ سے واقف تھے، اور اس میں کوئی استبعاد بھی نہیں ہے کہ ایک مدت تک کوئی حدیث بعض اکابر صحابہ سے بھی مخفی رہی ہو اور دوسرے درجہ کے صحابہ اس کو جانتے ہوں، مجھے یہی یوں اور طاعون والی حدیثیں بہت سے صحابہ پر ایک مدت تک مخفی رہیں (عمدہ ۱۲/۱)!

علمی لطیفہ: عنوان بیان لغات کے تحت علامہ معنی نے لکھا کہ حفاظ ابن حجرؒ نے (فتح ۵/۵۸۵) عصمو کی تحقیق میں) عصمہ کو عصام سے ماخوذ بتلایا ہے کہ اصل العصمہ من العصام کہ عصام اس دھمکے کو کہتے ہیں، جس سے مشکیزہ کا منہ باندھتے ہیں۔

حالانکہ معاملہ برعکس ہے یعنی عصام مشتق ہے عصمہ سے نہ کہ برعکس، کیونکہ مصدر مشتق منہا ہوا کرتے ہیں، مشتق نہیں لہذا ان کو مشتق قرار دینا علم الاشقاق سے بڑی ناواقفیت کی دلیل ہے (عمدہ ۱۲/۱۰۰)!

اہل قبلہ کی تکفیر کا مسئلہ

امام بخاریؒ نے یہاں باب فضل استقبال القبلة کے تحت جو احادیث حضرت انسؓ سے نقل فرمائی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ جو بھی توحید کی شہادت ہے، اور ہمارے قبلہ کا استقبال کرے، ہماری حرمت نماز پڑھے اور ہمارا ذکر پڑھ لے، وہ مسلمان ہے وہ خدا کی پناہ اور ذمہ داری میں آگیا، لہذا خدا کی پناہ میں کوئی غفل اندازی نہ کرو، سب کا فرض ہے کہ اس سے جان و مال کی حرمت کچھ نہ اس کی حفاظت کریں، بجز اس کے کہ وہ خود ہی اپنے کو قصاص وغیرہ کسی خواہ مخواہ میں مبتلا کر لے، وغیرہ۔

ان احادیث سے ایک اصولی مسئلہ یہ سمجھا گیا کہ کسی اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان جن باتوں کے ساتھ اس کے عقائد و اعمال کیسے ہی خلاف حق اور قرآن و حدیث کے مخفی ہوں، وہ اہل تہدیٰ رہے گا کیونکہ ان احادیث میں بھی شہادت توحید وغیرہ سے اشارہ اس طرف موجود ہے کہ یہ حفاظ عقیدہ و مقتضیات شہادت توحید نے خلاف کوئی امر اس سے صادر نہ ہوا اور یہ لحاظ غل قبلہ و ذبیحہ کے بارے میں اس نے عامہ مسلمین سے الگ طریقہ اختیار نہ کیا ہو،

سب جانتے ہیں کہ بہت سی احادیث میں صرف توحید سے تمام ایمانیات و عقائد ماحول گئے ہیں جیسے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة اور مسلم وغیرہ سے یہاں بھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا جو آپ

لے کر آئے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو شخص ہمارے ذبیحہ سے پرہیز کرے گا، وہ ضرور ہمارے عقائد سے مختلف عقیدہ رکھتا ہوگا، یا جو شخص ہمارے ساتھ یا ہمارے امام کے پیچھے اپنی نماز جائز نہ سمجھے گا، وہ ہم سے مخالف عقائد والا ہوگا۔

ایک مغالطہ کا ازالہ! بعض لوگوں کو قلب علم و نظر کے باعث یہ مغالطہ ہوا ہے کہ اہل قبلہ اور اہل تاویل کی تکفیر درست نہیں، حضرت شاہ صاحبؒ نے اپنے رسالہ انکار اللمحہ میں اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث کی ہے، جس کے بعد کسی بھی اہل علم و نظر کے لئے مسئلہ مذکور کی صحیح پوزیشن سمجھنے میں وقت پیش نہیں آسکتی، حضرت نے فرمایا کہ ممانعت تکفیر اہل قبلہ کا اصل ماخذ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے کہ تین چیزیں اصل ایمان ہیں (۱) لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے کے جان و مال پر دست درازی نہ کرنا (۲) کسی گناہ کے ارتکاب کی بنا پر اس کو کافر نہ کہنا (۳) کسی عمل کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج نہ سمجھنا (۴) ابوداؤد باب فی الغز و مع ائمة الجور . کتاب الجہاد ۱/۳۳۳

اس حدیث سے دو باتیں خاص معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ کسی گناہ کے ارتکاب کے باعث ایک مسلمان کو کافر یا اسلام سے خارج نہ سمجھا جائے گا، دوسری یہ کہ ارشاد مذکور کا زیادہ تعلق ائمہ جور سے ہے، اسی لئے مذکورہ تین باتوں کے ذکر کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد حکم یہ میری امت سے جد جال کے قتال تک ضرور جاری رہے گا، خواہ ائمہ عدل کے ساتھ ہو کر کیا جائے یا ائمہ جور کے ساتھ ہو کر کرنا پڑے، اس لئے امام ابوداؤد اس حدیث کو عنوان مذکور کے تحت لائے ہیں، اور ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ کی رائے بھی یہ ہے کہ عدم تکفیر اہل قبلہ کا تعلق دراصل امراء اور حکمرانوں سے ہے کہ ان کی پوری اطاعت ضروری ہے اور جب تک ان سے کھلا ہوا کفر یا ریاضہ دیکھ لیا جائے کہ اس کے کفر ہونے پر قرآن وحدیث کی روشنی میں دلیل و برہان موجود ہو، ان کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں، جیسا کہ بخاری ومسلم کی احادیث میں مروی ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس قسم کا کھلا ہوا کفر اگر کسی میں دیکھ لیا جائے تو پھر اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ اس کو قتل کر کے لا جواب بھی کر دیا جائے، یا اس کے کھلے ہوئے قوی یا ضعیفی کفر و شرک کی اس سے تاویل معلوم کی جائے (کیونکہ اس کے معاملہ کو ان دیکھنے والے اہل علم و نظر کے فیصلہ ورانے پر محول کر دیا گیا ہے، جن کی نظر قرآن وحدیث کے دلائل وبراہین پر حاوی ہو) کسی گناہ کی وجہ سے عدم تکفیر کی بات امام ترمذیؒ نے ابواب الایمان میں باب لاین فی الزمانی وھو مومن کے تحت اختیار کی ہے جس کا حوالہ حضرت شاہ صاحبؒ نے انکار کیا کے حاشیہ میں دیا ہے۔

حضرتؒ نے اس مغالطہ کو بھی رفع کیا کہ بہت سے جاہلوں نے امام اعظمؒ کی طرف بھی عدم تکفیر اہل قبلہ کی بات مطلقاً منسوب کر دی ہے حالانکہ محقق ابن امیر الحاج نے شرح تحریر ۳/۱۸۸ میں امام صاحب کا قول بھی ولا نکفر اھل القبلة بذنب نقل کیا ہے اور ان کا یہ ارشاد حسب تحقیق علامہ منوچ آقندنیؒ صرف معتزل اور خوارج کی تردید کے لئے ہے (کہ خوارج گناہ کبیرہ کی وجہ سے مسلمان کو کافر کہتے ہیں اور معتزل اس کو ایمان سے خارج اور قتل فی النار قرار دیتے ہیں، لیکن ہم اہل السنۃ والجماعت نے اس کو گناہ کبیرہ کے باعث کافر کہتے ہیں نہ اسلام سے خارج اور قتل فی النار، بلکہ مسلمان اور لائق مغفرت مانتے ہیں) امام صاحب کی طرف غلط بات اس لئے بھی منسوب ہو گئی کہ سب نے آپ کا قول منہجی کے حوالہ سے بغیر بذنب کے نقل کیا ہے، مثلاً شرح مقاصد ۲۶۹ و ۲۷۰ میں وغیرہ حالانکہ بذنب کی قید موجود تھی، اور اسی لئے حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی اپنی کتاب الایمان ۱۳ میں لکھا کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت اس امر پر متفق ہیں کہ گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر نہ کہا جائے تو اس گناہ سے مراد، زنا، شراب خوری وغیرہ معاصی ہوتے ہیں، علامہ نوویؒ نے بھی شرح عقیدہ طحاویہ

۱۔ مثلاً مرزا غلام احمد قادیانی نے فتاویٰ احمدیہ جلد اول ۱۸ میں اپنے ایک مضمون کو لکھا۔ کسی شخص کے پیچھے بھی جو ہم پر ایمان نہیں لایا، نماز نہ پڑھو، تبہار افراس ہے کہ اس امام کو ہمارے ملاقات سے واقف کرو، پھر اگر تصدیق کرے (میری نبوت وغیرہ) تو بہتر، ورنہ اس کے پیچھے اپنی نماز مضائع مت کرو، اور اگر کوئی خاموش رہے کہ نہ تصدیق کرے نہ تکذیب تو وہ منافق ہے اس کے پیچھے بھی نماز نہ پڑھو (بحوالہ انکار اللمحہ بن (عربی) ۱۱۱) "ایوم اکملت لکم دینکم" کے بعد کسی بھی نئے عقیدہ یا عمل کو صحت نماز و امامت کے لئے فرض و ضروری قرار دینا اس امر کی صریح شہادت ہے کہ اس کا دین و مذہب سب مسلمانوں سے الگ ہے، اور عانے امت نے لکھا ہے کہ کسی کے کافر ہونے کی یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتا یا سمجھتا ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم! "مولف"

میں ۲۳۶ پر اس کی پوری طرح وضاحت کی ہے۔ اور لکھا کہ بذنب کی قید بتاریہی ہے کہ فساد عقیدہ کی بنا پر ضرور کافر کہا جائے گا، (نقلہ الملاحی قارئی فی شرح الفہم الاکبر ۱۹۶)

فساد عقیدہ کے سبب تکفیر

امام اعظم ابوحنیفہ، امام ابو یوسف و امام محمدؒ سے مروی ہے کہ جو شخص قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہے (شرح فقہ اکبر ۳) جو شخص رسول اکرم ﷺ کے لئے نئے الفاظ کہے یا آپ کو جھوٹا کہے یا کسی قسم کی بھی توہین کرے وہ کافر ہے اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی (کتاب الفراج امام ابو یوسف ۱۸۲) حضرت رسول اکرم ﷺ پر سب و شتم کرنے والا کافر ہے اور جو کوئی اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ (شفاء قاضی عیاض) انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کو بھی سب و شتم کرنے والا کافر ہے، جس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور جو شخص ایسے شخص کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے (مجمع الانہر ودر مختار، برازیہ، در، خیر یہ)

موافق میں ہے کہ اہل قبلہ میں سے صرف اسی قول و فعل پر تکفیر کی جائے گی، جس میں ایسے امر کا انکار پایا جائے، جس کا رسول اللہ ﷺ سے نبوت یقینی طور پر ہو چکا ہو، یا وہ امر مجمع علیہ ہو، حدیث من صلے صلاتنا سے بھی یہی مراد ہے کہ تمام دین کو ماننا ہو اور کسی بھی موجب کفر عقیدہ اور قول و فعل کا مرتکب نہ ہو نہ یہ کہ جو شخص بھی یہ تین کام کرے وہ مسلمان ہے خواہ کسی کفریہ عقائد و اعمال کا مرتکب ہو (شرح فقہ اکبر ۹۵) وہ شخص بھی کافر ہے جو ہمارے نبی اکرم ﷺ کے بعد اپنے لئے نبوت کا دعویٰ کرے یا جو آپ کے سوا کسی جدید دعویٰ نبوت کی تصدیق کرے کیونکہ آپ یہ نص قرآن و حدیث خاتم النبیین اور آخری پیغمبر تھے (حضرت عینی علیہ السلام جو آخری زمانہ میں آسمان سے اتریں گے، وہ چونکہ پہلے ہی نبی ہیں اس لئے اعتراض نہیں ہو سکتا، دوسرے وہ خود بھی ایک امتی کی طرح قرآنی شریعت کا ہی اتباع کریں گے۔) چونکہ صریح اور مجمع علیہ نصوص میں تاویل و تحریف یقینی طور پر موجب تکفیر ہے، اس لئے وہ شخص بھی کافر ہوگا جو ایسی تاویل و تحریف والے کواکفر نہ کہے یا اس میں توقف و تردد کرے، کیونکہ یہ شخص ایک مسلم کافر کو کافر کہنے کی مخالفت کر کے خود بھی اسلام کی مخالفت کرتا ہے، جو دین پر کھلا ہوا ظن اور اس کی تکذیب ہے (شرعی الشفاء للخطابی والملاحی قارئی)

جو شخص اس بات کو نہ جانتا ہو کہ حضرت مولانا سیدنا محمد ﷺ آخری نبی ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ امر ضروریات میں سے ہے (الاہواء و النظائر) واضح ہو کہ بایں مکلفات میں ضروریات سے لاعلمی عذر نہیں ہے۔

اس امر پر اجماع کا اجماع ہو چکا ہے کہ جن امور کا حضور ﷺ سے نبوت بطور اجماع ہم تک پہنچ گیا، ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی موجب کفر ہے، اسی طرح جو کوئی حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی مانے یا آپ کے کسی ثابت شدہ کو نہ مانے وہ کافر ہے (الفصل لابن حزم

۱۔ آج کل بہت سے فوجران مسلمان عقائد اسلامی اور ضروریات دین سے ناواقفیت کی وجہ سے جنت و دوزخ وغیرہ کے وجود سے انکار کر دیتے ہیں، وہ کفر کی حد میں داخل ہو جاتے ہیں اور ناواقفیت عذر نہیں ہے، کیونکہ سارے قطعی امور اسلام کا جانا اور ماننا فرض و ضروری ہے، حضرت تھانویؒ نے اپنی تفسیر بیان القرآن ۲/۱۷۱ و ۲/۱۷۲ میں پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ صحیح نکاح کے لئے دو صورت کے کن کن عقائد کی درستی ضروری ہے اور لکھا کہ جو مرد ظاہری حالت سے مسلمان سمجھا جائے لیکن اس کے عقائد تکفیر کیجئے ہوں، تو اس سے مسلمان عورت کا نکاح درست نہیں اور اگر نکاح ہو جانے کے بعد ایسے عقائد ہو جائیں تو نکاح فوٹ جاتا ہے۔

لہذا پیغام آنے کے وقت لڑکی والوں پر واجب ہے کہ اول عقائد کی تحقیق کر لیا کریں، جس اس طرف سے اطمینان حاصل ہو جس اس پیغام کو قبول کریں ورنہ نہیں، اور اگر پہلے سے مطمئن ہو اور بعد کو خرابی کا ظہور نکاح کے بعد تحقق ختم کرادیں، یہ ہر پرستوں کا فرض ہے، اور منکوحہ لڑکی کو بھی پ ہے کہ وہ عید کی اختیار کرے۔

(۳/۲۵۵) جو شخص بھی کسی قطعی حکم شرعی کا انکار کرتا ہے وہ اپنی زبان سے کہے ہوئے اقرار الہ اللہ کی تردید کرتا ہے (سیر کبیرا ما محمد ص ۲۷۵) نہ صرف ضروریات دین کی تاویل یا انکار کفر ہے بلکہ خفیہ کے نزدیک ہر قطعی الثبوت امر کا انکار بھی کفر ہے اگرچہ وہ ضروریات دین میں سے نہ بھی ہو (رد المحتار ۲/۲۸۱ کسارہ ۲۵۸)

ضروریات اور قطعیات میں کوئی بھی تاویل مسوع نہیں اور تاویل کرنے والا کافر ہوگا۔ (کلیات الی البقاء ۵۵۳) ضروریات دین میں تاویل کفر سے نہیں بچا سکتی (عبدالحکیم یہ کہوئی علی الخبائی، اور خیالی میں بھی اسی طرح ہے)

فرقہ اہل بدعت اہل قبلہ میں داخل ہے اس کی تکفیر میں اس وقت تک جرات نہ کی جائے جب تک وہ ضروریات دینیہ کا انکار نہ کریں، اور متواتر احکام شرعیہ کو رد نہ کریں، اور ان امور کو قبول کرنے سے انکار نہ کریں جن کا دین سے ہونا یقینی (اور بدہی و ضروری) طور پر معلوم ہے (مکتوبات امام ربانی ۳۸/۳۳۸/۸)

جو شخص یہاں والوں کے حق میں تاویل کرے کہ ان کو مسلمان ثابت کرے وہ کافر ہے اور جو شخص کسی قطعی اور یقینی کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے (منہاج السنہ لعلی فظان تیسرہ ۲۲۳)

ایک مخالف کا ازالہ! فقہاء نے ایسے شخص کو مسلمان ہی کہا ہے جس کے کلام میں ۹۹ وجہ کفر کی موجود ہوں اور صرف ایک وجہ اسلام کی، اس کے بارے میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ حکم عام نہیں ہے، بلکہ اس وقت ہے کہ قائل کا صرف ایک کلام مفتی کے سامنے ہے اور اس کا کوئی دوسرا حال معلوم نہ ہو تو مفتی کو معاملہ تکفیر میں احتیاط کرنی چاہیے لیکن اگر کسی شخص کا یہی یا اس جیسے دوسرا کلام کفر اس کی تحریروں میں موجود ہو، جس سے یقین ہو جائے کہ معنی کفری ہی مراد لیتا ہے یا وہ خود اپنے کلام میں معنی کفری کی تصریح کر دے تو بجا فقہاء ایسے شخص پر کفر کا حکم لگایا جائے گا، اور اس کو مسلمان ہرگز نہیں کہہ سکتے۔

خلاصہ! (۱) عدم تکفیر اہل قبلہ کا حکم غیر ضروریات دین وغیرہ امور قطعی الثبوت سے متعلق ہے (۲) حکم عدم تکفیر اہل قبلہ کا تحقق امر، و سکرانوں سے ہے (۳) حکم مذکور کا تحقق ذنوب کے ساتھ ہے نہ کہ عقائد و ایمانیات کے ساتھ۔

ہم نے الکفار المسکین کے مضامین کا خلاصہ اور پیش کر دیا ہے باقی علماء اور اہل تحقیق و نظر کا پوری کتاب ہی کا مطالعہ کرنا چاہیے، ورنہ دور سے شاید وہ بھی یہی خیال کریں کہ "دار التکفیر" والوں نے یوں ہے بے تحقیق کچھ لکھ پڑھ دیا ہوگا۔ "والناس اعداء ماجہلوا"

مسئلہ حیات و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام

یہ مسئلہ بھی ضروریات دین اور متواترات سے متعلق ہے، اس نے ایمان کا جز و اعظم ہے، شروع سے آج تک کتب عقائد میں اس کو بڑی اہمیت سے ذکر کیا گیا، اور خاص صورت میں مسم نے تو نزول عیسیٰ علیہ السلام کو ابواب ایمان کا جز و قرار دیا ہے، پھر یہ بتاتی کہ مسمیٰ کا اظہار ہے کہ نزول مسیح علیہ السلام کا مسئلہ چونکہ ایک جزئی مسئلہ ہے اس لئے اس کو عقائد و ایمانیات کا درجہ حاصل نہیں تقریباً ۳۵۱ سال پہلے کی بات ہے کہ انقلاب لاہور میں مولانا آزاد کا ایک خط مسیحی مستشرق کے جواب میں شائع ہوا تھا، جس میں تھا کہ کوئی مسیح نہ وال نہیں ہے، اس کی فکر میں نہ پڑیں، وغیرہ، احقر نے مولانا صاحب کی، وہ اس وقت کلکتہ میں تھے، میں نے لکھا کہ آپ نے اسی بات کو کس طرح کھنڈی جبکہ یہ مسئلہ عقائد و ایمانیات میں داخل ہے۔ جواب آیا کہ اس عقیدہ سے مسموں میں یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ چھ نہ کریں اور مسیح آئیں گے جب ہی کچھ فلاح کی صورت ہو سکے گی، یہ یمن کا جز و نہیں ہے، احقر نے لکھا کہ بخاری و مسم اور دوسری کتب صحیح میں تو ان کی آمد کو کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے، اس لئے اگر مسمان اس اچھے وقت کی امید و انتظار کریں تو کیا برائی

یہاں اس مسئلہ پر مزید روشنی کے لئے ابن عساکر کا ارشاد قابل ذکر ہے کہ: تمام امت محمدیہ کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمان پر زندہ موجود ہیں اور قرب ماقیامت میں بحکم غصری تشریف لانے والے ہیں۔ جیسا کہ متواتر حدیثوں سے ثابت ہے، اور اجماع کے بارے میں ہم یہاں حافظ ابن تیمیہ کا قول پیش کرتے ہیں (جن کو مولانا آزاد بھی اپنا ہمت بڑا مقتدا تسلیم کرتے تھے)۔ ”صحابہ کرام کا اجماع قطعی حجت ہے اور اس کا اتباع فرض ہے بلکہ وہ سب سے بڑی حجت اور دوسرے تمام دلائل پر مقدم ہے“ (افتا الدلایل ۳/۳۰)۔

اسی طرح حافظ ابن حجر اور حافظ ابن کثیر نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر امت کے اجماع اور تواتر کی تصریح کی ہے (فتح الباری ۶/۳۵، تنقیح الخیر باب اطلاق، تفسیر ابن کثیر ۵/۸۲، ۱۳/۲، ۴/۳)۔

لحمہ فکر یہ! حضرت شاہ صاحب علامہ کشمیری، حضرت مفتی اعظم مولانا عزمین الرحمن صاحب، اس الحکمین علامہ عثمانی وغیرہ کی

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) کہ ہم تو خدا کے حکم سے ادھر آئے ہیں وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، اور ادھر وہی آگئی کہ سمندر پر اپنا عصا مارو، فوری سمندر پھٹا، اور پہاڑوں کی دروں کی طرح کا راستہ بن گیا، درمیان سمندر تک فرعون اور اس کے بے شمار ساتھی بھی چلے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے ساتھی ایک ایک دوسرے کے کنارے پر عیانت و سلامتی کے ساتھ پہنچ گئے، اور فرعون مع اپنے ساتھیوں کے یک دم ہی سب قتل ہو گئے، کوئی ایک بھی نہ بچ سکا۔

سورہ شعراء آیت ۲۵ میں مزید وضاحت ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا چچا کیا جائے گا، اس سے معلوم ہوا کہ نکلنے کا مقصد سارے فرعونین کو بطریق مذکور عذاب الہی میں مبتلا کرنا تھا، فرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا مصر سے نکالنا تھا، الہی کے تحت اور خاص مقاصد و مصلحت کے لئے تھا، اس کا حضرت حزقیل علیہ السلام والے واقعہ سے نہ کوئی جوڑے نہ مناسبت، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مع قوم بنی اسرائیل کے وہ طور کے میدان میں جا کر رہے، اور بہت سے احوال و واقعات پیش آئے اور ان سب کے بعد یہ حکم ملتا تھا کہ جاؤ! ظالم کینوں کو قرض ظلمین سے نکال دو اور اس علاقہ کو فتح کرو، تو ان بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو کر جہاد کرنا شروع کر دیا، اور ان کا خدا کا وعدہ اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ یاد رکھ کر، آپ اور آپ کا پروردگار کا جہاد و قتال کر لیں، ہم تو یہیں بیٹھیں جسے (خیال کیجئے کہ اس قصہ کا جوڑ کس طرح اس دوسرے قصہ سے لگا دیا اور دونوں کو ایک کر دیا، کیا صرف اس لئے کہ خدا کی جنتی امت و احیاء والی بات کو ہم عظمیٰ طور پر سمجھنے سے عاجز ہیں۔

پھر حق تعالیٰ نے تو فرمایا کہ جو لوگ موت کے درے میں کو چھوڑ کر نکلے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اور پھر ان کو ہی زندہ بھی کر دیا تاکہ وہ اس کے فضل و قدرت کا مشاہدہ کر لیں اور آئندہ بزدلی اور ذرکولی سے نکال کر احکام الہی کی اطاعت پر کمر بستہ ہوں، اگر ایک قسم ختم ہوئی اور دوسری پیدا ہوئی تو اس سے خدا کے خاص فضل و قدرت کا مظاہرہ کیا ہوا، یہ تو ہمیشہ ہوتا ہی رہتا ہے خاص بات کیا تھی جس کے سبب یہ قصہ اس لئے اجرام سے بیان کیا گیا اور قصہ مذکور بیان کر کے ان اللہ لہذا الفضل علی الناس کا جملہ کس لئے ارشاد ہوا؟ سب سے زیادہ یہ کہ فقال لهم الله مولود الہم احبہم کا منطوق صاف ظاہر ہے کہ جن کو موت دی تھی پھر ان ہی کو زندہ فرمایا، عین برکت و قوت رکھنے والا، یہی اس سے ایسا نہیں سمجھ سکتا کہ واقع میں جو ایک نسل خود ہی اپنی عمر طبی پر ختم ہوئی تھی، اور دوسری نسل عادی طریق پر وجود میں آئی تھی تو پہلی نسل کو تو حق تعالیٰ نے موت و آفرمایا اور دوسری کے وجود عادی کو بغیر کسی وجہ خاص کے تو کیا ہم سے تعبیر فرمادیا، درحقیقت جیسا کہ مولانا مودودی نے آگے خود ہی ۲۰۳/۱ حاشیہ پر ۲۰۳ میں لکھا ہے، انبیاء و پیغمبر اسلام کو بہت سے امور غیبیہ کے پیش کی مشاہدات کرائے گئے ہیں اور انہی وادعات کے قرائنی واقعات کا تعلق بھی اسی امر سے ہے اور غالباً انبیاء و سابقین کے طفیل میں پہلی امتوں کو بھی اس قسم کے مشاہدات کرائے گئے ہیں جن میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ وہ سب چالیس ہزار آدمی مر گئے اور خدا کے حکم سے پھر زندہ بھی ہو گئے اور انہوں نے خدا کے فضل و قدرت کا عینی مشاہدہ کر لیا۔

اسی طرح مرد و انبیاء و پیغمبر اسلام کو چند کسب سے زیادہ امور غیبیہ اور حکومت اسموت کے علاوہ سدرہ جودہی، جنت اور عرش تک کے مشاہدات کرائے گئے تو آپ کے طفیل میں امت محمدیہ کے افراد کو بھی یہ کثرت امور غیبیہ کا مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

حضرت تھانویؒ نے لکھا۔ پہلی امتوں میں سے کسی کا قصہ ہے، طاعون یا جہاد سے بھاگے تھے خدا نے یہ بات دکھائی کہ موت و حیات سب ہی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، چنانچہ ان کو ایک دم سے موت آگئی پھر حق تعالیٰ نے ان کو حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کے بعد زندہ کر دیا تاکہ بلا سبب موت اور بلا سبب حیات دونوں کا ان کو مشاہدہ ہو جائے، اور فضل سے مراد خواہ خداوند کا زندہ کرنا یا اعتقاد درست کر دینا ہے، یا سبب محمدیہ کو یہ قصہ سنا کر ان کے عقیدہ و عمل کی اصلاح ہے، جو بلاشبہ بڑا افضل ہے یعنی ان کو کثرت کی گئی کہ جہاد وغیرہ سے سب خوف موت پسند نہ ہوں اور موت و حیات سب فیض الہی میں سمجھیں (جیان القرآن ۲۸۸)۔

بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو بھی تھوڑی بہت قیامت کا مقام حاصل کر لیتے ہیں، وہ تفسیر ضرور لکھتے ہیں، اور شیعوں جگہ جگہ سلف اور قدیم مفسرین کے خلاف اپنی رائے پیش کر دیتے ہیں، مگر ان مجید کو سمجھنے کا ارادہ رکھنے والے کس تفسیر کو درست سمجھیں اور کس کو غلط؟ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو صحیح و صواب کی توفیق بخشے اور غلطیوں کے ارتکاب سے محفوظ کرے۔ آمین! ”نولف“

دارالعلوم سے ملے گی چونکہ خاص سیاسی اسباب و وجوہ کے تحت عمل میں لائی گئی تھی اور دارالعلوم کی تاریخ میں وہ گویا علمی اقدار کی شکست اور سیاسی اقدار کی پہلی فتح تھی، اسی لئے ضروری سمجھا گیا تھا کہ ان حضرات کے علمی اثرات کو بھی ختم کیا جائے اور شاید اسی جذبہ کے تحت مرزائیوں کے بارے میں سوال پر طلبہ کو یہ جواب بھی دیا جاتا ہوگا کہ ”دارالفکر“ والوں سے جا کر دریافت کرو، یہ دارالفکر والے وہ چند اساتذہ تھے جو حضرت شاہ صاحبؒ وغیرہ کے کتب خانے کے پیرو تھے، اسی طرح اگر کوئی استاد تفسیر مولانا آزاد کی تفسیر پر درس میں کچھ نقد کرتا تھا، تو اس کو بھی اوپر کے حضرات روکنے کی باتیں کرتے تھے، گویا خوفِ لومۃ لائم احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کے فریضہ کو (جو ہمیشہ سے دارالعلوم کا طرہ امتیاز رہا تھا) سیاسی مصالح کے تحت نظر انداز کرنے کی ابتدا کر دی گئی تھی۔

مولانا آزاد کی تفسیر پر نکتۃ العیبر اور مقدمہ مشکلات القرآن میں کافی نقد اچکا تھا، اور جب مولانا آزاد ۳۸ھ میں جامعہ ڈابھیل گئے تھے تو مشکلات القرآن وغیرہ مطبوعات علمی عملی وہاں ان کو پیش بھی کر دی گئی تھیں، اور اب انوارالباری میں بھی حسب ضرورت غلطیوں کی نشان دہی ضرور کی جاتی ہے۔

یہ بھی دارالعلوم ہی سے خوش چینی کا فیض ہے کہ ہمیں کچھ کام کرنے کی توفیق ملی، مرزائیوں کی تکفیر کا مسئلہ بھی کم اہم نہیں ہے، ساری دنیا کے علماء نے ان کے عقائد معلوم کرنے کے بعد بالاتفاق تکفیر کی ہے، اور اکفارِ الملحد میں بن سارے دلائل اسی سے متعلق ہیں اور کفر و ایمان کی حدود دیکھا ہیں، اسی پر ساری امت محمدیہ کے علماء سلف کے فیصلے پیش کئے ہیں یہ کتاب بھی حضرت شاہ صاحبؒ کی صدارت تدریس دارالعلوم دیوبند کے زمانہ میں متعینہ کا کردار دارالعلوم شائع ہو چکی تھی، اس لئے یہ بات کم تکلیف دہ نہیں کہ دارالعلوم کی علمی دنیا میں ایسا انحطاط یکدم آجائے کہ مہمات مسائل کی تحقیق اور اہم علمی غلطیوں کی نشان دہی کو وطن و وطن پر فیض کا نشانہ بنایا جائے۔

حضرت حزیل علیہ السلام

آپ کا ذکر مبارک قصص القرآن مولفہ حضرت مولانا محمد حفیظ الرحمان صاحبؒ میں تفصیل سے کیا گیا ہے، آپ کا زمانہ نبوت حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد ہوا ہے، اور تفسیر ابن کثیر، روح المعانی، اور تفسیر کبیر وغیرہ میں آیت بقرہ المائدہ سورۃ النبی حور جو ا کے تحت یہی قصہ زمانہ حضرت حزیل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، جمہور مفسرین کی رائے مذکور سے الگ، ایک قول تابعی مفسر ابن جریج کا یہ بھی ہے کہ یہ کوئی

سلہ دارالعلوم دیوبند کا انقلاب ۱۳۳۵ھ میں حضرت شاہ صاحبؒ وغیرہ اکابر کی عیادت کے اسباب و وجوہ تو کافی تفصیل طلب ہیں، جن کو سورج کا قلم لکھے گا، سب سے زیادہ اہم وجہ وہ جو برقی جرموں کا ناحب الرحمن صاحبؒ مجتہم دارالعلوم نے ۱۳۳۵ھ میں مجلس شوریٰ پر اپنا غیر معمولی اثر و رسوخ استعمل کر کے پاس کرائی کہ (حتی الوسع بشرط اہلیت اس خاندان) (عاقی) میں اہتمام کو سرخ رکھا جائے اور اس جو زکوٰۃ شری دلائل سے، خود بھی قرار دی گئی، لہذا کہ یہ جو بڑا علاوہ خلافت شان دارالعلوم ہونے کے، اسلاف و اکابر دارالعلوم کے بلند سطح نظر اور ان کی بیادیات و وصایا کے بھی مخالف تھی، سب سے پہلے حضرت شاہ صاحبؒ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور مسجد دارالعلوم میں تقریر کرتے ہوئے اس کے خلاف فرمایا کہ ”مدرسہ وقف ہے ارث نہیں“ آپ کی ہوائی دوسرے حضرات اکابر و اساتذہ نے بھی کی اور سب نے دارالعلوم سے احتجاجاً عیادت کر لی، کیونکہ مجتہم صاحبؒ جو زکوٰۃ دہانے یا دوسری مطلوبہ اصلاحات کے نقد کے لئے کسی طرح تیار نہ ہو سکے، اور اس کے مقابلہ میں انہوں نے ان سب اکابر اور بہت سے اساتذہ کی عیادت کو ترجیح دی، بلکہ حضرت شاہ صاحبؒ کے بارے میں (جن کے وہ ہمیشہ بہت ہی محترم رہے تھے) یہ بھی کہہ دیا کہ، شاہ صاحبؒ کو دارالعلوم کی ضرورت ہے، دارالعلوم کو شاہ صاحبؒ کی کوئی ضرورت نہیں، دنیا میں کسی چیز یا ٹھکان نہیں، مگر بظاہر ناقدری کی اتنی بڑی مثال مشکل ہی سے مل سکے گی، پھر پہلی بات تو غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ حضرت شاہ صاحبؒ تا زندگی مجتہم صاحبؒ کے دارالعلوم کی طرف محتاج نہ ہوئے، البتہ دوسری ایک حد تک درست ہو گئی کہ دارالعلوم کو شاہ صاحبؒ ایسا ”چلتا پھرتا کتب خانہ“ پھر بھرنے والا اور نہ شاہ صاحبؒ کو اس کو ضرورت پیش آئی۔

ح آں قدح و شکست و آں ساقی نمند۔ انوس صدائے حق جیسی اب ہے تری مجلس بھی ایسی تو تھی۔

راقم الحروف نے ان حضرات نفوس قدسیہ کی عیادت کے بعد بھی چند ماہ دارالعلوم میں گزارے، اور دورہ کا سال پور کی تھا، سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ تحریک اصلاح کو افساد کا نام دیا گیا، اور کلینک کو اصحاب غرض ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی ح خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد ”نولف“

واقعہ نہیں بلکہ صرف تمثیل کی صورت ہے لیکن ہمارے علم میں سلف میں سے یہ کسی نے بھی نہیں لکھا کہ یہ واقعہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام دینی اسرائیل کا مصر سے نکلنے کا ہے، بظاہر یہ سب سے پہلی مولانا مودودی صاحب کی ذاتی اختراع ہے اور آپ نے اس کے لئے کسی تفسیر وغیرہ کا حوالہ بھی نہیں دیا، اگر چاہیے بروں کو کسی تائید کی ضرورت بھی نہیں، یہ تو ہم جیسی چھوٹوں کو ہی انکی فکر و تلاش رہتی ہے۔

جدید تفسیر! راقم الحروف کا موضوع تفسیر کی مباحث نہیں ہیں، خصوصاً تفہیم القرآن، یا ترجمان القرآن کی تحقیقات کے مطوعون نوبت تو بہت ہی کم آتی ہے، اگر چہ ارادہ ضرور ہے کہ انوار الہاری کے بعد چھ کما اس سلسلہ کا بھی کیا جائے، اور جدید تحقیقات تفسیر کا بھی جائزہ لیا جائے، تاکہ مفید و صالح مواد کے لئے قدردانی اور شکرگزاری کا حق ادا کیا جائے، اور مضریا غیر مفید تغذیات، مسامحت و دشمنیات کی نشاندہی کر کے ان کی تردید بھی خوش اسلوبی کے ساتھ ہو جائے۔ ولا امر بید اللہ۔

ترجمان القرآن میں دو مضامین کی غلطیوں کا کافی حوالہ میں نظر سے گزری ہیں، اور ان پر متفرق طور سے لکھا بھی جا چکا ہے تفسیر القرآن سے توقع تفسیری کی اس میں ایسے تفردات بھی ہوں گے، جن کی مثال اوپر نہ رہی ہوگی، جس نے یہاں چھ لکھتے تھے، یہی اللہ تعالیٰ اعلم و اعلم۔

ایمان و اسلام و ضروریات دین کی تشریح

قرآن وحدیث و اجماع سے ثابت شدہ تمام امور بنیہ اور اعمال طاعت کو ماننا ایمان ہے اور اعمال نواہی اسلامیہ اسلام ہے، پھر ان تمام ثابت شدہ امور کو ضروریات دین کہتے ہیں اور ان کا انکار یا تاویل باطل ہے۔

حضرت مجاہد وقتادہؒ نے آیت یناہیا الذین امنوا ادخلوا فی السلم کما ہد (۱) کی تفسیر میں فرمایا: یہ بیت مسلمانوں، شریعت محمدیہ کے ہر جز پر جو کے التزام طاعت کی دعوت دیتی ہے خواہ فراموش ہوں یا مستحبات، واجب علی المؤمنین ہوں یا واجب علی المسلمین، فرض عین ہوں تو اعتقاد فرضیت کے ساتھ ان کی ادائیگی بھی فرض ہوگی، اور اگر مستحبات ہوں تو ان سے استحب کا اعتقاد لازم ہوگا اور عمل سے نہ مستحب کے درجہ میں ہوگا، فرض جن چیزوں کا بھی دین محمدی میں اہل نبوت سب و معلوم ہو چکا ہے، وہ سب ایمانیت میں داخل ہیں، لیکن ایمان رسول خدا کی کامل و مکمل فرمانبرداری کا نام ہے، حضرت شاہ صاحبؒ نے ضروریات دین کی تشریح کے بعد فرمایا: مثلاً (۱) نماز پڑھنا فرض ہے اور اس کے فرض ہونے کا اعتقاد بھی فرض ہے اور نماز سیکھنا بھی فرض ہے، ناقضیت یا اس کا انکار خرب (۲) سوئے، سنت ہے مگر اس کے سنت ہونے کا اعتقاد فرض ہے اور اس کے مسنون ہونے کا انکار خرب ہے اس کا حملہ اصل برائے سنت ہے، ناقضیت خردی یا باعث ہے اور اس پر عمل نہ کرنا مقاب نبوی اور ترک سنت کے درجہ کے عذاب کا موجب ہے۔

اس کے مسنون ہونے کا انکار اس لئے خرب ہوا کہ اس کا معمولات نبویہ میں سے ہونا سب عام و خاص و معلوم ہے، اور جو چیز بھی اس درجہ کی ہے وہ ضروریات دین میں داخل ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ صاحب نے بھی اپنی فتاویٰ میں پوری تفصیل کے ساتھ ایمان و آخر کی بحث ذکر فرمائی ہے آپ نے فرمایا: جو شخص بھی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے وہ اہل قبلہ (اور مسلمان) رہتا ہی نہیں، اس لئے کہ ضروریات دین وہ کہلاتے ہیں جو کتاب اللہ اور احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہو چکے ہیں، ان تینوں کے ذریعہ جتنے بھی عقائد اعمال فرض و غیرہ ثابت ہیں، ان سب کو ماننا ضروری ہے، پھر عقائد کا جاننا اور ماننا تو سب ہی کا ضروری فرض ہے، اعمال میں سے فرض کا جائز فرض اور عمل فرض ہے، مسنون کا جائز سنت اور عمل بھی سنت، مستحب کا جائز مستحب اور عمل بھی صرف مستحب کے درجہ میں رہے گا، لیکن ضروریات دین میں سے انکار کسی ایک چیز کا بھی کفر ہوگا۔

تفصیل ضروریات دین! مندرجہ ذیل حقیقتوں پر ایمان و یقین رکھنا ایک مومن کے لئے ضروری ہے۔ (۱) وجود باری تعالیٰ مع تمام

صفات کمال اس طرح کہ وہ اپنی ذات و صفات عالیہ کے لحاظ سے یکتا و بے مثال اور ازلی وابدی ہے اور صفات عیوب و نقصان صفات مخلوق سے اس کی ذات سبحانہ تعالیٰ منزہ و مبرا ہے۔

(۲) حدیث عالم کہ حق تعالیٰ کے سوا ہمیں سے کچھ نہ تھا، اس کے سوا تمام مادی موجودات عالم (علوی و سفلی) اس کی قدرت و ارادہ کے تحت موجود مخلوق ہوئی ہیں (۳) قضاء و قدر پر ایمان کہ جو کچھ دنیا میں اب تک ہوا، یا اب ہو رہا ہے اور آئندہ ہوگا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے مطابق ہے اور اسی کے ارادہ و قدر سے کاملہ ہے، ظہور و وجود حاصل کرتا ہے، اور بندوں کو جن اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے ان کے لئے بندوں کو بھی بقدر ضرورت اختیار و ارادہ عطا کر دیا گیا ہے، یعنی بندہ نہ مجبور محض ہے نہ مختار مطلق، اور جس درجہ میں بھی اس کو اختیار و ارادہ دے دیا گیا ہے، بقدر اس کے ہی اعمال کی جزاء و سزا مقرر کر دی گئی ہے، جو سزا سزا عدل ہے، اسی لئے اس کے خلاف عقیدہ رکھنا کہ بندہ کو کچھ بھی اختیار نہیں، یا وہ مکمل طور سے مختار مطلق ہے، دونوں باتیں ایمان کے خلاف اور کفر میں داخل ہیں (۴) فرشتے جن اور انسان اس کی اہم ترین مخلوقات سے ہیں (۵) بنی آدم کو اپنی ساری مخلوقات پر شرف بخشا اور ان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا، اور زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو اس کے لئے مسخر کیا (۶) بنی آدم میں سے انبیاء علیہم السلام کو منتخب کیا اور ان کو شرف نبوت و رسالت سے سرفراز فرما کر جن و انس کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا (۷) ہدایت و رہنمائی کے لئے وحی کا سلسلہ قائم کیا اور کتابیں بھی نازل فرمائیں، مثلاً تورات، زبور، انجیل و قرآن مجید (۸) انبیاء علیہم السلام کی تعداد خدا کو معلوم ہے، یہ سلسلہ آخری پیغمبر سرور و مد عالم افضل صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر ختم ہو گیا آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا (۹) آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر دین محمدی کی تائید و توثیق فرمائیں گے، وہ آسمان پر زندہ اٹھائے گئے تھے اور اسی وقت بھی وہاں پر زندہ موجود ہیں اور دنیا میں آکر اپنے موعودہ کاموں کی تکمیل کے بعد وفات پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ مقدسہ میں دفن ہوں گے (قرآن مجید اور صحیح متواتر احادیث سے یہ سب امور ثابت ہیں) (۱۰) انبیاء علیہم السلام کے بعد مرتبہ ان کے صحابہ کا ہے، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین علماء و اولیائے امت کے درجات ہیں (۱۱) انبیاء علیہم السلام کے جن معجزات کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہو چکا ہے، ان کو درست بلا تاویل و ماننا ضروری ہے (۱۲) شریعت محمدیہ کے تمام احکام جو قرآن مجید و حدیث و اجماع و قیاس سے ثابت ہیں، ان سب کو ماننا اور درجہ بدرجہ ان پر عمل کرنا ضروری ہے یعنی فرائض، واجبات، سنن و مستحبات دین سب ہی کو دین کا جز و یقین کرنا تو ضروری ہے باقی عمل کے لحاظ سے فرض پر عمل کرنا فرض اور مستحب ہوگا وغیرہ، اسی طرح نواہی و منکرات دین کا حکم ہے (۱۳) مرنے کے بعد ہر شخص آخرت کی پہلی منزل میں مقیم ہوگا، جس کو ”برزخ“ کہتے ہیں (۱۴) روز قیامت کا یقین کہ ایک دن خدا کے حکم سے ساری دنیا زمین و آسمان کی چیزیں فنا ہو جائیں گی (۱۵) روز جزاء یعنی حساب و کتاب کا دن کہ ہر مکلف کے سارے اعمال کا جائزہ لے کر جزاء و سزا کا حکم کیا جائے گا (۱۶) جنت و جہنم کا وجود برحق ہے، جنت میں ابدی نعمتوں کے مستحق ہمیشہ رہیں گے اور جہنم میں ابدی عذاب کے مستحق ہمیشہ رہیں گے، اور کسی کے لئے موت نہ ہو گئی (۱۷) حق تعالیٰ کے مقرب و برگزیدہ بندوں کی شفاعت گنہگار بندوں کے لئے، باذن و اجازت خداوندی ہوگی (۱۸) جنت میں حق تعالیٰ شانہ کی دائمی خوشنودی اور دوست و دیدار بھی حاصل ہوگی، جو سب نعمتوں سے برتر اور افضل ہوگی۔

کفر کی باتیں! اور کفر کی درج شدہ تمام ضروری باتیں دین اور جو دوسری کتب عقائد و کلام میں مفصل درج ہیں، سب ہی پر ایمان و یقین رکھنا مومن کے لئے ضروری ہے اور کسی ایک چیز کا انکار بھی کفر کی سرحد میں داخل کرنے کے لئے کافی ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کی توحید یا کسی صفت یا حدیث عالم کا انکار، اور وجود جن و ملائکہ، برزخ، جنت و جہنم، معجزات وغیرہ یا احکام اسلام میں سے کسی کا انکار یا تاویل بھی کفر ہے، اسی طرح کسی نبی کی نبوت کا انکار یا کسی آیت قرآنی کا انکار و تحریف، یا قائم النبیین کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اقرار، یا عالم کو دین محمدیہ، یا حق تعالیٰ جل و کرہ، انبیاء و ملائکہ کے بارے میں توہین و تحقیر کے الفاظ استعمال کرنا اور کسی شخص میں کفر کی باتیں ہوتے ہوئے اس کو کافر نہ سمجھنا یا اس کو کافر

کینے میں تامل و تردد کرنا بھی کفر ہے کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کفر و ایمان کی باتوں میں فرق نہیں کرتا، واللہ تعالیٰ اعلم۔ مزید تفصیلات و دلائل کے لئے اکفار المحمدین، اور کتب عقائد و کلام کا مطالعہ کیا جائے۔ واللہ الموفق!

باب قبلۃ اهل المدينة و اهل الشام و المشرق لیس فی المشرق ولا فی المغرب قبلۃ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا
(باب در بارۃ قبلہ اہل مدینہ و اہل شام و شرق، مشرق یا مغرب میں قبلہ نہیں ہے، یعنی نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے قضائے حاجت یا پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو۔)

(۳۸۳) حدثنا علی بن عبد اللہ قال نا سفیان قال نا الزہری عن عطاء ابن یزید اللیثی عن ابی ایوب الانصاری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستد بروھا ولكن شرقوا او غربوا قال ابویوب فقد منا الشام فوجدنا مر احیض بنیت قبل الکعبۃ فحرف واستغفر اللہ عزوجل و عن الزہری عن عطاء قال سمعت ابایوب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثله ترجمہ! حضرت عطاء لثی سے حضرت ابویوب انصاری سے روایت کی کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم قضائے حاجت کرو تو نہ قبلہ کی طرف رخ کرو نہ اس سے پیٹھ پھيرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف توجہ کرو، حضرت ابویوب کا بیان ہے کہ ہم شام گئے تو وہاں ہم نے بیت الخلاء قبلہ کے رخ پر بنے ہوئے دیکھے لہذا ہم ترجمہ ہو کر بیٹھتے تھے، اور حق تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔

تشریح! امام بخاری کا مقدمہ یہ ہے کہ اہل مدینہ اور کعبہ کے لحاظ سے اسی کی سمت میں واقع ہونے والے ملک شام اور مدینہ طیبہ سے مشرق والے بلاد قبلہ ان کی مشرقی و مغربی سمت میں نہیں ہے، اور اسی لئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قضائے حاجت کے وقت مشرق و مغرب کی سمت میں تمہارے لئے رخ کرنے کی اجازت ہے کہ یہ کعبہ معظمہ کی تقظیم میں خلل نہیں ہے، امام بخاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے کسی حصہ کے لوگوں کے لئے بھی مشرق و مغرب کی سمت میں قبلہ نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری جیسے جلیل القدر علامہ زماں سے اس کی توقع نہیں کی جاسکتی تاہم علامہ ابن بطال نے امام کی یہی مراد قرار دے کر اس کو صحیح کرنے کی یہ توجیہ کی کہ کعبہ کے مشرق و مغرب میں بھی جن کے بلاد اس خط کے نیچے واقع ہیں جو مشرق سے مغرب تک کعبہ کے اوپر سے گزرتا ہے صرف ان کو چھوڑ کر باقی ان سب کے لئے جو اس خط کے دائیں بائیں آباد ہیں، انخلاف کی وجہ سے جواز کی گنجائش ہے، جس طرح حضرت ابویوب نے کیا کہ شام پر کریمسیاؤں کے زمانہ کے سمت قبلہ پر بنے ہوئے بیت الخلاء کا استعمال انخلاف کے ساتھ کیا، اور چونکہ اس معمولی انخلاف کے وہ عادی نہ تھے، اس کو طبعاً و عادتاً کبھی کبھار کبھی اختیار کیا، محقق عینی نے علامہ موصوف کی اس توجیہ کو ذکر کر کے اس پر نہ صرف یہ کہ کوئی نقد نہیں کیا بلکہ اس کو اور زیادہ منہاجل کر پیش کر دیا ہے۔ جس سے دونوں توجیہ اپنی اپنی جگہ درست ہو جاتی ہیں، یعنی امام بخاری کی مراد صرف اہل مدینہ و اہل شام اور مدینہ سے مشرق کی سمت والے بلاد عرب ہوں، تب تو بات صاف ہی ہے لیکن اگر ابن بطال والی توجیہ مراد ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ مشرق و مغرب سے مراد مشرق و مغرب کی تمام سمتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک درمیان خط مشرق و مغرب کو چھوڑ کر جنوب و شمال کی طرف تھوڑا سا انخلاف بھی بول و غلطی کے وقت کافی ہے اور یہی تشریح و تفسیر ہے، جس میں کعبہ معظمہ کی تقظیم کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، اور چونکہ ٹھیک درمیان خط والے پر نہمت و دوسروں کے بہت کم لوگ ہوں گے ان کی طرف کو یا اس عام حکم میں تعرض نہیں کیا گیا، محقق عینی نے اس توجیہ میں خاص طور سے انخلاف مذکور کے ساتھ عند الغائط کی بھی قید ظاہر کر دی تا کہ معلوم ہو کہ جس طرح یہاں امت سے سختی رفع کرنے کے لئے بول و غلطی کے وقت تھوڑے انخلاف بہ

سید شمال و جنوب کو شریعت نے کافی قرار دیا ہے، اسی طرح دوسری طرف بھی تنگی رفع کرنے کے لئے نماز میں استقبال قبلہ کے واسطے ربح دائرہ تک کا توسع جائز کر دیا گیا ہے، دونوں جگہ توسع مطلق ہے، واللہ درالحق العینی اور شاید اسی لئے یعنی اس بحث کے شروع میں یہ الفاظ ادا کئے ہیں کہ یہاں ہمیں قلم دبا کر زور اور دائرہ تحریر لکھنی ہے کیونکہ بعض دوسرے لوگوں نے خواہ مخواہ دوران کار بحشوں کا رخ اختیار کیا ہے۔

یہاں سے دوسری حدیث ترمذی وغیرہ کی مراد بھی واضح ہوگئی، جس میں 'ما بین المشرق والمغرب قبلہ' وارد ہے، محقق یعنی نے لکھا کہ وہ بھی صرف مدینہ اور اس کی سمت پر واقع بلاد و ملک تک کے لئے ہے، اور جس طرح ان کے لئے وسعت ہے، ایسی ہی وسعت مشرق و مغرب کی سمت میں رہنے والوں کے لئے بھی جنوب و شمال کے لحاظ سے ہوگی، اور اس سے قبلہ کی سمت میں ربح دائرہ تک کی وسعت کا جواز بھی ملتا ہے، یعنی جس طرح اہل مدینہ اور دوسرے کعبہ معظمہ سے شمال میں رہنے والوں کیلئے قبلہ کا رخ ما بین المشرق والمغرب وسیع ہے، اسی طرح اہل مشرق کے لئے ما بین الشمال والجوب وسعت ہوگی۔

اس پوری بحث کو پڑھ لینے کے بعد جب آپ اُس دائرہ والے نقشہ پر غور کریں گے، جو ہم نے یہاں پیش کیا ہے تو امید ہے کہ اس سلسلہ کی تمام احادیث اور شروع کی مراد صحیح ہو جائے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ، ولہ الحمد یہی مسجد حرام بیت اللہ شریف کا نقشہ انوار الہاری ۱۳/۱۱۲ میں شائع ہو چکا ہے۔

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

(ارشاد باری تعالیٰ کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز کی جگہ بناؤ)

(۳۸۳) حدثنا الحمیدی قال نا سفیان قال نا عمرو بن دینار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة يأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة وصلّى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وسألنا جابر بن عبد الله قال لا يقربنها حتى يطف بين الصفا والمروة

(۳۸۵) حدثنا مسدد قال نا يحيى عن سيف يعني ابن ابي سليمان قال سمعت مجاهداً اتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فقال ابن عمر فاقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج واجد بلالا قائماً بين البابين فسألت بلالاً فقلت اصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين السارين اللتين على يساره اذا دخلت لم يخرج فصلّى في وجه الكعبة ركعتين.

(۳۸۶) حدثنا اسحق بن نصر قال نا عبد الرزاق قال انا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة

ترجمہ! حضرت عمرو بن دینار کہتے ہیں: ہم نے حضرت ابن عمر سے سوال کیا کہ جس شخص نے عمرہ کے لئے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کی سعی نہ کی تو کیا وہ اپنی بیوی سے محبت کر سکتا ہے؟ آپ نے بتلایا کہ رسول اللہ ﷺ نے بیت اللہ کا طواف سات مرتبہ کر کے مقام ابراہیم کے چپے دو رکعت پڑھیں، پھر صفا و مروہ کا طواف کیا تھا، تمہارے لئے حضور اکرم ﷺ کی طریقہ کی اتباع کرنی ہے، اس بارے میں ہم نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے بھی دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ طواف صفا و مروہ سے پہلے ہرگز بیوی سے قربت نہ کرے۔

ترجمہ! حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ کے پاس کوئی شخص آیا اور بتایا کہ دیکھو رسول اکرم ﷺ کعبہ معظمہ کے اندر تشریف لے گئے ہیں، حضرت ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ میں اُدھر پہنچا تو حضور اکرم ﷺ باہر آچکے تھے، اور (گویا) میں بلال کو (اب بھی) دیکھ رہا ہوں کہ دونوں باب کے درمیان کھڑے ہیں، میں نے بلال سے پوچھا کہ رسول اکرم ﷺ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! دو رکعت اُن دونوں ستونوں کے درمیان جو داخلہ بیت اللہ کے وقت بائیں جانب ہوتے ہیں پھر حضور اکرم ﷺ نے باہر آ کر دو رکعت کعبہ کے مواجہہ میں پڑھیں۔

ترجمہ! عطاء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ سے سنا کہ جب حضور اکرم ﷺ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کے تمام گوشوں میں دعا کیں اور نماز نہیں پڑھی، پھر جب باہر نکلے تو دو رکعت کعبہ معظمہ کے سامنے پڑھیں اور فرمایا کہ یہی قید ہے۔
تشریح! امام بخاریؒ کا اصل مقصد تو نمازوں میں کعبہ معظمہ کی طرف توجہ و استقبال کا حکم ہی بیان کرنا ہے لیکن اس باب میں یہ بھی بتلایا کہ حرم شریف میں بیت اللہ کے پاس ہی ایک جانب مقام ابراہیم بھی موجود ہے، اور طواف کے بعد کی دو رکعت اس کے پاس پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ جیسا کہ پہلی حدیث میں حضور اکرم ﷺ کے عمل سے بھی ثابت ہوا، لیکن اسی کے ساتھ امام بخاریؒ نے دوسری و تیسری حدیث بھی ذکر کیں تاکہ اصل حکم و جوہر توجہ الیٰ کعبہ نظر سے اوجھل نہ ہو جائے، اور ہر حکم کو اپنے مقام و درجہ میں رکھا جائے۔

مطابقت ترجمہ! یہ صلیٰ خلف المقام سے حاصل ہوگی، جو پہلی حدیث الباب میں مذکور ہے اور محقق یعنی یہی اس کی صراحت کی ہے، پھر نہ معلوم لامع الدراری ۱۵۳/۱ میں ایسا کیوں لکھا گیا کہ ترجمہ الباب پر یہ اشکال ہے کہ امام بخاریؒ نے اس میں آیت قرآنی ذکر کی ہے جس میں مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا امر ہے، پھر وہ روایات اس ترجمہ کے تحت لائے ہیں، ان میں مقام ابراہیم کو صلیٰ بنائے پر کوئی دلالت نہیں ہے، پھر لکھا کہ حضرت اقدس مولانا گنگوہیؒ نے اسی اشکال کے دو جواب دیئے ہیں، الخ حیرت ہے کہ حضرت شیخ اعدیث دامت کرامت نے عدم مطابقت اور اشکال و جواب کی بات کہاں سے نکال لی، اشکال کا ذکر حافظہ اور معنی دونوں کے یہاں نہیں ہے، اور معنی تو صاف مطابقت کی نشان دہی بھی کر دی۔ اور بظاہر حضرت گنگوہیؒ کے نزدیک بھی عدم مطابقت کا کوئی اشکال یہاں نہیں ہے بلکہ وہ امام بخاریؒ کی یہ مراد واضح فرمانا چاہتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز کے حکم کے باوجود بھی فرض استقبال کعبہ کے تاکہ میں فرق نہیں آیا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے صلوٰۃ خلف المقام کے ساتھ بھی استقبال کعبہ کو ترک نہیں فرمایا دوسری بات حضرت نے امام بخاریؒ کی یہ بتائی کہ آیت میں اگر چہ امر ہے مگر وہ سنیّت یا استحباب کے لئے ہے و جب کے لئے نہیں ہے کیونکہ وجوب کے لئے ہوتا تو حضور علیہ السلام مواجہہ بیت اللہ میں نماز نہ پڑھتے، جو دوسری اور تیسری حدیث الباب میں مذکور ہے، اس لئے کہ اس صورت میں مقام ابراہیم حضور اکرم ﷺ کے پیچھے تھا، آئے نہیں تھا اور آئے صرف کعبہ تھا، علاوہ ازیں یہ بات بجائے خود بھی صحیح نہیں ہے کہ روایات باب میں مقام ابراہیم کو صلیٰ بنائے پر کوئی دلالت نہیں ہے، جبکہ پہلی ہی حدیث میں حضور اکرم ﷺ کے مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کا ذکر صراحت سے موجود ہے، یہ تو چری طرح آیت تراء الباب کے مصداق پر عمل تھا، لیکن اس پر عمل کے باوجود یہ بھی ظاہر کرنا ضروری تھا کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا موجب شرف و برکت و ازادیا و اجر ہے، یہ نہیں اس کی وجہ سے بیت اللہ کے استقبال کی اہمیت کچھ کم ہوگئی، بلکہ حسب تحقیق حضرت گنگوہیؒ اس کا تاکد مرید مفہوم ہوا کہ اس کے پاس بھی نماز کی صحت استقبال کعبہ معظمہ پر ہی موقوف ہے اور اسی لئے حضور اکرم ﷺ نے وہاں بھی نماز میں استقبال ترک نہیں فرمایا، اور باقی دونوں حدیثیں ذکر کر کے امام بخاریؒ نے اسی مقصد تاکہ دو وجوب استقبال کعبہ کو واضح فرمایا، محقق یعنی نے مناسبت باب سابق کا ذکر کرتے ہوئے لکھا: کہ اس باب کی سابق ابواب متعلقہ قبلہ کے ساتھ مناسبت کی وجہ یہ بھی بن سکتی ہے کہ بیت

کریمہ مذکورہ ترجمہ الباب میں بھی قبلہ کا بیان ہے کیونکہ حسن سے مصلیٰ بمعنی قبلہ ہے اور قیودہ وسدی نے کہا کہ مقام کے پاس نماز پڑھنے کا حکم ہوا تھا، اگرچہ مقام کا قبلہ ہونا صرف اسی صورت میں متعین تھا کہ مقام کو نمازی اپنے اور قبلہ کے درمیان کر لے، کیونکہ دوسری جہات ثلاثہ میں صرف کعبہ کی طرف رخ کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ فرض تو استقبال بیت اللہ ہی کا ہے مقام کا نہیں اور اسی لئے حضور علیہ السلام نے جب بیت کے پاس خارج بیت نماز بغیر استقبال مقام پڑھی تو صراحت سے فرمادیا کہ یہی قبلہ ہے (عمدہ ۲/۳۰۵) افادۃ السائلین! فرمایا: پہلی حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ عمرہ میں سعی واجب ہے جو سارے علماء کا مذہب ہے بجز حضرت ابن عباسؓ کے اسی لئے ان کے نزدیک طواف کے بعد احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے خواہ سعی نہ کرے، حالانکہ یہ رائے ضعیف اور خلاف سنت ہے۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت پڑھی جائیں، پھر بھی اس کو بعض نے سنت اور بعض نے واجب کہا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ طواف کے تابع ہے، وہ سنت ہو تو یہ بھی سنت ہے وہ واجب ہو تو یہ بھی واجب ہے (عمدہ ۲/۳۰۳)

دوسری حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ میں داخل ہونا جائز ہے اور سعی میں حج کرنے والے کے لئے اس میں داخلہ اور دو رکعت پڑھنے کو مستحب لکھا ہے، جس طرح حضور علیہ السلام سے ثابت ہے لیکن بیت اللہ اور عظیم کے حصہ میں جو توں کے ساتھ داخل نہ ہو کہ خلاف ادب ہے، علامہ نووی نے یہ اجماع اہل حدیث ثابت کیا کہ بیت اللہ کے اندر دو رکعت پڑھنا مستحب ہے جیسا کہ رولہ صیبت بلال سے ثابت ہے، اور جس رولہ صیبت اسامہ وغیرہ میں نفی ہے وہ مرجوح ہے، یا اس کو دو واقعات پر محمول کر سکتے ہیں، رہی یہ بات کہ دوسری مشہور روایت میں حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ مجھے انفس ہے حضرت بلالؓ کے ساتھ مدت تک رہا لیکن یہ سوال نہ کر سکا کہ حضور علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر کتنی رکعت پڑھی تھیں اور یہاں سوال کرنے کا ذکر ہے تو اس کا بہتر جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے اس وقت صرف یہ سوال کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر کیا کیا، حضرت بلالؓ نے ہاتھ کی دو انگلیوں سے اشارہ کر دیا، جس سے دو رکعت سمجھی گئیں، پھر زبانی طور سے اس کی وضاحت کرانے کو حضرت ابن عمرؓ محمول گئے ہوں گے، جس کا انفس کیا کرتے تھے (عمدہ ۲/۳۰۵)

ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ بعض علماء نے جو لکھا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ اپنے زمانہ میں حضرت عمرؓ سے اپنے زمانہ کے لحاظ سے افضل تھے، وہ شاید ان ہی جیسی وجہ سے ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کو ہر وقت اتباع سنت ہی کی ذمہ داری رہتی تھی، اور اگر کوئی بات تحقیق سے رہ گئی تو اس کا انفس کیا کرتے تھے، یہ ان کی عجیب و غریب شان ہی فضیلت خاصہ کا موجب تھی اور فرمایا کہ یہاں جو حضرت ابن عمرؓ نے یقین کے ساتھ دو رکعت کا ذکر فرمایا، وہ اس لئے نہیں تھا کہ حضرت بلالؓ سے پوچھ لیا تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ کم سے کم نماز وہی رکعت ہوتی ہے، پس اسی کے قائل ہو گئے (اور حسب روایت و تحقیق یعنی دو کا اشارہ بھی اس کی تائید میں موجود تھا۔)

تیسری حدیث الباب کے تحت محقق یحییٰؒ نے ”ذہ القبلۃ“ پر لکھا کہ یہ تو سب ہی جانتے تھے کہ یہ قبلہ اور کعبہ معظمہ ہے پھر اس طرح ارشاد فرمانے کی کیا وجہ تھی؟ تو ایک وجہ تو خطاب سے منقول ہے کہ اب قبلہ کا حکم ایسی بیت پر ثابت و مستحکم ہو چکا اس کے بعد منسوخ نہ ہوگا، لہذا ہمیشہ اسی کی طرف نماز پڑھنی ہوگئی، دوسرا احتمال یہ ہے کہ امام کے کھڑے ہونے کی مسنون جگہ بتلائی ہو کہ مواجہ بیت میں کھڑا ہو، باقی تینوں جوانب و ارکان میں نہیں، اگرچہ نماز کی صحت و جواز ان اطراف میں بھی ہے مگر احتمال یہ ہے کہ اس سے صرف ان لوگوں کا حکم بتلایا جو بیت اللہ کا مشاہدہ و معائنہ کر رہے ہوں کہ ان کے لئے مواجہ بیت عیناً ضروری ہے، اپنی اجتہاد رائے سے کہ اس میں شک لے سکتے۔

علامہ نوویؒ نے ایک اور توہم بھی لکھی کہ یہی کعبہ وہ مسجد حرام ہے جس کے استقبال کا حکم ہوا سارا حرم نہیں، نہ سارا مکہ اور نہ ساری مسجد حرام جو کعبہ کے گرد ہے بلکہ مسجد حرام کا صرف یہی حصہ جو کعبہ معظمہ ہے وہی قبلہ ہے۔

نیز ایک روایت میں جو حضور علیہ السلام نے باب بیت اللہ ہی کو قبلہ فرمایا، وہ بھی استجاب پر محمول ہے، کیونکہ نفس جواز استقبال کو تمام جہات کعبہ کے لئے حاصل ہے اور اس پر اجماع ہو چکا ہے (عمدہ ۲/۳)

قولہ ہذا قبلتہ پر حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: اس سے اشارہ پورے بیت اللہ کی طرف ہے اور اس کی وجہ سے مالکیہ نے بیت اللہ کے اندر فرض نماز پڑھنے کو ناپسند کیا ہے کہ پورے کا استقبال نہیں ہو سکتا، لیکن حنفیہ کے یہاں درست ہے اور اس میں ان کے نزدیک زیادہ توسع ہے۔

باب التوجه نحو القبلة حیث کان وقال ابو ہریرۃ

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبال القبلة وکبر

(جہاں بھی ہو (نماز میں) قبلہ کی طرف توجہ کرنا، اور حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا قبلہ کا استقبال کر اور تکبیر کہہ)

(۳۸۷) حدثنا عبد اللہ بن رجاء قال نا اسرائیل عن ابی اسحق عن البراء قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلے نحو بیت المقدس ستۃ عشر شہراً او سبعة عشر شہراً وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب ان یوجہ الی الکعبۃ فانزل اللہ عز وجل قد نری قلبک وجہک فی السماء فتوجہ نحو القبلة وقال السفہاء من الناس و هم اليهود ما ولہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم فصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل ثم خرج بعد ما صلی قمر علی قوم من الانصار فی صلوۃ العصر یصلون نحو بیت المقدس فقال و هو یشہد انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و انہ توجہ نحو الکعبۃ فتحرف القوم حتی توجہوا نحو الکعبۃ .

(۳۸۸) حدثنا مسلم بن ابراہیم قال نا ہشام بن عبد اللہ قال نا یحیی ابن ابی کثیر عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد اللہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلہ حیث توجہت بہ فاذا اراد الفریضۃ نزل فاستقبل القبلة

(۳۸۹) حدثنا عثمان قال نا جریر عن منصور عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابراہیم لا ادری زاد او نقص فلما سلم قبل لہ یارسول اللہ احدث فی الصلوۃ شی قال وما ذاک قالوا صلیت کذا و کذا فتبی رجليہ واستقبل القبلة و سجد سجدتین ثم سلم اقبل علینا بوجہہ قال انہ

سلف فیض الباری ۳۲۵ میں غلطی سے مالکیہ کا مسلک عدم جواز روج ہو گیا ہے اور کتاب الفقہ علی المذہب الاربعہ ۱۵۱ میں تفصیل مذہب اس طرح ہے۔
مالکیہ! نماز فرض بیت اللہ کے اندر صحیح ہے مگر مکہ وہ ہے کہ راسبت شدیدہ اور وقت کے اندر اس کا عبادۃ مستحب ہے نفل اگر غیر مکہ وہ ہوں تو وہ اس کے اندر مستحب ہیں، مکہ وہ ہوں تو مکہ مگر عبادہ کی ضرورت نہیں، کسی کی محبت پر نماز فرض صحیح نہیں، نفل غیر مکہ صحیح ہیں، نفل مکہ وہ ہیں جو نفل برابر درجہ کے ہیں۔
حتیٰ بلکہ! فرض نماز بیت اللہ کے اندر اور محبت پر بھی صحیح نہیں، جب اس کے کہ کسی دیوار سے بالکل متصل ہو کر پڑھے کہ اس کے پیچھے کچھ نہ رہے نہ نماز نفل و منذر درست ہے اور یہ بھی درست ہے کہ باہر کھڑا ہو کر اندر کعبہ کرے۔

شافعیہ! نماز فرض و نفل سب درست ہیں، مگر باہر کعبہ کی طرف کو جبکہ وہ کھلا ہو درست نہ ہوگی اور محبت پر جب درست ہوگی کہ اس کے سامنے کم از کم دو جہاتی ذرا رک کی اونچی کوئی چیز ہو۔

حنفیہ! بیت اللہ کے اندر اور محبت پر ہر نماز درست ہے ابنتہ او پر مکہ وہ ہے، کیونکہ اس میں ترک تقسیم بیت اللہ ہے، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حنفیہ کے یہاں سب سے زیادہ توسع ہے جیسا کہ حضرت نے اشارہ فرمایا، اور زیادہ بھی اس مسئلہ میں حنبلیہ کے یہاں ہے، واللہ اعلم بالصواب

لوح حدث فی الصلوة لنباتکم به ولكن انما انا بشر مثلكم انسى کما تنسون فاذا نسيت فذکرونی

واذا شک احدکم فی صلواته فلیتحر الصراب فلیتیم علیہ ثم یسلم ثم یسجد مسجدتین

ترجمہ! حضرت براۓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے سولہ سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور آپ چاہتے ہیں تھے کہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آجائے، پس اللہ تعالیٰ نے آیت قد نری تقلب نازل فرمائی اور آپ نے قبلہ کا استقبال کیا اس پر سفید لوگوں نے جو یہود تھے طنز کیا کہ اب پہلے قبلہ سے کیوں پھر گئے، حق تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے! مشرق و مغرب سب خدا کے ہیں، وہ جس کو چاہے صراط مستقیم کی ہدایت مرحمت فرما دیتا ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی اور پھر وہ کچھ انصار کے پاس سے گزرا جو عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے تو اس نے شہادت کے ساتھ بتلایا کہ رسول اکرم ﷺ کے ساتھ کعبہ کی طرف نماز پڑھ کر آیا ہے، اس پر وہ سب لوگ کعبہ کی طرف کو گھوم گئے!

ترجمہ! حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنی سواری پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، ہر طرح کو بھی وہ چلتی تھی لیکن جب فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تھے تو سواری سے اتر کر اور استقبال قبلہ کے نماز ادا فرماتے تھے۔

ترجمہ! عثمان، جریر، منصور، ابراہیم، علقمہ، عبد اللہ (بن مسعود) روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے نماز پڑھی، ابراہیم کہتے ہیں، یہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے (نماز میں کچھ) زیادہ کر دیا تھا یا کم کر دیا تھا، الغرض جب آپ سلام پھیر چکے تو آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کوئی بات نماز میں نئی ہوگئی، آپ نے فرمایا، وہ کیا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس قدر نماز پڑھی، پس آپ نے اپنے دونوں پیروں کو سمیٹ لیا، اور قبلہ کی طرف منہ کر کے دو سجود کئے، اس کے بعد سلام پھیرا، پھر جب ہماری طرف اپنا منہ کیا تو فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی نیا حکم ہو جاتا تو میں تمہیں (پہلے سے) مطلع کر دیتا لیکن میں تمہاری سی طرح ایک بشر ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، لہذا جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاؤ، اور جب تم سے کسی شخص کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو اسے چاہیے کہ صحیح حالت کے معلوم کرنے کی کوشش کرے، اور اسی پر نماز تمام کرے، پھر سلام پھیر کر دو سجود کرے۔

تشریح! محقق یحییٰ نے لکھا کہ امام بخاری نے اس باب میں نماز فرض کے لئے جہت قبلہ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت و فرضیت بتلائی ہے، خواہ وہ نماز سفر میں ہو یا حضر میں، اور پہلے باب سے اس کی مناسبت ظاہر ہے، توجیل قبلہ کی بحث پہلے گزر چکی ہے۔

استنباط احکام! علامہ عینی نے لکھا: پہلی حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ (۱) احکام کا نسخ درست ہے، اور یہی جمہور کا مذہب ہے، کچھ لوگوں نے جن کی کوئی اہمیت نہیں، اس کو نادرست سمجھا ہے (۲) قرآن مجید سے سنت کا نسخ ہو سکتا ہے یہ بھی جمہور کا مسلک ہے، امام شافعی کے اس بارے میں رد قول ہیں (۳) منیر واحد مقبول ہے (۴) نماز کا قبلہ کی طرف ہونا واجب ہے اور اجماع سے اس کا کعبہ معظمہ ہونا متعین ہے (۵) ایک نماز دو سمت میں جائز ہو سکتی ہے (اسی لئے اب بھی اگر حرجی کے بعد غلط سمت میں نماز شروع کر دے اور درمیان میں صحیح قبلہ کا علم ہو جائے تو اس کی طرف گھوم جائے گا)

دوسری حدیث الباب سے معلوم ہوا (۱) فرض نماز میں ترک استقبال قبلہ درست نہیں، اسی لئے حضور علیہ السلام فرض کے لئے سواری سے اتر کر ضرور استقبال کرتے تھے، البتہ شدت خوف کا وقت اس سے مستثنیٰ ہے اور مجبوری و معذوری کی حالت میں سواری پر بھی فرض ہو سکتی ہے (۲) نقل نماز سواری پر بجا لائے سفر تو سب کے نزدیک درست ہے، البتہ حضر میں امام ابو یوسف وغیرہ کے نزدیک درست ہے، امام ابو حنیفہ و امام محمد اور اصطخری شافعی کے نزدیک درست نہیں۔

تیسری حدیث سے معلوم ہوا (۱) افعال میں انبیاء علیہم السلام کو بھی سہو ہو سکتا ہے، علامہ ابن دقیق العید نے کہا کہ یہی قول اکثر علماء

واہل نظر کا ہے لیکن افعال بلاغیہ میں سب کو کسی کے نزدیک بھی درست نہیں ہے جیسا کہ قاضی عیاض وغیرہ نے تصریح کی ہے (۲) افعال انبیاء علیہم السلام میں نسیان بھی واقع ہو سکتا ہے مگر اس پر ان کو برقرار نہیں رکھا جاتا اور حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو تذکر و تعلیم فوراً کر دی جاتی ہے۔ محقق یحییٰ نے یہاں سہو نسیان میں فرق بھی بتلایا ہے کہ نسیان کسی چیز سے غفلت قلب کا نام ہے اور سب کو کسی چیز کا قلب سے غافل ہونا ہے، آگے یعنی نے کلام فی الصلوٰۃ عائد و ناسیاً اور وعدہ و رکعات میں شک کی صورتوں کے احکام تفصیل و دلائل کے ساتھ بیان کئے ہیں (۳) حنفیہ کے نزدیک سب کو وعدہ و سلام کے بعد کے ہیں جیسا کہ حدیث الباب سے بھی ثابت ہوا، اور یہی حضرت علی، سعد بن وقاص، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عمار بن یاسر، عبداللہ بن زبیر اور انس بن مالک سے مروی ہے اور ابن ابی لیلیٰ، ابراہیم نخعی، حسن بصری اور سفیان ثوری کا بھی مذہب ہے، لیکن امام شافعی وغیرہ سلام سے قبل کہتے ہیں، تاہم ہدایہ میں ہے کہ یہ خلاف صرف اولویت و استحباب کا ہے، اور ایسا ہی ماوردی نے الحادی میں اور ابن عبدالبر وغیرہ نے کہا ہے۔ (عمدہ ۲/۳۱۴)

حافظ کاسکوت! حافظ ابن حجرؒ نے نہ یسلم نہ مسجدین پر خاموشی اختیار کی، اور بغیر جواب دہی کے گے جیسے اگلے موقع پر کہ اپنی مذہب میں کمزوری ہو سکتی اور جہاں کچھ قوت ہو تو دوسروں پر تکبر میں حد اعتدال سے بڑھ جاتا، اہل ادب و تحقیق کے لئے موزوں نہیں۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا ارشاد

آپ نے فرمایا: ہدایہ سے معلوم ہوا کہ خلاف افغلیت کا ہے، البتہ تجربہ کی عبارت سے دوسری بات ظنی ہے، تاہم میں کہتا ہوں کہ ہدایہ ہی کی رائے لینی چاہیے، اگرچہ مرتبہ قدوسی کا بڑا ہے، کیونکہ تجربہ کی روایت لینے سے اکثر احادیث صحاح کی مخالفت لازم آئے گی، اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اس بارے میں احادیث قولیہ تو سب ہی حنفیہ کی حجت و تائید میں ہیں، جیسا کہ ابوداؤد و بخاری میں بھی ہیں، اور فعلی احادیث دونوں قسم کی ہیں، لیکن کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ اختلاف صرف افغلیت کا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں۔

افادات النور! فرمایا: ابوداؤد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل نماز میں تحریر کے وقت استقبال کرنا چاہیے پھر چاہے سواری اپنے راستے پر دوسری جہت میں ہی چلتی رہے لیکن حنفیہ کے یہاں اس میں توسع ہے، انہوں نے تحریر کے وقت بھی استقبال کو شرط نہیں قرار دیا ہے۔ نماز کا قلب تحریر ہے یا موضع تائین؟ مجھے اس میں تردد تھا، لیکن اب رجحان یہ ہے کہ آئین کہنے کا موقع ہی قلب صوۃ ہے، کیونکہ تحریر پالینے میں تو نماز کے لئے جلدی کرنے اور خصوصی اہتمام ہی کا ثواب ہے، لیکن آئین کا موقع حاصل کرنے میں اگلے پچھلے سب گناہوں کی مغفرت کا وعدہ ہے، لہذا آئین پالینے کا موقع ہی نماز کا قلب بننے کے واسطے زیادہ موزوں معلوم ہوتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

باقی رہا یہ کہ رکوع پالینے سے پوری رکعت مل جاتی ہے، لہذا وہ قلب ہونا چاہیے تو وہ درست نہیں کیونکہ یہ تو بہت ہی کم امت لوگوں کے لئے ایک قسم کی رعایت دی گئی ہے کہ رکوع تک بھی مل گئے تو رکعت ہو گئی وہ کوئی انعام و اکرام کا مستحق بنانے والی بات نہیں ہے، اسی لئے حضرت ابو ہریرہؓ نے معقول ہے کہ وہ بڑی کوشش و اہتمام آئین پالینے کا کیا کرتے تھے، اتنا اہتمام وہ فاقہ کا بھی نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی

۱۔ بخاری شریف ج ۱ باب جبر الامام، ابن حنین میں آئے گا کہ حضرت ابو ہریرہؓ جس زمانہ میں بخرن میں موزن تھے تو ان کے بعد اپنے امیر مروان کو بلند آواز سے کہا کرتے تھے کہ دینا امیری آئین فوت نہ کرادینا، اور یہی نفل ہوا ہے کہ ام سے شرط کر لی گئی کہ جب تک میں صف میں نہ پہنچ جاؤں، مجھ سے پہلے ولا الصالیس نہ کہہ دینا، اس کا مطلب یہ کہیں کہ امامان کا انتہار کرتے ہوں گے یا حضرت ابو ہریرہؓ کی دیر کرتے ہو، یہ بلکہ حضرت تابعی کا قول بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عمرؓ آئین کو نہ چھوڑتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے کر کہتے تھے کہ ام کے آئین کہنے سے پہلے نماز میں ضرور شریک ہو جاؤ، اور میں نے ان سے اس بارے میں حدیث بھی سنی ہے (یعنی آئین امام کے ساتھ آئین کہنے کی افغلیت مغفرت و ثواب والی جواز گم بخاری میں بھی ہے)

حضرت شاہ صاحبؒ نے اس موقع پر فرمایا: دیکھو حضرت ابو ہریرہؓ عیسیٰ اللہ رحمہ اللہ آئین کے لئے کتنا اہتمام کرتے اور ترغیب دیتے تھے پھر ام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا اہتمام یا ترغیب کیوں نہیں ہوئی؟

فرمایا مولانا امام مالکؒ کی لاشعری کی جگہ لاشعری! بخین مروی ہے اس سے پوری طرح واضح ہوا کہ حضرت ابو ہریرہؓ فاقہ خف لامام کے قائل نہ تھے واللہ تعالیٰ اعلم!

کچھ لوگوں نے ان کو قراءت فاتحہ خلف الامام کا قائل سمجھا ہے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آمین ہی قبولیت صلوٰۃ وغیرہ پر مہر کرنے والی ہے، اور فاتحہ تو امام کی بھی مقتدی کے لئے کافی ہے، بخلاف آمین کے کہ وہ مقتدی کا حصہ ہے اور امام آمین کے بارے میں مقتدی کا مکمل و نائب نہیں ہوتا۔

بحث و نظر: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: ہم پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جن حضرات نے صرف ایک شخص کے کہنے پر نماز کا رخ بدل دیا یا انہوں نے کس طرح ایک سابقہ قطعی امر کو ایک شخص کی خبر سے (جو قطعی ہے) منسوخ قرار دے دیا، کیونکہ ہم تو اصل خبر کو قطعی کہتے ہیں، یعنی ہر حدیث رسول کو قطعی سمجھتے ہیں، آگے غلطیت جو آئی ہے وہ تو ہم تک پہنچنے کے ذریعہ سے آئی ہے، لہذا یہاں بھی غلطیت طریق میں ہے ناح میں نہیں، اور ان حضرات کے لئے طریق کی غلطیت کیوں مانع نہ ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس تحقیق کا ذریعہ تھا، یعنی مدینہ طیبہ جا کر حقیقت حال معلوم کر سکتے تھے، لہذا اصل یہ قرار پائی کہ جب کوئی امر قطعی الاصل ہو تو قطعی پر بھی عمل میں کوئی جرح نہیں، اور اسی لئے تبلیغ دین کے لئے عدد و قوت اترسی کے نزدیک بھی شرط نہیں ہے اور نہ کسی کا فر کو یہ کہنے کا حق ہے کہ تمہارا دین اگر چاہی جگہ قطعی ہے، لیکن مجھ تک جو کچھ پہنچا ہے وہ سب اخبار آحاد کے ذریعہ پہنچا ہے، لہذا وہ مجھ پر جرح مل نہ سکتا، پھر حضرتؒ نے فرمایا کہ اس اصل کو اصولیوں نے نہیں لکھا، مجھ کو تنبیہ ہوا تو اس کو میں نے نسل الفرقدین اور الکفار المسکین میں بھی لکھ دیا ہے۔

خبر واحد کے سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی خاص تحقیق

جیسا کہ ابھی ذکر ہوا حضرت تجربہ واحد کو بھی اصالةً اور فی حد ذاتہ قطعی فرمایا کرتے تھے، اور احادیث صحیحین کے بارے میں آپ حافظ ابن حجر شافعی، جس الامامہ سرخسی حنفی، حافظ ابن تیمیہ حنبلی، اور شیخ عمرو بن الصلاح کی رائے کو مرجع خیال کرتے تھے، اور رائے جمہور عدم فسادۃً قطع کو مرجع کہتے تھے اور یہ شعر بھی اس کے حسب حال پر چا کر تھے۔

تعبرنا انما لقلیل عیدنا فقلت لہا ان الکرا در قلیل

نیز فرمایا کرتے تھے کہ صحیحین کی اخبار آحاد اگرچہ اہل اصول کے قاعدہ سے قطعی قرار پاتی ہیں مگر قرائن اور قوت طرق کی موجودگی میں وہ بھی قطعی بن جاتی ہیں، لیکن ان کا علم و بصیرت صرف اہل علم و نظری کو حاصل ہو سکتی ہے، پھر یہ بھی فرماتے تھے کہ کفادۃً قطع کی بات اطباقی است یا تلقی بالقبول کی وجہ سے نہیں بلکہ درحقیقت اسی وجہ سے ہے اور ہونی چاہیے جو ہم نے اوپر ذکر کی ہے، اور اسی لئے جن احادیث کی مثلاً امام بخاری نے تخریج تو کی مگر ان کے کسی جزو پر باب و ترجمہ قائم نہیں کیا تو اس جزو کو بھی ہم قطعی نہ کہیں گے، کیونکہ ان کی عدم تہویب کے باعث اس کے ثبوت میں شبہ پیدا ہو گیا، اور قطعیت جب ہی رہتی ہے کہ کوئی مانع و شبہ موجود نہ ہو۔

۱۔ حضرت نے فرمایا: تو اتر طبقہ کے بعد اسناد کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اسی لئے شریعت نے اس کے بعد کسی مختلف کو حرم بنانے کیلئے اس کا اثبات بطور قوت اثر ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ علماء امت کا فیصلہ یہ ہے کہ جس امر کی بھی سند صحیح ہو اور تمام میں وہ موجود ہو تو وہ قرآن ہے اور اسی طرح طبر قرآن کے بارے میں بھی ہے کہ جو اس امر میں جگہ قطعی ہیں جیسے دعوت اسلام تو ان کی تبلیغ صرف اخبار آحاد کے ذریعہ ہو جائے پر بھی حجت چوری ہو جاتی ہے، خواہ دعوت متواتر نہ ہو، لہذا یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ جب تک کسی کا فرقہ اسلام کی طرف بطریق قرائن نہ بدلایا جائے اس کو چاہے حد و تنکیر اسلام قرار دینا چاہیے، کیونکہ قطعی امور حق کی طرف دعوت دینے میں اخبار آحاد کی کافی ہوتے ہیں، اس لئے کہ وہ فی نفسہ اپنی جگہ پر قطعی ہیں، اور جسے بھی کوئی طلب صادق کے ساتھ ان کی طرف توجہ کرے گا، ان کا اثبات ممکن ہے لہذا ان میں سے کسی امر کا بھی انکار کوئی کرنا جو دعویٰ قرار پائے گا، جس طرح کوئی کلمہ دیکھی چیز کی خبر دے تو اس کی دیکھا مکارہ بہت دھری سمجھ جائے، کیونکہ اوئی توجہ سے اس امر کی تحقیق کی جاسکتی ہے غرض دوسرے پر کسی بات کو ثابت کرنے کے لئے اتنا کافی ہوتا ہے کہ وہ بات فی نفسہ قطعی ہو یا اس کے پس پشت قطعی دلیل اور آثار موجود ہوں، اور بطریق قوت اثر ہی ہر بات کو ثابت کرنا ضروری نہیں ہوا کرتا۔

اسی طرح امت کے دو داعی ہیں فیصلے ہیں جو بطریق قاعدہ تک پہنچے ہیں کہ وہ بھی مفید قطعیت و یقین ہیں اور اس باب سے ہیں ابغ (نسل الفرقدین ۶: ۱۳۱) و ۱۳۱) یہ بات حضرت نے الکفار المسکین ۵۲ میں بھی مختصر الفاظ سے: ”مؤلف“

حضرتؒ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سادات خنیفہ جو خبر واحد سے کتب پر زیادتی کا انکار کرتے ہیں وہ شیخ کے درجہ کی زیادتی مراد لیتے ہیں، ورنہ ظن کے مرتبہ کی زیادتی جتنی ہو سکتی ہے اس سے انکار نہیں ہے لہذا اس سے مرتبہ وجوب کی زیادتی مثلاً ہو سکتی ہے، حضرتؒ کی یہ تحقیق اچھی تفصیل سے حضرت مولانا سید محمد بدیع عالم صاحب مہاجر مدنی نے مقدس فیض الباریؒ سے بعد میں نقل کی ہے جو اہل علم کے لئے قابل قدر تحفہ ہے۔

واقعاتِ خمسہ بابت سہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

حضرتؒ نے فرمایا: شیخ تقی الدین بن دقین العید نے ایسے واقعات چار ذکر کئے ہیں، دو کا ذکر بخاری میں ہے۔ (۱) ظہر میں پانچ رکعت پڑھیں۔ (۲) چار والی نماز دو پڑھیں۔ (۳) ابو داؤد (۳۶۹/۱) میں ہے کہ قعدہ اولیٰ ترک ہو گیا۔ (۴) نماز میں ایک آیت کی بحول ہوئی، نماز کے بعد حضرت ابن مسعودؓ سے سوال کیا، کیا تم نماز میں نہ تھے؟ عرض کیا، حاضر تھا، فرمایا: ”پھر یاد کیوں نہیں دلایا؟“ میں کہتا ہوں ایک پانچواں واقعہ بھی ہے کہ مغرب کی نماز میں ایک مرتبہ قعدہ اولیٰ پر سلام پھیر دیا تھا، امام بخاریؒ نے سہو کی حدیث کئی مرتبہ ذکر کی ہیں اور مختلف تراجم قائم کر کے ان سے متعدد مسائل کا استنباط کیا ہے، لیکن ترجمہ و عنوان جواز کلام الناس کا کہیں قائم نہیں کیا، معلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں انہوں نے خنیفہ کی موافقت کی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

تحری الصواب کا امر نبوی! حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ جب تمہیں تعداد رکعات وغیرہ میں شک لاحق ہو تو صواب و صحیح بات کو سوچ بچار کر کے متعین کرو، اور پھر اسی کے مطابق اپنی نماز پوری کر لو، اس پر حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ خنیفہ کے یہاں شک کی الگ الگ صورتوں میں تین حکم ہیں اگر پہلی مرتبہ شک ہوا تو پھر سے نماز پڑھو، اور نہ دل میں اچھی طرح سوچ کر غلبہ ظن پر عمل کرے، یہ بھی نہ ہو تو متعین نہ ہو، یعنی کم کو صحیح سمجھو، پھر ہمارے مشائخؒ میں سے بعض کی رائے یہ ہے کہ وہ اس صورت میں مجدد سہو نہ کرے (کافی الجرح) البورہ العزیزہ و در المختار نقل عن السراج الوہاب) اور یہی قول اقرب ہے، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ مجدد کرنا چاہیے (کافی الجرح) باقی تیسری صورت میں مجدد سہو قطعاً ہوگا۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ تمام صورتوں میں اقل ہی کو اختیار کرے۔

حضرتؒ نے فرمایا کہ احادیث سے تائید ہمارے ہی مذہب کی نفعی ہے، کیونکہ پھر سے نماز پڑھنے کی بھی روایت ہیں مثلاً مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور تحری واخذ بالاقبل کی بھی ہیں، جیسے مسلم شریف میں اور یہ بخاری میں، لہذا ہم نے سب احادیث پر عمل کیا اور شافعیہ نے صرف اقل والی پر کیا اور باقی سب کی تاویل کی، اور تحری صواب کو بھی اقل پر ہی بحول کر دیا حالانکہ لغت اس کے بالکل خلاف ہے اور اس کے اصل معنی کو لغو کر دینا درست نہیں، خصوصاً جبکہ شریعت میں غلبہ ظن کا اعتبار بہت سے ابواب میں موجود بھی ہے، لہذا اس نوح کو یہاں غیر معتبر ٹھہرانے کی کوئی وجہ نہیں، دوسرے ان کے مذہب پر ایک نوح کو اس کے حکم سے بالکلیہ خالی کر دینا لازم آئے گا، جو درست نہیں ہے۔

باب ماجاء فی القبلة ومن لم یرا لاعادة علی من سہا فصلی انی غیر القبلة وقد سلم النبی

صلی اللہ علیہ وسلم فی رکعتی الظہر و اقبل علی الناس بوجهہ ثم اتم ما بقی

(قبلہ کے متعلق جو منقول ہے اور جنہوں نے بحول کر غیر قبلہ کی طرف نہ پڑھنے والے کے لئے اعادہ ضروری خیال نہیں کیا، اور بے شک نبی ﷺ نے ظہر کی دو رکعتوں میں سلام پھیر کر لوگوں کی طرف اپنا منہ کر لیا، اس کے بعد جو باقی رہ گیا تھا، اسے پورا کیا تھا۔)

(۳۹۰) حدثنا عمرو بن عون قال نا هشیم عن حمید عن انس بن مالک قال قال عمر رضی اللہ عنہ

والفقت ربی فی ثلث قلت یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی اية الحجاب قلت یا رسول

اللہ لو امرت نساۓک ان یحتجین فانہ یکلہن البر والفاجر فنزلت ایۃ الحجاب واجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرۃ علیہ فقلت لہن عسی ربہ ان یتلفکن ان یدلنہ ازواجاً خیراً منکم مسلمات فنزلت ہذہ الایۃ

(۳۹۱) حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال انا مالک عن عبد اللہ بن دینار عن عبد اللہ بن عمر قال بینا الناس بقیۃ فی صلوۃ الصبح اذ جاء ہم ات فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نزل علیہ اللیلۃ قرآن وقد امر ان یستقبل الکعبۃ فاستقبلوها وكانت وجوہہم الی الشام فاستداروا الی الکعبۃ (۳۹۲) حدثنا مسدد قال نا یحیی عن شعبۃ عن الحکم عن ابراہیم عن علفمۃ عن عبد اللہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظهر خمساً فقالوا ازید فی الصلوۃ قال وما ذاک قالوا صلیت خمساً خضیٰ رجلہ و مسجد مسجدین

ترجمہ! حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا، میں نے اپنے پروردگار سے تین باتوں میں موافقت کی (ایک مرتبہ میں نے کہا، کہ یا رسول اللہ ﷺ کاش! ہم مقام ابراہیم کو مصلیٰ بناتے، پس اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنْتُمْ أَهْلُ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور حجاب کی آیت (بھی میری خواہش کے مطابق نازل ہوئی) کیونکہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ کاش! آپ اپنی بی بیوں کو پردہ کرنے کا حکم دے دیں اس لئے کہ ان سے ہر ایک دبہ گفتگو کرتا ہے پس حجاب کی آیت نازل ہوئی، اور (ایک مرتبہ نبی ﷺ کی بیبیاں آپ پر نسوانی جذبہ وغیرت کے تحت جمع ہوئیں، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر حضور علیہ السلام طلاق دے دیں گے، تو عقریب آپ کا پروردگار تم سے اچھی بی بیوں آپ کو بدلے میں دے گا، جو حکم برادر ہوں گی، تب یہ آیت نازل ہوئی۔

ترجمہ! حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) لوگ (مقام) قیامیہؓ کی نماز پڑھ رہے تھے کہ یکایک ان کے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے کہا کہ رسول خدا ﷺ پر آج کی رات ایک آیت نازل کی گئی ہے، آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں، یہ سن کر سب لوگوں نے کعبہ کی طرف منہ کرنے (اس سے قبل) ان کے منہ شام کی طرف تھے۔

ترجمہ! حضرت عبداللہ بن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے (ایک مرتبہ) ظہر میں پانچ رکعتیں پڑھیں، صحابہ نے عرض کیا کہ کیا نماز میں (کچھ) زیادتی کر دی گئی؟ آپ نے فرمایا، وہ کیا، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے پانچ رکعتیں پڑھیں، عبداللہ کہتے ہیں، پس آپ نے میرے پروردگار سے کہے۔

تشریح! امام بخاریؒ چونکہ جملہ روایان کو مدبر و مفسر نے میں زیادہ وسیع النظر ہیں، اس لئے یہاں مستقل باب قائم کر کے بتلایا کہ سہو و نسیان کی وجہ سے اگر ایک شخص غیر سمیت قبلہ کی طرف بھی نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز درست ہو جائیگی جس طرح ان کے نزدیک جس کعبہ میں بھی بھول سے نماز پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے، حنفیہ کے یہاں اس قدر توسع نہیں ہے البتہ قبلہ سے انحراف میں حنفیہ کے نزدیک بھی توسع ہے، چنانچہ حالت نماز میں حدیث طاری ہو تو قبلہ سے پٹہ پھیر کر وضو کے لئے جا سکتا ہے، اور اگر باقی نماز پوری کر لے گا، بشرطیکہ مسجد سے باہر قریب جگہ وضو کی ہوتے ہوئے دور نہ جائے کیونکہ وضو بہر حال مسجد سے باہر ہی کرے گا اور اگر یوں ہی خیال ہوا کہ حدیث لاحق ہو گیا ہے، پھر کچھ دور جا کر یقیناً یاطین غالب عدم وجود کا ہوا تو لوٹ کر باقی نماز پڑھ لے گا، بشرطیکہ مسجد سے باہر نہ نکلا ہو، اگر مسجد سے نکل کر صحیح خیال آیا تو پوری نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی، اس طرح اگر خیال کیا کہ نماز پوری ہو گئی اور لوٹنے کے بعد یاد آیا کہ کچھ نماز باقی رہ گئی ہے تب بھی واپس ہو کر باقی نماز پڑھ لے گا، بشرطیکہ مسجد سے باہر نہ ہو۔ (فتح القدیر ج ۱/۲)

اس سے معلوم ہوا کہ فیض الباری ۲۰۲۲ء میں عبارت بشروط ان لا یخرج من المسجد بے محل درج ہو گئی ہے۔ کمالاً معنی، نیز واضح ہو کہ ساری مسجد کا حکم محل واحد کا ہے۔

محقق عینیؒ نے لکھا: عنوان باب میں جو حدیث ذکر ہوئی اس کے ترجمہ سے مطابقت بہ لحاظ اس کے ہے کہ نماز بھول کر غیر قبلہ کی طرف بھی درست ہو سکتی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے بھولے سے دو رکعت پر سلام پھیر کر لوگوں کی طرف توجہ فرمائی تھی اور اس صورت میں بھی وہ حکماً نماز کے اندر ہی تھے۔

اس کے بعد محقق عینیؒ نے لکھا کہ یہ تعین قصہ ذی الیدین والی حدیث ابی ہریرہؓ کا کترا ہے اور ابن بطال اور ابن اسلمین نے جو اس کو حدیث ابن مسعودؓ کا جزو سمجھا ہے وہ ان کا وہم ہے کیونکہ حدیث ابن مسعودؓ کے کسی طریق روایت میں یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے دو رکعت پر سلام پھیرا تھا، پھر لکھا:۔

پہلی حدیث الباب کے ترجمہ سے مطابقت اس طرح ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ میں مقام ابراہیم سے مراد کعبہ معظمہ ہے جو ایک قول ہے اور باب بھی قبلہ سے متعلق ہے، یا مرا دکل حرم ہے، جو آفاق والوں کے حق میں قید ہے، اور اگر مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر جو سر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے تو مطابقت ترجمہ بہ لحاظ متعلقات قبلہ ہوگی، خود قبلہ کے لحاظ سے نہ ہوگی۔ دوسری حدیث الباب کی مطابقت ترجمہ سے ظاہر ہے کیونکہ اس میں کعبہ معظمہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تھا، اور ان لوگوں نے پیسے نماز قبلہ منسوخت کی طرف پڑھی تھی جو غیر قبلہ تھا اور ناواقفیت کے سبب سے وہ بھولے والے کے حکم میں تھے، اسی لئے نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا گیا۔

تیسری حدیث الباب کی مطابقت بھی واضح ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے سوہو کی صورت میں نماز کا اعادہ نہیں فرمایا اور آپ نے سلام کے بعد لوگوں کی طرف توجہ فرمائی، پھر جب پہلی ہی نماز پر بنا کی تو معلوم ہوا کہ کعبہ سے پشت کرنے کی حالت میں بھی آپ حکماً نماز ہی میں تھے، اگر نماز سے خارج ہو جاتے تو سابقہ نماز پر نہ نہ کرتے، اس سے معلوم ہوا کہ جو خطا کعبہ سے انحراف کرے گا اس کی نماز درست ہے، اعادہ کی ضرورت نہیں (عمدہ ۲/۳۱۸)

نظریۃ انوار! حضرتؒ نے فرمایا: قوله الظہر خمسا، ایسی صورت میں خفیہ کے نزدیک چوتھی رکعت پر بیٹھ ضروری ہے، ورنہ فرض نماز نفل بن جائے گی، لیکن شافعیہ کے مسلک پر اس کی ضرورت نہیں، اور نماز بہر صورت فرض کے طور پر صحیح ہو جائیگی، ہمارا جواب یہ ہے کہ مسئلہ اجتہاد دی ہے کسی کے پاس دلیل شرعی نہیں ہے، البتہ ہمارے پاس قطعہ کے لحاظ سے قوی دلیل موجود ہے، وہ یہ کہ دین محمدی میں نماز تین قسم کی ہیں، دو رکعت والی، تین رکعت والی، اور چار رکعت والی، اور ظاہر ہے کہ نماز کے دو یا چار ہونے کا تحقق جو متواترات دین سے ہے صرف قطعہ سے ہوتا ہے، لہذا وہ بھی فرض اور ضروری ہوگا کیونکہ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوگا، اسی لئے خفیہ نے کہا کہ ایک رکعت سے کم کا فرض وترک جائز ہے، بخلاف اس کے پوری رکعت ہو جانے پر نماز کا اہتمام فرض ہوگا، کیونکہ وہ متواترات دین سے ہے یعنی شریعت نے اس کو معتد بہ امر قرار دیا ہے جس کو ترک نہیں کر سکتے کہ اس سے دین کے ایک متواتر و مسلم امر کی توڑ پھوڑ یا اس کو بے حیثیت کرنا لازم آتا ہے۔

علامہ نووی نے اقرار کیا ہے کہ یہ واقعہ نسین وانا اور بات کرنے کا بدر سے کچھ قبل کا ہے، ہذا یہ تو مسلم ہوا کہ نسخ کلام کی صورت سب کے نزدیک ثابت ہے، اختلاف صرف تاریخ میں ہے کہ کب ہوا؟ لہذا حدیث ذی الیدین میں اس کا عذر پیش کرنا محض نفع مذہب کے لئے نہیں ہے بلکہ ایسے ثابت شدہ امر کے باعث ہے جو سب کو تسلیم ہے۔

قوله فثنی رجلہ وسجد سجدتین۔ پھر فرمایا:۔ اگر کہا جائے کہ جب کلام اس وقت نماز کے اندر جائز رہی تھا تو تہجد سوہو کیا ضرورت تھی؟ میں کہتا ہوں وہ نماز کے اندر غیر اجزاء مصلوۃ کی دخل اندازی کے باعث تھا، اس باب کو اگرچہ علماء نے ذکر نہیں کیا، مگر غائبانہ

وقت مسئلہ یہی رہا ہوگا کہ کلام وغیرہ سے عدم فساد و صلوة کے ساتھ اس کی خلافی مجدد سہو سے ہو جاتی ہوگی۔

حدیث الباب اور مناقب و موافقات سیدنا عمرؓ

یہاں پہلی حدیث الباب میں حضرت عمرؓ کی موافقات کا ذکر ہوا ہے، کرمانی شرح بخاری میں ہے کہ وہ الفت ربی بمعنی وافقی دہی ہے کہ میرے رب نے میری موافقت کی، رعایت ادب کے لئے موافقت کو اپنی طرف منسوخ کیا ہے، اور بعض حضرات نے ۲۱ چیزوں میں موافقت ذکر کی ہے جیسا کہ اس کو علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے (حاشیہ بخاری ۱/۵۹) حافظ نے لکھا: ترمذی میں حدیث ابن عمرؓ ہے کہ کبھی بھی کوئی حادثہ پیش نہیں آیا جس میں دوسرے لوگوں نے ایک رائے دی ہو اور حضرت عمرؓ نے دوسری، مگر یہ کہ قرآن مجید حضرت عمرؓ کی رائے کے موافق اترتا ہے، اس سے معصوم ہوا کہ بہ کثرت موافقت ان کی ہوئی ہے لیکن نقل کے مطابق تعین کے ساتھ پندرہ چیزوں میں موافقت ہمارے علم میں آئی ہے (فتح ۳/۴۱) راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ تعداد کا اہتمام غالباً وہی قرآن مجید کی موافقات کے پیش نظر رہا ہے، ورنہ حسب ارشاد حضرت ابن عمرؓ مطلق وہی نبوت کی موافقت ہے تعداد کثیر پائی گئی ہے اور ان سب کے بھی شمار کی طرف توجہ کی جاتی تو عدد بہت بڑھ جاتا اس کے بعد مناسب ہے کہ حضرت عمرؓ کے کچھ مناقب اور پھر آپ کی موافقات کا بیان کیا جائے، واللہ الموفق!

مناقب امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی تعالیٰ اللہ عنہ

محدث و معلم ہونا! حضرت ابو ہریرہؓ سے بخاری و مسند احمد میں، اور حضرت عائشہؓ سے مسند ترمذی و نسائی و مسند احمد میں حدیث ہے کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، پس اس امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمرؓ ہیں، اور بخاری میں دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہؓ سے اس طرح سے حضور علیہ السلام کا ارشاد نقل ہوا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جن سے کلام کیا جاتا تھا بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں اگر میری امت میں ایسا کوئی ہے تو وہ عمرؓ ہیں، اور حدیثوں کے معنی مبہون کے ہیں کہ ان کے دلوں میں ملاہ اعلیٰ کی طرف سے القاء ہوتا تھا، یا ظاہری معنی رکھے جائیں تو وہ بھی صحیح ہیں کہ ان سے فرشتے باتیں کرتے تھے جو اگرچہ بدرجہ نبی انبیاء نہ تھے، تاہم وہ بھی بہت بڑی فضیلت تھی علامہ تورشہؒ نے فرمایا: محدثان ان کے یہاں وہ شخص ہوتا تھا کہ جس کا ظن و گمان صادق ہوتا تھا، اور درحقیقت ان کے دل میں ملا اعلیٰ کی چیزیں ڈالی جاتی تھیں، گویا وہ اس سے کہی جاتی تھیں، پھر حضور علیہ السلام کا ارشاد مذکور بطور تردید نہ تھا کیونکہ یہ انتہی محمدیہ توفیق الالام ہے جب پہلی امتوں میں ایسے ہوتے تھے تو اس امت میں تو بدرجہ اولیٰ ان سے تعداد و مرتبہ میں زیادہ ہوں گے، لہذا آپ کا ارشاد بطور تاکید و یقین کے ہے، جیسے کہتے ہیں کہ میرا کوئی دوست ہے تو وہ فلاں شخص ہے، جس سے مقصد اس کی کمال صداقت کا اظہار ہوا کرتا ہے، نہ کہ تردید و شک یا نفی صداقت (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ۵/۵۳۱)

حدیث میں محدث سے مراد اہل علم ہیں جن کے دل میں کوئی چیز القاء کی جائے، پھر وہ اس چیز کو اپنی حدس فراست کے نور سے معلوم کر کے خبر دیتے ہیں، بعض نے کہا کہ مراد مصیب ہیں کہ جو گمان کریں درست نکلتا ہے گویا وہ ان کو بتا دیا ہے بعض نے کہا کہ ان سے فرشتے باتیں کرتے ہیں، بخاری میں مشکون کی روایت بھی ہے یعنی صواب ان کی زبانوں پر جاری ہوتا ہے اور اسی سے حضرت عمرؓ نے وافق دہی فرمایا (مجمع البحار ۳۳۳۱)

ارشادات حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ

حضرتؒ نے ”ازالۃ الخفاء“ میں خلفائے راشدین کے کمالات و مناقب اور استحقاق خلافت خاصہ نبویہ پر سیر حاصل کلام کیا ہے، جو

دوسری کتابوں میں موجود نہیں ہے وہ سب ہی علماء کے مطالعہ کی خاص چیز ہے، مگر ہم یہاں کچھ اجزاء بہ سلسلہ حدیث حضرت عمر رضی تعالیٰ اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: خلفائے راشدین جوہر (نفس) انبیاء عظیم السلام کے مشابہ تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو رسول اکرم ﷺ کے دل کو سب بندوں کے دلوں سے بہتر پایا، لہذا ان کو برگزیدہ کیا، اور رسالت بخشی، پھر دوبارہ بندوں کے دلوں کو دیکھا تو آپ کے اصحاب کے دلوں کو اور بندوں سے بہتر پایا، لہذا ان کو اپنے نبی کا وزیر بنایا، اور علامہ ابو عمرؒ نے حضرت عباسؓ کا قول نقل کیا کہ آیت قل الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفى میں برگزیدہ بندوں سے مراد صحابہ کرام ہیں، اور بخاری و مسلم میں حضرت عمرؓ کو اس امت کا محدث فرمایا گیا ہے، نیز ترمذی میں روایت حضرت عائشہؓ ہے کہ ایک روز رسول اکرم ﷺ گھر میں تشریف فرما تھے، باہر کچھ شور مچا گیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک حبشی عورت کچھ کھیل کھیل رہی ہے اور بچے اس کے گرد جمع ہیں، حضور نے فرمایا: عائشہ! آؤ اور دیکھو، چنانچہ میں گئی حضور کے پیچھے کھڑی ہو کر شان مبارک سے اس کا کھیل دیکھنے لگی، آپ نے کئی بار پوچھا کہ تم ابھی سیر نہیں ہوئیں؟ میں ہر دفعہ کہہ دیتی تھی کہ ابھی نہیں تاکہ دیکھوں حضور کے دل میں میری کتنی قدر ہے، پھر یکایک وہاں حضرت عمرؓ اٹکے تو سب لوگ اس حبشی عورت کے پاس سے بھاگ گئے، اور اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا: میں شیاطین جن وانس کو دیکھتا ہوں کہ عمر سے بھاگتے ہیں، اس کے بعد میں بھی گھر میں لوٹ آئی (ازالہ ۱۲۶/۱)

دارمی میں حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا، جب آپ نبی بنائے گئے تو کیسے معلوم کیا کہ میں نبی ہوں، آپ نے جواب دیا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک زمین پر اتر گیا، اور دوسرا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہا، ایک نے دوسرے سے کہا کہ جن کی نبوت کا فرمان ملا اعلیٰ میں جاری ہوا ہے کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے کہاں ہاں! اس نے کہا اچھا! ان کو ایک آدمی کے ساتھ وزن کرو چنانچہ مجھے ایک آدمی کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں اس سے وزنی نکلا، پھر اس سے کہا کہ دس آدمیوں کے ساتھ وزن کرو تو میں ان سے بھی وزنی نکلا، پھر سو آدمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں ان سے بھی بڑھ گیا، پھر ایک ہزار کے ساتھ وزن کیا گیا تو ان سے بھی وزنی نکلا، اور گویا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ پلہ کے پلہ ہونے کے باعث وہ سب لڑھکے جاتے ہیں، اور اس فرشتے نے کہا کہ اگر ان کو تمام امت کے ساتھ بھی وزن کرو گے تب بھی یہی وزنی رہیں گے۔

دوسری روایت احمد بن محمدؒ سے ہے حضرت ابن عمرؓ سے اس طرح نقل کی کہ ایک روز رسول اکرم ﷺ آفتاب نکلنے کے بعد باہر تشریف لائے اور فرمایا: فجر سے قبل میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے بہت سی مقابلہ موازن (کنبیان اور ترازو) دی گئیں ہیں، پھر دیکھا کہ ایک پلہ میں مجھے رکھا گیا اور دوسرے میں میری امت کو تو میں سب سے وزنی نکلا، اس کے بعد ابو بکرؓ لائے گئے، اور ان کو ساری امت کے ساتھ وزن کیا گیا تو وہ سب سے وزنی نکلے، پھر عمرؓ لائے گئے، اور سب امت سے وزن میں بڑھ گئے، پھر عثمانؓ لائے گئے اور وہ بھی سب امت سے وزنی نکلے، اس کے بعد وہ ترازو آسمان پر اٹھائی گئی، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اول تو حضور علیہ السلام کے لئے فعلی کمال حاصل ہے جو لازمہ نبوت ہے، پھر یہی خواب بعینہ خلفاء کے بارے میں دیکھا گیا تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ کسی شخص کی خلافت کے بارے میں ارادہ الہیہ قائم ہوتے ہی اس کو بھی فعلی کمال تمام رعیت پر حاصل ہو جاتا ہے، گوہنوز اس کو خلافت نہ ملی ہو، اور خلفاء کا اپنی رعیت سے عند اللہ افضل ہونا اور علم خداوندی میں برتر ہونا خلافت خاصہ کو لازم ہے اور اس کے ہمراہ وہ افضلیت جو بوجہ سوابق اسلامیہ یا بوجہ اوصاف خلقیہ مثل حسن سیاست وغیرہ کے ہو وہ الگ چیز ہے جو عادت الہی کے موافق خلیفہ بننے کی حقیقت کو لازم ہے واللہ تعالیٰ اعلم بحقیقۃ الحال (ازالہ ۱۲۹/۱)

۱۔ غائبہ امراد ساری اسب دعوت واجابت ہے، جس میں اولین و آخرین اور کفار و مؤمنین سب شامل ہیں اور گویا جس طرح نبی اپنے امت میں اکابر ساری امت سے زیادہ زندہ اور ہوتا ہے، اسی طرح اس کے خلفاء راشدین اور سواطین و ائمدہ بھی روئے زمین کے سارے لوگوں پر بھاری غالب، منصور من اللہ اور خلف وائد فی الارض کے مرجعہ عالیہ سے سرفراز ہوتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم! ”مؤلف“

حضرت شاہ ولی اللہ نے حضرت سیدنا عمرؓ کے تذکرہ میں ایک عنوان "رسالہ تصوف و سلوک" بھی قائم کیا ہے جس میں واضح کیا کہ حقیقہ تصوف کی (جس کو شرع نے "احسان" سے تعبیر کیا ہے) تین اصل ہیں (۱) اعمالی خیر کے ذریعے یقین پیدا کرنا، جو بغیر اخلاص و انکسار اعمال، اور بلا خشوع و خضوع و زک و صبر و تقویٰ سے حاصل نہیں ہو سکتا (۲) اس یقین سے طبعیت نفس و قلب کے درمیان سے مقامات کا پیدا ہونا، جن میں سے دس اصلی و اصولی مقامات تو بہ زہد و صبر، شکر، ہرجاء، خوف، توکل، رضا، تفریح و محبت ہیں، جب یقین بطور جہت قلب پر مستولی ہو جاتا ہے اور چاروں طرف سے قلب کو گھیر لیتا ہے تو لا محالہ ہرجاء و خوف وغیرہ کا تعلق صرف ذات الہی سے قائم ہو جاتا ہے اور اعتماد اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہو جاتا ہے، ان مقامات مذکورہ کے علاوہ وہ بھی ہیں جن کی بشارت رسول اکرم ﷺ نے بعض صحابہ کو دی ہے مثلاً صدقہیت، محمد شیعیت، شہیدیت، خواریت وغیرہ، اس سے معلوم ہوا کہ جو یقین و جہت قلب نفس کے درمیان سے پیدا ہو صرف اسی کو مقام سلوک کا درجہ دیا جائے گا، لہذا اگر کسی شخص کے دل پر یقین مستولی وغالب نہ ہو تو اس کی تمام صفات ذاتی و جمعی ہوں گی، مقامات سلوک سے نہیں (۳) قلب و نفس پر یقین مستولی ہونے پر ہر بات کو یقین کے ساتھ پیش کرنا اور اس کے ہر اقدام میں اس استقلال عظیم کا رد و نما ہونا، ان تینوں اصول کا حامل ہوتا ہے، اس سے کرامات خارقہ اور تربیت مریداں وغیرہ احوال ظاہر ہوتے ہیں، اور چونکہ حضرت عمرؓ اس امت مرحومہ میں علوم تصوف کے لحاظ سے اعظم صوفیہ تھے اس لئے آپ نے تمام مباحث و علوم تصوف کی قولاً و فعلاً وضاحت فرمائی ہے اور بعد وفات نبوی امت مرحومہ کی پوری تربیت فرمائی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه

دوسرے یہ کہ نفس ناطقہ کو دو قسمیں عطا کی گئی ہیں، قوت عاقلہ اور قوت عالمہ، جب پہلی قوت کمال کو پہنچ جاتی ہے تو وہ مقام وحی سے سرفرازی کا موجب ہوتی ہے، اور جب دوسری قوت کمال ہوتی ہے تو مقام عصمت حاصل ہوتا ہے، اگر کسی امتی کے نفس ناطقہ میں یہ دونوں قوتیں جمع ہو جاتی ہیں تو ان سے ثمرات کثیرہ پیدا ہوتے، اور اس وقت یہ صاحب نفس مرید خالق خلیفہ برحق رسول اکرم ﷺ اور مظہر رحمت الہی ہوتا ہے پس قائم مقام وحی محمد شیعیت و موافقت وحی ہے اور کشف صادق و فرستہ المعیہ نائب عصمت ہے، ایسے شخص کے سایہ سے بھی شیطان بھاگتا ہے نیز ان دونوں کے اجتماع سے شہیدیت و نبیائت و پیغمبری بھی حاصل ہوتی ہے۔

حضرت عمرؓ کو محمد شیعیت کا مقام حاصل تھا، چنانچہ حضور علیہ السلام نے اس کی خبر اور بشارت دی ہے اور یہ خبر مشہور ہے، نیز حضرت عقبہ بن عامر نے یہ الفاظ روایت کئے ہیں، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب (اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمرؓ ہوتے) یہ روایت سنن ترمذی و مسند احمد میں ہے۔

۱۔ اس سے بتلایا گیا کہ حضرت عمرؓ کے اندر انبیاء عظیم السلام کے اوصاف اور مرتبے کے اخلاق و ملکات تھے، اس حدیث کو علاوہ ترمذی کے امام احمد، حاکم، ابن حبان و طبرانی نے بھی اوسط میں روایت کیا ہے، کنز الدلّٰل (تحذیر الخ) ۴/۳۱

باب مناقب عمرؓ بخاری میں حدیث لقد کان فیہم کان قلیکم من ہی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء فان یکن فی امتی منهم احد فعمرو کے بعد نقل ہے کہ حضرت ابن عباسؓ آیت و ما ارسلا من قبلک من رسول ولا نبی ولا محدث الا اذا لمسی پڑھا کرتے تھے یعنی ولا محدث کی زیادتی کے ساتھ، حافظ نے لکھا کہ حضرت عمرؓ کے ذکر کی تخصیص کا سبب یہ ہے کہ آپ سے پہلے کثرت موافقات قرآن مجید کا صدور حضور اکرم ﷺ کے زمانہ مبارکہ میں تو ہوا ہی ہے آپ کے بعد بھی بہت سی مرتبہ اصابت رائے کا ثبوت ہوا ہے (تحذیر الخ) ۷ بعد ولی اصابت میں سے حضرت ابوبکر صدیقؓ کی خلافت کا قائم کرنا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس کی ابتداء اور تکمیل کرائی، ورنہ اس وقت بہت بڑا اختلاف اور فتنہ رونا ہوا جاتا، اور یہ بھی حضور علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق ہوا ہے کیونکہ آپ نے حضرت عمرؓ کے بارے میں فرمایا تھا جب تک تم موجود ہو کوئی فتنہ لوگوں کی پریشانی کا موجب نہ ہوگا اور یہی حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ حضرت عمرؓ کی شہادت سے فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا، چنانچہ اسی طرح واقع بھی ہوا، اور داخلی و خارجی ہر قسم کے فتنوں کی پورش میں ان بدولت اضافہ ہوئے اور چلا آ رہا ہے پھر قیامت تک ان میں زیادتی ہی ہوتی رہے گی، اللھم اعذنا من شر العنق کلھا وثبت اقدامنا وانصرنا فانک خیر الناسین۔ آمین "تو لطف"

حضرت عیسیٰ سے منقول ہے کہ حضرت عمرؓ جو بات کہتے تھے قرآن مجید میں بھی اسی کی تصدیق آتی تھی اور فرمایا کہ ہم سب کا خیال یہ تھا سکیت لسان عمرؓ پر جاری ہوتی ہے، یعنی آپ کے دل سے زبان پر وہ باتیں آتی ہیں، جن سے دوسروں کے قلوب و فکروں سکون و طمّینیت حاصل کرتے ہیں (مراقبۃ العباد ۵/۵۳۷) اور فرمایا: ہم سمجھتے تھے کہ حضرت عمرؓ کو شیطان گناہ و خطیہ کی ترغیب دینے سے ڈرتا ہے، یعنی اس کی جرات نہیں کر سکتا، حضرت ابن عمرؓ نے بیان کیا کہ اگر صحابہؓ میں کسی امر پر اختلاف ہوتا تو قرآن مجید میں وہی امر آتا تھا جو حضرت عمرؓ فاروقؓ کہتے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو حضرت عمرؓ کے دل و زبان پر جاری کر دیا ہے، رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اہل جنت میں ابو بکر و عمرؓ کا مرتبہ کوکب دری کی طرح روشن و ممتاز ہوگا (ابوداؤد وغیرہ) بھیڑیئے اور تیل کی باہم ٹکٹھو والا قصہ بیان کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس قصہ کی صحت تسلیم کرتا ہوں اور ابو بکرؓ و عمرؓ بھی تسلیم کرتے ہیں (حالا لکھنا اس وقت یہ دونوں وہاں موجود بھی نہ تھے) اسی طرح حضور علیہ السلام کا جنت میں حضرت عمرؓ کے نکل کودیکھیں، اور خواب میں اپنا بچا ہوا دودھان کو عنایت کرتا اور خواب میں حضرت عمرؓ کو خوشنویس نیا خوب بڑا کرتے پہنے ہوئے دیکھنا وغیرہ بھی ان کی خصوصی فضیلت و منجبت کو ظاہر کرتی ہیں، یہ بھی فرمایا کہ جب تک یہ تم میں رہیں گے تم فتنوں سے محفوظ رہو گے اور خود حضرت عمرؓ کو خطاب فرمایا کہ تمہارے اور فتنہ کے درمیان بند روازہ جا کل ہے، یہ اور دوسرے غیر حضورؐ فصل یہ تو اتر معنوی ثابت ہیں اور متواتر تین دین میں سے ہیں (ازلہ الخلفہ ۲۹۱/۲۹۵ تا ۲۹۷/۲۹۸) و ترجمہ شائع کردہ محمد سعید اسد سہروردی (کراچی)

نور یقین کا استیلاء

جب نور یقین قوت عاملہ پر اس درجہ مستولی و غالب ہو جاتا ہے کہ انسان کی قوت تہذیبیہ و جسمیہ مسخر و مغلوب ہو جاتی ہے تو اس نور یقین کے ثمرات و نتائج ظاہر ہوتے ہیں مثلاً اہل الہی کے اتباع میں سخت ہوتا غلبہ اللہ پر شفق و مہربان ہوتا، کتاب اللہ کے احکام سامنے آتے ہی خلاف ارادہ سے رک جاتا، لذات نفسانیہ سے بے رغبتی کرتا، وغیرہ اور حضرت عمرؓ کو اس قسم کا نور یقین حاصل تھا، جس پر احادیث کثیرہ و روایات کرتی ہے، فرمایا: "رحم اللہ عمری یقول الحق وان کان مرأتی کہ الحق و مالہ من صدیق" (اللہ تعالیٰ میرے پروردگار سے حق بات ضرور بولے گزرتے ہیں اگرچہ وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو، حق گوئی نے ان کو سب سے الگ تھک سا کر دیا ہے جیسے ان کا کوئی دوست نہیں، یعنی دنیا داروں میں سے، ورنہ اہل ایمان و اخلاص تو آپ سے محبت کرتے ہی تھے) اسی نور یقین کے باعث حضرت عمرؓ نے ایدہ کے واقعہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں رباہ کی معرفت یہ بھی کہہ دیا تھا کہ حضورؐ کہیں یہ خیال نہ فرمائیں کہ قصہ کی سفارش لے کر آیا ہے، اللہ! حضورؐ جیسے اس کی شہنشاہ مارنے کو کہیں گے تو میں اس سے بھی تامل نہ کروں گا۔ جیسا کہ مسلم شریف وغیرہ میں ہے (ازلہ الخلفہ ج ۲ ص ۲۸۶)

دوسری صورت یہ ہے کہ نور یقین کا غلبہ و استیلاء قوت عاقلہ پر ہو جاتا ہے، متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عمرؓ کو یہ مقام بھی حاصل تھا، چنانچہ آپ کو اس صفت محمدیہ کا محض ثمرہ فرمایا گیا کہ قرآن یا حدیث آپ کی رائے کے مطابق آتی تھی۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ قرآن یا حدیث آپ کی رائے سے حرف بخلاف مطابق ہوئی ہو، اس لئے اگر قرآن و حدیث میں کسی قدر اضافہ اور زائد فائدہ بھی نازل ہوا ہو، یہ امر موافقت و مطابقت کے مخالف نہیں ہے مثلاً حضرت عمرؓ کی خواہش تھی کہ ازواج مطہرات کو حجاب میں رکھا جائے حتیٰ کہ حاجات ضروریہ کے لئے بھی ننگھکی، مگر نعت ہو جائے، اس پر آیت حجاب نازل لیکن حاجات ضروریہ کے لئے ننگھنے کو مستثنیٰ رکھا گیا، حضور علیہ السلام نے بدلات لفظ یا بدلات معنی جان لیا کر اصل مقصود کو بھی جواب دیا، جس کی حضرت عمرؓ نے خواہش کی تھی اور بول دروازہ سے روکنے میں حرج ہے، یہ فائدہ حضور علیہ السلام نے زیادہ بیان فرمادیا، جسے حضرت عمر رضی تعالیٰ اللہ عنہ نہیں سمجھ سکے تھے، لہذا اس سے یہنت سمجھا جائے کہ مسئلہ حجاب میں آپ کی موافقت نہیں ہوئی ہے (ازلہ الخلفہ ۳۹۹/۴۰۰)

موافقت و حتیٰ! حدیث الباب ۳۹۰ میں اس کا ذکر ہے اور اس کی عظمت شان و اہمیت کے پیش نظر ہم اس کو مستقل عنوان کے تحت ذکر کریں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ!

جنت میں قصر عمرؓ! حضور اکرم ﷺ نے فرمایا۔ میں نے دیکھا کہ جنت میں داخل ہوا، وہاں رمیصاء زوجہ ابی طلحہ کو دیکھا، پھر کسی کے چنے

کی آہٹ نئی، پوچھا کون ہے؟ تو بتلایا کہ بلال ہیں، پھر ایک محل دیکھا جس کے ایک جانب صحن میں ایک عورت کو وضو کرتے دیکھا، میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے، انہوں نے بتلایا کہ حضرت عمرؓ کا ہے، میں نے ارادہ کیا کہ اندر جا کر محل کی سیر کروں، لیکن عمر کی غیرت کا خیال کر کے اٹنے پاؤں لوٹ آیا، حضرت عمرؓ نے سن کر روپڑے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا میں آپ کے لئے غیرت کر سکتا ہوں؟ فتح الباری ۱/۱۳۱ میں دوسری روایت کے حوالہ سے ہے کہ آپ نے آگے یہ بھی کہا کہ مجھے جو ہدایت حق تعالیٰ نے عنایت فرمائی وہ تو آپ ہی کے فضل میں ہے اور جو کچھ عزت و برکتی عطا ہوئی وہ بھی آپ کے سبب ہے۔

مرقاۃ ۵/۳۳۵ میں یہ روایت بھی ہے کہ آپ نے جب صبح کو یہ خواب بیان کیا تو حضرت بلال کو بلا کر دریاخت کیا تم مجھ سے پہلے کس محل کی وجہ سے جنت میں پہنچ گئے کہ میں گزشتہ رات وہاں داخل ہوا تو آگے آگے چلنے کی تہار سے قدموں کی آہٹ نئی، پھر میں ایک چوکور سونے سے تعمیر شدہ محل پر پہنچا تو وہاں کے لوگوں (فرشتوں) سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ ایک عربی کا ہے، میں نے کہا: میں بھی تو عربی ہوں، کہا ایک قریشی کا ہے، میں نے کہا میں بھی تو قریشی ہوں، ٹھیک بتلاؤ کہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا ابسبت محمد یہ میں سے ایک شخص کا ہے، آپ نے فرمایا میں خود محمد ہوں، صاف طور سے بتلاؤ کہ یہ محل کس کا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ عمر بن الخطاب کا ہے، حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میری عادت ہے کہ اذان کے بعد دو رکعت ضرور پڑھتا ہوں، اور جب وضو ساقط ہو جاتا ہے تب بھی وضو کر کے دو رکعت پڑھ لینا اپنے ذمہ لازم جیسا کر لیا ہے، آپ نے فرمایا یہ مرتبہ ان ہی دونوں کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔

مماثلت ایمانیہ نبویہ

یعنی حضرت ابوبکر و عمرؓ کو نبی اکرم ﷺ کے ایمان و یقین کے ساتھ خصوصی مماثلت و مشابہت کا شرف عظیم حاصل تھا، چنانچہ بخاری و مسلم و دیگر کتب صحابہ میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ ایک روز آپ نے قصص اولین میں سے یہ قصہ بھی بیان فرمایا کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں میں تھا، بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو لے گیا، چرواہے نے تلاش کر کے اس کو پایا، بھیڑیا اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اب تو تم مجھ سے اسے چھڑا کر لینا چاہتے ہو، مگر جب درندوں کی پادشاہی کا دن آئے گا تو ان کو ہم سے کون چھڑائے گا، اس وقت تو صرف ہم ہی ان کے محافظ وغیرہ سب کچھ ہوں گے،

۱۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ کے ساتھ ہم سب حاضر بنے، نبی اکرم ﷺ نے اس سے حضرت عمرؓ کو روایا تو زیادتی خوشی کے سبب تھا، یا شوق جنت کے لے تھا یا بطور شرف و تفضیل کہ تھا اور غالباً دوسرے لوگوں کا وہ تاہمی جنت و نعم جنت اور حصول رفعت خداوندی کے شوق کی فراوانی کے سبب ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۱۔ بخاری باب فضل اطہر ۵۱۴ میں اس طرح ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت بلالؓ سے فرمایا: تم نے اسلام لانے کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ اُمید مغفرت و رضا سے خداوندی کا کیا ہے، جس کے سبب میں نے جنت میں اپنے آگے آگے چلنے کی تہناری تلمیخ کی آواز سنی ہے انہوں نے عرض کیا میں نے اس سے زیادہ پراسید کوئی عمل کیا کہ جب بھی دن رات کے کسی حصے میں کوئی وضو کیا تو اس سے جتنی بھی غبار مقدس و خیر و ضرور پڑی ہے۔

حافظ نے لکھا کہ امام بخاری اس حدیث کو کئی اسراصل میں بھی لائے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ قصہ نقل اسلام کا ہے، اگرچہ بھیڑیے کے کلام کرنا ابیرہی واقعہ بعض صحابہ کے ساتھ بھی پیش آیا ہے، چنانچہ ابو نعیم نے داکن میں ابہان بن اوس سے نقل کیا کہ میں اپنی بکریوں میں تھا، بھیڑیا آیا اور ایک بکری پر حملہ آور ہوا، میں اس پر چنچا تو بھیڑیا اپنی دم بچھا کر بچھ کر مجھ سے کہنے لگا: جس دن تو اس کا وحیان و خیال نہ کر سکے گا (کہ اپنے پر خرم و خوش میں وہ ہوش ہوگا) اس کی حفاظت کون کرے گا؟ تو مجھ میری اس رزق سے عزم کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لئے پیدا کیا ہے" میں نے توبہ سے اپنی تسخلی پر تھکا مارا کیا اور کہ: واللہ۔ میں نے اس سے زیادہ عجیب و غریب نہیں دیکھا، اس نے کہا واد! اس سے زیادہ عجیب تو یہی ہے کہ رسول خدا ﷺ ان مجبوروں کے باخات کے درمیان روق افروز ہیں جو اللہ کی طرف جلاتے ہیں اس کے بعد ابہان بن ابی انی اکرم ﷺ کی خدمت مبارک میں پہنچا اور حضور کو اس واقعہ کی خبر دی، اور سلام لائے۔ (فتح ۱/۱۷۱)

۲۔ حافظ نے لکھا: یعنی اس وقت درندے، بکریوں کو چکریں کے توان کو ہم سے چھڑانے والا کوئی نہ ہوگا، اس وقت تم ان سے بھاگو گے (یعنی شر و دقت میں ایسے جلا ہو گئے کہ بکریوں کی حفاظت کی طرف دھیان بھی نہ دے سکو کے اردوہ یوں ہی آوارہ پھریں گے) اور ہم سے زیادہ قریب ہوں گے، ہمارا ہی ان پر رحم کا کٹر دل و اختیار ہوگا، جتنی چاہیں گے، لکھا میں گے اور جتنی چاہے دوسرے وقت کے لئے چھائیں گے ان (۱۸) بہائم کی گفتگو کرنے کا ایک واقعہ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

پھر فرمایا کہ ایک شخص اپنی گائے یا تیل کو بھنک کر لے جا رہا تھا اور اس پر بوجھ لاد رکھا تھا، وہ جانور بولا کہ میں اس کے لئے پیدا نہیں ہوا بلکہ بھتیجے کے لئے پیدا کیا گیا ہوں، راوی حدیث نے کہا کہ لوگوں نے یہ سن کر تعجب کے ساتھ سبحان اللہ کہا، اس پر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میرا تو اس واقعہ کے حق ہونے پر ایمان و یقین ہے اور ابوبکر و عمر کو بھی اس پر ایمان و یقین حاصل ہے "حافظ نے لکھا کہ یہ حدیث بروایت نبی سلمہ رضی اللہ عنہ میں بھی گزری ہے اور اس میں ابوسلمہ کا یہ قول بھی مروی ہے کہ اس قصہ کے بین کے وقت حاضرین و سامعین میں ابوبکر و عمر موجود بھی نہ تھے گویا حضور علیہ السلام نے ان دونوں کے صدقِ ایمانی و قوتِ یقین پر بھروسہ کر کے ایسا ارشاد فرمایا تھا، اور یہی بات اس امر کے زیادہ مناسب بھی ہے کہ اس واقعہ کو ان دونوں کے مناقب میں ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد حافظ نے لکھا کہ ابن حبان کی روایت میں راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دونوں قصوں کے آخر میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے کہا "ہم بھی اس پر ایمان لاتے ہیں جس پر رسول خدا ﷺ ایمان لاتے ہیں" پھر حافظ نے لکھا: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خوارقِ عادت پر تعجب کا اظہار جائز ہے (یہ تو کچھ سمجھا یا سب نے!) اور انظارِ تعجب کیا تھا! اور معارف کے ادراک و فہم میں لوگوں کا نقاد اور فرق مراتب بھی معلوم ہوا (کہ کچھ شوشوں نے یہ سب نے ہی اولاً انظارِ تعجب کیا، اگرچہ آخر میں سب ہی کاملِ اطمینان و یقین کے مرتبہ پر فائز ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جمعین (ق ۱۸))

بشارۃِ علم! بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: میں نے خواب دیکھا کہ دودھ پینا تاکہ اس کی وجہ سے تروتازگی کے اثرات اپنے ناخنوں تک میں محسوس کئے، پھر وہ بقی دودھ عمر کو دیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر سمجھی تو آپ نے فرمایا علم، حافظ نے لکھا کہ ایک حدیث میں یہ بھی اضافہ ہے کہ صحابہ نے عرض کیا: وہی علم جو حق تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے جو آپ کے سیر ہونے کے بعد بچا تو اس کو حضرت عمرؓ نے لے لیا، حضور نے فرمایا تم نے ٹھیک سمجھا، اس صورت میں ایسا ہوا ہوگا کہ کچھ صحابہ نے تعبیر حضور علیہ السلام سے

(بقصد شیعہ صاحبِ ہفتہ) تاریخ اسلام میں اور بھی بہت معروف مشہور ہے جو "ایم باقر" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تاریخِ حبشی اور تاریخ ابنِ کثیر میں ہے۔ قادیسہ کے مشہور عالم تاریخی واقعہ ہے قبل حضرت سعدؓ نے عاصم بن عمرو کو سین کی فتح کے لئے روانہ کیا، عاصم وہاں پہنچے تو دشمن قلعہ میں داخل ہو کر محفوظ ہو گئے، مسلمانوں کو سامانِ رسد کی وقت چیش آئی اور دودھ گوشت کا مہذب دشا ہو گیا، عاصم نے پر چند پوشش کی مگر گائے برباد نہیں سے دقتاب نہ ہوئے اتفاق سے ایک بن کے کنارے پر اٹھ کر دوس میں سے ایک شخص ما، جو یک چرواہا تھا، اس سے پوچھا کہ دودھ یا دہر دراری کے بونٹ کی کہاں ہیں؟ تو بن سے کہا: مجھے خبر نہیں ہے، لیکن اسی وقت بن کے اندر سے ایک بٹل نے بلند آواز سے کہا کہ "دشمن خدا نے ٹھوس کہا، تم وہاں موجود ہیں، یہ سنتے ہی عاصم اس بن میں داخل ہو گئے، سب گائے بھینوں کو باک لائے اور لشکر پر تقسیم کر دیا، اس واقعہ کو تفصیل و دلائل کے ساتھ "اشاعت اسلام معارف و ہدایہ میں اسلام" جو کچھ پڑھا، میں بھی ذکر کیا گیا ہے، دیکھو، تاریخ اس موقع پر پھر ان اور درشتوں کا حضور علیہ السلام کو سلام کرنا اور استوائِ حنا نہ کاپ کے فراق میں روانہ ہوا، حدیث صحیح بخاری، اسمِ برہذنی وغیرہ میں مروی ہیں اور اشاعت اسلام میں بھی ۱۲۲ دفعہ ذکر ہیں، اس مضمون کی تائید کے لئے کافی ہیں، حضرت عمرؓ نے اپنے اسلام سے قبل کچھ عرصے میں سے حضور علیہ السلام کی بعثت کی بشارت سنی تھی، یہ بھی بخاری میں ہے، اور قربِ قیمت میں یہود سے جو صمد بنوں کی بڑے چاند پر لڑائی ہوئی، اس میں پھر اس کے پیچھے یہودی چھپیں گے، اور وہ پھر مسلمانوں کو تہلیل میں لے گئے کہ یہودی یہاں چھپے ہیں اس کو قتل کرو۔ (بخاری ۵۷۵ وغیرہ)

رہا یہ کہ جانوروں نے خود کو قربانی کے لئے اپنی خوشی سے جیسے پیش کر دیا تھا تو یہی آپ ہی جیسے ایوانِ اود و دودھ سندھاد میں حدیث ہے کہ جنت اودع میں اذنی الجحش کو قربانی کی تو ہر اذنی حضور اکرم ﷺ سے قریب تر ہونے کی کوشش کرتی تھی کہ پہلے مجھے ذبح فرمائیں۔

بذلِ الجحش و الجحش میں لکھا: اس سے معلوم ہوا کہ بے زبان حیوانات بھی حضور سے محبت کرتے تھے و خدا کے رستے میں موت کو آپ کے سہارے تھیں، تدریج پسند کرتے تھے، اور یہ (ظاہر میں سب کے سامنے ان کا آپ سے قریب ہونے کی سعی کرنا) آپ کے بڑے اہم معجزات میں سے ہیں، راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ کیا عجیب ہے کہ ہر قربانی کا جانور اسی طرح ہر اذنی کے ہاتھوں ذبح ہونے کو بھی اسی طرح پسند کرتا ہو جو حدِ جلال و جلال کے چاند کو بھی، کیونکہ اسی طریقہ سے وہ خدا کے احکام کی تعمیل میں اپنی جان جان آفریں کے حوالے کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ فضیلت ان کو موتِ طبعی اور دوسرے طریقوں پر مرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔

۱۔ بخاری ۵۱۵ اور بخاری ۳۲۲ (ابواب المراءعہ) میں ہے کہ اس پر سوار ہو کر چلا رہا تھا (مومن بنے تھک کر سوار بھی ہو گیا ہو)۔ بخاری ۳۹۳ (ذکر نبی اسرائیل) میں اس طرح ہے کہ ایک نبی اکرم ﷺ نماز صبح کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور بیان کیا کہ ایک شخص اپنے تیل کو بھنکے لئے جہاں تھا پھر سو رہا اور مار کر چلانے لگا، تب اس نے کلام کیا، یہاں برعکس روایت ۵۱۵ اور بخاری ۵۲۱ میں اختصار ہے کہ فقط قصہ ذبح کا ذکر ہے۔

پوچھی ہوئی اور کچھ نے خود جو تعبیر سمجھی تھی، اس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہوگا۔ (فتح ۳۲۷)

قوت عمل! بخاری و مسلم میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آنسو پر ہوں، جس پر ڈول پڑا ہے، میں نے اس سے پانی نکالا جتنا خدا نے تعالیٰ کی مشیت میں تھا، پھر اس سے ابوبکر بن ابی قحافہ نے ایک دو ڈول نکالے جس میں کزوری طہر ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، پھر وہ ڈول بڑا ہو گیا (چڑس کی طرح) جو چڑے کا بناتا ہے، میں نے بڑے سختوں اور باغیوں کو سیراب کرنے کے لئے انہیں الخطاب نے اس سے پانی نکالا، میں نے کسی بڑے قوی شخص کو نہیں دیکھا کہ اس نے ان سے برابر ڈول پیٹنے ہوں، یہاں تک کہ وہ اس نے خوب سیر ہو کر پانی پی، اور انہوں کو بھی پلا یا اتا کہ اس کو نہیں کے چار طرف پانی کی کثرت کی وجہ سے انہوں نے اپنے پیٹھ کی جلد ہٹائی۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے ابو الطفیل سے مندرجہ ذیل خواب کی بھی نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا۔ میں آج خواب میں پانی کھینچ رہا تھا کہ بھوری سیاہ بکریاں میرے پاس آکر جمع ہو گئیں، پھر ابو بکر آئے انہوں نے ایک دودھ والی آہستہ آہستہ کھینچنے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، پھر عمر آئے اور ڈول بڑا ہو گیا، انہوں نے حوض کو پانی سے بھر دیا، جس سے سب لوگ سیر ہو گئے، میں نے ان سے بہتر کسی کو پانی کھینچتے نہیں دیکھا، سیاہ بکریاں سے میں نے عجم اور بھوری بکریوں سے عرب کی تمیز لی ہے۔ (ازال ۵۸/۱)

حسب تحقیق محدثین ان خوابوں سے اشارہ ان سیاسی حالات و خدمات کی طرف ہے، جو خلافت صدیقی و خلافت فاروقی میں ظاہر ہوئے، واللہ اعلم!

اسلام عمر کے لئے دعاء نبوی

مشترک حاکم میں حضرت ابن عباسؓ و حضرت عائشہؓ سے دعاء نبوی مروی ہے کہ ”یا اللہ! اسلام و عمر بن الخطابؓ سے عزت بخش یا تائید عطا کر، حاکم نے اس روایت کو شرط شیخین پر بتلایا، اگر چنانچہ دونوں نے اس کی تخریج نہیں کی، امام ابن ربیع نے منہجہ المقاصد الحسنہ للسفاوی میں لکھا کہ حدیث اللہم اید الاسلام صاحب ہدین الرحیل البک ماسی جہل اور عمر بن الخطاب کی روایت امام احمد و ترمذی نے اسے اور ترمذی نے اس کو حسن صحیح فرمایا، لیکن یہ جو مشہور ہے ”اللہم اید الاسلام ماحد العمرین“ اس کی مجھے کوئی اصل نہیں معلوم ہوئی صاحب مرقۃ نے لکھا کہ اللہم اعد الاسلام عمرؓ مضمون حدیث میں کوئی تخریج نہیں ہے کیونکہ اس کو از قبیلہ فغزنا مثالت یا زیدو القرآن ماصواتکہ تھنا چاہیے، اور اس کو نوے قبلی اکابر سے بھی قرار دے سکتے ہیں جیسے عرضت الناقة علی الحوض میں ہے اور اسی کے زیدو المصواتکہ سالف القرآن بھی وارد ہے اور اس میں شک بھی نہیں کہ اس ابتدائی دور افتاء دین سے ترقی کر کے اعداء دین کی نوبت حضرت عمرؓ کی ذرچہ تھی، چنانچہ علامہ اسی میں ارشاد ہوا، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ حضرت عمرؓ نے چالیس کا دعوت پورا کر لیا، اور پھر آپؐ کی ذرچہ تھی کہ جی بہ کثرت فتوحات بلاد اور وسیع پیمانہ پر اشاعت اسلام کی صورت ظاہر ہوئی، اور ان دونوں زمانوں کے درمیان عرصہ میں آپؐ کی شخصی و شدت بمقابلہ منافقین و مشرکین بھی خوب ظاہر ہوئی، جس کو اشداء علی الکفار سے بیان کیا گیا ہے، اور جو کچھ خلافت صدیقی میں کارہائے نمایاں انجام پائے اور مرتدین کے ساتھ جہاد وغیرہ ہے، وہ سب بھی حضرت عمرؓ کی امانت و مشورہ ہی سے ہوئے ہیں اور جو کچھ بھی نزاعی صورتیں پیش آئیں اور آپؐ کی مخالفتیں اور جھگڑے بڑائیاں وہ سب حضرت عمرؓ کی شہادت کے بعد ظاہر ہوئے ہیں، آپؐ کی زندگی میں کسی داخلی یا خارجی فتنے سر نہیں اٹھایا، اور ماننا ہی اس لئے حضور حبیبہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ ”لو کان بعدی بنی لکان عمر الخطاب“ اور آپؐ کے اسلام لانے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اے محمدؐ آسمان و اداوں نے عمرؓ کے اسلام سے بڑی خوش منانی ہے۔“ (دارقطنی و ابوحاتم مرقۃ ۵۸/۱۵)

اعلان اسلام پر کفار کا ظلم و ستم برداشت کرنا

حضرت عمرؓ اسلام لائے تو آپ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا ”یا رسول اللہ“ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ہاں ضرور ضرور، جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کی قسم کہ تم حق پر ہو، زندگی میں بھی اور موت پر بھی، پھر عرض کیا کہ ایسا ہے تو پھر چھپا ہوا اسلام کیسا؟ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ ہمیں باہر نکل کر اسلام ظاہر کرنے کی اجازت دیں، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمارے دواغروہ بنا دیئے، ایک میں حضرت حمزہؓ (آپ کے چچا تھے جو تین روز پہلے اسلام لائے تھے) اور دوسرے میں میں تھا، پھر ہم مسجد حرام میں پہنچ گئے، اور میں نے قریش کو دیکھا کہ گویا ان پر ایسی بڑی مصیبت آ پڑی ہے کہ اس جیسی کبھی نہ آئی تھی، اور اسی دن سے حضور علیہ السلام نے مجھے ”فاروق کا خطاب دیا کہ حق تعالیٰ نے میری وجہ سے حق و باطل کو الگ الگ کر دیا (مرقاۃ ۵/۳۸۵) سند احمد و ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمرؓ نے اسلام لاتے ہی مسجد حرام میں جا کر سب کے سامنے نماز ادا کی، (اس سے پہلے سب مسلمان چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔)

ابن اسحاق کی روایت ہوا سبط حضرت ابن عمرؓ اس طرح ہے کہ حضرت عمرؓ نے اسلام لانے کے بعد پوچھا کہ قریش کا کون سا شخص ایسا ہے جو کسی بات کو جملہ مشرکوں کو دیتا ہے، معلوم ہوا جیل بن معرجمؓ، حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں اس وقت چھوٹا تھا، میں بھی ساتھ ہو گیا، آپ نے اس کے پاس جا کر کہا کہ دیکھو! میں اسلام لے آیا ہوں اور محمد ﷺ کے دین میں داخل ہو گیا ہوں، جیل نے خاموشی سے اس بات کو سنا اور فوراً اپنی چادر تھمے ہوئے چل دیا حضرت عمرؓ بھی ساتھ ہوئے، وہ جا کر کعبہ کے دروازہ پر کھڑا ہوا اور نہایت بلند آواز سے قریش کو پکارا کہ اپنے گرد جمع کر لیا، اور سنا کہ عمر بن الخطابؓ بے دین ہو گیا ہے، حضرت عمرؓ نے اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ یہ جھوٹا ہے، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ مسلمان ہو گیا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں، حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ یہ سنتے ہی سارے کافروں نے ان پر جہوم کیا اور میرے والد (حضرت عمرؓ) کافروں کو مارنے لگے اور کافر میرے والد کو، یہاں تک کہ دو پہر کا وقت ہو گیا اور بالآخر میرے والد تھک کر ایک طرف بیٹھ گئے، اور وہ سب لوگ آپ کے پاس کھڑے ہوئے اور پھر رونا شروع کیا، میرے والد نے کہا کہ جو تم سے ہو سکے کرو، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر ہم لوگ تین سو بھی ہوتے تو یا تو ہم مکہ کو تمہارے لئے خالی کر دیتے یا تم مکہ ہمارے لئے خالی کر دیتے۔ اسی اٹاش میں قریش کا ایک بوڑھا شخص آیا اور وہ حیرہ کی چادر اور تہبند اور ایک عمدہ قمیض پہنے ہوئے تھے اس نے کفار کو سمجھایا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، ایک شخص نے اپنے لئے پوچھا یا تمہارا اس میں کیا حرج ہے، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بنی عدی (حضرت عمرؓ کے قبیلہ والے) اپنا آدمی تمہارے حوالے کر دیں گے کہ تم اس کو قتل کر دو، لہذا اس کو چھوڑ دو (ازالۃ الخفاء ۱/۱۱۰) یہ شخص عاص بن وائل کہی تھا، اور اسی قصے میں دوسری روایت سے یہ بھی منقول ہے کہ اس نے آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیا تھا کہ پھر کوئی آپ کو ایذا نہ دے، مگر حضرت عمرؓ کا بیان ہے کہ چند روز تو اس طرح گزرے مگر میں جب شہر میں جگہ جگہ دیکھتا کہ دوسرے مسلمانوں کو ستا جا رہا ہے، اور ان کو مارا پیجا جاتا ہے تو میں اس کو خاموش نہ دیکھ سکا، اور میں نے اپنی صفاتی عاص بن وائل سے کہہ دیا کہ آپ اپنی ذمہ داری ختم کریں میں خدا کی مدد سے ان سب کا مقابلہ کر لوں گا، اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ظلم سے ضرور چھڑاؤں گا۔

دفاعی جہاد! اس قصہ سے معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ کی ۱۳ سالہ زندگی میں اگرچہ مسلمانوں نے کفار کے مقابلہ میں کوئی اقدامی جہاد نہیں کیا، مگر دفاعی جہاد برابر کرتے رہے یعنی دوسروں کی ایذا رسانیوں اور ظلم و ستم کے مقابلہ میں اپنی ذنیس اور مدافعت و حق خود حفاظتی کا استعمال ضرور کیا ہے، اور یہ فرض مسلمانوں پر بہر صورت عائد رہتا ہے کوئی وقت اور کوئی حالت بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے جب بھی کوئی ایک شخص یا

بہت سے لوگ کسی مسلمان مرد و عورت کی جان و مال و آبرو پر حملہ آور ہوں تو اس کا دفاع (ڈیفنس) جس طرح بھی ممکن ہو کر تفرض عین ہے کیونکہ ہماری جان و مال و آبرو ہمارے پاس خدا کی امانت ہیں، جو ہر مسلمان مرد و عورت سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید کر لیں دے رکھی ہیں اور ان کی حفاظت کا فرض ہم پر لازم کیا ہے، لہذا ان پر اگر کوئی حملہ کرے تو اس وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم یوں ہی طرح دفاع کر سکتے ہیں یا نہیں بلکہ صرف خدا پر بھروسہ کر کے جتنا بھی ہو سکے کرے، ایسے وقت میں خدا کی عظیم امداد ضرور اس کو حاصل ہوگی، برخلاف اس کے کہ اگر حملہ آور کے مقابلہ میں بزدلی، لاچارگی یا خوشامد وغیرہ دکھائی جائے گی تو یہ خدا کے عتاب و غضب کا سبب ہوگی اور اس کی مدد سے بھی محرومی ہوگی، پھر اس سے نذہین سالم رہے گا نہ دنیا حاصل ہوگی۔

پھر اس وقت تو ساری دنیا سے سلف ڈیفنس، حق خود اختیاری، رائے اور مذہب کی آزادی وغیرہ کو بطور حقوق انسانیت کے تسلیم کر لیا، اگر کسی جگہ ان حقوق کو سلب کیا جائے تو ساری دنیا سے بھی اس کے لئے اخلاقی امداد حاصل کی جاسکتی ہے۔

اقتدار امی جہاد! اگر دنیا کے کسی خطہ میں لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہو یا ان کو حقوق انسانیت سے محروم کیا جا رہا ہو تو دوسرے یا اقتدار لوگوں کا انسانی و مذہبی فریضہ ہے کہ ایسے لوگوں کی امداد کریں، اور جس صورت سے بھی ممکن ہو ان کو خالوں کے پنجے سے رہا کر لیں اور ان کو پورے حقوق دلائیں اور اس کے بغیر چین سے بیٹھیں کیونکہ "الخلق عیال اللہ" ساری دنیا کی مخلوق خدا کا کتبہ ہے۔ اگر خاندان کے کسی ایک فرد کو بھی مفتی ستم بنایا گیا تو باقی لوگوں سے ضرور اس کا مواخذہ ہوگا جو ان کے معاملہ میں کوتاہی یا غفلت برتیں گے، اور سیاسی غفلتوں اور غلط کاریوں کا بدلہ اس دنیا میں بھی دیا جاتا ہے، تاریخ اس پر شاہد ہے، ایسا جہاد ابتداءً آفریش عالم سے لے کر اب تک ہر انسانی مذہب کا ایک اہم جزو رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسلام نے جہاں مذہب سابقہ کے تمام دوسرے اعمال و احکام کی تکمیل کی ہے، جہاد کے بارے میں بھی نہایت مکمل و مفصل ہدایات دی ہیں، جو دنیاوی جنگوں اور لڑائیوں کی برائیوں سے پاک و صاف ہیں، یہ سب ہدایات قرآن و حدیث، فقہ کی کتاب السیر اور کتب سیر و تاریخ میں موجود ہیں، ہر دور کے علماء اسلام نے ان کو صحیح صورت میں پیش کیا ہے، اور یہ سمجھا اور کہا کہ کسی طرح بھی درست نہیں کہ کسی دور کے اہل علم و اہل قلم نے جہاد سے انکار کر دیا ہو یا کہا ہو کہ ہمارے یہاں جہاد نامی کوئی چیز نہیں ہے، ہندوستان میں انگریزی اقتدار کے دور میں بھی جب اسلامی جہاد غلامی، تعدد و دواغ وغیرہ پر اعتراضات اٹھائے گئے تو ہندوستان کے تمام علماء نے بالعموم اور علمائے دیوبند نے بالخصوص ان کے منہ توڑ جوابات دیئے، اخبارات و رسائل اور مستقل کتابوں کی شکل میں بھی بہت کچھ لکھا گیا، اس سلسلہ میں صاحب فقیر حقانی، علامہ شبلی، سید سلیمان ندوی وغیرہ کو کس طرح نظر انداز کیا جاسکتا ہے؟ اور اکابر دیوبند میں سے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی تصانیف رسالہ القاسم والریحہ کی خدمات، اور دارالعلوم دیوبند اور نیز دیگر صمد ہاء دارالاسلامیہ عربیہ کے درسی تفسیر و حدیث کو کیونکر زور و یا غفلت میں ڈالا جاسکتا ہے جہاں پر ان سب مسائل کو پوری تحقیق و تفصیل کے ساتھ پڑھایا جاتا رہا ہے اور مخالفوں کے اعتراضات کو پوری قوت کے ساتھ دلائل عقلیہ و نقلیہ کی روشنی میں برابر رد کیا جاتا رہا ہے، پھر خاص طور سے جہاد کے بارے میں تو اکابر دیوبند اور دوسرے علماء ہند نے انگریزوں کی عظیم تر جابر و طاقت کے معاملہ میں عملی طور سے بھی وہ کچھ کر دکھایا جس کی اس دور میں نظیر کم ہی ملے گی، ہندوستان میں اگر مغربی فلسفہ اور حکومت مستطیل سے مغلوب یا متاثر ہو کر چند لوگوں نے اسلامی عقائد میں ترمیم کی یا بالکل مغرب کے اعتراضات کو دوزخ میں سمجھ کر ان کے جواب میں معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا تو اول تو وہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے دوسرے وہ اہل قلم ضرور تھے مگر اہل علم قطعاً نہ تھے، کیونکہ علوم دین میں ان کو کوئی بھی درجہ و امتیاز حاصل نہ تھا، ایسی صورت میں اگر کوئی شخص اس دور کی تصویر مندرجہ ذیل الفاظ میں پیش کرے تو اس کو کسی طرح بھی درست قرار نہیں دیا جاسکتا۔

جنگ کے میدان میں شکست کھ کر، انیسویں صدی کے نصف آخر اور بیسویں صدی کے دو اوّل میں مسلمانوں کے اہل علم، اہل قلم نے مغربی فلسفہ کو حق مان کر اسلامی عقائد میں ترمیم کرنا شروع کی، مغربی تہذیب کو، جو ادرست سمجھ کر اسلامی تہذیب کی شکل بگاڑنے اور اس کے اندر نئے پوند لگانے کا سلسلہ جاری کیا، اور اسلام پر اہل مغرب کے اعتراضات، وہ زنی سمجھ کر ان کے جواب میں معذرت خواہانہ انداز اختیار کر لیا، ان چیزوں پر نگاہ کرنے کے بجائے ہمارے یہاں کے اہل علم اور اہل قلم نے سرے سے بات کا انکار ہی کر دیا کہ ہمارے یہاں جہاد نامی بھی کوئی چیز ہے، اسی طرح جب اسلام کے مسند غلامی پر اعتراض ہوا تو ہمارے یہاں کے اہل علم و اہل قلم نے فوراً اس بات کا انکار کر دیا کہ اسلام میں غلامی کا بھی کوئی قانون ہے، اسی طرح جب ہمارے قہودار و اوج پر اہل مغرب کی طرف سے اعتراض کیا گیا تو ہمارے یہاں کے اہل علم اور اہل قلم اس پر شرمندہ ہو کر طرطری کی معذرتیں پیش کرنے لگے، لیکن اب ہمارے اندر ایسے محققین خدا کے فضل سے موجود ہیں جو اس طرح کی برجہ فحش کا استیصال کرنے اور مسلمانوں کو غلط فہمیوں سے بچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، (جواب خطبہ استقبالیہ لندن از علامہ ابوالاعلیٰ مودودی، مورخہ ۱۵ دسمبر ۱۹۶۸ء، شاخ شدہ جلی، ۱۰ جون ۱۹۶۸ء)

اس وقت بالظن خلاف توقع ایک چیز سامنے آئی، اس نے یہ سطور زبان قلم پر آئیں، وہ نہ علامہ مودودی کے بیشتر علمی افادات اور دینی حق خداہ کی اہمیت و افادیت کے ہمہ برد بھی حصے دے سکتا، مغرب میں، چونکہ اوپر کے مضمون میں صحیح علمہ فضل کے وارث صحابہ حق کا نہیں جی وئی ذکر نہیں کیا گیا، اور مطلقاً اس دور کے اہل علم، اہل قلم کی طرف ایک ہی بات غلط منسوب ہوئی، یہ تو اس سے بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ایک سو سال کے اس دور میں صحیح و سچی بے لگ بات کہنے والے اہل علم و اہل قلم کا کوئی وجود نہ تھا اور اس چوری مدت کے گزرجانے پر اب ہمارے اندر خدا کے فضل سے محققین پیدا ہوئے ہیں خصوصیت سے باہر کی دنیا میں اس طرطری بات سے اور بھی زیادہ غلط فہمی ہوئی ہوگی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و مدافعت کفار

حضرت عمرؓ مسلمانوں کی بالعموم اور حضور اکرم ﷺ کی بالخصوص حفاظت اور مدافعت کفار و دشمنین کا اہتمام فرماتے تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے حدیث دفع کفار و ایت کی ہے عن حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کا کہ حضرت ﷺ سے کفار و دفع کرنا، اور یہ ان کے بڑے مناقب میں سے ہے (از ابوالفتح، ۱/۱۲۷)

تبعی میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ مکہ معظمہ کی ادوی اضمہ میں تشریف لے گئے، جہاں قریش کا مشہور بہادر پہلوان زکاتہ بنی ہاشم چرایا کرتا تھا، آپ تنہا تھے، اس نے غصہ میں کہا کہ اگر تم سے قربت نہ ہوتی تو آج میں تمہارا قصہ ہی پاک کر دیتا، تاہم آج وہمہ دونوں مقابلہ کریں اور تم اپنے خدا سے مدد گوار میں پناہ لات و مزی کو مدد کے لئے پکارو، اگر تم نے مجھے بھیڑ دیا تو میں دس بھریاں انہم دس گاہا، آپ نے اس کو پچھڑا دیا اور مینہ پر سوار ہو گئے، اس نے تین بار کشتی لڑی اور چت ہو گیا اور تین بھریاں انتخاب کر لے کر آیا، مجھے بھریوں کی ضرورت نہیں، البتہ یہ چاہتا ہوں کہ تم کو تین دوسرے سات کا اقرار کرو، اس نے کہا کہ کوئی اور مجھ کو دے گا، آپ نے قریب سے ایک بڑے کیکر کے پیڑ کی طرف اشارہ کیا کہ خدا کا قسم سے میرے پاس آ جا و فوراً ہی اس درخت کے دو حصے کاٹ دے، اور آ جا و درخت ان دونوں کے درمیان آ کھڑا ہوا، زکاتہ نے کہا اچھا! اب اس کو ادباً سرود، آپ نے فرمایا، اے اریا، اب تو یہی حق قریب کر دے، کہا ہاں، اضر، زکاتہ آپ نے درخت کو حکم دیا کہ اپنی جگہ واپس ہو جا و تو وہ فوراً واپس ہو گیا۔

زکاتہ نے کہا کہ اب میرے پاس کوئی مدد نہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ شریک عورتیں اور بچے ہمیں سے زکاتہ نعمت سے مرعوب ہو گیا، آپ ہمیں بھریاں چھانٹ کر پورے میں سے لیں، آپ نے فرمایا مجھے تمہاری بھریوں کی ضرورت نہیں، ہاں! اٹھ، میں حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ سے ملے گا۔

معتظمہ میں نہ پا کر سخت پریشان ہو کر تلاش میں نکل چکے تھے، اور ٹیلوں پر چڑھ چڑھ کر نظریں دوڑاتے تھے کہ آپ کو دیکھ لیں، جب آپ کو واپس آتے دیکھا تو دو درکار حاضر خدمت ہوئے، اور عرض کیا کہ آپ کو اس طرح تنہا اس وادی میں نہ آتا تھا کہ یہاں زکا نہ جیسا عدوئے اسلام بکریاں چرانے آتا ہے، آپ نے فرمایا: اطمینان رکھو، جس ذات برتر نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا، وہ میری حفاظت بھی کرتی ہے (اح. سیرت کسری ۲/۵۹۸)

عمیر بن وہب قریش میں اسلام کا سخت دشمن تھا، وہ اور صفوان بن امیہ حجر (نخعی بیت اللہ) میں بیٹھے ہوئے مقتولین بدر کا ماتم کر رہے تھے، صفوان نے کہا خدا کی قسم اب جیسے کا مزہ نہیں رہا، عمیر نے کہا جج کہتے ہو، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں سوار ہو کر جاتا اور محمد کو قتل کر کے آتا، میرا بیٹا بھی وہاں قید ہے، صفوان نے کہا تم قرض کی اور بچوں کی فکر بالکل نہ کرو، ان کا میں ذمہ دار ہوں، عمیر نے گھر آ کر تلوار ہر میں بجھائی اور مدینہ پہنچا وہاں حضرت عمرؓ ایک جماعت مسلمین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جب بدر کے حالات بیان کر رہے تھے کہ آپ کی نظر عمیر پر پڑی کہ گلے میں تلوار ڈالے مسجد نبوی کے دروازہ پر اونت سے اترا، آپ نے کہا یہ دشمن خدا خبیث عمیر بن وہب آ رہا ہے، ضرور کوئی شر لے کر آیا ہے، اسی نے ہماری قوم میں جنگ کرائی ہے اس کے بعد حضرت عمر فاروقؓ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اور آپ کو عمیر کی آمد سے آگاہ کیا، آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ! حضرت عمر فاروقؓ عمیر کا گلادبا نے ہوئے حضور کے پاس لے کر آئے، آپ نے فرمایا عمر! چھوڑ دو اور عمیر سے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ پھر پوچھا کس ارادہ سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں، فرمایا تلوار کیوں حائل ہے؟ عمیر نے کہا آخر تلوار میں بدر میں کس کام آئیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے اور صفوان نے حجر میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی؟ عمیر یہ سن کر حیران

۱۔ استیعاب ۲/۲۵۵ میں حضرت عمیرؓ کے حالات اس حراج لکھے ہیں۔ قریش میں بڑے مرتبہ و عزت والے تھے، بدر میں کافروں کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑے، اور ارادہ سے پہلے مسلمان ہو کر کھڑے نہ رہے، پھر حج مکہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے، بدر کے دن قریش سے انصر کے بڑے میں کہاں میں نہ پونوں کی شکل و شکل والے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، جو بھوک پیاس کی وجہ سے مرتے نہیں اور جب تک اپنی برابر ہم میں سے نہیں مار ڈالیں گے لڑائی سے باز نہ آئیں گے، لہذا اپنے روشن اور خوبصورت چہروں کو ان کے مقابلے پر لے جا کر اپنی کھراب مت کرو، قریش نے کہا، چھوڑ دلیکی چہرے نہ کرو یہ وقت تو اپنی قوم کو جوش دلانے کا ہے وہ کام کر۔

اس پر عمیر سے پہلے اپنے گھوڑے سے اتر کر میدان جنگ میں کود پڑا اور لڑائی شروع ہو گئی، وہ قریش کے بڑے بہادروں میں تھا اور ہر لحاظ سے ان کے شیاہین میں سے ایک شیطان تھا جاتا تھا، اس نے ہی امت سے کہے کہ عسکر نبوی کے ارد گرد ایک چکر بکری گھاٹ لکھ کر تھکا دینا، تاکہ ان کا انداز کرے، بدر کی لڑائی میں اس کا بیٹا وہب قید ہو گیا، پھر عمیر حضور اکرم ﷺ کے ارادہ قتل کے ساتھ مدینہ منورہ گیا تھا کہ موقع دیکھ کر چاہتا ہے کہ آپ پر حملہ کرے، اور یہ سازش کہ معتظمہ میں صفوان بن امیہ کے ساتھ ہو گئی تھی، جس کی خبر حضور علیہ السلام کو ہو گئی تھی، مسجد نبوی کے دروازہ پر حضرت عمرؓ ٹھہر پڑا، آپ نے اس کو گردن سے پکڑ کر حضور علیہ السلام کے پاس پہنچایا، اور عرض کیا کہ یہ شیطان قریش نے امداد سے آ رہا ہے، حضور نے فرمایا، عمر! اس کو چھوڑ دو اور آپ نے پاس کر اپنے چند اطہر سے لپیٹ لیا، پھر اس سازش کا ذکر کیا، جس کو سن کر عمیر اسلام کے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہہ معتظمہ واپس چ کر صفوان کے پاس نہ گئے، حضرت عثمانؓ کی ابتداء در خلافت تک زندہ رہے ان کے صاحبزادے وہب بن عمیرؓ چھ دن پہلے اسلام لے چکے تھے، حضرت عمرؓ نے جو چاہا در بہادر جلیل القدر صلیب حضرت عمرو بن العاصؓ فاتح مصر کی امداد کے لئے بھیجے تھے، یہ ان میں سے ایک تھے، دوسرے حضرت زبیر بن العوامؓ، حذافہ بن یمانؓ، اسرارؓ (ابو قتادہ) تھے، ایک غیر قوی سندنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے عمیرؓ کے لئے اپنی چادر مبارک بچھ لی تھی، اور فرمایا تھا کہ: مومن باپ کے مرتبہ میں ہیں، لیکن ان کے صاحبزادے وہبؓ کے لئے حضور ﷺ کا چادر مبارک بچھانے کا اعزاز نہ ہو سکا اور مشہور روایت سے ثابت ہے، یہ بھی مروی ہے کہ جب عمیرؓ اسامہ کے بعد مدینہ منورہ پہنچے تو صفوان نے نہیں سے اسے اور سیدھے اپنے گھر چلے گئے، اسلام نہ ہو گیا، اسلام نہ ہو گیا اور دوسرے کو بھی دعوت دی، یہ بات صفوان نے سنی تو کہا کہ میں نے اس کے پیسے میرے پاس نہ آنے ہی سے سمجھ لیا تھا کہ اٹل گیا ہے اور صابی ہو گیا ہے، لہذا اب اس سے نہ بھی کلام کروں گا، نہ اس کی اور اس کے اہل و عیال کی کوئی امداد کروں گا، اس کے بعد حجر بیت اللہ میں صفوان کی حضرت عمیرؓ نے دیکھا اور پکارا تو اس نے اعتراض کیا، اس پر حضرت عمیرؓ نے اس سے کہا: تم میرے بڑے سرداروں میں سے تھے، اس بات پر غور کرو کہ تم چہروں کو بوجھتے اور ان کے نام پر باری کرتے تھے، کیا یہ کوئی دین کی بات ہو سکتی ہے؟ لہذا میں تو حیدر و رسالت کو مان چکا! صفوان یہ سن کر مری کچھ نہ بولا۔ "عنا"

ہو گیا اور بے اختیار بولا کہ آپ ضرور نبی برحق ہیں، بخدا میرے اور صفوان کے سوا اس معاملہ کی کسی فرد کو بھی خبر نہ تھی۔

قریش مکہ نے عمیر کے مسلمان ہونے کی خبر سنی تو وہ بھی حیرت میں پڑ گئے اور حضرت عمیرؓ نے مکہ معظمہ واپس جا کر اسلام کی دعوت پھیلائی، اور ایک مجمع کثیر کو اس کی روشنی سے منور کیا (سیرۃ النبی ۳۳۵/۱، احوال تاریخ طبری ۱۳۵۴ و ازالہ الخلفاء ۹۷/۶)

غزوہ اُحد کے موقع پر جب کچھ دیر کے لئے افراتفری پئی اور گھسان کی لڑائی میں اپنے پرانے کی بھی تیز نہ رہی، حضور اکرم ﷺ تک بھی کفار پہنچ گئے تھے تو اس وقت بھی آپ کے ارد گرد رہنے والوں میں حضرت ابوبکر و عمر و غیرہ ۱۲ صحابی رہ گئے تھے جیسا کہ بخاری ۳۲۶ باب ما بکروہ من البغاز و الاختلاف فی الحرب، اور ۶۵۵ کتاب التفسیر میں ہے کہ آپ کے پاس سے بہ کثرت صحابہ کرام گھسان کی لڑائی کی وجہ سے دور ہو گئے، مجز ۱۲ صحابہ کے، مورخ کبیر محقق یحییٰ نے اس حدیث کی شرح میں مورخ بلاذری کا قول نقل کیا کہ مہاجرین میں سے حضرت ابوبکر، عمر، علی، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر بن العوام اور ابو عبیدہ بن الجراح، حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے تھے اور انصار میں سے حباب بن المنذر، ابودجانہ، عاصم بن ثابت بن ابی اللاح، حارث ابن الصمہ، اسید بن حمیر، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا گیا ہے کہ سہیل بن حنیف رہ گئے تھے (عمدہ ۲۸۳/۱۲، ص ۱۲) صحابہ (ع) نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کے صحابہ میں سے ایک جگہ ثابت رہنے والے ۱۲ صحابی تھے، سات مہاجرین میں سے جن میں ابوبکر بھی تھے اور سات انصار میں سے تھے، علامہ محدث زرقانیؒ نے اس کی شرح میں قول مذکور کی نسبت محمد بن سعد کی طرف ظاہر کی، اور اوپر کے نام ذکر کر کے، پھر لکھا کہ جن لوگوں نے ان حضرات میں حضرت علیؓ کا ذکر نہیں کیا، وہ اس لئے کہ انہوں نے حضرت مصعبؓ کی شہادت ہونے پر حضور کے پاس سے جا کر جھنڈا سنبھال لیا تھا، لہذا ان لوگوں نے ”ہاتھین“ میں ان کا نام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، اور یہ بھی روایت ہے کہ آپ کے پاس اس روز تیس صحابہ تھے، جن میں سے ہر ایک اپنی زبان قال و حال سے حضور علیہ السلام کو یقین دلا رہا تھا کہ پیسے میرا چہرہ آپ کے چہرہ مبارک پر قربان ہوگا، اور پہلے میری جان آپ کی جان پر قربان ہوگی، آپ پر ہمیشہ کے لئے سلامتی چھا رہی ہو، ہم آپ کو اپنے جیتے جی رخصت نہ ہونے دیں گے، پھر علامہ قسطلانیؒ نے لکھا کہ حدیث بخاری میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ۱۲ صحابہ کا ثابت قدم رہنا ذکر کیا گیا ہے (شرح المصاب ۲/۳۲۶ بخاری ۳۲۶ میں غیر اثنی عشر جلد کے حاشیہ میں قسطلانیؒ نے شرح بخاری سے بھی بہم ابوبکر و عمر کا نقل کیا گیا ہے۔

حافظ نے لم یمن مع النبی ﷺ فی تلک الايام الذی یقاتل فیہن غیر طلحہ و سعد کی شرح میں لکھا کہ روایت غیر ابی ذرؓ میں فی بعض تلک الايام کا لفظ مروی ہے جو زیادہ واضح ہے، اور ان کا انفرادیہ لحاظ بعض مقامات کے ہے کیونکہ اس غزوہ میں حالات مختلف قسم کے پیش آئے ہیں (فتح ۲۵۳/۷)

سیرۃ النبی ۸/۳ میں ان جاں نثاروں کا عدد دیکھو ذکر کیا اور جن کے ناموں کی تخصیص کا بغیر حوالہ کے ذکر کیا، ان میں حضرت عمرؓ کا اسم گرامی نہیں ہے، پھر صحیح بخاری کی صرف اُس روایت کو نقل کیا، جس میں فقط حضرت طلحہ و سعد کا ذکر ہے باقی دونوں مذکورہ بالا روایت بخاری کا کوئی ذکر نہیں کیا جن میں بارہ صحابہ کا حضور علیہ السلام کے پہلو میں ثابت قدم رہنا مروی ہے، یہ حال ہماری محققانہ کتابوں کا ہے۔

آگے اسی صفحہ میں حضرت عمرؓ کے بارے میں بعض ارباب سیر نے وہ بات بھی نقل کر دی ہے جو کسی طرح بھی حضرت عمرؓ کے مرتبہ عالیہ کے شایان شان نہیں، پھر جبکہ یہی واقعہ بخاری میں بھی مذکور ہے اور اس میں حضرت عمرؓ کا نام نہیں ہے، تو اس کی نقل سے اور بھی زیادہ احتیاط کرنی چھی،

حضرت شادابی اللہ نے لکھا: غزوہ اُحد میں حضرت عمرؓ و نمایاں فضائل حاصل ہوئے ہیں، مثلاً یہ کہ جب حضور علیہ السلام اور مسلمان قلعہ بندی کے طور پر پہاڑ پر چڑھ گئے تو حضرت عمرؓ نے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر ایک جماعت مہاجرین کے ساتھ کھار کا مقابلہ کر کے ان کو دفع کیا اور ان کو اوپر چڑھنے سے روکا اور جو وہاں چڑھ گئے تھے ان کو وہاں سے اتارنے پر مجبور کر دیا، ذکرہ فی السیر۔

دوسرے یہ کہ جنگ اُحد سے واپسی کے وقت ابوسفیان کہنے لگا کہ ”اے جلیل! تیرا نام بلند ہو“ تو حضور علیہ السلام کے ارشاد پر حضرت مزینؓ نے اسلامی جوش کے ساتھ بلند آواز سے اعلاۃ کلمات اللہ کیا اور کہا ”اللہ اعلیٰ و اجل“ کہ خدا ہی سب سے زیادہ بلند و برتر ہے، تیسرے یہ کہ ابوسفیان نے حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکرؓ کے بعد حضرت عمرؓ کو پکارا جس سے معلوم ہوا کہ کفار بھی ان دونوں کے بعد آپ ہی کو مسلمانوں کا سب سے بڑا فرد سمجھتے تھے، ابوسفیان نے جاتے وقت یہ بھی کہا کہ چلو برابری ہوگئی، بدر میں ہمارا نقصان زیادہ ہوا تھا، اب تمہارا زیادہ ہو گیا، اس پر حضرت عمرؓ نے ہی جواب دیا کہ برابری کسی؟ ہمارے مقتولین تو جنت میں جاتے ہیں، اور تمہارے جہنم میں،

تمام سوال و جواب کے بعد ابوسفیان نے حضرت عمرؓ کو اپنے پاس نیچے بلایا، حضور علیہ السلام نے اجازت دی کہ جا کر سنو، کیا کہتا ہے، حضرت عمرؓ گئے تو کہنے لگا، ہمارا آج کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ہم نے محمد کو قتل کیا، حضرت عمرؓ نے فرمایا، اے دشمن خدا تو جھوٹ کہتا ہے وہ تو تیری ساری باتیں سن رہے ہیں اور ہم میں موجود ہیں، ابوسفیان نے کہا، ہم تو اسی خیال میں تھے کہ تم میرے نزدیک ابن قریظہ سے زیادہ صادق القول ہو، جس نے کہا تھا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے (ازالۃ الخفاء ۲/۷۷)

غزوہ خندق میں بھی حضرت عمرؓ نے اہم خدمات انجام دیں، اول یہ کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو اپنی حفاظت کے لئے مقرر کیا تھا اور جس جانب سے آپ کو محافقت کے لئے مقرر کیا تھا، اس جگہ بطور یادگار ایک مسجد بھی بن گئی تھی، جواب تک موجود ہے دوم یہ کہ حضرت عمرؓ و حضرت زبیرؓ نے ایک روز جماعہ کفار پر حملہ کیا، یہاں تک کہ ان کو منتشر و پریشان کر دیا، سوم یہ کہ بوجہ شغولیت حضرت عمرؓ کی نماز عصر فوت ہوگئی جس کا ان کو بہت زیادہ افسوس ہوا تو حضور علیہ السلام نے ازر و شفقت اپنے آپ کو بھی حضرت عمرؓ کے ساتھ محسوب کیا اور اس طرح ان کے تاسف کی مکافات کی بخاری میں یہ واقعہ ہے (۲/۸۰)

غزوہ بنی المصطلق میں مقدمہ انجش پر حضرت عمرؓ ہی تھے، اور آپ نے کفار کے ایک جاسوس کو پکڑ کر حالات معلوم کرنے کے بعد قتل کر دیا تھا، جس سے کفار کے دلوں پر دھبہ بیٹھ گیا۔

غزوہ مدینہ میں صلح نامہ کے وقت حضرت عمرؓ کی اسلامی حیثیت و غیرت خاص طور سے نمایاں ہوئی اور آیت کریمہ فَاَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ آپ کے حق میں نازل ہوئی اور مراجعت، میں حب مدینہ طیبہ کے پاس پہنچ کر سورہ فتح نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضور اکرم ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر سنائی (۲/۸۱)

غزوہ مدینہ میں بھی حضرت عمرؓ کو بہت سے فضائل حاصل ہوئے الخ (۲/۸۵)

غزوہ خنین میں جب کچھ دیر کے لئے مسلمانوں کے لشکر میں انتشار و احوال کی صورت پیش آئی، تو اس وقت جو ۱۲ آدمی سرور و عالم ﷺ کے ارد گرد ثابت قدمی کے ساتھ جڑے رہے، ان میں حضرت ابوبکر و عمر بھی تھے، پھر کچھ دیر کے بعد تو سارے ہی مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر کفار کے مقابلہ میں ڈٹ گئے تھے (فتح الہاری ص ۸)

شرح المصابہ ۳/۳۱ میں اس واقعہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ جب دونوں فریق میدان جنگ سے ہٹ گئے تو جاتے ہوئے ابوسفیان نے مسلمانوں کو لٹکار کر کہا: کیا تم لوگوں میں محمد موجود ہیں؟ حضور علیہ السلام نے جواب دینے سے روک دیا، تین مرتبہ اس نے یہی پوچھا اور مسلمان خاموش رہے پھر بولا، کیا تم میں ابن ابی قحافہ ہیں؟ (یعنی حضرت ابوبکرؓ) اس کو بھی تین بار کہا اور حضور علیہ السلام نے اس کے جواب سے بھی روک دیا، پھر بولا، کیا تم میں ابن الخطاب ہیں؟ یہ بھی تین بار سوال کیا، اور جواب نہ پا کر گھوڑے پر سواری ہی کی حالت میں اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، دیکھو! یہ سب تو مارے جا چکے ہیں، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے یہ سن کر حضرت عمرؓ ضبط نہ کر سکتے اور حضور علیہ السلام سے اجازت لے کر جواب دیا کہ اے خدا کے دشمن! تو نے جھوٹ کہا جن کا تو نے ذکر کیا ہے وہ سب زندہ موجود ہیں، اور تجھے آنکھ دکھائی جاتی ہے کہ تھے باقی ہیں حافظہ نہ لکھ کہ اس حدیث سے حضرت ابوبکر و عمر کا جو مرتبہ اور خاص مقام حضور علیہ السلام کی نظر میں تھا وہ معلوم ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دشمنان اسلام کی نظر میں بھی ان دونوں کا ہی مقام سب سے بلند تھا اور وہ جانتے تھے کہ اسلام کا قیام اور ترقی وغیرہ ان دونوں سے وابستہ ہے، اسی لئے ابوسفیان نے ان تینوں کے علاوہ کسی کے بارے میں سوال نہیں کیا (بی ۲/۳)

حضرت شاہ صاحبؒ نے لکھا۔ غزوہ حنین میں بھی حضرت عمرؓ کو بہت سے فضائل نصیب ہوئے، جن میں سے یہ بھی ہے کہ روایات مہاجرین میں سے ایک جہنمڈ آپؐ کو بھی حضور اکرم ﷺ نے عنایت فرمایا تھا۔ (ازالۃ الخفاء، ۵۶/۲)

حضرت عمرؓ کا جامع کمالات ہونا

حضرت شاہ صاحبؒ نے لکھا۔ حضرت عمرؓ کی مثال ایک ایسے عالیشان محل کی ہے جس کے بہت سے دروازے ہوں اور ہر دروازے پر ایک صاحب کمال بیٹھا ہو، مثلاً ایک پر اسکندر اور ذوالقرنین جیسے بیٹھے ملک گیری، جہاں بانی، اجتماع لشکر، اور جرئت اعداء اور سخت و بجز و ت وغیرہ قائم کرنے کا درس دے رہے ہوں دوسرے پر مہربانی و نرمی، رعیت پروری، عدل و انصاف وغیرہ کا سبق نوشیرواں عابد جیسے دے رہے ہوں، تیسرے پر علم فقاہی و احکام کی رہنمائی کے لئے امام اعظم ابوحنیفہ یا امام مالکؒ بیٹھے ہوں، چوتھے پر مرشد کامل شیخ تاج عبدالقادرؒ یا خواجہ بہاؤ الدینؒ ہوں، پانچویں پر کوئی محدث مثل ابوہریرہؓ یا ابن عمرؓ ہو، چھٹے پر قاری ہم پلہ نافع و معصم ہوں، ساتویں پر حکیم مثل حلال الدین رومیؒ یا شیخ فرید الدین عطارؒ ہوں، اور لوگ اس محل عالیشان کے چاروں طرف جمع ہوں، اور ہر حاجت مند اپنی حاجت اس کے صاحب فن سے طلب کرتا اور کامیاب ہوتا ہو، نبوت و رسالت کے مرتبہ عالیہ کے بعد اس فضیلت سے زیادہ اور کون سی فضیلت ہو سکتی ہے؟ (ازالۃ الخفاء، ۳۳۵/۲)

حضرت عمرؓ کا انبیاء علیہم السلام سے شبہ ہونا

آنحضرت ﷺ نے اس امر کی بھی خبر دی کہ حضرت عمرؓ صرف روق استعدا نبوت اور قوت عمید و عملیہ دونوں رکھتے تھے، حدیث نبوی سے قوت علیہ کا ثبوت اللہ تعالیٰ کا ان کی زبان پر نطق کرنا، اور ان کا محدث ہونا ہے اور خواب میں دودھ پینا اور آپؐ کی رائے کا وقتی سے موافق ہونا ہے وغیرہ وغیرہ۔

قوت علیہ کا ثبوت، شیطان کا حضرت عمرؓ کے سایہ سے بھاگنا، رؤیائے رقیص میں حضور علیہ السلام کا حضرت عمرؓ کو اتنی بڑی رقیص پہننے دیکھنا جو چلتے وقت زمین پر گھسکتی تھی، یہ خصوصیت تلوحی کی ہے، پس جب نبوت ختم ہوگئی تو ضروری ہے کہ ایسا شخص خفیہ ہو جو انبیاء علیہم السلام سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو، نیز حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمرؓ سے بہتر شخص پر آفتاب نے طلوع نہیں کیا، ہذا ضوری تھا کہ حضرت عمر فاروقؓ کسی نہ کسی وقت بہترین شخص اور خلیفہ وقت ہوتے، اور حضور علیہ السلام نے آپؐ کے لئے دعا فرمائی تھی ”عس حمید ادمت شہیداً“ اگر خدا خواستہ حضرت عمرؓ غائب، جابر و ظالم ہوتے تو یہ دعا کیونکر صحیح ہوتی (ازالۃ الخفاء، ۵۳۸/۱)

معیت و رفاقت نبویہ

بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عمرؓ صرف روق کے جنازے پر آکر حضرت علیؓ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا۔ خدا آپؐ پر رحم کرے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپؐ کو اپنے دونوں صاحبوں کے ساتھ کرے گا کیونکہ میں نے حضور اکرم ﷺ کو بہ کثرت یہ بتے ہوئے سنا ہے کہ میں اور ابوبکر و عمرؓ اس طرح تھے، میں نے اور ابوبکر و عمرؓ نے فلاں کام کیا، اور ابوبکر و عمرؓ فلاں جگہ کے لئے ساتھ گئے، میں اور ابوبکر و عمرؓ فلاں جگہ داخل ہوئے، میں اور ابوبکر و عمرؓ فلاں جگہ سے باہر نکلے، (مشکوٰۃ، ۵۵۹/۵)

بیعت رضوان کے وقت حضرت عمرؓ کی معیت

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ کا اخذ بیعت کے وقت حضرت عمرؓ منتخب کرنا یہ بھی بہت بڑی دلیل آپؐ کی فضیلت عظیمہ کی ہے (ازالۃ الخفاء، ۱/۵۹۵)

حافظ ابن کثیرؒ نے مسلم شریف کی روایت نقل کی کہ حدیبیہ کے مقام پر جس وقت چودہ سو صحابہ کرام سے نیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ رضوان جہاد، عدم فرار اور موت پر لی گئی تو حضرت عمرؓ بنی اکرمؓ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے، (ابن کثیر ۱/۱۸) اور نووی شرح مسلم میں یہ حدیث ۲/۳۹ پر ہے (دیکھو باب استحباب مباہلۃ الامام انجس عند اداء القتال)

استعداد منصب نبوت

ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تو عمر بن الخطاب ہوتے، محدث کبیر ملا علی قاریؒ نے لکھا کہ یہ باب عدالت و سیاست وغیرہ کے لحاظ سے ہے، میزان میں اہل حدیث سے اس کی تضعیف منقول ہے مگر میں کہتا ہوں کہ اس کی تقویت حدیث الی مع سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ عمرؓ سے بہتر کسی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا (رواد السرخسی والی کم فی مستدرک عن ابی بکر مرفوعاً) اور بغوی نے فضائل میں روایت کی کہ جب حضرت عمرؓ نے حضرت ابوسفیانؓ کی بیٹی کو پیغام نکاح دیا تو صحابہ نے کہا کہ یہ لوگ اس رشتہ کو قبول کریں تو بہتر ہے کیونکہ رسول اکرمؐ نے فرمایا تھا ”مہندی دونوں وادوں میں عمرؓ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے“ حدیث لو کان بعدی نسی لکان عمر کو ابن جوزی نے بھی نقل کیا، امام احمد و حاکم نے اپنی صحیح میں اور طبرانی نے بھی روایت کیا، نیز بعض طرق میں یہ الفاظ بھی مروی ہیں۔
لولم ابعت لبعثت یاعمر (مرقاۃ ۵/۵۳۹۵)

حضرت عمرؓ و امرہم شوری بینہم کے مصداق

حضرت شاہ صاحبؒ نے لکھا: سورہ شوریٰ کی آیت والذین استجابوا للہم و اقاموا الصلوۃ میں اشارہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی طرف ہے کہ آپ کا مشہور وصف تصدیق تسلیم و انقیاد اور اقامت صوات میں بلند پایہ تھا، اسی کے حضور علیہ السلام کی نیت امت کا شرف حاصل کیا اور دوسرے جملہ امرہم شوری بینہم سے اشارہ حضرت عمرؓ کی طرف ہے کہ آپ کا مشہور وصف شوری تھا آپ کے پورے زمانہ خلافت میں کوئی امر بدول مشورہ علماء صحابہؓ فذ نہیں کیا جاتا تھا، اسی لئے ملت اسلامیہ کے سب سے بڑے اجماعی مسائل وہ ہیں جن پر حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں اجماع ہو چکا ہے، اور تیسرے جملہ و معارز قناہم ینفقون سے اشارہ حضرت عثمانؓ کی طرف ہے اور چوتھا جملہ والذین ادا اصحابہم البغی ہم ینتصرون حضرت علیؓ پر منطبق ہوتا ہے کیونکہ آپ کے عہد خلافت میں بغوت و قتل ہوا سب سے بڑے پانچویں جملہ و جزاء سیفۃ میں حضرت حسنؓ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے حضرت معاویہؓ سے صلح کی اور چھٹے جملہ وللمن انتصر بعد ظلم سے اشارہ خلافت معاویہؓ کی طرف ہے، ساتویں جملہ انما اسبیل الخ سے اشارہ جو انان بنی امیہ کی طرف ہے، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند جوانوں کے ہاتھ سے ہوگئی، پھر آٹھویں جملہ وللمن صبر و عفوان ذلك لمن عزم الامور سے اشارہ علماء اختیار کی طرف ہے جن کے رئیس و مرفقہ حضرت علی بن حسینؓ تھے، آپ نے اس امر کو بخاطر رکھتے ہوئے حضور اکرمؐ نے خدیفہ وقت پر تلوار اٹھانے کو منع فرمایا ہے، سکوت و خاموشی اختیار کی اور باوجود کراہت کے اطاعت قبول کی (ازہار الخفا ۳۶۹) ۱

حضور علیہ السلام کا مشورہ شیخین کو قبول کرنا

آں حضرت علیؓ نے فرمایا: جس مشورہ میں تم دونوں جمع ہو جاتے ہو، میں تمہاری رائے کے خلاف نہیں کرتا (رواد احمد) اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضور علیہ السلام سے پوچھ کیا آپ نے ابو بکرؓ و ابو ہریرہؓ کو اپنی نشانی نعلین شریفین دے کر یہ اعلان کرنے کو بھیجا ہے کہ جو بھی دل سے توحید و رسالت کی شہادت دیتا ہو، اس کو وہ جنت کی بشارت دیدیں حضورؐ نے فرمایا ہیں، حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول

اللہ! ایسا نہ کیجئے ورنہ لوگ آپ کے اس فرمان پر بھروسہ کر کے عمل چھوڑ دیں گے، اس لئے آپ انھیں عمل کرنے دیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا: اچھا! انھیں عمل کرنے دو۔ (ازالم ۵۹/۱)

حضرت عمرؓ کا اجداد وجود ہونا

اسلم مولیٰ عمرؓ سے حضرت ابن عمرؓ نے اپنے والد حضرت عمرؓ کے حالات معلوم کئے تو انہوں نے کچھ حالات بیان کئے جو ان کو خاص طور سے معلوم تھے، اس پر حضرت ابن عمرؓ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کے بعد حضرت عمرؓ سے زیادہ دین کے معاملہ میں عملی کوشش کرنے والا اور علم و یقین کے منازل طے کرنے میں ان سے بڑا شہسوار نہیں دیکھا، ابتداء سے آخر عمر تک ان کا یہی حال رہا۔ (بخاری ۵۳۱)

مرقاۃ ۵/۵۳۴ میں اجود کی تشریح احسن فی طلب الیقین سے کی ہے اور فتح الباری و عمدہ میں اموال کی سخاوت لکھی ہے حضرت عمرؓ نے جس طرح اموال کو عام لوگوں پر تقسیم کیا اور ساری قلمرو کے غریب مساکین اور حاجت مندوں کی بلا تخصیص مذہب و ملت غنی و مستغنی بنانے کی کوشش کی اور خود ساری لذات و راحتوں سے کنارہ کش رہے، اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔

حکم اقتداء ابی بکر و عمرؓ

حضور علیہ السلام نے ایک روز ارشاد فرمایا: مجھے نہیں معلوم کتنے دن اور تم میں رہوں گا لہذا تم میرے بعد کے اصحاب ابوبکر و عمرؓ کی پیروی کرنا (ترمذی) صاحب مرقاۃ نے لکھا کہ اس حدیث کی روایت امام احمد و ابن ماجہ نے بھی کی ہے اور حافظہ حدیث ابوالنضر القصار نے یہ زیادتی بھی روایت کی ہے کہ یہ دونوں خدائے تعالیٰ کی طرف سے دراز کی ہوئی رسی ہیں، جو ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، وہ ایسا بے مضبوط و محکم سہارا تھا کہ لے گا جو کبھی ٹوٹے والا نہیں۔

(گویا لا اکراه فی الدین قد تبیین الرشید من الغی فمن یخفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفسام لها) کی طرف اشارہ ہے، وائد تعالیٰ اعلم! (مرقاۃ ۵/۵۳۹)

حضرت عمرؓ کا لقب فاروق ہونا

حضرت عمرؓ کا خود بیان ہے کہ میرا جب شرح صدر ہوا اور اسلام کی طرف کشش ہوئی تو جس ذات سے مجھے سب سے زیادہ بغض و عناد تھا وہ میرے لئے دنیا و مافیہا سب سے زیادہ پیاری و محبوب ہو گئی، یعنی ذات اقدس نبوی ﷺ صاحبہا الف تحیات و تسلیات، چنانچہ میں بے تاب ہو کر فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے دار ارقم سے باہر آ کر میرے کپڑوں کو پکڑا اور مجھے ایک جھٹکا دیا، جس کے بعد میں بے صبر ہو کر اپنے گھٹنوں کے بل گر گیا آپ نے فرمایا: عمر! کیا تم اپنی روش سے باز نہیں آئے؟ میں نے فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھا، جس پر سارے مجمع نے بلند آواز سے بحکیر کہی، جس کی آواز مسجد کے لوگوں نے سنی، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اپنی زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، خدایا قسم تم حق پر ہو زندگی میں بھی اور مرتے دم بھی میں نے کہا پھر جیسے نبی کیا ضرورت؟ (یعنی جبکہ ہم مریں گے تب بھی حق پر ہی مریں گے، آپ کو مبعوث کرنے والے کی قسم ہم تو ضرور باہر نکل کر اسلام کو ظاہر کریں گے، اس پر حضور ﷺ نے ہماری دونوں بنا دیں، ایک میں حضرت حمزہؓ دوسری میں میں تھا، اور اسی دن حضور نے مجھے "فاروق" کا لقب دیا کہ میرے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کو الگ کیا،

دوسرا قصہ یہ ہے کہ ایک منافق مسلمان کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا، یہودی نے کہا کہ میں اپنا فیصلہ نبی اکرم پر رکھتا ہوں، جو بھی وہ

فیصلہ کریں، منافق نے کہا میں کعب بن الاشرف پر رکھتا ہوں، پھر وہ دونوں حضور علیہ السلام کو حکم بنانے پر راضی ہو گئے، اور آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، منافق اس فیصلے سے راضی نہ ہوا اور کہا کہ ہم تو عمر کو حکم بناتے ہیں، یہودی نے سارا قصہ حضرت عمرؓ کو سنایا کہ اس طرح بعد کو یہ شخص نبی اکرم کو حکم بنانے پر رضامند ہوا تھا مگر اب ان کے فیصلہ کو رد کر رہا ہے اور آپ کو حکم بنانا ہے حضرت عمرؓ نے اس منافق سے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا اچھا نصیر! میں ابھی آتا ہوں اور گھر میں سے کھوار لا کر اس منافق کو قتل کر دیا، اور فرمایا کہ میرا فیصلہ تو ایسے شخص کے لئے بنی ہے جو خدا اور اس کے رسول کا فیصلہ قبول نہ کرے، حضور اکرم ﷺ کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو فرمایا، میرا خیال نہ تھا کہ عمر ایک مومن کے قتل پر جرات کریں گے، اس پر یہ آیت اتری ”الم تر االی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتخاکموا الی الطاغوت“ اور پھر آپ نے اس شخص کے قصاص کا حکم ختم کر کے حضرت عمرؓ کو اس کے ظلماً قتل کے الزام سے بری قرار دیا اور اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ نے حق و باطل کو الگ الگ کر دیا، لہذا ان کا نام ”فاروق“ رکھا گیا۔ (مرقاۃ ۵/۵۳۸ و ۵/۵۳۹)

جنگ بدر میں مشرک ماموں کو قتل کرنا

حضرت عمرؓ کی اسلامی غیرت اور پختی ایمان کا یہ بھی ایک بڑا ثبوت ہے کہ آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر اپنے حقیقی ماموں کی قربانی کا بھی خیال نہیں کیا، اور جب وہ مقابلہ پر آ گئے، تو ان کو قتل کر دیا، ان کا نام عاصی بن ہاشم بن مغیرہ تھا، سیرۃ النبی ۳۲۹/۱ میں ان کا نام عاص بن ہشام غلط درج ہوا ہے کیونکہ حضرت عمرؓ کے نانا کا نام ہاشم بن مغیرہ تھا، اور آپ کی والدہ کا نام حتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ تھا، اس کو بھی حتمہ بنت ہشام ابن مغیرہ غلط لکھتے ہیں، ہاشم بن مغیرہ اور ہشام بن مغیرہ دونوں حقیقی بھائی تھے، لہذا حضرت عمرؓ کی والدہ حتمہ ابو جہل کی چچیری بہن تھیں، حقیقی بہن نہ تھیں، علامہ محدث ابن عبد البرؒ نے لکھا کہ جس نے ام عمر کا نام حتمہ بنت ہشام کہا، غلطی کی ہے۔ (استیعاب ۲/۱۵)

دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حضرت عمرؓ نے خود فرمایا کہ میں نے بدر میں اپنے خال (ماموں) کو قتل کیا تھا، ملاحظہ ہو الروض الانف ۲/۱۰۳ لہذا آپ کے مقتول حقیقی ماموں عاصی بن ہاشم بن مغیرہ تھے، جو آپ کی والدہ کے حقیقی بھائی تھے، لہذا سیرت ابن ہشام ۲/۱۰۳ اور الروض ۲/۱۰۳ اور تاریخ خلدون ۸۶/۱ میں مقتولین بدر کے ذیل میں عاصی بن ہشام کا نام درست نہیں ہے، اور الروض ۲/۱۰۳ میں تو خود بھی ہاشم کو حضرت عمرؓ کا نانا لکھا ہے، جب ہاشم تانا تھے تو ان ہی کا بیٹا تو حضرت عمرؓ کا ماموں ہو سکتا ہے، اس طرح الروض کی ہی دونوں عبارتوں میں تعارض موجود ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

شائع شدہ اہم کتب سیر کا ذکر

”سیرۃ کبریٰ“ تالیف علامہ رفیق دلاوری میں اس واقعہ کی تصحیح کی طرف توجہ کی گئی ہے، اور موجودہ کتب سیرت میں وہ نہایت عمدہ اور قابل قدر ہے، افسوس ہے کہ اس کی تالیف ناقص رہ گئی رحمتہ للعالمین بھی بعض اعتبارات سے عمدہ اور قابل قدر ہے مگر بعض اہم امور کو نظر انداز کر دیا ہے، مثلاً فروعات کی تفصیل وغیرہ۔

سیرۃ النبی کے اندر خلاف توقع بہت سی جگہ تحقیق کا حق ادا نہیں کیا گیا، اور مضامین کی غلطیاں بھی ہیں، کاش! اس کی نظر ثانی حضرت سید صاحب آخر عمر میں کر لیتے جبکہ انہوں نے اس کے بعض مضامین سے رجوع بھی کر لیا تھا، اور ان کی زندگی میں بڑا انقلاب آچکا تھا۔

یہ رجوع کی تحریر ابتداء محرم ۱۲۴۰ھ کی ہی جو معارف جنوری ۲۳ء میں شائع ہوئی تھی اور اس کا ذکر انوار الباری میں مع اقتباس عبارت رجوع کے پہلے ہو چکا ہے، اس سے تقریباً ایک سال دس ماہ بعد والے ایک مکتوب (مورخہ یکم ذی قعدہ ۱۲۳۵ھ کا اقتباس ”معارف

القرآن "عولف محترم مولانا قاضی محمد زابدالحسینی دام فیضہم میں شائع ہوا، وہ یہ ہے۔

حضرت سید صاحبؒ کے ارشادات

دوسری چیز یہ ہے کہ جمہور اسلام جس مسئلہ پر اعتقادی و عملی طور پر متفق ہوں اس کو چھوڑ کر تحقیق کی نئی راہ نہ اختیار کی جائے، یہ طریق وقار و وقار ش کی فتح کنی کے مراد ہے، اس گناہ کا مرتکب کبھی میں خود ہو چکا ہوں، اور اس کی اعتقادی و عملی سزا جگت چکا ہوں، اس نے اس سے چاہتا ہوں کہ اب میرے عزیزوں اور دوستوں میں سے کوئی اس راہ سے نہ نکلے تاکہ وہ اس سزا سے محفوظ رہے جو ان سے پہلوں کو مل چکی ہے۔
مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک فقرہ اس باب میں بہت خوب ہے، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ "بھئی حضرت شاہ ولی اللہ اور سید احمد خاں دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں مگر ایک سے ایمان پرورش پاتا ہے اور ایک سے کفر" اس زمانہ کے اکثر لکھنے والے اس نکتہ سے غافل برت رہے ہیں اور اس لئے خوف لگ رہا ہے کہ ان سے ایمان کی بجائے کفر کو نشوونما کا موقع ملے، سید سمیع ندوی، ایم ڈی تھہ ۱۳۶۳ھ (ب۔ شکر یہ بیانات ماہ ستمبر ۱۹۶۸ء کراچی)!

یاد آیا کہ حضرت سید صاحبؒ کی خدمت میں زمانہ قیام راجی وفات سے صرف ایک ہفتہ چشتہ راقم اعروف حاضر ہوا تھا، مہاربا حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری دام فیضہم بھی ساتھ تھے، اور باتوں کے ساتھ احقر نے عرض کیا کہ آپ اندھ میں جدید و قدیم کی آمیزش کا تجربہ کر چکے ہیں، اس پر فوراً برجستہ فرمایا کہ "جی ہاں! کیا ہے مگر ہر قدم بل صراط پر تھا" سبحان اللہ! ایک جمہور میں وہ کچھ کہہ دیا جو دفعہ دس میں نہ سنا تاکہ رحمہ اللہ وسعہ!

فوٹو کے جواز، عدم ضرورت، عقیدہ متعدد چیزوں سے رجوع فرمایا تھا، جو ۱۹۴۳ء سے معروف میں شائع ہوا، مگر بعض حضرات اب تک ان کے سابقہ مضامین شائع کر رہے ہیں، اور ان کو شاید یہ علم بھی نہیں کہ سید صاحبؒ ان کے بعض حصوں سے رجوع کر چکے ہیں، ابھی ۱۲ جون ۱۹۶۰ء کو ہفت روزہ "الجمیۃ" دہلی دیکھ، جس میں تصاویر و فوٹو سے متعلق سید صاحبؒ کا طویل مضمون "دفعہ ۲۰۰ سے نکل کر کسے شائع کیا ہے۔" اس دور کے تجدید پسند اہل قلم حضرات کو حضرت سید صاحبؒ نورائد مرقدہ کی نصیحت مذکورہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے، صرف لکھنا اور ب سوچے سمجھے لکھتے چلے جانا، خواہ اس سے علوم ملف و خلف کے قلعے کے قلعے مسرہوتے چلے جائیں کوئی کمال نہیں ہے، واللہ بھدی من یشاء الی صراط مستقیم

باب فقہ کا ٹوٹنا! اس بارے میں حدیث بخاری پانچ جلد آئی ہے باب الصلوٰۃ کفارۃ ۵۷ میں، پھر باب الصدقۃ تلغز بخاری ۱۹۳ میں، پھر باب الصوم کفارۃ ۲۵۴ میں پھر علامات النبوۃ ۵۷ میں، پھر باب الفتنۃ حرج موعج، البحر ۵۵۱ میں اور غلط کاموں فوق اجمال و تفصیل کا ہے، حضرت ابو داؤد کا حضرت حذیفہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک روز ہم سب حضرت عمرؓ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے دریافت فرمایا تم میں سے کس کو فقہ کے بارے میں نبی اکرم ﷺ کا ارشاد یاد ہے؟ حضرت حذیفہؓ نے کہا مجھے یاد ہے آپ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ تم بہت جری ہو سناؤ کس طرح سے ہے؟ حضرت حذیفہؓ نے کہا رسول اکرم ﷺ نے فرمایا۔ جو فقہ آدمی کو اس کے اہل خانہ، مال، اولاد اور پردی کے بارے میں نہیں پوچھتا، بلکہ اس فقہ کے بارے میں پوچھتا ہوں، جو سمندر کی موجوں کی طرح جوش مارے گا حضرت حذیفہؓ نے عرض کیا یا امیر المومنین! آپ کو اس سے ڈرنے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان بند دروازہ ہے، آپ نے پوچھا وہ دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا، عرض کیا ٹوٹے گا، آپ نے فرمایا پھر تو وہ بند نہ ہو سکے گا، ہم نے کہا ہاں! بیشک ایہ نبی

ہے، پھر ہم نے حضرت حذیفہؓ سے پوچھا کیا حضرت عمرؓ اس دروازہ کو جانتے تھے کون ہے؟ کہا ہاں! وہ اس دروازہ کو اس طرح یقین کے ساتھ جانتے تھے، جس طرح وہ جانتے تھے کہ کل کے دن سے پہلے رات آئے گی، اور میں نے جو بات ان سے کہی وہ کسی شک و مبالغہ والی بات نہ تھی، راوی کہتے ہیں کہ پھر ہماری جرات یہ نہ ہوئی کہ حضرت حذیفہؓ سے یہ بھی پوچھ لیں کہ دروازہ سے کیا مراد ہے؟ لہذا ہم نے مسروق کے ذریعہ دریافت کر لیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ حضرت عمرؓ ہیں۔

تشریح! حافظؒ نے لکھا کہ فتنہ سے مراد ان سب امور کے حقوق ادا کرنے کے اندر کوتاہی کے ہیں جس کا کفارہ نماز وغیرہات کے ذریعہ ہوتا ہے کہ حسانت برائیوں کے وبال کو ختم کرائی رہتی ہیں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان مذکورہ اعمال خیر میں سے ہر ایک ان سب مذکورہ کوتاہیوں کا کفارہ کر دے، یا ایک ایک چیز حسب ترتیب مذکورہ ایک ایک بُرائی کا کفارہ بنے، مثلاً نماز کا کفارہ ہو، صدق مال کے فتنہ کا، روزہ اولاد کے فتنہ کا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر فتنہ چار کا اور صغیرہ گناہوں کا کفارہ تو حسنت سے ہو ہی جاتا ہے، کہ بُرے کے لئے البتہ تو ضروری ہے، علامہ ابن المہیر نے کہا: اہل کا فتنہ یہ ہے کہ تعدد کی صورت میں کسی بیوی کی طرف زیادہ میلان یا ترجیح کا سلوک، اور حقوق واجب کی ادائیگی میں کوتاہی وغیرہ، مال کا فتنہ یہ ہے کہ اس میں مشغول ہو کر اداء عبادت میں کوتاہی کر دے، اولاد کا فتنہ یہ کہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دے، پردس کا فتنہ یہ کہ اس کے مال و جاہ وغیرہ پر حسد کرے، یہ وہ فقیر ہو تو اس کے مقبلہ میں فخر کرے یا اس کی ضرورتوں کی خبر گیری نہ کرے وغیرہ، یہ بطور مثال ہے ورنہ اسباب فتنہ ان سب امور سے متعلق ناقابل شمار ہیں اور اسی طرح مکلفات بھی صرف یہی مذکور نہیں بلکہ دوسرے بہت زیادہ ہیں۔

تموج پر حذیفہؓ نے لکھا: اس مثال سے مراد صرف کثرت فتن نہیں بلکہ سخت بیجان و اضطراب اور باہمی شدت خصامت و کثرت منازعت کی صورت اور اس کے نتائج باہم سب و شتم اور ماکات کی صورتیں رونما ہونا ہیں، جس طرح سمندر کی موجیں بیجان و طوفان کے وقت ایک دوسرے پر چڑھتی ہیں، اور باہم زبرد زبرد ہوتی ہیں۔

لہاں علیک منھا پر لکھا: رولیت ربی میں یہ بھی زیادتی ہے کہ وہ فتنے دلوں پر اثر انداز ہوں گے، اور ان کو بگاڑنے کی صورت پیدا کریں گے، پھر جو قلب ان کا کوئی اثر نہ لے گا، اس پر سفید کتہ لگے گا، یہاں تک کہ جتنے بھی فتنوں کی اس پر یورش زیادہ ہوگی وہ زیادہ ہی سفید ہوتا جائے گا، اور جتنے پتھر کی طرح کہ اس کو کسی فتنہ سے نقصان نہ ہوگا، اور جو قلب ان فتنوں سے دلچسپی لے گا اور ان کے رنگوں میں رنگا گیا، اس پر سیاہ کتہ لگے گا، یہاں تک کہ وہ برابر اور زیادہ سیاہ ہی ہوتا جائے گا، اور اوندھے رکھے ہوئے پیالے کی طرح ہو جائے گا کہ کسی معروف اور بھلی بات کو بھلی نہ سمجھے گا اور نہ منکر اور بُری بات کو بُری خیال کرے گا، اس کے بعد میں نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ ان فتنوں کے اور آپ کے درمیان تو مفق دروازہ حائل ہے۔

ان بینک و بینہا بابا مغلقا پر لکھا: یعنی ایسا بند دروازہ کہ اس میں سے کوئی چیز آپ کی زندگی میں یا ہر نہیں آ سکتی، ابن المہیرؒ نے کہا: حضرت حذیفہؓ کے اثر مذکور سے معلوم ہوا کہ وہ حفاظت سریر حریص تھے، اسی لئے حضرت عمرؓ کے سواں پر بھی صراحت سے اُن کا جواب نہیں دیا، صرف کنایہ و اشارہ پر اکتفا کیا، اور نہ لہا و لہو ایسے امور میں اس کے لئے ماذون تھے، ملامت نوئی نے یہ بھی کہا کہ ممکن ہے حضرت حذیفہؓ یہ بھی جانتے ہوں کہ حضرت عمرؓ قتل کئے جائیں گے، لیکن انہوں نے آپ کے سامنے اس کا اظہار پسند نہ کیا، ہوگا، کیونکہ حضرت عمرؓ خود بھی جانتے تھے کہ وہی باب ہیں، لہذا حضرت حذیفہؓ نے بلا تصریح قتل اتنی بات کہہ دی جس سے مقصد حاصل ہو گیا، لیکن رہی کے طریق روایت سے اس کے خلاف بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شاید حضرت حذیفہؓ سے موت سے کنایہ بلفظ کیا ہوا در قتل سے بلفظ سر، اسی لئے رولیت ربی میں ہے، کہ حضرت عمرؓ بھی ان کی بات کو سمجھ گئے چنانچہ فرمایا ”کسر الایمالک“ یعنی وہ دروازہ نوئے گا؟ تیرا باپ نہ ہو، ناگواری

کے وقت یہ مجاورہ بولا جاتا ہے۔ اگرچہ ربی کے باقی الفاظ روایت سے وہی بات نکلتی ہے جو ہم نے دوسری روایات کی روشنی میں پہلے بیان کی ہے کیونکہ اس میں یہ بھی ہے: میں نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ وہ دروازہ ایک شخص ہے، قتل ہو گیا یا اپنی طبیعت موت سے مرے گا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذکورہ جملہ درحقیقت حضرت حذیفہؓ کی بات پر اور اپنے متعلق سمجھے چڑھیں، بلکہ انہیں نصوح صریحہ کے باعث ہوگا، جن میں اس امت کے اندر فتنوں کے رونما ہونے اور آپس کے جھگڑوں اور نزاعات کے برپا ہونے کی خبر دی گئی ہے جو قیامت تک برابر پیش آتے رہیں گے، کتاب الاعتصام میں حدیث جا رہی ہے، والی ہے، جو او یلبسکم شیعاعو یذیق بعضکم باس بعض کی تفسیر ہے، پھر آخر میں حافظ نے لکھا: معنی روایت حضرت حذیفہؓ کی تائید روایت حضرت ابوذرؓ سے بھی ہوتی ہے (رواہ الطبرانی ہستاد ثقات) کہ وہ حضرت عمرؓ سے ملو تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دیا، جس پر انہوں نے کہا کہ اے قتل فتنہ! میرا ہاتھ چھوڑ دیجئے! اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابوذرؓ نے حضرت عمرؓ کی طرف اشارہ کر کے لوگوں سے کہا تمہیں کسی فتنہ سے واسطہ نہ پڑے گا جب تک یہ تم میں ہیں، بزار کی روایت میں ہے کہ حضرت عثمان بن مظعونؓ نے حضرت عمرؓ کو یا غلق الفتنہ کہہ کر پکارتو آپ نے اس کا سبب پوچھا حضرت عثمانؓ نے جواب دیا کہ آپ ایک دن ہمارے سامنے سے گزرے جبکہ ہم لوگ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں بیٹھے تھے، تو حضورؐ نے فرمایا یہ غلق الفتنہ ہے، یہ جب تک تم میں رہیں گے تمہارے اور فتنہ کے درمیان سخت بند کیا ہوا دروازہ حائل رہے گا۔ (فتح ۶/۳۹۴)

قول عمر اذا کسر لا یغلغ ابد (حضرت عمرؓ کا فرمانا کہ جب دروازہ توڑا جائے گا تو پھر کبھی بند نہ ہو سکے گا، بخاری باب الفتن ۵۵۱) اور بخاری باب الصوم ۲۵۴ میں ابد کی جگہ ای یوم القیامت ہے کہ قیامت تک اس دروازہ کے بند ہونے کی توقع نہیں، حافظ نے لکھا: حضرت عمرؓ نے یہ بات اس طرح بھی کہ توڑنا غلبہ سے ہوتا ہے، اور غلبہ فتنوں ہی کے اندر ہوا کرتا ہے، اور خبر نبوی سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ امت کے اندر جھگڑے ہوں گے، اور یہ بھی کہ ان کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، جیسا کہ شہاد کی حدیث میں ہے کہ ”میری امت میں جب تلوار چل پڑے گی تو پھر روز قیامت تک نہ رے گی“ اس حدیث کی تخریج طبری نے کی ہے اور ابن حبان نے تصحیح کی ہے اور خطیب نے روایت کی کہ ایک روز حضرت عمرؓ (اپنی زوجہ مطہرہ) ام کلثوم بنت سیدہ ناعلیٰ کے پاس گئے، دیکھا کہ وہ رورہی ہیں، وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا: یہ یہودی (کعب الاحبار) آپ کو ابواب جہنم کا ایک باب بتاتا ہے، حضرت عمرؓ نے فرمایا ماشاء اللہ، پھر گھر سے نکل کر کعب بولایا، وہ آئے اور کہا یا امیر المؤمنین! ہم بخدازی الحبحہ کا مہینہ ختم نہ ہوگا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے، آپ نے فرمایا یہ کیا کبھی جنت میں کہتے ہو کبھی جہنم میں؟! کعب نے کہا ہماری کتاب الہی میں آپ کا ذکر ہے کہ آپ جہنم کے ایک دروازہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اس میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، لہذا جب آپ کی وفات ہو جائے گی تو پھر وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، (فتح ۱۳/۳۸)

سیرہ عمر بن الخطاب! آپ کے مناقب عالیہ میں سے یہ بھی ہے کہ سرایا بنو یہ میں سے ایک سر یہ آپ کے نام سے منسوب ہوا، جو ثربہ کی طرف بڑھے میں گیا تھا، حضرت عمرؓ نے وہاں پہنچنے کے لئے عجیب طریقہ اختیار کیا کہ راتوں کو چلتے تھے اور دن کو چھپ جاتے تھے، ہوازن کو خبر لگ گئی تو آپ کا رعب اٹا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے بھاگ نکلے، اور حضرت عمرؓ ان کے مقام پر پہنچے تو کسی کو نہ پایا (سیرۃ النبی ۱/۶۰۲)

رعب فاروقی اور صورت باطل سے بھی نفرت

ترمذی شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام کسی غزوہ سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے، تو ایک کالے رنگ والی جا رہی نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے مذراہی بھی آپ صبح سلامت تشریف لائینگے تو میں آپ کے سامنے دف بجائوں گی، اور گاؤں گی، آپ نے فرمایا اگر تم نے مذراہی تو خیر پورا کرلو، ورنہ نہیں، اس پر وہ دف بجائے لگی، پھر حضرت ابوبکرؓ آئے، تب بھی بجاتی رہی، حضرت علیؓ آئے، تب بھی بجاتی

رہی، پھر حضرت عثمانؓ آگئے، تب بھی بجائی رہی، ان کے بعد جب حضرت عمرؓ نے تو اس نے آپ کے ذرے سے دف کو نیچے ڈال دیا اور اس پر بیٹھ گئی، حضور علیہ السلام نے یہ دیکھا تو فرمایا اسے عمر! تم سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے۔

علامہ ملا علی قاریؒ نے لکھا: میرے نزدیک بہتر تو جیسا کہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے تو نذر کی وجہ سے اور بظاہر دوسری کسی خرابی نہ ہونے کے باعث روکنا ضروری نہ سمجھا تھا، لیکن حضرت عمرؓ ایسی بات کو بھی پسند نہ کرتے تھے، جو طریق باطل سے ظاہری مماثلت و مشابہت رکھتی ہو اگرچہ حق بھی ہو اور جدا باحت میں ہی ہو، اس کو جہیز کی تائید اسود بن سریح کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ میں ایک دفعہ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے تمہارا وندہ میں کچھ شعر کہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ مدح کو پسند کرتے ہیں، اپنے اشعار سننا، میں سنائے لگا، اسی اثنا میں ایک شخص نے آنے کی اجازت چاہی، آپ نے اسکی وجہ سے مجھے نہ موش کر دیا (جیسے بلی کو کچھ اشارہ پیش کر کے روک دیا کرتے ہیں)، وہ شخص اندر آیا اور کچھ دیر بات کر کے واپس چلا گیا، میں نے اپنے اشعار پھر سننا شروع کر دیئے، وہ پھر آیا تو آپ نے مجھے پھر روک دیا، میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! یہ کون تھا جس کے لئے آپ نے مجھے روک دیا، آپ نے فرمایا یہ شخص باطل کو ناپسند کرتا ہے، یہ عمر بن خطابؓ ہیں (اخر جراحہ) حضور علیہ السلام نے اس کو باطل فرمایا، حالانکہ ان اشعار میں سب بات حق تھی اور حمد و مدح خداوندی تھی، اس لئے کہ وہ جنس باطل سے تھی کیونکہ شعر کی فصاحت تو ایک ہے (و ما علمناہ الشعر و ما یبغی لہ اور والشعر من مزامیر ابلیس وغیرہ) اور اسی قبیل سے وہ قصہ بھی ہے جو حضرت عائشہؓ مروی ہے کہ میں نے ایک دفعہ رسول اکرم ﷺ کے لئے حریرہ پکا دیا اور آپ کے پاس لے کر گئی، تو اس وقت حضرت سودہؓ بھی موجود تھیں اور رسول اکرم ﷺ درمیان تھے، دوسری طرف وہ بیٹھی تھیں، ایک طرف میں تھی، میں نے ان سے بھی کہا کہ کھا لو، انہوں نے انکار کیا تو اس نے کہا یا تم کو دور نہ میں تمہارے منہ پر بل دوں گی، انہوں نے پھر بھی انکار ہی کیا تو میں نے حریرہ میں ہاتھ ڈال کر ان کے منہ پر خوب پپا ر دیا، حضور علیہ السلام یہ جہاد کچھ کر سکتے، اور پھر حضرت سودہؓ کے لئے اچھی طرح موقع دینے کے لئے اپنی ران مبارک پشت کر کے ان سے فرمایا، تم بھی بدلہ دو اور ان کے منہ پر ہو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اسی پر بھی حضور ﷺ ہنسے، اتنے میں حضرت عمرؓ نے اور یہ مبادیہ پر عبد اللہؓ پکارا، حضور نے خیر فرمایا کہ وہ اندر آئیں گے، تو ہم دونوں سے فرمایا، اٹھو! اپنے اپنے منہ دھو، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں، میں ہمیشہ حضرت عمرؓ سے ڈرتی رہی، کیونکہ حضور علیہ السلام ان کا لحاظ کرتے دیکھا (مراقۃ ۵/۵)

شیاطین جن و انس کا حضرت عمرؓ سے ڈرنا

ترمذی شریف حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لے جاتے تھے، ہم نے باہر شور اور بچوں کی آوازیں سنیں، آپ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک جھٹی عورت تاج رہی ہے اور اس کے چاروں طرف بچے جمع ہیں۔ آپ نے فرمایا: عا شہ! ڈر دیکھو! میں گئی اور آپ کے موٹھے اور سر مبارک کے درمیان اپنی ٹھوڈی رکھ کر اس کا تماشا دیکھنے لگی۔ آپ نے کئی بار پوچھا: یا جی! نہیں بھڑ! اور میں بہ دفعہ نہیں کہتی رہی، تاکہ دیکھوں حضور کے دل میں میری کتنی قدر ہے، اتنے میں حضرت عمرؓ گئے، در سب لوگ وہاں سے جاکھڑے ہوئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: میں دیکھ رہا ہوں کہ شیاطین جن و انس سب ہی عمرؓ سے بھاگتے ہیں اس وقت میں بھی گھر میں بوٹ گئی۔

حضرت ملا علی قاریؒ نے لکھا: اس حدیث سے حضور علیہ السلام کی غیر معمولی اخلاقی عظمت اور خدہ صفت جمال کا ثبوت ملا، اور ساتھ ہی حضرت عمرؓ پر غلبہ صفت جلال کا ہونا معلوم ہوا۔

نیز ابن السمان نے المواقفہ میں حضرت عائشہؓ سے ایک روایت دوسری بھی نقل کی ہے (جو ان دونوں سابقہ روایات کی طرف

ہے) کہ ایک انصاری عورت آئی اور کہا میں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اگر حضور علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوں گی تو آپ کے سر پر دف بجاؤں گی، میں نے حضور علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا اس سے کہہ دو کہ اپنی (غذریا قسم پوری کر لے) وہ دف لے کر حضور علیہ السلام کے سر پر کھڑی ہو گئی، ابھی دو تین بار ہی دف پر چڑھ لگائی تھی کہ حضرت عمرؓ نے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو وہ اس کے ہاتھ سے گر گیا، اور خود حضرت عائشہؓ کے پاس پردہ میں سرک گئی، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت عمرؓ کی آواز سن کر ڈر گئی، اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، شیطان تو عمرؓ کی آہٹ سے بھی بھاگتا ہے۔ (مرقاۃ ۵/۵)

شیطان کا حضرت عمرؓ کے راستہ سے کترانا

بخاری و مسلم نسائی وغیرہ میں ہے کہ ایک روز حضرت عمرؓ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آنے کی اجازت چاہی تو اس وقت آپ کے پاس قریش کی عورتیں بیٹھی تھیں، جو آپ سے باتیں کر رہی تھیں، اور نفقہ میں اضافہ کا مطالبہ کر رہی تھیں، ان کی آوازیں بلند تھیں، حضرت عمرؓ کی آوازیں کر جلد ہی سب پردہ کے پیچھے چلے گئیں، حضرت عمرؓ اندر پہنچے تو حضور علیہ السلام ہنسنے لگے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ! خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا: مجھے ان سب پر ہنسی آگئی کہ ابھی تو سب میرے پاس جمع تھیں، تمہاری آواز سننے ہی پردہ کے پیچھے بھاگ گئیں، حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ سے تو ان کو اور بھی زیادہ ڈرنا چاہیے، پھر حضرت عمرؓ نے ان سب جمع ہونے والیوں سے خطاب کیا کہ اے اپنی جانوں کی دشمنو! کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور حضور ﷺ سے نہیں ڈرتیں، انہوں نے کہا، ہاں! یہی بات ہے، کیونکہ تم رسول اکرم ﷺ سے زیادہ سخت اور درشت مزاج ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر! کہو! یعنی ان کی بات کا خیال نہ کرو اور جو کچھ بھی اس موقع کے مناسب مزید باتیں کہتی ہیں وہ کہہ دو، تاکہ ان کی اصلاح ہو وغیرہ (قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ شیطان جس راستہ پر تمہیں چلانا دیکھتا ہے، ضرور اس سے کتر اکر دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے۔

محدث علامہ قسطلانیؒ (شاریح بخاری) نے لکھا کہ وہ جمع ہونے والی عورتیں آپ کی ازواج مطہرات حضرت عائشہؓ، حفصہؓ، ام سلمہؓ، زینب بنت جحشؓ وغیرہ تھیں، علامہ قسطلانیؒ (حافظ ابن حجر) نے لکھا کہ وہ ازواج مطہرات تھیں اور احتمال ہے کہ دوسری قریشی عورتیں بھی ساتھ ہوں (جو اپنے معاملات و شکایات پیش کرنے آئی ہوں گی) لیکن زیادہ نفقہ کا مطالبہ اس بات کا قرینہ ہے کہ وہ صرف ازواج مطہرات تھیں، علامہ داؤدی نے کہا کہ یہ یسکرون کا مطلب بڑھ چڑھ کر باتیں کرنا ہے (جو شکوے شکایات کے موقع پر عورتوں کی عادت ہے) مگر یہ احتمال روایت مسلم کے خلاف ہوگا، جس میں صراحت ہے کہ وہ نفقہ میں زیادتی کا مطالبہ کر رہی تھیں، لہذا اسکا ذکر مطلب متعین ہو گیا۔

علامہ طاعلی قارئیؒ نے لکھا کہ بکلیچنہ و یستکشونہ قرینہ ای امر کا ہے کہ وہ صرف ازواج مطہرات سے تھیں، جو حضور علیہ السلام سے بے تکلف تھیں، اور اسی وقت (عارضی طور سے) جذبات سے مغلوب ہو کر آپ کے بلند ترین مقام نبوت و رسالت کے پاس ولفاظ سے غافل ہو کر صرف اپنے مطالبہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں، اس پر اشکال ہوا ہے کہ قرآن مجید میں تو مسلمانوں کو حضور علیہ

۱۔ اس قسم کے چند واقعات اور بھی ازواج مطہرات کی زندگی میں ملتے ہیں، جو بشری مقتضیات کے تحت عارضی و وقتی طور سے پیش آئے، ان کی وجہ سے طلاق رجعی، تحريم، ایلاء، وغیرہ کی بھی عارضی صورتیں موجود ہیں، بقول علامہ طاعلی قارئیؒ ان سے حضور علیہ السلام کے خلقِ عظیم اور جلال کے مقابلہ میں برمال کا غلبہ ثابت ہوتا ہے اور امت کے لئے ان واقعات سے بہت کچھ سبق اور ہدایت بھی ملتی ہے لیکن جن لوگوں نے ایسے واقعات کو نہ پیاں کر کے غلط رنگ میں پیش کیا ہے وہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے اور ان لوگوں کی طمی خام کاری کی بڑی دلیل ہے اسی طرح اس دور کے بعض اہل قلم نے صحابہ کرام کی عظیم شخصیتوں کو موضوع بحث نہ کر کے بہت بڑے فقہ کا روزہ نکول دیا ہے جس سے اب نام کے کیونٹ مسلمانوں نے بھی فائدہ اٹھ کر مذہب کی بنیادیں حائل کرنے کا بیڑہ اٹھایا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت عمر فاروقؓ کی مقررہ و مسلم عقلم ترین اسلامی شخصیت کو بھی لعن و لعن کا ہدف بنالیا ہے، جن کا ہم اس وقت صحیحی تعارف پیش کر رہے ہیں، والی اللہ المصلحی

السلام کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنے کی ممانعت ہے، حافظ نے دوسرے غیر پسندیدہ جوابات نقل کر کے لکھا کہ ممکن ہے ازواج مطہرات میں سے بعض کی آواز غلطی طور سے بلند ہو، یا ممانعت صرف مردوں کو ہو، جو رتوں کے لئے کم درجہ کی ہو، یا اس وقت عارضی طور سے سوال و جواب کے اندر آواز بلند ہوگئی ہو، جس کا انہوں نے عمدہ ارادہ نہ کیا ہو، یا حضور علیہ السلام کے مخلوق کم پر بھروسہ کر کے ایسا کر بیٹھی ہوں، پھر خلوت کے اندریوں بھی بعض چیزیں گوارا کر لی جایا کرتی ہیں، جو خلوت میں ناگوار ہوتی ہیں۔

علامہ محدث ملا علی قاری حنفیؒ نے جواب دیا کہ اشکال تو جب ہو کہ ان کی آواز کا حضور علیہ السلام کی آواز سے بلند ہونے کا کوئی ثبوت ہو اور ممانعت اسی کی ہے، لہذا مراد یہ ہے کہ اس وقت اپنی عام عادت کے خلاف انہوں نے اپنی آوازوں کو نسبتاً بلند کر دیا تھا، اور انھیں آپ کے خلقِ عظیم کی وجہ سے بھروسہ ہوگا کہ اسے حضور پر ناگواری کا کوئی اثر نہ ہوگا، لہذا جب ناگواری نہیں تو معصیت بھی نہیں۔

علامہ موصوف نے آخر میں لکھا: اس حدیث سے حضرت عمرؓ کی بہت بڑی منقبت نکلتی ہے تاہم اس سے ان کی عصمت ثابت نہیں ہوتی (جو لازماً نبوت و رسالت ہے) کیونکہ غیر نبی کو ان و ساؤں سے مامون نہیں قرار دیا جاسکتا جو غفلت کا موجب بن سکتے ہیں (گویا یہ شان صرف نبی ہی کی ہے کہ وہ ہمہ وقت غفلت سے مامون ہوتا ہے)

علامہ ترمذیؒ نے فرمایا کہ مالک بن النضرؓ نے فرمایا کہ میں حضرت عمرؓ کی دینی صلاحیت اور بخل و لایعنہ امور سے ہٹ کر صرف کام کی باتوں اور خالص حق پر ہی ہمیشہ دھیان و توجہ دینے کا حال بتلایا گیا ہے، اسی لئے وہ حضور علیہ السلام کی پیشی میں گویا حق کی تلواریں تھے، جب حضور علیہ السلام نے چاہا وہ چلی اور جب روکا گا روکی، اس طرح حضرت عمرؓ کا شیطان پر غلبہ و تسلط بھی، و حقیقت حضور علیہ السلام ہی کا غلبہ و تسلط تھا، اور حضرت عمرؓ کی مثال شاہی درباروں کے مارشل کی تھی، جس کے ذریعہ بادشاہ تاجدہی یا تعزیری احکام نافذ کرتا ہے (آج کل پارلیمنٹ و اسمبلی میں بھی مارشل ہوتا ہے جو صدر اجلاس کے حکم سے تاجدہی و تعزیری کارروائی کرتا ہے۔)

علامہ نوویؒ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے الفاظ مذکورہ مظاہر پر محمول ہیں، اور واقع میں حضرت عمرؓ کے رعب و ہیبت کی وجہ سے شیطان اس راستہ سے دور ہو جاتا تھا، جس پر آپ چلتے تھے۔

حافظؒ نے لکھا کہ اس طرح ابی بن حصہؓ ان الفاظ سے مروی ہے کہ حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کے بعد سے شیطان جب بھی ان کے سامنے آتا ہے تو منہ کے بل گر جاتا ہے (فتح الباری ۳/۱۷۰ و مرقاۃ ۵/۵۳۳)

حضرت عمرؓ کا لذات و نیوی سے احتراز! حضرت ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک روز میرے ہاتھ میں درہم دیکھا، پوچھا کیا کرو گے؟ میں نے کہا گوشت لاؤں گا، فرمایا کیوں؟ میں نے کہا گھر میں سب لوگوں کا گوشت کھانے کو بی چاہتا ہے آپ نے فرمایا: کیا خوب! جب بھی تمہارا کسی چیز کو بی چاہے تو بس لکھا لیا کرو گے، ایسا کرو گے تو کہیں قیامت کے دن تمہیں خدا کی طرف سے اذیت طبعاً و نفساً نہ سنا پڑے، کہ تم نے دنیا میں ہی ہماری نعمتوں میں سے اپنا حصہ پورا کر لیا، اور ان سے فائدہ اٹھا چکے (ازالۃ الخفاء ج ۳/۱)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ درحقیقت یہ آیت تو کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے، تاہم اس میں چونکہ کفار کے دنیا کے حکم و راحت پسندی پر تعریض کی گئی ہے، اس لئے اہل تقویٰ نے جائز حکم و راحت پسندی سے بھی حتی الامکان احتراز کیا ہے،

حافظ ابن کثیرؒ نے لکھا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروقؓ نے بہت سی کھانے پینے کی طیبات سے سے احتراز برتا ہے اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں بھی کہیں ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤں جن کی حق تعالیٰ نے تو بیخ و قلعہ کی ہے، اور ابو جہلؓ نے کہا کہ بہت سی قومیں قیامت کے دن اپنی دنیا کے پھلے کاموں کا کچھ وجود و نشان نہ پائیں گی تو ان کو کہا جائے گا کہ تم نے ان کے عوض دنیا کی بہاروں اور لذتوں سے فائدہ اٹھا لیا تھا۔ (ابن کثیر ۶/۱۶۰)

صاحب روح المعانیؒ نے لکھا:۔ حاکم دہلیؒ نے روایت کی کہ حضرت عمرؓ نے حضرت جابرؓ کے ہاتھ میں درہم دیکھا، آپ کے سوال پر انہوں نے گوشت خریدنے کا ارادہ بتلایا تو فرمایا:۔ کیا یہ کچھ اچھی بات ہے کہ جب بھی جس چیز کو بھی چاہا خرید لیا آیت اذھبتہم طبائکم سے تم کیوں غافل ہو جاتے ہو!

امام احمد، ابن مبارک، ابویوسف وغیرہ نے روایت کی کہ ایک دفعہ اہل بصرہ کا وفد حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کے ساتھ حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے کھانے پر کسی دن تو کھی لگی روٹی ہوتی (بغیر سالن کے) کسی دن روٹی کے ساتھ زیتون کا تیل ہوتا، کبھی سارن کی جگہ کبھی دودھ، کبھی سوکے کھڑے کٹوا کر پکوا لیتے، اور کبھی کسی دن تازہ گوشت کا سالن بھی ہوتا مگر بہت کم، اور حضرت عمرؓ نے ہم سے فرمایا:۔ واللہ میں تمہارے لذیذ کھانوں کو اگر (میں نے) کچھ گوشت (اسلیمہ) کو ہاں شکر کا لذیذ گوشت (اسلیمہ) (بجھنے ہوئے گوشت) حساب (رانی اور روغن زیتون سے بنی ہوئی چٹنی) اور سلائق (سبز یوں کی ترکاری) یا چچتیوں کی لذت سے نا آشنا نہیں ہوں، مگر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو کس ایسی لذتوں کا دلدادہ ہونے پر عار دلائی ہے اور فرمایا اذھبتہم طبائکم الآیہ اس لئے مجھے یہ چیزیں پسند نہیں۔

علامہ موصوفؒ نے مزید لکھا کہ یہ نہ صرف حضرت عمرؓ سے منقول نہیں بلکہ حضور علیہ السلامؐ نے بھی ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور مجھے پسند نہیں کہ یہ اپنے حصہ کی طبابت و دنیوی زندگی میں استعمال کر لیں، پھر لکھا کہ دنیاوی زندگی کی طبابت کے بارے میں زہد کی احادیث بہ کثرت وارد ہیں اور رسول اکرم ﷺ کا حال اس کے بارے میں امت میں معلوم و مشہور ہے تاہم اسی کے ساتھ ہم میں حضرت عمرؓ کے حالات زہد بیان کر کے حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول بھی نقل ہوا ہے کہ یہ سب باب زہد سے متعلق ہے ورنہ آیت اذھبتہم طبائکم کا زول کفار قریش کے بارے میں ہوا تھا، اور مطلب یہ ہے کہ تم بھی ایمان لاتے تو یہ طبابت آخر تمہیں حاصل ہوتی مگر تم کفر پر جسے رہے اور ایمان کی نعمت سے محروم ہوئے، اور جلدی کر کے اپنے حصہ کی طبابت (نعتوں) سے دنیوی زندگی میں ہی قانداغ کیا، پس یہ ارشادہ ان کے عدم ایمان کی طرف ہے، اسی لئے اس پر عذاب کا انتحاق ذکر ہوا ہے (الیوم تحرو عذاب الھون) اگر آیت اہل کفر و ایمان سب کے لئے عام اور اپنے ظاہر پر ہوتی تو عذاب کا ترتب اس پر کیسے ہوتا؟ اور چونکہ اہل مکہ لذات دنیوی میں بہت ہی زیادہ متہنک تھے اور ایمان و تعلیمات نبویہ سے اعراض کرتے تھے، اسی لئے اس کے بعد پہلے زمانہ کے عربوں کا بھی ذکر مناسب ہوا، جو ان موجودہ سے اہل وجہ وغیرہ میں کہیں زیادہ تھے، لیکن فکر کی وجہ سے ان پر عذاب الہی مسلط ہوا فرمایا:۔ واذکر اخا عباد الایہ کہ ذرا ان اہل مکہ کو بود علیہ السلام کا قصہ تو سنا دیجئے، جنہوں نے انہی قوم عا کو احواف کے مقام میں ڈرایا اور خدا کی توحید کی طرف بلایا تھا، وہ کفر و شرک سے باز نہ آئے، کہا کہ ہم سے زیادہ قوت و شوکت والا دنیا میں کون ہے؟ بالآخر ان پر پہلے تلک سالی کا عذاب آیا، اور اس پر بھی متنبہ نہ ہوئے تو ہوا کا عذاب کہ مسلسل تین دن تک آندھیوں کے طوفان اور جھٹکے چلے، جس سے وہ خود بھی ہلاک ہوئے اور ان کی بستیاں بھی نیست و نابود ہو گئیں (روح المعانی ج ۲ ص ۲۶۱)

مزید افادہ! اس سلسلہ میں بحث تشریح رہے اگر تفسیر مظہری کے افادات بھی ذکر نہ کئے جائیں، علامہ بغوثیؒ نے فرمایا:۔ اگرچہ حق تعالیٰ نے تمتع لذات دنیوی پر کفار کو توبہ و ولایت کی ہے، لیکن ثواب آخرت کی امید میں رسول اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام نے بھی لذات دنیوی سے اجتناب فرمایا ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ بارگاہ نبویؐ میں پہنچے دیکھا کہ آپؐ بورے پر لیٹے تھے، جس نے

۱۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اخاف ان دھرمہ کے درمیان تم، ابن حق نے کہا کہ ان کے سامنے من سے حضروت تک تھے، (روح المعانی ج ۲ ص ۲۶۱) تفسیر مظہری ج ۱ ص ۸/ حضرت مولانا حفصہ الرحمن صاحب نے حضروت سے شمال میں اس طرف واقع قلعہ کے شرق میں من، شمال میں رخ خان قلعہ، قلعہ ۱۰۰۔ مصلح حالات پر بھی روشنی ڈالی ہے (فصل القرآن ص ۸/۱) تنبیہ اقرآن ج ۱ ص ۳۶ میں تشکر کے ذریعہ اس مقام کی نشاندہی کی ہے اور ص ۶۹ میں حدیث مذکور سے بھی مستفید کیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

نشانات پہلوئے مبارک پر ظاہر تھے، بکیہ چڑا کا تھا جس میں کجھور کی چھال بھری تھی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کی امت کو بھی وسعت و آسائش ملے، روم و فارس والوں پر تو اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام کیا ہے حالانکہ وہ اس کی عبادت بھی نہیں کرتے، بدین کر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ابن الخطاب! کیا تم ان باتوں کی فکر و خیال میں لگ گئے؟ ان لوگوں کے لئے تو ان کے حصہ کی ساری طبابت اور نفیس دنیا ہی کی فانی زندگی میں دیدی گئی ہیں، دوسری روایت میں ہے کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ ان کے لئے دنیا اور تمہارے لئے آخرت ہو۔

بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ سے یہ روایت بھی ہے کہ متواتر دو دن تک بھی حضور علیہ السلام کے اہل بیت نے پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی، بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو بکری کا گوشت کھا رہے تھے، ان کو بلایا تو کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا: نبی اکرم ﷺ تو دنیا سے رخصت ہوئے اور بھی جو کی روٹی سے بھی پیٹ نہیں بھرا۔

حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ہم پر بعض مہینے ایسے بھی گزرتے تھے کہ چوٹوں میں آگ نہ جلتی تھی، صرف کجھور اور پانی پر گزارہ کرتے تھے، البتہ اکثر انصاری عورتیں ہمارے یہاں دودھ بیچ دیا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزاء خیر عطا فرمائے۔

حضرت ابن عباسؓ سے ترمذی، ابن ماجہ و مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ مسلسل کئی رات بھوکے پیٹ سوتے تھے اور آپ کے گھر والوں کے لئے رات کا کھانا نہ ہوتا تھا، اور ان کی غذا میں روٹی اکثر جو کی ہوتی تھی۔

ایک دفعہ رسول اکرم ﷺ نے مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ رکھ کر گھر والوں کے لئے جو حاصل کئے، حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام کی نو ازواج مطہرات تھیں، مگر کبھی کسی رات میں ان کے پاس پورا ایک صاع گیہوں وغیرہ کا موجود نہیں ہوا (ایک صاع تقریباً ساڑھے تین کیر کا ہوتا ہے)

نبی کریم ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو فرمایا: عجم (عیش و راحت پسندی) سے بچتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے مستعم نہیں ہوئے، یہی حق میں حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: جو اللہ کے دیئے ہوئے تقوٰے پر رزق پر راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے تقوٰے سے عمل سے راضی ہوں گے، حدیث جاہل میں ہے ”تمہارے دلوں میں اس امر کا جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ خود بھوکے رہ کر اپنے بھوکے پردی اور چچا زاد بھائی کا پیٹ بھر دو، ایک روز حضرت عمرؓ نے پانی مانگا، پانی میں شہدہا کر لایا تو فرمایا، یہ طیب اور اچھا تو ہے لیکن میں تو اللہ عز و جل کا کام سنا ہوں کہ اُس نے ایک قوم کے لذیذ و مرغوب چیزوں کے استعمال پر تکیہ کر کے، اور فرمایا، اذہبتکم طیبکم الا یہ، لہذا میں تو ڈرتا ہوں کہیں ہماری نیکیوں کا بھی یہیں دنیا میں بدلہ نہ چکا لیا جائے، یہ کہہ کر آپ نے اس شربت کو واپس کر دیا۔

کب تو تاریخ میں ہے کہ حضرت عمرؓ شام گئے تو ان کے سامنے ایسے عمدہ کھانے پیش کئے گئے، جو پہلے بھی دیکھے بھی نہ تھے، آپ نے فرمایا: یہ کیا؟! جنہیں معلوم نہیں کہ پہلے سارے مسلمان فقر و افلاس کی زندگی گزار گئے اور انہوں نے پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نہیں کھائی! حضرت خالدؓ نے عرض کیا کہ انھیں جنت میں سب کچھ مل گیا، اس پر حضرت عمرؓ رو پڑے اور فرمایا: اگر ہمارے حصہ میں یہی کھوٹی پوٹھی دینی کی رہی اور وہ سب جنت کی نعمتوں کے حقدار بن گئے، تب تو ہمارے اور ان کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہو جائیگا۔ (تفسیر ظہری ۱۰ ج ۸)

حضرت حفص بن ابی العاص حضرت عمرؓ کی خدمت میں اکثر آتے تھے مگر کھانے کے وقت چلے جاتے، ایک روز آپ نے پوچھا کیا بات ہے تم ہمارے کھانے میں شرکت نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا! میرے گھر کا کھانا آپ کے گھر کے کھانے سے لذیذ ہوتا ہے، اس لئے میں اسی کو پسند کرتا ہوں، آپ نے فرمایا! انفسو تم لذیذ کھانوں پر دم دیتے ہو، تم نہیں سمجھتے کہ میں بھی اگر اپنے گھر میں حکم دوں تو بکری کا سالم بچہ بریاں کیا جاسکتا ہے اور میرے کی روٹی، مویز مٹکی کی نیزہ بھی تیار ہو سکتی ہے مگر خدا کی قسم مجھے ذرہ بے کہیں اس کے سبب سے قیمت کے دن میری نیکیاں کم نہ ہوں گی۔ (ازالۃ الخفاء ۳/۱۱ و کنز العمال ۳۳۶/۶)

(نوٹ) ازالہ الخفاء میں حفص بن غرغلط چھپ گیا ہے اور اس نام کے آپ کے کوئی صاحبزادے تھے بھی نہیں۔ فضائل عمرؓ! انجیل بحث کیلئے ہم یہاں کنز العمال سے بھی حضرت عمرؓ کے کچھ فضائل و مناقب ذکر کرتے ہیں، کنز العمال کی قسم الاقوال قسم الافعال میں بہت زیادہ بلکہ تمام کتب حدیث سے زیادہ ذخیرہ موجود ہے جو مستقل طور سے ترجمہ ہو کر شائع ہو تو بہتر ہے۔

(۶/۱۳۱) فرمایا (نبی اکرم ﷺ نے) ابوبکر و عمر اس دین اسلام کے لئے بمنزلہ مع و بصر کے ہیں سر کے لئے۔ فرمایا: میں نے ارادہ کیا کہ اپنے اصحاب کو بادشاہان دنیا کے پاس دعوت اسلام کے واسطے بھیجوں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین کو بھیجا تھا، عرض کیا گیا کہ آپ ابوبکر و عمر کو کیوں نہیں بھیجتے، وہ تو ابلاغ اسلام کے لئے سب سے زیادہ موزوں ہیں؟ فرمایا ان سے میں مستغنی نہیں ہوں، ان کا مرتبہ دین اسلام کے لئے ایسا ہی ہے جیسے جسم کے لئے آنکھ اور کان کا،

فرمایا: آسمان والوں میں سے میرے دو وزیر جبرئیل و میکائیل ہیں، اور زمین والوں میں سے ابوبکر و عمر ہیں۔ فرمایا: (حضرت ابوبکر و عمرؓ سے) اگر تم دونوں کی مشورہ میں ایک رائے پر اتفاق کر لو تو اس کے خلاف نہ کروں گا۔

فرمایا: ابوبکر و عمرؓ میرے لئے ایسے ہی ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے ہارون تھے۔

فرمایا: ابوبکر و عمرؓ آسمان و زمین والوں سے بہتر ہیں اور ان سے بھی جو قیامت تک آئیں گے۔

(۴/۳۳) فرمایا: میں تمہیں بتاتا ہوں کہ فرشتوں اور انبیاء میں تمہاری مثال کیا ہے، اے ابوبکر! تم تو فرشتوں میں میکائیل کی طرح ہو جو مخلوق کیلئے رحمت کے لئے اترتے ہیں اور انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہو کہ جب ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی اور ان کیساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا تب بھی فرمایا اے رب! جو میرا اتباع کرے وہ مجھ سے ہے اور جو نافرمانی کرے آپ غفور و رحیم ہیں، اور اے عمر! تمہاری مثال فرشتوں میں جبرئیل جیسی ہے، جو اعداء دین کے لئے شدت، جہنم اور عذاب کے لئے اترتے ہیں، اور انبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہو کہ فرمایا: اے رب! روئے زمین پر کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ۔

(۶/۱۳۵) فرمایا: ابوبکر و عمرؓ کو برانہ کہو کہ وہ بجز انبیاء و مرسلین کے تمام اولین و آخرین کہول اہل جنت کے سردار ہیں، اور حسن و حسین کو برانہ کہو کہ وہ سب جو اتان اہل جنت کے سردار ہیں، علی کو برانہ کہو کہ جس نے ان کو برا کہا گویا مجھے برا کہا اور جس نے مجھے برا کہا گویا خدا کو برا کہا، اور جو خدا کو برا کہے گا، اس کو خدا عذاب دے گا۔

فرمایا: عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے سارے لوگوں پر فخر کیا، اور خاص طور سے عمر بن الخطاب پر، اور آسمان میں کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر کی توقیر نہ کرتا ہو، اور زمین میں کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر سے بھگتا نہ ہو۔

(۶/۱۳۶) فرمایا: عمر بن الخطاب اہل جنت کے چراغ ہیں، عمر میرے ساتھ ہیں، اور میں عمر کے ساتھ، اور حق میرے بعد عمر ہی کے ساتھ ہوگا، جہاں بھی وہ ہوں۔

فرمایا: مجھ سے جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا: عمر کی موت پر اسلام گر پڑے گا۔

فرمایا: سب سے پہلے جس کو حق تعالیٰ سلام و مصافحہ کا شرف عطا کریں گے وہ عمر ہوں گے، اور سب سے پہلے ان ہی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔

(۶/۱۳۷) فرمایا: کسی معاملہ میں لوگوں نے کچھ کہا اور عمر نے بھی کہا، تو قرآن مجید میں عمر کے موافق ہی نزول ہوا۔

فرمایا: اگر میں مبعوث نہ ہوتا تو عمر مبعوث ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید و توفیق خیر کے لئے دو فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، اگر وہ کسی وقت خطا بھی کریں تو ان کو اس سے صواب کی طرف پھیر دیں گے۔

فرمایا: اے عمر! اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا و آخرت دونوں کی خیر و صلاح کی بشارت دی ہے۔

(۶/۱۲۸) فرمایا: زمین و آسمان میں انبیاء کے بعد عمر سے بہتر پیدا نہیں ہوا۔

فرمایا: میری امت کیلئے فتنہ کا دروازہ بند رہے گا، جب تک عمران میں رہیں گے، جب وہ وفات پائیں گے تو امت کے لئے پے درپے فتنوں کی آمد شروع ہو جائیگی۔

(۶/۳۲۹) ام المومنین حضرت حصہؓ اور دوسرے صحابہؓ نے حضرت عمرؓ سے عرض کیا کہ اگر آپ اچھا کھائیں اور پھریں تو بہتر ہوتا کہ کام پر قوت لے اور لوگوں کی نظروں میں بھی زیادہ وقیع ہوں تو فرمایا تم سب میرے خیر خواہ ہو لیکن میں نے اپنے دونوں صاحب (رسول اللہ ﷺ و ابوبکرؓ) کو زندگی کے ایک خاص نفع و طریقہ پر دیکھا ہے، اگر میں اس کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کروں گا تو منزل پر پہنچ کر ان سے نہ مل سکوں گا، اور حضرت حصہؓ جو خاص طور سے خطاب کیا کہ تم خود ہی فیصلہ کرو، کیا تمہیں حضور علیہ السلام کی عمرت و جنگی معاش کے حالات یاد نہیں رہے، پھر ایک ایک بات کا ذکر کر کے ان کو خوب دلایا، اور فرمایا جب تم نے مجھ سے ایسی غیر متوقع بات کہی کہ وہ ہے تو سن لو کہ واللہ! میں ضرور ان دونوں جیسی ہی سختی کی زندگی گزاروں گا، اس امید پر کہ شاید آخرت میں ان جیسی خوشگوار زندگی پاسکوں، اسی قسم کا اس سے زیادہ مفصل قصہ ۶/۳۳۹ میں بر ولید حسن بصریؒ ۴۵۵ھ والا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عراق و بلاد فارس وغیرہ فتح ہوئی اور مال غنیمت ہر قسم کا مدینہ پہنچا تو ان میں انواع و اقسام زرد و سرخ رنگ کے طلوے اور مضامین بھی تھیں، حضرت عمرؓ نے ان کو ذرا سا چکھا اور فرمایا اچھا ذائقہ اور عمدہ خوشبو ہے لیکن اے مہاجرین و انصار! سمجھ لو کہ ان ہی کھانوں پر تم میں سے بیٹے باپ کو اور بھائی بھائی کو قتل کریں گے، پھر آپ نے وہ سب چیزیں شہداء و انصار کے پسماندگان میں تقسیم کر دیں، پھر مہاجرین و انصار نے جمع ہو کر باتیں کیں کہ اس شخص (حضرت عمرؓ) کو دیکھو کہ ملت کے غم میں کیا حال بنالیا ہے، نہ کھانے کی فکر ہے نہ پینے کا ہوش ہے دربارہ کسری و قیصر فتح ہوئے اور مشرق اور مغرب سے عرب و عجم کے وفود ان کے پاس آتے ہیں، ان کے بدن پر چہرہ دیکھتے ہیں جس میں بارہ بیوند لگا رکھے ہیں، پس اگر اے اصحاب رسول اللہ ﷺ! تم سب کا پر امت ہو، حضور کے ساتھ زندگی کا بڑا حصہ گزارا ہے تم سب مل کر ان سے کہو تو بہتر ہے کہ یہ اس جیہ کو بدل کر عمدہ نرم کپڑے کا جہرہ بنالیں جس سے رعب قائم ہو اور کھانے کا بھی مع و شام بہتر انتظام ہو، جس میں اکابر مہاجرین و انصار بھی شریک ہوا کریں، سب نے کہا، یہ بات تو حضرت عمرؓ سے حضرت علیؓ ہی جرات و ہمت کر کے کہہ سکتے ہیں وہ آپ کے خسر بھی ہیں، یا پھر آپ کی صاحبزادی حضرت حصہؓ کہہ سکتی ہیں جو حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، اس مشورہ کے بعد حضرت علیؓ نے عرض کیا تو انہوں نے غدر کیا اور فرمایا اس کام کی جرات ازواج مطہرات ہی کر سکتی ہیں کہ وہ امہات المومنین ہیں،

راوی قصہ حضرت احنف بن قیس کا بیان ہے کہ حضرت عائشہؓ و حصہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ ایک ہی جگہ بیٹھی تھیں حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں اس بارے میں حضرت عمرؓ سے درخواست کروں گی، حضرت حصہؓ نے فرمایا مجھے تو امید نہیں کہ وہ مانیں گے، بہر حال یہ دونوں گئیں، حضرت عائشہؓ نے اجازت لے کر بات کی کہ رسول اکرم ﷺ اس دنیا سے خدا کی رحمت و رضوان میں تشریف لے گئے، نہ انہوں نے خود دنیا کا ارادہ کیا نہ دنیا ہی انھیں اپنی طرف متوجہ کر سکی، اسی طرح حضرت ابوبکرؓ بھی سنن نبویہ کا احیاء کر کے، کذابین کا قتل کر کے، باطل پرست طاقتوں کا زور توڑ کر رعیت میں عدل اور مساوی تقسیم فرما کر گئے تو حق تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی رحمت و رضوان کی طرف بلا لیا، انہوں نے بھی دنیا کا ارادہ نہیں کیا، اور نہ دنیا ان کو اپنی طرف کھینچ سکی، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر قیصر و کسری کے ملک فتح کرائے اور مشرق و مغرب کے کنارے آپ کے لئے قرب کر دیئے گئے، ان کے خزانے اور اموال آپ کے قبضہ میں دے دیئے اور اس سے بھی زیادہ ہم آئندہ امید کرتے ہیں، آپ کے پاس سلاطین عرب و عجم کے وفود آتے ہیں، ایسی صورت میں آپ کے بدن پر جہرہ ہے جس میں بارہ

پیوند لگے ہیں، اگر آپ اس کو بدل کر نرم و عمدہ پکڑے کا جبہ بنالیں، اس کا اثر دوسروں پر بہت اچھا پڑے گا، اور کھانے کا بھی نظم بہتر ہو، جس میں آپ کے پاس بیٹھنے والے مہاجر و انصار بھی شریک ہوا کریں، حضرت عائشہؓ کی یہ سب گفتگوں کہ حضرت عمرؓ نے لگے، اور بہت زیادہ روئے، پھر کہا میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم بتا سکتی ہو کہ رسول اکرم ﷺ نے کبھی دن یا پانچ دن یا تین دن تک بھی مسلسل گیسوں کی روٹی پیٹ بھر کے کھائی ہے یا کبھی آپ نے ایک دن کے اندر صبح و شام دونوں وقت کھا نہ کھایا ہو، تاکہ آپ حق سے جا ملے۔

حضرت عائشہؓ نے کہا نہیں

پھر آپ نے ان سے فرمایا: تم جانتی ہو کہ رسول اکرم ﷺ کے سامنے کھانا کبھی ایسی تپائی پر لگایا گیا ہو جو زمین سے ایک باشت اونچی ہو؟ آپ کھانے کے لئے فرماتے تو دسترخوان زمین پر بچھا دیا جاتا تھا، اور کھانے کے بعد حکم فرماتے تو اٹھالیا جاتا تھا، حضرت عائشہؓ و حضرتؓ نے فرمایا، اسی طرح ہوتا تھا، پھر آپ نے دونوں سے فرمایا کہ تم رسول خدا ﷺ کی زوجات مطہرہ اور امہات المؤمنین ہو، تم دونوں کا حق سب مومنوں پر ہے، اور خاص کر مجھ پر ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم مجھے دنیا کی رغبت دلائے تو آئیں، جبکہ مجھے خوب معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے صوف کا جبہ پہنا تھا، جس کی تختی سے بسا اوقات آپ کی کھال پر خراش ہو جاتے تھے، تم بھی جانتی ہو گی، انہوں نے فرمایا بیشک ایسا ہی تھا، پھر فرمایا تم یہ بھی جانتی ہو گی کہ آپ اپنی عبا، اکبری بچھا کر اس پر سو رہے تھے، اور ایک کبل تمہارے گھر میں تھا، جس سے دن میں بیٹھنے کے فرش کا اور رات میں بچھونے کا کام لیا جاتا تھا، ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ کے پہلو پر بور یہ کے نشانات دیکھتے اور ہاں اے حصہ اتم ہی نے تو مجھ سے بیان کیا تھا کہ ایک رات تم نے آپ کے بستر کی تہ ڈبل کر دی تھی، آپ نے اس کی نرمی سے راحت پائی اور سو کر اذان بلال سے پہلے نہ اٹھ سکے، تو تم سے فرمایا تھا اے حصہ اتم نے آج کیا کیا کہ میرا بستر ڈبل کر دیا، جس سے میں صبح تک سوتا رہا (یعنی رات کو تہجد کے لئے بیدار نہ ہو سکا) مجھے دنیا سے کیا مطلب! تم نے نرم بستر بچھا کر کیوں ڈھکے یا اسے مجھے غافل کر دیا ہے؟! اے حصہ! کیا تم نہیں جانتیں کہ حضور علیہ السلام کے اگلے پیچھے سرے گناہ بخشدینے گئے تھے، پھر بھی بسا اوقات شرم کے وقت بھوکے ہوتے اور اسی حالت میں عبادت کرتے ہوئے سو جاتے، اور ہمیشہ ہی یہ معمول رکھ کر کوغ، جود، بکاء و تقصیر میں اپنے دنوں اور راتوں کے اوقات بسر فرماتے تھے، تاکہ حق تعالیٰ نے اپنی رحمت و رضوان کی طرف بدالیا، لہذا حضرت عمرؓ نے اپنے دنوں پیشرو صابون کی افتاء میں نہ کبھی عمدہ کھانا کھایا، نہ نرم کپڑا پہنا، نہ دو سالن جمع کئے بجز نمک و روغن زیتون کے، اور نہ کبھی مہینہ میں ایک بار سے زیادہ گوشت کھایا، آخر عمر تک یہی معمول رہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه!

(۶۱۳۳۰) حضرت عمرؓ فرماتے تھے کہ خدا نے تعالیٰ کے ماں میں سے اپنے کو بمنزل ولی عظیم کے سمجھ ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو بعد معرفت کے لے سکتا ہوں اور جب مجھے مقدرت حاصل ہو تو اس کو واپس کر دوں، اور اگر ضرورت نہ ہو تو اس کے لینے سے اجتناب کروں۔ قیس بن الحجاج کا بیان ہے کہ جب حضرت عمرو بن العاصؓ نے مصر کو فتح کیا تو بونہ (جولائی ۹) کا مہینہ آئے پر وہاں کے لوگوں نے ان سے آکر کہا کہ ہمارے ملک کے دریائے نیل کے لئے ایک خاص رسم ہے کہ بغیر اس کی ادائیگی کے وہ جاری نہیں ہوتا، انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ اس ماہ کی بارہ تاریخ گزرنے پر ایک کنواری لڑکی اس کے والدین کو راضی کر کے لے لینے ہیں اور اس کو بہترین اعلیٰ قسم کے زیورات و لباس سے مزین کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا کرتے ہیں، حضرت عمرو بن العاصؓ نے فرمایا کہ یہ بات اسلام کے دورِ اقتدار میں تو نہیں کی جاسکتی، اسلام تو پہلے غلط رسومات کو مٹانے کے لئے آیا ہے وہاں کے لوگوں نے جولائی اگست و ستمبر کے مہینوں میں انتظار کیا لیکن نیل کا پانی بند رہا، نہ تھوڑا جاری ہوا نہ زیادہ، تاکہ وہاں کے لوگوں نے وطن چھوڑ کر جانے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ پانی نہ ملنے سے خط کی صورت ہو جاتی، حضرت

عمر نے یہ حال دیکھا تو حضرت عمرؓ کو خط لکھ کر سارے حال سے مطلع کیا، حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ تم نے ٹھیک کیا، اسلام پیسے غلط چیزوں کو مٹانے کیلئے آیا ہے، میں ایک بلاق (چھوٹا رقبہ) تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اس کو نیل کے اندر ڈال دینا، حضرت عمرؓ کا مکتوب گرامی پہنچا، اور بلاق مذکورہ کھول کر بڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا: عبداللہ امیر المؤمنین کی طرف سے اہل مصر کے نیل کی طرف اہل اہل اے نیل! اگر تو اپنی طرف سے جاری ہوا کرتا تھا تو مت جاری ہو، اور اگر ذات واحد و قہار تجھ کو جاری یہ کرتی ہے، تو ہم اسی ذات واحد و قہار سے التجا کرتے ہیں کہ تجھے جاری کر دے، حضرت عمرو بن العاصؓ نے اس بلاق کو یوم العلیب سے ایک روز قبل نیل میں ڈال دیا، جبکہ اہل مصر وطن چھوڑ کر نکلنے کو پھیل تیار ہو چکے تھے، کیونکہ ان کی معیشت کا سارا دار و دار نیل کی روانی پر تھا (اسی کے پانی سے کاشت وغیرہ ہوتی تھی، کیونکہ مصر میں بارش بہت کم ہوتی ہے حضرت عمرؓ کے اس واقعہ کی برکت سے حق تعالیٰ نے یوم العلیب میں نیل کا پانی اتنی بہتات اور تیزی سے جاری کر دیا کہ سولہ ہاتھ گہرا پہنچ گیا، اور وہ انی ندری رسم ہمیشہ کے لئے مٹ گئی۔ (اس کے بعد سے آج تک نیل اسی طرح بہتا ہے)

حضرت عمرؓ ایک مرتبہ بنی حارثہ کی گرمی میں تشریف لے گئے، وہاں محمد بن مسلمہ سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان سے پوچھا میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا واللہ! میں آپ کو جیسا بھتر چاہتا ہوں ویسا ہی دیکھتا ہوں، اور ہر ایک جو آپ کیلئے خیر چاہتا ہے وہ بھی ایسا ہی دیکھتا ہے میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ (بیت المال کے لئے) اموال جمع کرنے میں آپ کا ملقوت و تدبیر کے مالک ہیں، اور ساتھ ہی تو ذرع بھی کرتے ہیں کہ اپنے صرف میں کبھی نہیں لاتے، اور عدل و انصاف کے ساتھ ان اموال کو دوسرے مستحق لوگوں پر صرف کرتے ہیں، اگر آپ اس بارے میں کبھی بھی ناحق کرتے تو ہم آپ کو اس طرح سیدھا بھی کر دیتے جس طرح تیروں کو ان کے کھجیہ میں ڈال کر سیدھا کر دیا جاتا ہے، حضرت عمرؓ نے یہ سن کر تعجب و پسندیدگی کا اظہار کیا تو محمد بن مسلمہ نے بھڑادی کلمات دہرائے، اور پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا: خدا کا بڑا شکر ہے جس نے مجھے ایسی قوم میں خدمت کا موقع دیا جو میری غلطی پر مجھے سیدھا بھی کر سکتی ہے۔

(۶/۳۳۱) حضرت عمرؓ نے ”بقیع“ کے میدان و آراضی کو بیت المال کے گھوڑوں کے واسطے، اور ”ربذہ“ کو صدقہ کے انھوں کے لئے محفوظ کر دیا تھا، اور ہر سال انہیں ہزار اونٹ لوگوں کو ان کی ضرورتوں کے لئے دیدیا کرتے تھے (۶/۳۵۰) میں چالیس ہزار کی بھی روایت ہے۔ سائب بن یزید کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا بیت المال کے گھوڑوں کی رانوں پر ”جیش فی سبیل اللہ کا نشان دیا جاتا تھا۔

(۶/۳۳۲) حضرت عمرؓ ایک عرصہ تک تو خدا مات خلافت کے ساتھ اپنے طور پر ہی معیشت کا بھی بوجھ اٹھاتے رہے اور بیت المال سے کچھ نہ لیا، لیکن جب خلافت کے کاموں سے وقت بچا ہی نہ سکے، اور گھر کے خرچ میں سخت پریشانی پیش آئی تو صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا، سب نے طے کیا کہ آپ بیت المال سے اپنا خرچ لیں تو پھر روزانہ دو درہم بیٹے لگے تھے، جس سے اپنا اور عیال کا گزارہ کرتے تھے

۱۔ حضرت عمرؓ دوسری بڑی کرامت کا ذکر کثیر العمل ۶/۳۳۲ میں ہے کہ جمعہ کے دن خدیجہ کے درمیان ”یا ساریہ! بھئی!“ کی صد اٹکادی دو تین بار کہہ کر آگے خطبہ حسب عادت پورا کیا، لوگوں نے نماز کے بعد پوچھا یہ آج آپ نے درمیان میں کیا کہا تھا؟ فرمایا: میرے دل میں یہ بات گزری کہ شترکین نے ہمارے بھائیوں کو شکست دیدی ہے اور وہ پہاڑ کی طرف سے بھی آکر حملہ کریں گے جس سے مسلمان دونوں طرف سے ہل چائیں گے اس لئے میری ذہن سے نکل گیا کہ پہاڑ کی طرف خیال کرو، ایک ماہ بعد جب فتح کی خبر نے کرغض مدینہ طیبہ آئی تو اس نے بتلایا کہ ہم سب نے اس دن جمعہ کو حضرت عمرؓ کی آواز سن لی تھی، اور فوراً ہم نے پہاڑ کی طرف رخ کر کے وہاں کے مورے سے سنبھال لئے تھے اور خدا نے ہمیں فتح دی۔“ مولف

۲۔ گھوڑوں کی خاص طور سے پرورش و پرداخت فوجی ضروریات کے تحت کرتے تھے، آپ تاریخ میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے نو مقامات کو باوقوبی مرکز قرار دیا تھا، مدینہ، کوفہ، بصرہ، موصل، نسطاط، دمشق، حمص، اردن، و فلسطین ان کے علاوہ تمام اضلاع میں بھی فوجی پارکس چھوڑ دیں تھیں، جہاں تھوڑی فوج ہمیشہ رہتی تھی، ہر بڑے مرکز میں چار ہزار گھوڑے ہر وقت پورے ساز و سامان سے نیس رہتے تھے، اور موسم بہار میں تم گھوڑے سبز و شاداب مقدمات میں بھیج دیئے جاتے تھے خود مدینہ کے قریب جو چراگاہ تیار کرانی تھی اس کا ذکر اوپر ہوا ہے، اور بعض جگہ پھر نے بڑا کر صرف مدینہ منورہ کی ہی چوٹی میں تھیں ہر گھوڑے تھے، واللہ تعالیٰ ہم، حضرت عمرؓ کی فوجی و سیاسی خدمات کا کسی قدر ناقص ذکر حصہ اللہ روحی اور دھنئے راشدین وغیرہ میں شاہجی ہو گیا ہے اور آپ کے فقہی مسائل کا کبھی تذکرہ ذرا لکھا میں ہوں ہے” مولف

اور فرماتے تھے میرے لئے اس سے زیادہ موزوں نہیں، اپنے لئے ایک چادر اور ایک تھمر گرمیوں میں بناتے، اور تھمر پھٹ جاتا تو چونکہ لگا لگا کر سال پورا کر لیتے، حضرت ابن عمرؓ نے بتلایا کہ جوں جوں ہر سال مسلمانوں اور بیت المال کے لئے اموال کی آمد بڑھتی گئی، اتنا ہی آپ اپنے کپڑے کی حیثیت بجائے بڑھانے کے اور کم کرتے جاتے تھے، حضرت حصہؓ نے کچھ عرض کیا تو فرمایا: تم جانتی نہیں یہ میں مسلمانوں کے گاڑے پینڈی کمائی کے مال میں سے لیتا ہوں، اور اتنا مجھے کافی ہے زیادہ کیوں لوں؟!

اہم فائدہ! اوپر جو ہم نے حضرت عمرؓ کی آواز امیر المومنینؓ کے ساتھ ساتھ بیان کی تھی، اور ان کے ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، یہ حال لکھو لوگ مدینہ طیبہ سے سکڑاؤ میل دور کے فاصلہ پر تھے اور اس واقعہ کو حضرت شاہ ولی اللہؒ نے بھی محبت بھری سے ازالۂ اختفاء میں نقل کیا ہے، یہ واقعہ مکاشفات و کرامات فاروقی میں سے ہے کہ آپ کی آواز بغیر کسی مادی آلہ کے اتنی دور پہنچ گئی، اور کبھی سننے والے کی فعالیت و خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ وحشی آواز کو فاصلہ پر سن لے، جس طرح رسول اکرم ﷺ نے نماز ظہر یا عصر میں اپنے ایک مقتدی کی قراءۃ سورۃ اہل بیؓ اور نماز شتم کر کے پوچھا کہ میرے پیچھے سبح اسم ربك الاعلیٰ کس نے پڑھی؟ ایک شخص نے کہا کہ میں نے، اور میری نیت خیر و ثواب حاصل کرنے کے سوا کچھ نہ تھی، اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں! مجھے معلوم ہوا کہ کوئی میری قراءت میں گڑبڑ کر رہا ہے (فتح المہم ۳/۲) یا مثلاً فرشتوں کے بارے میں وارد ہے کہ جب امام آئین کہے تو تم بھی کہو کیونکہ آسمانوں کے فرشتے بھی اس وقت آئین کہتے ہیں، اور جس کی آئین فرشتوں کی آئین کے ساتھ ساتھ ادا ہو گئی اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے، حافظ نے لکھا کہ مراد زمین کے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو نماز جماعت میں شرکت کرتے ہیں، یا آسمانوں کے، یا سب کے سب مراد ہیں، کیونکہ روایات میں آسمانی فرشتوں کا بھی ذکر موجود ہے (فتح المہم ۲/۵۲)

حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے جن وانس و جیور مسخر کر دیے گئے تھے، اور ہوا کو بھی ان کا تابع فرمان کر دیا گیا تھا، ان کے لئے آسمانی فرشتوں کا زمین پر نماز پڑھنے والوں کی آئین سن کر میں کہنا یہ بتلاتا ہے کہ سننے مانے کے بارے میں فاصلوں کی دوری کوئی معنی نہیں سمجھتی، اور آج کل اہل سائنس نے مادی آلات و ذرائع سے جو بیخ و بنیل و بن اور لاکھ پچاس رسائی وغیرہ کی ایجاد کی ہے وہ انبیاء و اولیاء اور فرشتوں کے بلا اسباب مادی سے وسار سے زیادہ حیرت زدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہ فاصلے سیڑھی بت معمولی اور غیر اہم ہیں۔ مثلاً خیال کیجئے ہماری زمین سے آسمان اول تک کا فاصلہ کتنا ہے سارے ستارے و سیارے جو ایوں کھربوں کی تعداد میں ہیں سب کے سب آسمان اول کے نیچے ہیں، اور سورج کی روشنی طلوع کے بعد ۸ منٹ میں زمین تک پہنچتی ہے جو ہم سے ۹ کروڑ ۲۹ لاکھ میل دور ہے اور ہم سے نزدیک ترین سیارہ کوکب تک ہے جو ہم سے آٹھ سو سال یعنی ۳۸۰ کھرب میل دور ہے اور اس کی روشنی ہم تک چار سال میں پہنچتی ہے اور بعض ستارے ایسے بھی ہیں جن کی روشنی ہزاروں لاکھوں اور کئی کروڑ برس میں زمین تک پہنچتی ہے، چنانچہ ایک ستارہ حال میں درخشاں ہوا ہے جو زمین سے آٹھ سو لاکھ سال تک دور ہے مگر یہ تفصیل نقل انور میں ملاحظہ کریں، غرض ان تمام وسیع فاصلوں کو صرف زمین اور آسمان اول کے درمیان ہے اور ہر دو آسمانوں کے درمیان بھی اتنا اتنا ہی فاصلہ ہے اور سب ہی آسمانوں کے فرشتے زمین پر آئین کہنے والوں کی آواز سننے ہیں، مگر حیرت ہے کہ ان مومنین پر ایمان لانے والے اور حق تعالیٰ کی اتنی لاکھ دو وسیع ترین کائنات کی پیدائش و بقا و قیام پر قدرت اور پورے نظام کے ہزاروں لاکھوں برس سے کمال و مکمل بضابطگی کے ساتھ چلنے والے کے وجود پر یقین رکھنے والے آج جانے کہ سفر پر حیرت کر رہے ہیں حالانکہ وہ زمین سے صرف دو لاکھ چالیس ہزار میل دور ہے اور حق تعالیٰ کے اندر اس کی کوئی قابل ذرا حیثیت نہیں ہے اس سے یہ بات بھی آگئی ہوگی کہ ہماری نمازوں کی فاتحہ الٰہی دعا میں تعقیب اہمیت رکھتی ہیں کہ اگر ہم ان کو پوری توجہ قلب کے ساتھ با رغاد و اندازی میں پیش کریں اور آفریں سنیں کہیں تو زمین و آسمانوں کے لاکھوں فرشتے بھی اپنی سفارش قبول کو شال مسل کر دیتے ہیں اور اس پر حق تعالیٰ کی رضا کا وہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے جس کی برکت سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

اس سے سورۃ فاتحہ کا "ام القرآن" ان ہر ساری سورتوں سے زیادہ اہم ہوگا، نماز کا بغیر اس کے ناقص و ناقص رہنا، انفرادی نماز میں ہر شخص کا اس کو پیش کرنا، اور نماز جماعت میں صرف امام کا اس ام القرآن و ام القرآن کو اپنی اور سب کی طرف سے پیش کرنا، اور آئین پر امام و مقتدی کے ساتھ زمین و آسمانوں کے فرشتوں کا بھی التجائے قبول کرنا (جو قبولیت و مغفرت و ذنوب کی امید کو نہایت درجہ قوی کر دیتا ہے) وغیرہ امور اچھی طرح سمجھیں آج ہے، ان امور کی اس سے زیادہ وضاحت و تفصیل اپنے موقع پر آنے کی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ و بے شک!

حالات سورۃ انبیاء، نمل، سہا، اور ص میں ذکر ہوئے ہیں اور علامہ محدث ابن کثیر، علامہ آلوسی، اور علامہ عثمانی نے فوائد میں عمدہ تشریحات کی ہیں، آپ نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک تخت تیار کرایا تھا، جس پر پرخ اعیان دولت بیٹھ جاتے اور ضروری سامان بھی بار کر لیا جاتا، پھر ہوا آتی، زور سے اس کو زمین سے اٹھاتی، پھر اوپر جا کر نرم ہوا ضرورت کے مناسب چلتی یمن سے شام اور شام سے یمن کو مہینہ کی راہ دو پہر میں پہنچا دیتی، صاحب روح المعانی (متوفی ۱۰۷۷ھ) نے یہ بھی لکھا کہ اہل لندن ایک زمانہ سے ہوائی جہاز ایجاد کرنے کی سعی کر رہے ہیں مگر ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے (۸/۱۷۱)

مولانا حفظ الرحمن صاحب نے لکھا کہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے باوجود شدید اور تند تیز ہونے کے نرم و آہستہ روی کے باعث ”راحت“ ہو جاتی تھی اور تیز روی کا یہ عالم تھا کہ صبح وشام کا نجد اسفر ایک شہسوار کی مسلسل ایک ماہ کی رفتار مسافت کے برابر ہوتا تھا، گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت انجن و مشین وغیرہ اسباب ظاہر سے بالاتر، صرف خدائے تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز مگر سبک روی کے ساتھ ہوا کے کاندھے پر اڑا چلا جاتا تھا (فصل القرآن ۲/۱۰۲)

اس بارے میں مولانا آزاد نے ترجمہ کیا کہ ہم نے (سند کی) تند ہواؤں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر کر دیا تھا کہ ان کے حکم پر چلتی تھیں اور اس زمین کے زرخ پر جس میں ہم نے بڑی ہی برکت رکھ دی ہے یعنی فلسطین اور شام کے زرخ پر جہاں بحر احمر اور بحر متوسط سے دور دور کے جہاز آتے تھے (ترجمان القرآن ۲۸۰)

علامہ مودودی صاحب نے بھی آیات قرآنی کا مجمل تو بخیر سفری قرار دیا ہے تاہم ہوائی سفر بھی مراد لینے کی گنجائش اور اجازت دی ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے (تفہیم القرآن ۶/۱۷۱)

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب بہت نام دارالعلوم دیوبند نے اپنی مشہور تصنیف اشاعت اسلام ۲۸۰ میں لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا مسخر کر دی گئی تھی جو کوئی کہیں گفتگو کرتا ہوا اس کو پہنچا دیتی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ ہوا میں آواز محفوظ رکھنے کی قابلیت موجود ہے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت میں سے تھی کہ بلا کسی آلہ اور ذریعہ کے آواز دور و نزدیک کی محفوظ پہنچ جاتی تھی، مگر یہ ضرور ہے کہ اہل علم و دانش کو اس علم نبوت سے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوا تھا، اس کے اصول ضرور معلوم ہو گئے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان اصولوں سے کام بھی لیا گیا ہو، مگر وہ اب زمانہ کے دوسرے ہزار ہا عجائب کے ساتھ نیا منسیا ہو گئے ہوں، غالباً مولانا مرحوم کی اس تحریر کا مآخذ حضرت اقدس علامہ کشمیریؒ کی یہ تحقیق ہے کہ جتنے معجزات انبیاء علیہم السلام کو دیئے گئے تھے، وہ سب آئندہ ہونے والی مادی تحقیقات و ایجادات و ترقیات کا پیش خیمہ تھے اور دونوں میں فرق زمین و آسمان کا ہے کہ ان کو بغیر کسی ظاہری آلہ و ذریعہ کے عطا ہوئے تھے، اس لئے معجزہ قرار پائے اور بعد کے سائنسدانوں نے ظاہری و مادی ذرائع و وسائل کام میں لا کر ان ہی جیسے عجائب و غرائب پیش کئے ہیں۔ و اللہ تعالیٰ اعلم!

(۶/۳۳۳) حضرت علیؑ نے فرمایا: میرے علم میں جو حضرت عمرؓ کے کوئی شخص نہیں جس نے کھلم کھلا دیکھے کی چوٹ پر ہجرت کی ہو، سب ہی چھپ کر نکلے، مگر آپ نے جب ہجرت کا قصد کیا تو تکوار حائل کی، مکان کا نہ دھڑے پر ڈالی، ہاتھ میں تیر لئے، کعبہ معظمہ کے پاس پہنچے، اشراف قریش کعبہ کے گرد گھنٹی میں بیٹھے تھے، آپ نے سات مرتبہ طواف کیا، دو رکعتیں مقام ابراہیم پر پڑھیں، پھر ایک ایک کردہ قریش وغیرہ کے پاس گئے اور فرمایا:۔

”بد ہا ملن لوگوں کی صورتیں مسخ ہوں، جو چاہے کہ اس کی ماں اس سے محروم ہو، اس کے بچے یتیم ہوں اور اس کی بیوی راغز ہو تو وہ مجھ سے اس وادی کے پیچھے ملے“ حضرت علیؑ نے فرمایا:۔ یہ اعلان کر کے آپ نے ہجرت کی اور کسی کو آپ کا پیچھا کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔

(۶/۳۳۶) حضرت مجاہد نے فرمایا:۔ ہم لوگ آپس میں بات کیا کرتے تھے کہ حضرت عمرؓ کی امارات کے زمانہ میں شیاطین قید تھے ان کی

شہادت پر پہنچ گئے، حضرت عمرؓ انکو بھی پر "کفی بالموت واعطایا عمرا" "کندہ تھا" یعنی اسے عمر! موت عبرت و نصیحت کے لئے کافی ہے" (۶/۳۳۹) حضور ﷺ کے زمانہ میں ایک دن حضرت عمرؓ گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس کو دوڑایا تو اس حالت میں ان کی ران مکمل گئی، اہل بخران نے اس پر جویاں تھا دیکھ لیا، اور کہا کہ اس نشان والے دی کا ذکر ہماری کتاب میں ہے کہ وہ ہمیں ہماری زمین سے نکال دے گا۔ (۶/۳۴۰) حضرت مجاہد نے فرمایا: حضرت عمرؓ کی جو رائے ہوتی تھی اسی کے مطابق قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔

(۶/۳۴۱) حضرت عمرؓ نے فرمایا: میں ۳۴ھ میں فحش اسلام لایا تو آیت "یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المومنین نازل ہوئی، اے نبی! آپ کے لئے اللہ تعالیٰ اور جتنے لوگ ایمان لا کر آپ کا اتباع کر چکے ہیں کافی ہیں۔

(۶/۳۴۲) حضرت عمرؓ نے قحط کے سال میں گھی کو اپنے لئے ممنوع قرار دے لیا تھا اور زیون کا تیل کھاتے تھے، جس سے آپ کو غش شکم اور قراقری شکایت ہو گئی تھی، اپنے پیٹ پر ہاتھ مار کر کہا کرتے تھے، جتنا جی چاہے قرقر کر، ہمارے پاس اس (روغن زیون) کے سوا کچھ نہیں ہے تاکہ سب لوگ قحط کی بلا سے نجات پائیں۔

آپ نے اس سال گوشت سے بھی اجتناب کر لیا تھا، اور کہا جب تک عام لوگوں کو بھی میسر نہ ہو میں نہیں کھاؤں گا ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر قحط ختم نہ ہوا تو حضرت عمرؓ مسلمانوں کے غم میں ہلاک ہو جائیں گے، حضرت عمرؓ بعض اوج مطہرات نے بیان کیا کہ آپ نے قحط کے سال میں کسی سے قربت نہیں کی۔

خلع عمرؓ! (۱۳/۳۴۳) حضرت عمرؓ نے فاتح مصر حضرت عمرو بن العاصؓ اور ان کے اصحاب کو بلا کر فرمایا: "میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ ایک خلع درپائے نیل سے بحر قلزم تک کھودی جائے، اس سے اہل حرین کو غلہ وغیرہ آنے میں بہت سہولت ہوگی کیونکہ بڑی راستہ سے دور دراز مسافت طے کر کے ان چیزوں کو لانا پڑتا ہے، تم اپنے اصحاب سے مشورہ کر کے مجھے مطلع کرو" انہوں نے اپنے اصحاب و اہل مصر سے جو ساتھ تھے مشورہ کیا، ان سب کو یہ تجویز پسند نہ آئی اور خطرہ محسوس کیا (شاید یہ کہ دشمن سہولت سے ان پر چڑھ آسکتے ہیں) اور کہا کہ آپ امیر المومنین کو اچھی طرح سے ڈرائیں تاکہ وہ اس ارادہ سے باز رہیں، حضرت عمرو بن العاصؓ ان کا جواب لے کر آئے تو حضرت عمرؓ ان کو دیکھتے ہی ہنسے اور (اپنی ایمانی فراست یا کشف کے ذریعہ) فرمایا: واللہ! مجھے تمہاری سب بات معلوم ہو گئی، اسی طرح گویا میں اس وقت میں تمہارے ساتھ ہی تھا، حضرت عمرو بن العاصؓ کو بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت عمرؓ کو ساری بات کیسے معلوم ہو گئی اور عرض کیا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، واقعہ یہی ہے، پھر حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا کہ جاؤ خدا کے بھرپور کام شروع کر دو اور ایک سال پورا ہونے سے قبل ہی اس کام کو مکمل کر لو گے، ان شاء اللہ، حضرت عمروؓ کو مصر گئے اور خلع کھدوائی، جو "خلع امیر المومنین" کے نام سے مشہور ہوئی، اور ایک سال پورا ہونے سے قبل ہی اس میں کشتیاں چنے لگیں، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے لئے غلہ وغیرہ آنے لگا، اور تمام اہل حرین کو اس سے نفع عظیم حاصل ہوا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے بعد تک وہ خلع کا دم نہ چلی رہی، پھر بعد کے والیوں نے غفلت برتی، تو اس میں ریت وغیرہ اٹ گیا، اور وہ بند ہو گئی، حضرت عمرؓ شام پہنچے تو ایک جگہ آپ کو ایک جمیل یا تالاب سے گزرنا پڑا، آپ اپنے اونٹ سے اتر پڑے، جو تے اتار کر ہاتھ میں لئے، سواری کی تکمیل پکار کر پانی میں گھس گئے، گورنر شام حضرت ابوجبیدہؓ ساتھ تھے، کہنے لگے امیر المومنین یہ تو آپ نے اس ملک کے لوگوں کی نظروں سے گرانے والی بہت بڑی بات کر دی کہ اس طرح جو تے اتار کر خود سواری کی تکمیل پکارے ہوئے پانی میں گھس گئے، حضرت عمرؓ نے یہ سن کر حضرت ابوجبیدہؓ کے سینہ پر ہاتھ مارتے ہوئے، افسوس و ناخوشی کے لہجہ میں دراندیشی کے ساتھ اودھ کہہ کر فرمایا: کاش! تمہارے علاوہ کوئی اور ایسی بات کہتا، حقیقت تو یہ ہے کہ تم سب (اہل عرب) دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل تھے اور سب سے زیادہ گمراہ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کے ذریعہ عزت و سر بلندی بخشی اور اب جب کبھی تم خدا کے سوا کسی سے عزت طلب کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کرے گا۔

حضرت ابو دائل کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ کے سامنے جب کھانا لایا جاتا تو فرماتے تھے میرے پاس صرف ایک قسم کی چیز لاؤ۔

(۶/۳۴۷) حضرت عمرؓ جب کسی دعوت طعام میں شرکت کرتے اور کئی قسم کے کھانے لائے جاتے تو سب کو ملا کر ایک قسم بنالیتے تھے، معلوم ہوا کہ زیادہ پسندیدہ تو یہی تھا کہ صرف ایک قسم کا کھانا ہو لیکن اگر کہیں عام اور بڑی دعوتوں کے موقع پر اپنی اس محبوب عادت کا اظہار مناسب نہ سمجھتے ہوں گے تو خاموشی سے دو تین قسم کے سالن کو ایک بنالیتے ہوں گے، واللہ اعلم!

حضرت قتادہ کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ اپنے زمانہ خلافت میں اونی جبہ پہننا لگا پہننے، کاندھے پر درہ رکھتے، بازاروں میں گھومتے اور لوگوں کو ادب، اخلاق و سلیقہ مندی کی تلقین فرماتے تھے، اور راستوں میں سے گھسلیاں وغیرہ جمع کر کے ضرورت مند لوگوں کے گھروں میں ڈال دیتے تاکہ وہ ان سے فائدہ حاصل کریں، حضرت حسن کا بیان ہے کہ خلیفہ ہونے کے زمانہ میں ایک روز حضرت عمرؓ نے جمعہ کا خطبہ پڑھا اس حالت میں آپ کے چہرہ پر بارہ ہوند تھے۔

حضرت حفص بن ابی العاص کا بیان ہے کہ ہم حضرت عمرؓ کے ساتھ صبح کا کھانا کھایا کرتے تھے، آپ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا ہے فرماتے تھے: ہنّ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا: - و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذہبتم طیباتکم آلا یہ (یہ آیت بھی اگرچہ کفار کے بارے میں ہے، مگر حضرت عمرؓ اپنے عادت تورع و زہد کی شان کے باعث چاہتے تھے کہ ایسی کوئی بات بھی ہم نہ کریں، جس کو حق تعالیٰ قیامت کے دن کفار کو ملامت کے طور پر کہیں گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

(۶/۳۴۸) حضرت عمرؓ شام پہننے تو آپ کے لئے وہاں کا خاص قسم کا طوائفوں میں پیش کیا گیا، فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا اس کو شہد اور میدہ سے تیار کرتے ہیں، فرمایا: - واللہ! میں اس کو مرتے دم تک کبھی چکھوں گا کبھی نہیں آلا یہ کہ سب لوگوں کا کھانا ایسا ہی ہو، عرض کیا گیا کہ سب لوگوں کو تو یہ چیز میسر نہیں ہے، آپ نے فرمایا پھر ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں۔

(اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے سامنے علاوہ خاص و تورع و زہد کے یہ چیز بھی نہایت اہم تھی کہ بڑے اور بااقتدار لوگ صرف وہی چیزیں استعمال کریں، جو زیر دست عوام و غریب و بے ہولت میسر ہوں)

بحرین سے حضرت عمرؓ کی خدمت میں مشک و زبر آ یا فرمایا۔ کاش! کوئی عورت اچھا وزن کرنے والی ہوتی جو وزن کرتی اور میں اس کو ٹھیک طور پر لوگوں میں تقسیم کر دیتا، آپ کی وجہ محترمہ عاتکہؓ نے فرمایا میں وزن کرنا اچھا جانتی ہوں لائے! میں وزن کر دوں گی، آپ نے فرمایا نہیں، پوچھا کیوں؟ فرمایا مجھے دوسرے کہ تو کہتے ہوئے تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ نگارہ جائے گا، اس کو تم اس طرح (اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) اپنی کتینی اور گردن وغیرہ پر مل لو گی، جس سے اور لوگوں کی نسبت سے میرے حصہ میں زیادہ آجائے گا، پھر اس کا حساب خدا کے یہاں دینا پڑے گا۔

(۶/۳۵۰) حضرت عمرؓ شام تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں نے آپ کا نہایت شاندار استقبال کیا تو آپ اونٹ پر سوار تھے، عرض کیا گیا: - اس وقت آپ عمدہ گھوڑے پر سوار ہو تو بہتر ہے کہ ملک شام کے بڑے بڑے عزت و دولت والے آپ سے ملیں گے، آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: - کیا بات ہے میں چھپیں وہاں نہیں دیکھتا، کیسی عجیب شان تھی اور ہر وقت کہاں نظر تھی، اور ایک مختصر ترین جملہ میں کتنی بڑی بات فرمادی کہ دوسرا آدمی دس دن میں بھی اتنی بات نہ سمجھا سکتا تھا، واقعی! آپ اس اقتد کے محدث و مکلف ہی تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاء و کثر اللہ اشرا!

(۶/۳۵۱) حضرت ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ حضرت عمرؓ عصر آتا اور اس وقت کوئی خدا کا ذکر کرتا، اس کا خوف دلاتا، یا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتا تو آپ کا غضب و غصہ کا نور ہو جاتا اور آپ اس فعل سے رک جاتے جو کرنا چاہتے تھے (یہ بات بھی نہایت دشوار ہے اور صرف خدا کے نہایت برگزیدہ بندے ہی اس پر عمل کر سکتے ہیں، تجربہ کیا جاسکتا ہے)

(۶/۳۵۲) لوگوں نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے عرض کیا کہ حضرت عمرؓ سے گفتگو کر کے نرم روی پر آمادہ کریں، کیونکہ ان کی ہیبت و رعب لوگوں پر بہت زیادہ ہے حتیٰ کہ پردے میں رہنے والی کنواری لڑکیاں بھی ان سے ڈرتی ہیں، انہوں نے آپ سے بات کی تو فرمایا: میں ظاہر میں اس سے زیادہ نرمی نہیں برت سکتا، کیونکہ واللہ اگر ان کو میرے دل کی نرمی اور صحت و شفقت کا علم ہو جائے جو ان کے لئے ہے تو وہ مجھ پر حاوی ہو جائیں گے اور میرے پکڑے تک بھی بدن پر سے اتار کر لے جائیں گے۔

(اس سے معلوم ہوا کہ حکومت کا نظم چلانے کے لئے عوام پر رعب کا رہنا بھی نہایت ضروری ہے، ورنہ عوام کا لانا عام کسی طرح بھی اپنی بے جا حرکتوں سے باز نہیں رہ سکتے، ہاں رعب و دبدبہ کے ساتھ دلی وحاکم کے دل میں رعایا کے لئے نہایت محبت و شفقت بھی ضروری ہے چنانچہ حضرت عمرؓ کے اندر دونوں باتیں کمال درجہ کی تھیں، اور درحقیقت ان دونوں وصف میں کی ساری خرابیوں کی جڑ بنتی ہے)

(۳۵۳) حضرت عمرؓ اونٹ پر سوار ہو کر شام پہنچے تو لوگوں میں چہ میگوئیاں ہونے لگیں، آپ کو معلوم ہوا تو فرمایا، لوگوں کی نظر میں ان جباروں کی سواریاں دیکھنا چاہتی ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

(زمانہ خلافت میں) ایک روز لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، منبر پر بیٹھ کر حمد و ثنا کی پھر فرمایا! اے لوگو! مجھ پر ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ کھانے کو کچھ نہ تھا، بجز اس کے کہ بنی مخزوم کی اپنی خالاولوں کے لئے بیٹھا پانی پینے کے لئے لایا کرتا تھا، اور وہ مجھے کچھ منی خشک انگور یا کھجور دیدیا کرتی تھیں اتنا کہہ کر منبر سے اتر گئے، لوگوں نے عرض کیا، اس بات کے بیان کا اس وقت کیا مقصد تھا؟ فرمایا: میرے دل میں موجود امارت و خلافت کا خیال کر کے کچھ بڑائی کا ستھور آیا تھا، چاہا کہ اس واقعہ کو سننا کر اپنے نفس کو سچا دکھاؤں، دوسری روایت میں ہے کہ میں ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا، جس کے عوض کچھ سوکھی کھجوریں مجھے دے دیدیا کرتی تھیں۔

ایک روز سخت گرمی کے وقت سر پر چادر رکھ کر باہر چلے گئے، واپسی پر ایک غلام گدھے پر سوار ملا، اس سے کہا مجھے اپنے ساتھ سوار کر لے، غلام اتر گیا، اور عرض کیا اے امیر المؤمنین! آپ آگے سوار ہوں، فرمایا، اس طرح نہیں، بلکہ تم آگے بیٹھو، میں تمہارے پیچھے بیٹھوں گا، تم چاہے ہو کہ مجھے نرم جگہ سوار کرو اور خود سخت جگہ بیٹھو، یہ نہیں ہو سکتا، پھر اس غلام کے پیچھے ہی بیٹھ کر مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور سب لوگ حیرت سے آپ کی طرف دیکھتے رہے۔

حضرت زکریاؑ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمرؓ کو پایادہ عید گاہ جاتے ہوئے دیکھا ہے۔

حضرت عمرؓ نے ایک دن دو دو منگ کر کیا، پسند آیا، پوچھا کہاں سے لائے؟ کہا کہ میں ایک چشمہ پر گزر رہا ہوں صدقہ کے اونٹوں کو پانی پلایا جا رہا تھا، ان لوگوں نے ہمیں بھی کچھ دو دو دیدیا، اسی کو میں نے اپنے ساتھ لے لیا تھا اور آپ کو پیش کر دیا، حضرت عمرؓ نے یہ سنتے ہی اپنی انگلی منہ میں ڈال کر قے کر دی۔

(۶/۳۵۴) ایک دفعہ بیمار ہوئے، صحت کے لئے شہد تجویز کیا گیا، بیت المال میں اس کے کپے موجود تھے تشریف لا کر فرمایا اگر تم سب اجازت دو تو کچھ لے لوں، ورنہ میرے لئے تمام لے لوگوں نے اجازت دی، حضرت عبدالعزیز بن ابی جلیلہ انصاری نے کہا کہ حضرت عمرؓ کے کرتی کی آستین آپ کے ہاتھ کی تھیلی سے تباہ نہ کرتی تھی، حضرت ہشام بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمرؓ کو دیکھا کہ تہنائف کے اوپر باندھتے تھے۔

(۶/۳۵۶) فتح شام وغیرہ کے بعد تو قیصر روم سے خط و کتابت رہتی تھی، قاصداً آتے جاتے تھے، ایک دفعہ حضرت عمرؓ وجہ محترمہ (ام کلثوم) نے زیک دینار (اشرفی) کہیں سے قرض لے کر عطر خریدی اور شیشیوں میں بھر کر ملکہ قیصر کے لئے ہدیہ ارسال کیا، وہاں سے ملکہ نے

لے (اسی قسم کا دوسرا واقعہ نظر سے گزرا ہے کہ ایک روز آپ کے پاس بہت سے دودو آئے، فارغ ہو کر ایک غریب آدمی کے گھر جا کر پانی پھرا، اور فرمایا: اگر میں ایسا نہ کرتا تو میرا نفس مفروز ہو جاتا، ایسا کا ملان ہے اس کے علاوہ یوں بھی آپ کی عام عادت تھی کہ امور خلافت کی انجام دہی سے جو تھکتی تھی چپاں میں غریبوں کا کام کرتے تھے اور کاغذ پر منسلک رکھ کر یہ عورتوں کے گھر جا کر پانی بھرتے تھے، مجاہدین کی بیویوں کے لئے بازار سے سودا سلف خرید کر دیتے تھے) "نواف"

ان شیعوں میں قیمتی جواہرات بھر کر بھیج دیئے، آپ کی زوجہ محترمہ ان جواہرات کو فرش پر نکال کر دیکھ رہی تھیں کہ حضرت عزہاؓ سے تشریف لائے، پوچھا یہ کیا ہے؟ بتلایا تو آپ نے ان سب جواہرات کو فروخت کر کے سب روپے بیت امال میں جمع کر دیئے، اور صرف ایک دینار اپنی زوجہ کو لوٹا دیا (صرف عطران کا تھا، باقی قاصد سرکاری تھا اور اس کے مصارف آمد و رفت وغیرہ سب بیت المال ہی سے ادا ہوئے تھے وغیرہ غالباً اسی لئے حضرت عمرؓ نے پوری احتیاط برتی، واللہ اعلم)!

ایک مخزومی شخص حضرت عمرؓ کے پاس مدینہ حبیبہ پہنچا اور حضرت ابوسفیانؓ کے خلافت استعفیٰ کیا کہ انہوں نے میری حد ملکیت میں مداخلت کی ہے آپ نے فرمایا میں تمہاری حد کو جانتا ہوں، بس اوقات بچپن کے زمانہ میں تم اور میں وہاں کھیلا کرتے تھے، جب میں مکہ معظمہ آؤں گا تو میرے پاس آنا جب آپ مکہ معظمہ پہنچے تو وہ حضرت ابوسفیانؓ کو لے کر حاضر ہوا، آپ ان دونوں کے ساتھ اس جگہ گئے اور حضرت ابوسفیانؓ سے فرمایا کہ تم نے حد بدل دی ہے یہاں سے پتھر اٹھا کر وہاں رکھو، انہوں نے کہا واللہ! میں ایسا نہیں کروں گا، آپ نے ان پر درہ اٹھایا اور پتھر فرمایا پتھر اٹھا کر وہاں رکھو، حضرت ابوسفیانؓ نے مجبور ہو کر تعقل کی، حضرت عمرؓ کے دل میں اس واقعہ سے خوش ہوئی، اور آپ نے بیت اللہ کے سامنے جا کر عرض کیا اے اللہ! تیرا شکر ہے کہ مجھے موت ندی تا آنکہ میں ابوسفیانؓ پر اس کی خواہش نفس کے مقابلہ میں غالب نہ ہو گیا، اور اس کو حکم اسلام ماننے کے لئے مجبور و لاچار نہ کر دیا، اس پر حضرت ابوسفیانؓ نے بھی بیت اللہ کے سامنے حاضر ہو کر عرض کیا اللہ! تیرے لئے حمد و شکر ہے کہ مجھے اس وقت تک موت ندی کہ میرے دل میں اسلامی اتنی عظمت محبت نہ آئی جس سے میں حضرت عمرؓ کے سامنے اپنے گواہیل کر سکا۔

حضرت عمرؓ مکہ معظمہ پہنچے تو اس کی کھلی کوچوں میں گشت لگایا اور سب گھر والوں کو حکم دیا کہ اپنے گھر والے صحنوں و صاف ستھرے رکھو، حضرت ابوسفیانؓ کے مکان پر بھی گئے اور ان کو بھی یہی حکم دیا، انہوں نے کہا نوکر اور خادمہ آکر صاف کر دیں گے، اس نے بعد چھ اوہر سے گزرے اور صحن میں صفائی نہ دیکھی تو فرمایا اے ابوسفیانؓ! کیا میں نے تم کو وصفا کا حکم نہیں دیا تھا، یہاں ہاں! امیر المؤمنینؓ نہ رہ دیا تھا، اور ہم ضرور تعقل کریں مگر ہمارے نوکر و خدام تو آجائیں، آپ نے ان کو روک دیا، حضرت ابوسفیانؓ کی بیوی باندہ نے مارنے و آواز سنی تو نکل کر آئیں اور حضرت عمرؓ سے کہا کہ تم ان کو مارتے ہو، واللہ! جو دن بھی گزرے میں کہ اگر تم اس وقت ان کو مارے تو مارے شہر مکہ میں تمہارے خلاف ہنگامہ کھڑا ہو جاتا، آپ نے فرمایا تم سچ کہتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے بہت سی قوموں کو ہر ہندنی عطا کی ہے اور دوسروں کو پست کر دیا ہے۔

حضرت اسید بن خضیرؓ بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میرے بعد جنہیں نظر انداز کر کے دوسرے قمر سے کم مرتبہ لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، پھر حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں ایسا ہوا کہ حلف آئے، آپ نے ان کو تقسیم کیا، اور میرے پاس جو حلف آیا وہ مجھے پسند نہ آیا، اور اپنے والد کو دے دیا، میں نماز پڑھ رہا تھا کہ سامنے سے ایک قریشی جوان گزر رہا جس پر ہمہ وحدہ تھا، میں نے حضورؐ یہ السلام کی بات یاد کی اور کہا واقعی حضورؐ نے صحیح فرمایا تھا آپ کا قول نقل کیا، وہ نوجوان یہ بات سن کر حضرت عمرؓ سے پاس گیا، اور اس واقعہ سے مطلع کیا، آپ تشریف لائے تو اس وقت بھی میں نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا نماز پڑھ لو اسید! جب میں فارغ ہوا تو فرمایا تم نے کیا بات کہی تھی؟ میں نے وہ دہرائی، آپ نے فرمایا، دیکھو وہ حلف میں نے فلاں شخص کو دیا تھا، جو بدری، احدی، اور عقبی قبیلوں سے لے لک ہیں، اس نوجوان نے ان سے اس کو خرید کر پہن لیا، جس سے تم نے خیال کیا کہ میرے ہی زمانہ میں حضورؐ ہدیا اسلام کو، وہ پیش گوئی پوری ہو رہی ہے اسیدؓ جتے ہیں کہ میں نے یہ سن کر عرض کیا کہ میں نے کہا تو یہی تھا مگر واللہ! اے امیر المؤمنین! خیال میرا بھی یہی تھا کہ آپ کے زمانہ میں ایسا نہ ہوگا۔

حضرت عکرمہ بن خالد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے ایک بیٹے عکرمہ کپڑے پہنے، بالوں میں کٹھنہ کئے، آپ کے پاس سے تو

آپ نے ان کو ذرے مارا، یہاں تک کہ وہ رو پڑے، حضرت طلحہؓ نے کہا: آپ نے ان کو کیوں مارا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ اس حالت میں اسکو غرور ہوا، اس لئے چاہا کہ اس کے نفس کو ذلیل کروں۔

(۶۳/۲) حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت مقدادؓ میں کچھ جھگڑا ہو گیا، جس میں حضرت عبداللہؓ نے ان کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہہ دیئے انہوں نے اس کی شکایت حضرت عمرؓ سے کر دی، جس پر آپ نے نذرمانی کی کہ عبداللہؓ کی زبان کاٹ دیں گے، ان کو معلوم ہوا تو ذرے اور لوگوں کو درمیان میں ڈالا کہ آپ کو اس سے باز رکھیں، آپ نے فرمایا مجھے اس کی زبان کاٹنے دو تا کہ میرے بعد یہ سنت بن جائے، جس پر لوگ عمل کریں کہ جو شخص بھی کسی صحابی رسول اللہ ﷺ کے لئے نامناسب الفاظ استعمال کرے، اس کی زبان کاٹ دی جائے۔ حضرت ابوموسیٰ اشعرؓ نے بیت المال صاف کیا تو اس میں ایک درہم ملا، وہ حضرت عمرؓ کے کسی بچے کے پاس سے گزرے تو اس کو دے دیا، حضرت عمرؓ نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا، کہا کہ مجھے ابوموسیٰ نے دیا ہے آپ نے ان سے معلوم کیا اور فرمایا کیا سارے شہر مدینہ میں تمہیں میری اولاد سے زیادہ ذلیل مسکین ولا چار کوئی نہ ملا، جس کو دے دیتے، کیا تم نے یہ ارادہ کیا کہ امت محمدیہ کا کوئی فرد بھی باقی نہ رہے جو اس درہم کے ناحق لینے پر ہم سے مواخذہ نہ کرے، پھر آپ نے وہ درہم بچے کے لئے کہ بیت المال میں ڈلوادیا۔

معلوم ہوا کہ بیت المال کے مال کو غلط طریقہ پر کسی کو دینے سے ساری امت کے افرا و قیامت میں لینے والے پر گرفت و مواخذہ کریں گے۔ (۶۳/۳) حضرت ابن عمرؓ بیان ہے کہ حضرت عمرؓ پر موت کی غشی طاری ہوئی تو میں نے آپ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، کچھ ہوش ہوا تو فرمایا میرا سر زمین پر رکھ دو، پھر غشی طاری ہو گئی اور ہوش آیا تو آپ کا سر میری گود میں تھا، فرمایا، میں حکم کر رہا ہوں تم میرا سر زمین پر رکھ دو، میں نے کہا ایا جان! میری گود اور زمین میں کیا فرق ہے دونوں برابر ہیں اس پر تاواوری کے ساتھ فرمایا نہیں، جیسا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، تم میرا سر زمین پر رکھ دو، اور جیسے ہی میری روح قبض ہو جلدی کر کے مجھے قبر میں پہنچا دینا، کہ یا تو میرے لئے بہتری ہے تو جلدی اس تک پہنچ جاؤں گا یا برائی مقدر ہے تو تم اس کو اپنی گردنوں سے جلدی اتار چھینکو گے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم و رضوانہ!

فائدہ! اوپر ہم نے کنز العمال سے کچھ نقل کیا ہے، جس کو اس وقت زیادہ اہم و ضروری سمجھا، ورنہ کنز العمال میں جو مناقب عمری دوسری جلدوں میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، ان سب پر نظر کرتے ہوئے، ایسا غصوں ہوا کہ اب تک جو کچھ حالات و مناقب اردو کی تالیفات میں ہمارے سامنے آئے ہیں، وہ پورے حالات کا عشرِ عشر بھی نہیں ہیں، چونکہ رسول اکرم ﷺ کی حیات طیبہ کے بعد حضرت عمرؓ کے حالات ہمارے لئے بہت بڑی مشعل ہدایت ہیں، اور آپ چونکہ اس امت محمدیہ کے محدث تھے، جو نبی و رسول کے بعد ایک امتی کا سب سے بڑا درجہ ہے اس لئے اگر ان کے حالات روشنی میں آجائیں تو امت کو نفع عظیم حاصل ہو سکتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہؒ نے بھی غالباً اسی لئے آپ کے حالات کا بہت بڑا ذخیرہ اخفاء میں جمع کر دیا ہے، تاہم کنز العمال وغیرہ جدید شائع شدہ کتب حدیث اور کتب تاریخ و سیر سے اور بھی زیادہ حالات مل سکتے ہیں، یہاں ہمیں آپ کے زہد و ورع کے سلسلہ میں اتنا اور لکھنا ہے کہ آپ نے اپنے لئے جو طریق زندگی و معیشت اپنایا تھا، اور اس کا متدل ان آیات قرآنیہ کو بتایا تھا جو کفار کے حق میں نازل ہوئیں، وہ زہد و ورع اور دنیا سے بے رغبتی کا گویا آخری درجہ تھا، جس کا وہ نمونہ پیش کر گئے، لیکن فی نفسہ جواز و حلت طہیات میں شرعاً کوئی شدت نہیں ہے اور دینی و معتدل صورت یہ ہے کہ بلا ضرورت طہیات کے تناول سے بھی احتراز کیا جائے کیونکہ حسب تحقیق علامہ کاشانی صاحب بدائع و دیگر اکابر علماء و فقہاء دنیا قضاء ضروریات کے لئے

سلسلہ حضرت ابن عمرؓ سے یہ بھی روایت ہے کہ میرے والد حضرت عمرؓ نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ جب تم مجھے حدیث رکھو تو میرا زہد زمین پر رکھ دو یا اس طرٹ کہ میری کمال اور زمین کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے (کنز العمال ۶۳/۲۴) اس کی وجہ غالباً حضرت عمرؓ کی خدمت تو شیعہ تھی اور ساتھ ہی استرجاع بھی کہ اس طرح حق تعالیٰ کے رحم و رحمت کی نہایت عاجزانہ استغاثہ تھی، واللہ تعالیٰ اعلم

ہے قضاء شہوات کے لئے نہیں، اور آخرت قضاء مشہیات و مرغوبات کے لئے ہوگی، اس کا تکلف کفار کے لئے ہے کہ یہاں وہ خوب مزے اڑائیں اور وہاں عذاب و عقاب اور غیر مرغوبات کا ڈانڈ چکھیں۔

اصولی بات تو یہ ہے باقی حجب ضرورت ایک مومن کے لئے بھی یہاں حلال طریقہ سے حاصل کردہ مرغوبات، مقویات وغیرہ سب جائز ہیں، صرف کسب حرام اور تناول محرمات شرعیہ سے اعتنا و احتراز ضروری و فرض ہے۔

اسی کے ساتھ اگر یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ شیعہ (پیٹ بھر کر کھانا) نہ صرف یہ کہ حسب ارشاد حضرت عائشہؓ اسلام میں سب سے پہلی بدعت ہے یہ صحت کے لئے بھی مبین و مفید نہیں ہے، اور اگرچہ حکیم الامت حضرت تھانویؒ قدس سرہ نے تصوف کے ایک جز و قلعہ الطعام کے التزام کو زمانہ کے عام انحطاط قوی کے باعث غیر ضروری قرار دیا ہے لیکن راقم الحروف کی رائے از روئے طب اب بھی یہ ہے کہ اس جز و کا التزام بدستور باقی رکھا جائے، اور کئی قلت کی تلافی اندہ یہ کی لطافت، پھلوں اور قوی ادویہ کے استعمال سے کی جائے، لطیف اندہ یہ ہوگی پھلوں، اور مقوی ادویہ سے بھرپور جسم اور خاص طور سے اعضائے رئیسہ و شریفہ انسانی کو کافی قوت و طاقت مل سکتی ہے، اور قلت طعام کے فوائد بھی بدستور اپنی جگہ باقی رہ سکتے ہیں، حضور اکرم ﷺ اور آپ کے اتباع میں صحابہ کرام کی عادت مبارکہ کہ پیٹ بھر کر کھانے کی جگہ بطور ناشتہ قنوزا کھانے کی تھی، اور اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ان کو اختیاری فاقہ تھا، یعنی کھانا میسر ہوتے ہوئے بھی اس کو تناول نہ کرنا، اور جب کبھی کھانا تو وہ بھی بہت کم، جس کو نیم فاقہ کی صورت کہہ سکتے ہیں۔ اندروں از طعام خالی دار نادر و نوبر معرفت بینی!!

غالباً حضرت تھانویؒ کی تفتیش و تجویز مذکور عوام کے لئے ہوگی، ورنہ خواص خصوصاً مال علم و ذکر کے لئے تو قلعہ الطعام سے بھر آسیری نشہ دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، دوسرے یہ کہ قلعہ الطعام کی گرفت جتنی ڈھیلی کریں گے، قلعہ النہم والا جو بھی کمزور ہوتا جائے گا کہ شیعہ، کثرتہ النہام کو متفتنی ہے آگے صرف دو جزوہ جائیں گے، قلعہ الکلام اور قلعہ الاختلاط مع الانام، اور اس طرح تصوف کے گویا آدھے حصہ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ وقلنا اللہ تعالیٰ لہما حب وریضی!

دوسری یہ کہ حضرت عمرؓ کی پوری زندگی تقشف، زہد و قناعت اور انبیاء علیہم السلام کی طرح اختیاری فقر و فاقہ کی تھی اور اپنے اہل و عیال اور زیرہ اقتدار و مال و گورنوں تک کو بھی انہوں نے اسی زندگی کا عادی بنایا تھا، اس کے باوجود آپ کا دوسروں کے لئے بے مثال جوہ و ذخا اور راہ جہاد و قتال میں اسلامی فتوحات کے لئے اموالِ عظیمہ کا صرف کرنا بھی ثابت ہے، اسی لئے آپ کے اوپر بیت المال کا اسی بزار روپیہ قرض ہو گیا تھا، اور اس کے لئے آپ نے حضرت عبداللہؓ کو بطور وصیت کے فرمایا تھا کہ اس قرض کی ادائیگی کے واسطے میری جائیداد وغیرہ فروخت کر دینا، مگر اس سے پورا نہ ہو تو میری قوم بنی عدی سے مدد لینا، اس سے بھی پورا نہ ہو تو قریش سے سوال کرنا، ان کے علاوہ کسی سے نہ لینا، پھر فرمایا کہ تم ابھی اس قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لو، حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ذمہ داری لی اور حضرت عمرؓ کی وفات کے بعد دفن ہونے سے قبل ہی انہوں نے اپنی اس ضمانت پر اہل شوریٰ اور چند انصاری حضرات کو شاہد بنالیا، پھر حضرت عمرؓ کے دفن کے بعد دوسرا اجتماع آنے سے قبل ہی انتقام کر کے سارے قرضہ کی رقم خفیہ وقت حضرت عثمانؓ کو سپرد کر دی اور سب شاہدین سے دفع مال و براءت قرض کی سند حاصل کر لی (کنز العمال ۶۳۹۲)

چونکہ حضرت عمرؓ کے نجی اور گھر بیوزنگی کے بیشتر حالات معلوم نہ ہو سکے، خیال یہ ہے کہ سرکاری مہمنوں کی ضیافت میں اور مکینوں، حاجت مندوں کی خفیہ امداد میں بہت کچھ وہ اپنی طرف سے اپنی ذمہ داری پر قرض لے کر صرف کرتے رہتے ہوں گے اور یہ بھی ثابت ہے کہ دوسرے مالدار صحابہ سے بھی قرض لیا کرتے تھے، اور شاید اس کی ادائیگی اپنی نجی آمدنی اور بیت المال سے قرض لے کر بھی کر دیتے ہوں گے، جس کے باعث آخر عمر تک بیت المال کی اتنی بزار کی خطرہ رقم کے مقرض ہو گئے تھے، واللہ تعالیٰ اعلم!

بیت المال سے وظیفہ

واضح ہو کہ شروع زمانہ خلافت میں تو حضرت عمرؓ نے بیت المال سے کچھ نہ لیا ہی نہیں ۱۵ھ سے پانچ ہزار سالانہ مقرر ہوا تھا اور یہ وظیفہ بھی خلافت کی خصوصیت سے نہ تھا کیونکہ تمام بدری صحابہ کو پانچ پانچ ہزار درہم سالانہ ملتے تھے، جیسا کہ فتوح البلدان میں ہے اور اس سے زیادہ سالانہ وظیفہ ازواجِ مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا تھا یعنی بارہ بارہ ہزار درہم، جو حضرت عمرؓ نے ہی مقرر فرمایا تھا جیسا کہ کتاب الخرج میں ہے۔

خدمت خلق کا جذبہ خاص اور رحمدلی

حضرت عمرؓ ساری مخلوق کو خدا کا کنبہ سمجھتے، اور ان کی خدمت و نفع رسائی کو اپنا فرض خیال کرتے تھے، چنانچہ ان کا معمول تھا کہ مجاہدین کے گھروں پر جاتے اور عورتوں سے پوچھ پوچھ کر بازار سے ضرورت کی چیزیں لا کر دیتے، کاغذ سے پرستک رکھ کر بیوہ عورتوں کے گھر بانی پہنچاتے مقام جنگ سے ڈاک آتی تو فوجیوں کے خطوط ان کے گھروں پر جا کر خود پہنچاتے تھے، اور جس گھر میں کوئی بڑھا لکھا نہ ہوتا خود ہی چوکھٹ پر بیٹھ جاتے اور جو کچھ وہ لکھاتے لکھ دیتے تاہینا اور ضعیف لوگوں کے گھروں پر جاتے، ان کی خدمت کرتے تھے اور ان کو یہ بھی خبر نہ ہونے دیتے کہ میں کون ہوں، راتوں کو گشت کر کے شہر کے لوگوں کی حفاظت کا فکر کرتے، اور کسی کو تکلیف و مصیبت میں دیکھتے تو ان کی اسی وقت امداد کرتے، ذمیوں اور کافروں کے ساتھ بھی رحمدلی اور شفقت کا معاملہ کرتے بلکہ آخر وقت تک ان کا خیال رکھا، اور وفات کے وقت ذمیوں کے حقوق کی حفاظت کے لئے وصیت فرمائی، عراق غم کے معرکہ میں حضرت نعمان بن مقرنؓ اور دوسرے بہت سے مسلمان شہید ہوئے، آپ کو خبر ملی تو بہت متاثر ہوئے اور زار و قطار روئے بظاہر مزاج میں شدت اور سختی تھی لیکن دل کے اندر نہایت رحم تھا، اور کنز العمال وغیرہ میں ہے خود فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام اور صدیق اکبرؓ کی زندگی میں تنگی نہ ہوا تھا، کیونکہ اس وقت اسی کی ضرورت تھی، وہ دونوں نہایت رحم دل تھے ان کے بعد مجھے ظاہری سختی اور باطنی نرمی دونوں کا مظہر بننا پڑا، اور اگر میں ظاہر میں بھی نرمی اختیار کروں تو لوگوں کی بے راہ روی پر قابو پانا دشوار ہو جائے۔

کہول اہل جنت کی سرداری

احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر و عمرؓ اہل جنت کے اوجیز و والوں کے سردار ہوں گے اور جنت میں ان کے اونچے اونچے منجھل ہوں گے (ازالہ ۱/۵۸)

ترمذی شریف ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ابوبکر و عمرؓ کہول اہل جنت اولین و آخرین سب کے سردار ہوں گے، بجز انبیاء و مرسلین کے۔ (مشکوٰۃ شریف)

آخرت میں تجلی خاص سے نوازا جانا

احادیث میں ہے کہ حشر کون سب سے پہلی نبی اکرم ﷺ، پھر حضرت ابوبکرؓ پھر حضرت عمرؓ سے معافہ کریں گے، یہ بھی مروی ہے کہ سب سے اول حق تعالیٰ جس سے صاف کرے گا جس پر سلام پڑھے گا، اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ چکر جنت میں داخل کرے گا وہ عمرؓ ہیں (ازالہ ۱/۵۹)

مناب متفرقہ حضرت عمرؓ

آخر میں ہم یہاں آپ کے چند متفرق مناقب کا بھی ذکر کر کے باب مناب کو ختم کرتے ہیں (۱) بہت سے صحابہ اور حضرت غنی سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ عمرؓ پر رحم کرے وہ حق بات کہنے سے نہیں چوکتے، اور حق کوئی ہی نے انھیں تنہا کر دیا ہے کہ

ان کا کوئی دوست نہیں (ازالہ ۱/۵۹۳)

(۲) صلح حدیبیہ کے موقع پر معیت بیت کا تذکرہ ۱۳ مناقب میں ہو چکا ہے، دوسری بیعت فتح مکہ کے موقع پر ہوئی ہے اس میں حضور علیہ السلام نے حضرت عمرؓ کو بیعت نساں کے لئے منتخب فرمایا تھا، (ازالہ ۱/۵۹۵)

علامہ محدث سیکنیؒ نے لکھا: حضرت ہند بنت عقیلؓ زوجہ حضرت ابی سفیانؓ بھی قابل ذکر ہیں کہ یوم فتح مکہ میں انہوں نے بھی اسلام قبول کر کے حضور علیہ السلام سے بیعت کی تھی، آپ صفا پر شریف رکھتے تھے، اور حضرت عمرؓ آپ سے نیچے کی جانب عقبہ کے اوپر پی ہتھ پڑتے، دوسری قریشی عورتوں کے ساتھ اسلام پر بیعت کے لئے حاضر ہوئیں حضور علیہ السلام کی طرف سے حضرت عمرؓ ان عورتوں سے بات کرتے تھے جب ان سے عہد لیا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی تو ہند بولیں، تم جانتے ہو اگر خدا کے سوا کوئی اور بھی معبود ہونے کے لائق ہوتا تو تمہارے مقابلہ میں ہمارے ضرور کام آتا، جب کہا کہ چوری نہ کریں گی تو وہ بولیں، کون شریف عورت چوری کر سکتی ہے؟ لیکن یہ رسول اللہ! ابو سفیان (میرا شوہر) بخیل آدمی ہے، بسا اوقات بچوں کی پرورش کے لئے میں اس کے مال میں سے بغیر اس کی اجازت و ہم کے لئے لیتی ہوں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا مناسب طور پر ضرورت کے مطابق لے سکتی ہو، اس پر حضور علیہ السلام نے آواز بچپان کر فرمایا کہ تم بند ہو، عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! مجھے آپ معاف کریں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا، ابوسفیان بھی اس وقت موجود تھے، کہا تم نے جو کچھ میرے مال میں سے لیا ہے وہ میں نے حلال کیا، پھر جب کہا کہ عہد کرو بھی زنا بھی نہ کرو گی، ہند بولیں، یا رسول اللہ! کیا شریف عورت ایسا کر سکتی ہے؟ کہا کبھی احکام شرع کے خلاف بھی نہ کریں گی، اس پر وہ بولیں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ بڑے کریم ہیں اور آپ نے بہت اچھی چیزوں کی طرف بلایا ہے جب کہا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی تو ہند بولیں، واللہ! ہم نے تو اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، جن کو آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے ہی بدر کے میدان میں قتل کیا ہے، اس پر حضرت عمرؓ بہت غصے۔ (الروض الف ۷ ص ۲)

”میرۃ النبی“ ۵۲۱ لیں طبرانی کی نقل اس طرح ہے: ”مقام سفین حضور ﷺ ایک بلند مقام پر بیٹھے، جو لوگ اسلام قبول کرنے آئے تھے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، مردوں کی باری ہو چکی تو مستورات آئیں، عورتوں سے بیعت لینے کے طریقہ تھا کہ ان سے ارکان اسلام اور احسان اخلاق کا اقرار لیا جاتا تھا، پھر پانی کے ایک لبریز پیالہ میں آں حضرت ﷺ دست مبارک ڈبو کر نکال لیتے تھے، آپ کے بعد عورتیں اسی پیالہ میں ہاتھ ڈالتی تھیں اور بیعت کا معاہدہ پختہ ہو جاتا تھا۔“

”خلفائے راشدین“ (مطبوعہ اعظم گڑھ) میں اس طرح ہے: پھر حضور علیہ السلام حضرت عمرؓ کو ساتھ لے کر مقام صفا پر لوگوں سے بیعت لینے کے لئے شریف لائے، لوگ جوق در جوق آتے تھے، اور بیعت کرتے جاتے تھے حضرت عمرؓ اس حضرت ﷺ سے قریب لیکن کسی قدر نیچے بیٹھے تھے، آں حضرت ﷺ بیگانہ عورتوں کے ہاتھ مس نہیں کرتے تھے، اس لئے جب عورتوں کی باری آئی تو آپ نے حضرت عمرؓ کو اشارہ کیا کہ تم ان سے بیعت کر لو چنانچہ تمام عورتوں نے ان ہی کے ہاتھ پر آں حضرت ﷺ سے بیعت کی، اس واقعہ سے حضرت عمرؓ کی خاص شان نیابت نبوت کی ظاہر ہوتی ہے۔

(۳) حضرت عمرؓ نے وصیت فرمائی کہ میرے بعد ان چھ شخصوں میں سے کوئی خلیفہ ہو جن سے حضور علیہ السلام راضی تھے۔ (مسلم)

(۴) موطا امام محمدؒ میں سالم بن عبد اللہ کے واسطہ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ فرماتے تھے: اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ اس کام کا اہل ہے اور مجھ سے اس پر مقدم ہونے کا حق نہیں تو میرے نزدیک گردن مارنا زیادہ بہتر ہے یہ نسبت اس کے کہ میں امیر رہوں، تو جو شخص میرے بعد خلیفہ ہوا سے معلوم ہوتا چاہیے کہ عنقریب اس سے قریب و بعید ہنار دینے چائیں گے، اور مجھے خدا کی قسم ہے اگر

واضح ہو کہ حضرت الامام ابو حنیفہؒ نے اپنی فقہ کا بڑا انداز قرآن وحدیث کے بعد آج کا صحابہ خصوصاً خلفائے راشدین کے آراء و قول پر رکھا ہے۔ ”نوف“

میں لوگوں سے اپنے لئے لڑاؤں (۵) حضرت علیؑ سے بدرجہ اتر یہ روایت نقل ہوئی کہ امت میں سب سے بہتر حضرت ابوبکرؓ پھر عمرؓ ہیں اس کو نقل کرنے والے اس افراد ہیں (ازالہ ۱/۶۰۳) (۶) حضرت ابوبکر بن ابی شیبہؓ نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا قول نقل کیا کہ حضرت عمرؓ ز قبول اسلام میں ہم سے مقدم تھے اور نہ ہجرت میں مگر ان کی افضلیت ہم نے اس طرح پہچانی کہ وہ ہم سے زیادہ زہد اور دنیا سے بے رغبتی کرنے والے تھے ازالہ ۱/۶۰۸ لہذا وہ واقعات اور سادگی کے واقعات پہلے ذکر ہوئے ہیں، مورخ ابن خلدون نے کہا جب آپ فتح بیت المقدس کے لئے تشریف لے گئے تو آپ کی قیسیں میں ستر پیوند تھے، جن میں ایک چمڑے کا تھا، ایک دفعہ گھرتے دیر میں نکلے وہ یہ قسمی کہ کپڑے نہ تھے، بدن سے اتار کر دھوئے اور سکھائے تب باہر تشریف لائے (۳۵۴) اور ترمذی شائع کردہ نفیس اکیڈمی کراچی نمبر ۱ (۷) مشہور محدث حضرت عمرو بن عیونؓ نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ دو لکھ علم لے گئے، یہ مقولہ سن کر حضرت ابراہیم خیمؓ نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ حصول میں سے نو سوئے علم کے لے گئے محدث داری اس کے راوی ہیں (ازالہ ۱/۶۱۵)

(۸) حضرت صدیقؓ نے جب اپنی جگہ حضرت عمرؓ کو خلیفہ نامزد کیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ایسے سخت مزاج کو ہم پر خلیفہ، ہمارے ہیں خدا کو کیا جواب دیں گے؟ تو فرمایا: میں خدا کو جواب دوں گا کہ میں نے آپ کی مخلوق پر آپ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ بہتر آدمی کو خلیفہ بنایا ہے (ازالہ ۱/۶۲۹) ازالہ الخلفاء کی دونوں جلدوں میں حضرت عمرؓ کے متفرق طور سے بے شمار مناقب ذکر ہوئے ہیں، ہم یہاں ان پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عمرؓ کی سیاسی و فکری خدمات و فتوحات وغیرہ کا تذکرہ اردو میں الفاروق اور خلفائے راشدین وغیرہ میں کافی آچکا ہے (اگرچہ بہت سی اہم چیزیں نظر انداز بھی ہوئی ہیں، اسی طرح فقہ عمری کا باب ازالہ الخلفاء میں اچھی تفصیل کے ساتھ آگیا ہے، لہذا ہم ان دونوں کا ذکر یہاں نہیں کرتے، اور اب صرف موافقات عمری کی تفصیل کرتے ہیں، جن کا تعلق بخاری کی حدیث الباب سے ہے، اور اس کے بعد ملفوظات عمری کے عنوان سے منتخب حصہ ذکر کر کے اس مقدس تذکرہ کو ختم کر دیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ!

موافقات حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

جیسا کہ ہم نے مناقب فاروق اعظمؓ شروع کرتے ہوئے، آپ کی شانِ حمزہؓ کا ذکر کیا ہے اور دوسرا نمبر آپ کی موافقات وحی الہی کو دیا تھا اور تفصیل کے لئے وعدہ کیا تھا، خدا کا شکر ہے اب اس وعدہ کو پورا کرتے ہیں، درحقیقت جس طرح اس امت محمدیہ میں سے آپ کی خاص ممتاز شان آپ کا محض اثباتِ مسند محمدیہ ہوتا ہے، اسی طرح دوسرا آپ کا نہایت امتیازی نشان آپ کی آراء مبارکہ کا بکثرت وحی الہی کے مطابق ہونا بھی ہے جس میں آپ کا کوئی تسکیم و تشریک نہیں ہے پھر ان موافقات کی تعداد کیا ہے؟

محقق عینیؒ نے لکھا: امام بخاریؒ نے یہاں صرف تین چیزوں کا ذکر کیا ہے لیکن حضرت عمرؓ کی موافقات وحی ان کے علاوہ بھی منقول ہے۔ ”ندوة المصلین“ دہلی سے حضرت عمرؓ کے سرکاری خطوط بھی ایک مضمون میں شائع ہو گئے ہیں، جنہاں بہت اہم علمی و تاریخی ذخیرہ ہے لیکن انفسو ہے کہ اس کے مؤلف نے پوری کتاب میں کسی صحابی کے نام کے ساتھ تفصیلی لفظ استعمال نہیں کیا، حتیٰ کہ حضرت عمرؓ اور ابوبکرؓ وغیرہ کے لئے بھی نہیں، اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بھی نہیں، ایک معتدرا سلامی و دینی علمی ادارہ سے ایک مسلمان کی تالیف کی اس طرح اشاعت موزوں نہیں معلوم ہوتی، اگر خود ہی اپنے اسلاف و اکابر کی قدر و عظمت نہیں کریں گے تو دوسرے کیوں کریں گے؟ بعض اہل قلم محسن اعظم رسول اکرم ﷺ کے ساتھ صرف صادی سلوک لکھ دیتے ہیں، یہ بھی بہت غیر موزوں اور نامناسب ہے کہ ہم علیہ السلام یا صلوات لکھنا چاہیں کہیں نظر سے گزرا تھا کہ جس شخص نے پیچھے صلوات لکھا تھا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، تمام انبیاء علیہم السلام ان کے اصحاب علاوہ و اولیاء کرام کے عظیم القدر احسانات سے ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں کہ ان ہی کے واسطے سے ہم تک اسلام و عہد نبوت کی روشنی پہنچی ہے پھر بھی اگر ہم ان کے لئے ایک حرف دعا کے ذریعہ اپنے احسان شناسی کا اظہار نہ کریں تو ہمارے یہ بے حس قابلِ مدح ملاحت ہے۔

کتاب مذکور کا کافی محنت و کاوش سے لکھی گئی ہے، اس لئے اس کے مؤلف ادارہ مذکور مفتی شکر ہیں، مگر ایسے اکابر امت سے متعلق تالیف کا حق درحقیقت علمائے متقین کا تھا، جو جواب ایرادات و ضروری تشریحات کی طرف بھی توجہ کرتے، اب اس حیثیت سے جگہ جگہ غلط پایا جاتا ہے۔ ”مؤلف“

ہے، مثلاً اساری بدرِ حق میں نہ دینے کی رائے، جس پر آیت ماسکان لنبی ان یكون له اسرى، یا منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت ولا تحصل علی احد منهم مات اجداء سے کہ یہ دونوں بخاری میں بھی ہیں، اور آیت ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ (۲) خلقا آخر اتری تو حضرت عمرؓ نے فرمایا یتبارک اللہ احسن الخالقین پھر اسی طرح یہ آیت ہو کر اتری، حضرت عمرؓ کو تحریمِ غیر پر اصرار تھا، پھر اسکی حرمت نازل ہوئی حضرت عائشہؓ پر اہلِ انک نے بہتان باندھا تو حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کا نکاح حضرت عائشہؓ سے کس کے حکم سے ہوا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، عرض کیا پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آپ سے تدلیس کا معاملہ فرماتے (کہ غیر طاہرہ مقدسہ کا آپ کے نکاح میں لانا پسند فرماتے) سبحنک هذا بہتان عظیم (خدا کے برتری کی ذات ہر برائی سے منزہ ہے اور یہ یقیناً لوگوں کا بہتان عظیم ہے) پھر یہی آیت نازل ہوئی، محبِ طبری نے اس کو ذکر کیا ہے، اور ابو بکر بن العربیؒ نے فرمایا کہ موافقتِ سیدہ مواضع میں ہوئی ہے، پھر محقق یعنی نے لکھا کہ ترذی کی حدیث ابن عمرؓ سے تو معلوم ہوا کہ جب بھی کسی معاملہ میں لوگوں کی ایک رائے ہوئی اور حضرت عمرؓ کی دوسری، تو قرآن مجید کا نزول حضرت عمرؓ کی رائے کے موافق ہوا ہے اس سے معلوم ہوا کہ موافقت بہ کثرت ہوئی ہے (۳۱۹) حافظؒ نے بھی حدیث ترذی مذکور نقل کر کے لکھا کہ اس سے یہ کثرت موافقت کا ثبوت ملتا ہے اور تابعین ہمیں منقول شدہ ذخیرہ میں پندرہ تک کاظم ہوا ہے (فتح ۳۴۱) ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے اس موقع پر درس میں فرمایا کہ تلاش و تتبع سے اس پر زیادتی بھی ممکن ہے (میں تک؟) راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ یہ زیادتی شاید قرآن مجید کے لحاظ سے مراد ہو، ورنہ حسب تحقیق حضرت شاہ ولی اللہؒ قرآن وحدیث دونوں کی موافقت لی جائے تو یہ عدد بہت بڑھ جائے گا، اور ہم یہاں ۱۲۸ سور میں موافقت ذکر کرتے ہیں، واللہ اعلم و بہ نستعین!

مقام ابراہیم کی نماز

بخاری، مسلم، ترمذی ومنذ احمد وغیرہ میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: میں نے آں حضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! اگر مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنالیا جائے تو بہتر ہے اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ (بقرہ)

حجاب شرعی کا حکم

اس بارے میں کچھ تفصیل انوار الہاری ۱۸۹/۲۰۰ تا ۲۰۳/۴ وغیرہ میں گزر چکی ہے، یہاں بھی چند اہم امور ذکر کئے جاتے ہیں حجاب شرعی اور پردہ کے احکام جو اس امت محمدیہ کا بڑا طرہ امتیاز اور فضیلت و کرامت خاصہ ہے اور اس سبب آخر الزماں پر قیامت تک عام عذاب الہی نہ آئے اور اس کی جگہ فتنوں کی کثرت کی خبر دی گئی ہے، ان سب فتنوں میں سے بڑا اور مہلک فتنہ غوروتوں کے ذریعہ رونما ہوتا ہے، اسی لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی فراوانی اور اس کی دل فریبیوں کے جال میں سمٹنے سے بچتے رہنا اور غوروتوں کے شر و فتنہ سامانیوں سے بھی خبردار رہ کر اپنا بچاؤ کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں سے گزر کر تمہارا امتحان لیا ہے کہ تم کس طرح نگاہ و قلب کے معاصی سے بچ کر اپنے ایمان و اسلام اور اپنے دلوں کے نور کو بچا سکتے ہو اور فرمایا میری امت میں مردوں کے لئے سب سے زیادہ ضرر رساں فتنہ غوروتوں کا ہوگا، علامہ نوویؒ نے اس حدیث کے تحت لکھا:۔۔۔ مراد یہ ہے کہ غوروتوں کے فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچتے رہنا اور غوروتوں میں اپنی بیویاں بھی شامل ہیں بلکہ اکثری طور پر فتنے بیویوں کی طرف سے پیش آتے ہیں کہ وہ ہر وقت ساتھ ہوتی ہیں اور زیادہ لوگ ان میں مبتلا ہوتے ہیں (نووی شرح مسلم شریف ۲/۳۵۳) محدث کبیر ابن ماجہ نے مستقل باب فتنۃ النساء کا باندھا ہے اور دوسری مشہور احادیث کے ساتھ اس میں یہ روایت بھی نقل کی کہ ہرج و مرج کو دفرشتے یہ ندا کرتے ہیں کہ بڑی ہلاکت وصیبت پیش آئے والی ہے مردوں کو غوروتوں کی وجہ سے اور غوروتوں کو مردوں کی وجہ سے (۲۸۸)

حجاب شرعی کا حکم درحقیقت حق تعالیٰ کی غیرت کا تقاضہ ہے اسی لئے اس نے فواحش و فحشاء کو حرام قرار دیا اور ان سے بچنے کا اکسیری

نیز حجاب وستر اور غرض بھر جو یہ فرمایا، پھر سب سے پہلے اس لہذا کسیر کا استعمال ازواج مطہرات اور بنات طہبات نبی اکرم ﷺ کو کیا جو ساری دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ مکرم و معظم اور باوجاہت و اشرف تھیں، اور ان کے صدقہ و طفیل میں ساری امت کو عطا کیا گیا، ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ حجاب کے احکام تدبیری طور سے اترے ہیں، جن کا ذکر سورہ نور، سورہ احزاب، اور سورہ تحریم میں ہے اور یہ سب احکام حضرت عمرؓ کی بار بار معروضات پر اترے ہیں بلکہ آپ کی خواہش تو یہ بھی تھی کہ کسی ضرورت و مصیبت کے وقت بھی مومن عورتیں اپنے گھروں کے محفوظ قلعوں سے باہر نہ ہوں، مگر اس کو شریعت نے حرج امت کے پیش نظر قبول نہ کیا، اس سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان عورتیں بغیر کسی ضرورت کے یا بلا سخت ابتلاء و مصیبت کے وقت کے گھروں سے نکلتی ہیں وہ حق تعالیٰ کے عتاب و عقاب کی مستحق بنتی ہیں اور حق تعالیٰ، اس کے رسول اور حضرت عمرؓ وغیرہ کی غیرت و حمیت کو چیلنج کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے،

علامہ ابن قیمؒ نے لکھا کہ آیت حجاب (وَاذْهَبْ مِنْ هُنَا الْاِیْمَہ) اترنے کے بعد کوئی شخص بیاد نہ تھا ازواج مطہرات کو کچھ کہہ سکتا، نہ نقاب کی حالت میں نہ بغیر نقاب کے بلکہ یہ حجاب کا حکم مردوں اور عورتوں سب کے لوگوں کو پاک صاف رکھنے کے لئے تھا کہ شیطانی خیالات پاس نہ آئیں۔ (تفسیر منہج ص ۵۷۰) اگر اس مقدمہ ترین دور نبوت کے پاک باز و متقی مردوں اور عورتوں سب کے لئے پردہ کے احکام ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لئے ضروری تھے تو ہمارے لئے کتنے ضروری ہیں وہ ظاہر ہے، ازواج مطہرات کو سورہ احزاب میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تقویٰ اختیار کرو (کیونکہ اس وصف کے ساتھ تمہارے ازواج الہی ہونے کی عظمت و شرف کو چار چاند لگ جاتے ہیں، لہذا تم دوسرے یعنی نامحرم مردوں سے بات کرنے میں نرم اور دلکش لہجہ میں گفتگو نہ کرنا، ممکن ہے نفس و شیطان سے متاثر ہوئے والا کوئی روگِ دل والا برا خیالِ دل میں لاکرائی عاقبت خراب کر لے بلکہ حسب ضرورت جتنی بات کہو وہ پوری معقولیت لئے ہوئے ہو) تا کہ کھرے لہجہ کی وجہ سے وہ کسی کو گراں بھی معلوم نہ ہو۔

عورتوں کی آواز میں فتنہ ہے

عورتوں کی آواز میں نرمی نزاکت اور خاص قسم کی دل کشی ہوتی ہے بلکہ بہت سی آوازیں کا فتنہ تو صورتوں کے حسن و جمال سے بھی زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان کو خاص طور سے ہدایت ہوئی کہ نامحرم مردوں سے گفتگو میں نرم و دلکش لہجہ اختیار نہ کریں بلکہ مصنوعی طور سے کھنکی پیدا کریں تا کہ عدم جاذبیت کے ساتھ مزاج کا کھر اپن بھی محسوس ہو، اور یہ ان کے لئے ہے جو ضروری بات کرنے پر مجبور ہوں، ورنہ مطلقاً بات کرنے ہی سے احتراز کرنا چاہیے اور ضرورت سے زیادہ لمبی گفتگو تو کسی حالت میں بھی نہ چاہیے، اور اس کے بہت مضراثرات تجربہ میں آچکے ہیں، فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت اور قابل ستر ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر امام کو سوچو پیش آئے تو اس کو نماز کی حالت میں کسی خطرہ پر دوسرے کو متنبہ کرنا ہو یا وغیرہ تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، اور عورتوں کو تصنیع کرنی چاہیے یعنی داہنے ہاتھ کی تھیلی یا انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر ماریں اور زبان سے کچھ نہ کہیں یعنی تسبیح وغیرہ، امام بخاری وغیرہ نے مستقل باب کے تحت اس کے لئے احادیث و روایت کی ہیں (تھیلی سے مراد تابی بجانا نہیں ہے کہ یہ تو لہو و لب میں داخل ہے)

ارشاد محقق یعنی عورتوں کے لئے تسبیح اس لئے مکروہ ہے کہ ان کی آواز میں فتنہ ہے اس لئے ان کو اذان، امامت اور نماز میں قراءت بلند آواز سے کرنا جائز نہیں (عمدہ ۱/۲۷۳)

ارشاد حافظ ابن حجرؒ عورتوں کو تسبیح سے روکنا اس لئے ہے کہ ان کو نماز میں آواز پست رکھنے کا حکم ہوا ہے کیونکہ ان کی آواز فتنہ کا سبب بن سکتی ہے اور مردوں کو تصنیع سے اس لئے روکا گیا کہ اس کو عورتوں کے لئے موزوں قرار دیا گیا ہے (فتح ۳/۵)

علامہ شوکانی کا مفاد اللہ تعالیٰ راہبانی ۱/۱۱۱ میں علامہ کا قول نقل کیا گیا کہ احادیث تصنیع نسوان امام ابو یوسفؒ کے مذہب کا رد ہوتا ہے جن کے نزدیک تصنیع عورت کی نماز فاسد ہو جاتی ہے حالانکہ یہ نسبت غلط ہے اندر تلاش کے نزدیک عورتوں کے لئے حکم یا اجازت تصنیع ہی کی ہے صرف امام مالک سے یہ ایک روایت ہے کہ وہ بھی مردوں کی طرح تسبیح کہیں۔ "توالف"

عورتوں کا گھر سے نکلنا

ترمذی شریف میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مروی ہے کہ عورت، عورت ہے جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ لگتا ہے یعنی ساری عورت قابل ستر حصہ جسم کی طرح لائق ستر ہے کہ اس کو دوسروں کی نظروں سے اوجھل رہنا چاہیے، پس جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسکو پوری طرح اپنی زد میں لے لیتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تو مکہ حسن ہے اور تجھ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں ہے اور اس خیال کے قائم ہوتے ہی وہ ایسی خرتیں کرتی ہے جن سے دوسرے لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں، مثلاً نزاکت کی چال چلانا، اٹھلانا، اور جذبہ نمائش حسن کے تحت دوسری حرکات، حالانکہ یہ سب امور حرام ہیں (التاج الجامع للاصول ۲۸۹) نیز حضرت میمونہ بنت سعد (خادمہ رسول اللہ ﷺ) نے رسول اکرم ﷺ کا ارشاد نقل کیا کہ جو عورت اپنے شوہر کے سوا دوسرے مردوں کے لئے بن سنور کر ان کے سامنے جائے وہ قیامت کے دن اندھیری ظلمت کی طرح ہے جس میں ذرہ برابر بھی نور نہ ہوگا، (ترمذی شریف) چونکہ عورت کا سارا جسم قابل ستر ہے اس لئے اس کا شوہر کے سوا دوسروں کے لئے زینوں کے ساتھ اپنے حسن و جمال کی رعنائیاں ظاہر کرنا حرام ہے (کیونکہ یہ سب صرف شوہر کے لئے درست بلکہ مستحب و موجب اجر و ثواب بھی ہے) لہذا عورت کو صرف کسی ضرورت ہی سے باہر نکلنا جائز ہے وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ پوری رکھ رکھاؤ اور شرم و حیا کا پاس و لحاظ رکھے کہ اس کی کسی حرکت اور چال و حال سے بھی دوسرے یہ خیال نہ کر سکیں کہ وہ ان کے برے جذبات کا شکار ہو سکتی ہے اور نہ خوشبو لگا کر نکلے نہ شوقیانہ عورتوں کے اطوار کی مشابہت کرے، کہ یہ سب باتیں خدا اور رسول خدا ﷺ کے غضب و غضب کو دعوت دیتی ہیں۔

(فائدہ) شارحین محدث نے مزید لکھا کہ آجکل جو عورتیں کھلے ہوئے سر، چہرے، سینے، ہاتھوں کے ساتھ اور تنگ لباسوں میں باہر نکلتی ہیں یہ شریعت محمدیہ کی نظر میں بڑم عظیم ہے کیونکہ یہ جاہلیت کے تزج کی انتہا ہے، بلکہ پرلے درجہ کی ہے حیاتی ہے اور ان قبل ستر اعضا، جسم اور موافق زینت کا اہتمام ہے جن کے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کے مردوں پر بھی ان کے گناہوں کا بڑا حصہ ہے خصوصاً اس لئے بھی کہ وہ ان کو باہر نکلنے کی آزادی دیتے ہیں کہ جب چاہیں ضرورت سے ضرورت نکل جائیں۔ (التاج ۲۸۹)

حضرت علامہ محدث و مفسر قاضی ثناء اللہ صاحب نے آیت فلا تخضعن بالقول کے تحت لکھا: جب ازواج مطہرات کی فضیلت تمام عورتوں پر ثابت ہوگئی تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ تقویٰ کے خلاف کوئی بات نہ کریں اور اجنبی مرد سے نرم لہجہ میں بات کرنا بھی تقویٰ کے خلاف ہے کیونکہ اس کی وجہ سے مرد کے دل میں بڑا خیال آ سکتا ہے اور علامہ جوزئی نے نہایت میں لکھا کہ رسول اکرم ﷺ نے مرد کو بھی ممانعت کی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے سوا کسی اجنبی عورت سے نرم لہجہ میں بات کرے، جس سے اس عورت کو اس کے بارے میں طبع پیدا ہو اور ذکر کیا کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایک شخص نے دو اجنبی مرد و عورت کو دیکھا کہ باہم لطف و محبت کے طریقہ پر بات کر رہے تھے، تو اس شخص نے اس مرد کو مارا اور زخمی کر دیا، حضرت عمرؓ کے پاس یہ مقدمہ گیا تو آپ نے اس کی تنبیہ کو درست قرار دیا، بطرانی میں حضرت عمرو بن العاصؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے اس امر کی ممانعت فرمائی کہ عورتیں اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر کسی اجنبی شخص سے بات کریں، دارقطنی میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے اس کی بھی ممانعت فرمائی کہ کوئی شخص نماز کے اندر یا عورتوں کے سامنے انگڑائی لے، بجز اپنی بیوی باندی کے یہ بہت بڑا ادب سکھایا گیا ہے جو شارع علیہ السلام کی نہایت دقت نظر پر دل ہے، الہدی فی قلبہ موحی کے تحت حضرت قاضی صاحبؒ نے لکھا۔ مرض سے مراد شائبہ نفاق ہے، کیونکہ مومن کامل کا دل ایمان کی وجہ سے مطمئن ہوتا ہے اور وہ برہان رب کا مشاہدہ کرتا ہے، لہذا وہ حرام چیزوں کی طرف رغبت کر ہی نہیں سکتا البتہ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو اس کے اندر شائبہ

نفاق ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ خدا کی حرام کردہ چیزوں کی طرف رغبت کرتا ہے، پھر قاضی صاحبؒ نے مسند لکھا کہ بظاہر کسی سے بات کرنے میں سخت لہجہ اختیار کرنا اخلاق اسلام کے منافی ہے لیکن اس کے باوجود شریعت نے عورت کے لئے اجانب سے گفتگو کے وقت اس بد اخلاقی ہی کو مستحب قرار دیا ہے تاکہ دوسری اخلاقی خرابیوں کا سد باب ہو سکے، آگے حضرت قاضی صاحبؒ نے تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ کی تخریج کی ہے کہ پہلے زمانوں میں کسی کسی بے حیائی اور عربانی رائج ہوتی تھی، اور شریعت نے ان جیسی چیزوں کو مسلمان عورتوں میں رائج ہونے سے روکا ہے، نیز آپؐ نے لکھا کہ حضرت نوحؑ وادریس علیہم السلام کے درمیانی ایک ہزار سال کے زمانہ میں کبھی ایک قوم پہاڑوں پر رہتی ہوئی تھی اور دوسری بچے کے میدانوں میں، پہاڑی قوم کے مرد خوبصورت اور ان کی عورتیں بد صورت تھیں اور نسبی علاقہ کی قوم کے مرد بد صورت اور عورتیں خوبصورت تھیں۔

اطہس نے ان دونوں قوموں میں جنسی بد اخلاقی پھیلانے کو یہ تدبیر کی کہ نسبی قوم کے اندر چکر کسی شخص کے پاس نوکری کر لی، اور پھر ایک آلہ ایجاد کر کے اس کے ذریعہ عجیب قسم کی آواز بلند کی، جس سے دور پاس کے لوگ جمع ہونے لگے اور ایک دن سال میں بطور عید کے مقرر کر دیا، جس میں پہاڑوں اور نسبی علاقوں کے سب مرد و عورتیں جمع ہوتے عورتیں خوب بناؤ سنگھار کر کے آتیں، اور مردوں کا عورتوں کے ساتھ اختلاط ہو کر ان میں فواحش اور جنسی بد اخلاقیات خوب پھیل گئیں، اسی قسم کے جاہلی دور کے سے اختلاط مرد و زن اور عورتوں کے بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلنے سے شریعت نے روکا ہے (تفسیر مظہری ۸/۳۶۸)۔

علامہ حقیق آلوسیؒ نے لکھا: نرم و دلکش لہجہ میں عورتوں کا مردوں سے گفتگو کرنا بد چلن اور پیشہ ور عورتوں کا شیوہ ہے اور یہ ممانعت کا حکم بعض علماء کے نزدیک بعض ان اجانب تک کے لئے بھی ہے جو کسی عورت کے ابدی محارم میں سے ہوں یا گویا صرف شوہر اور اس جیسے قریبی تعلق والے اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، بعض اہمات المؤمنینؓ سے مروی ہے کہ وہ کسی اجنبی سے وقت ضرورت بات کرتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کرتی تھیں تاکہ آواز بگڑ جائے، اور کسی قسم کی نرمی و دلکشی کا شائبہ بھی نہ آئے، اور شوہر کے سوا کسی دوسرے مرد سے بات کرنے میں اکثر پین اختیار کرنا عورتوں کے محارم اور خوبیوں میں سے گنا جاتا تھا، دور جاہلیت و اسلام دونوں میں ایسا ہی تھا، جس طرح ان کا بغل و جنم بھی محارم میں سے سمجھا جاتا تھا، اور عام طور سے اشعار میں جو معشوقہ کی تعریف آواز کی نرمی و دلکشی اور دل آویز طرز گفتگو کی آئی ہے، وہ گری ہوئی ذہنیت کی ترجمانی ہے (اور اگر یہی وصف اپنے شوہر اور قریبی محارم کے لئے ہو تو محمود بھی ہے)۔

زمانہ جاہلیت اولیٰ کی تخریج و تفسیر میں لکھا: حضرت مقاتلؓ نے فرمایا: تبرج یہ تھا کہ عورت اپنے سر پر ڈوپٹہ ڈال کر چھوڑ دیتی اور اس کو آگے روکنے کا اہتمام نہ کرتی تھی جس سے گلا اور سینہ وغیرہ نکلا رہتا تھا (جیسے آج کل گلے میں ڈال کر دونوں سرے کمر پر ڈال لیتی ہیں اور اب سر ڈھانکنے کا اہتمام بھی نہیں رہا حالانکہ وہ گھر کے اندر بھی بہت سے قریبی اغزہ کے سامنے شرعاً ضروری ہے)۔

میر نے کہا: ممنوع تبرج یہ ہے کہ عورت اپنے حسن و زیبائش کو ظاہر کرے، جس کا چھپنا ضروری ہے حضرت لیثؓ نے فرمایا:۔
نہر جہت المصراۃ اس وقت کہا جاتا ہے کہ عورت اپنے چہرہ اور جسم کے حسن و جمال کا مظاہرہ کرے، حضرت ابو عبیدہؓ نے فرمایا: تبرج یہ ہے کہ عورت اپنے دو محارم ظاہر کرے جن سے مردوں کی رغبت و شہوت ان کی طرف متوجہ ہو پھر علامہ آلوسیؒ نے نمرود کے زمانہ کا بھی ذکر کیا جس میں آبرو باختہ عورتیں ہار ایک کپڑے پہن کر راستوں پر گھوما کرتی تھیں،

۱۔ ہمارے زمانہ میں مسلمان عورتوں کا میلون ٹیلیوں اور ناشوں میں شرکت کرنا بھی ای ممانعت کے تحت آتا ہے، وہاں سے پردگی، اختہا مرد و زن اور نمائش حسن کے ساتھ طنز و گزئی اور فساد جھگڑے کا بھی خضرہ رہتا ہے، خصوصاً ایسی جگہوں پر جہاں مسلمانوں کے جان و مال اور عزت آبرو محفوظ نہ ہو اور دوسرے تیسرے درجہ کے شہری کبھے جاتے ہوں، وہاں تو مردوں کو بھی احتیاط برتنی چاہیے اور عورتوں کو خاص طور سے ایسی جگہوں پر جانے سے روک دینا ضروری ہے۔ و اللہ اعلم بالصواب

حضرت ابو العالیہ نے فرمایا: حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں نمائش حسن کرنے والی نوجوان لڑکیاں موتیوں سے تیار کی ہوئی قمیص پہنتی تھیں، جن کے دائیں بائیں جانب کے چاک کھلے ہوتے تھے تاکہ دونوں طرف سے اندر کا جسم نظر نہ آئے آج کل ہمارے زمانہ میں برقعہ کی نقاب بھی ایسی ایجاد کی گئی ہے جس میں سے چہرہ دونوں طرف سے نظر آتا ہے اور ساتھ ہی ہاتھوں کی کلاکیاں بھی کھلی رہتی ہیں، یہ دونوں باتیں بھی جاہلی تہرج کا نمونہ ہیں مہر نے بیان کیا کہ درو جاہلیت میں عورت شوہر اور اس کے دوست دونوں سے علاقہ رکھتی تھی، شوہر و آدمے اسفل سے اور دوست کو آدھے اوپر کے حصے سے تنہا کا حق حاصل ہوتا تھا (روح المعانی ۵)

حضرت عمرؓ کے سلوک نسواں پر نقد اور جواب

ان تفصیلات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عمرؓ کا بار بار حجاب کی فرہیت کے لئے اصرار امت محمدیہ میں فتنوں کو روکنے کے لئے کتنا ضروری و مفید تھا، اور وہ درحقیقت ہر قسم کے فتنوں کی روک کے لئے بہت ہی مضبوط و مستحکم دروازہ تھے، اور یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت عمرؓ عورتوں کی فطرت اور ان کی اچھائیوں برائیوں سے واقفیت میں یدِ طولی رکھتے تھے، بعض کتابوں میں اس قسم کے جیسے نقل ہوئے ہیں کہ حضرت عمرؓ عورتوں کے معاملہ میں کوئی بھہر دی نہ تھی، یا ان کے بارے میں نظریہ سخت تھا وغیرہ یہ سب غلط فہمی ہے، جس کا ازالہ ضروری ہے، مثلاً الفاروق ۳۳/۲ میں لکھا:۔

”وہ ازواج و اولاد کے بہت دلدادہ نہ تھے، اور خصوصاً ازواج کے ساتھ ان کو بالکل شغف نہ تھا، اس کی وجہ زیادہ یہ تھی کہ وہ عورتوں کی جس قدر ان کی عزت کرنی چاہے نہیں کرتے تھے وہ ان کو معاملات میں بالکل دخل نہیں دیتے تھے ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ان کا سلوک محبت اور رحم کے پایہ پر نہ تھا جیسا اور بزرگوں کا تھا، اور اہل خاندان سے بھی ان کو غیر معمولی محبت نہ تھی“

افسوس ہے کہ علامہ شیخؒ یہاں خلاف تحقیق بڑے غیر ذمہ دارانہ جملے لکھ گئے ہیں، البتہ بعد کے حضرات نے ذرا سنبھال کر سمجھا ہے، چنانچہ خلفائے راشدین ۱۸۱ میں لکھا:۔ ”حضرت عمرؓ کو اولاد و ازواج سے محبت تھی مگر اس قدر نہیں کہ خالق و مخلوق کے تعلقات میں فتنہ ثابت ہو، اہل خاندان سے بھی بہت زیادہ شغف نہ تھا“ یہ جملے حقیقت سے بہت قریب ہیں، لیکن علامہ شیخؒ کا یہ لکھنا کہ حضرت عمرؓ ازواج کے ساتھ بالکل شغف نہ تھا، اور عورتوں کی عزت نہ کرتے تھے، یا ان کے ساتھ محبت و رحم کا سلوک نہ کرتے تھے، یہ سب باتیں قطعاً غلط ہیں، حضرت عمرؓ اگر ازواج کی زندگی سے دلچسپی نہ ہوتی تو وہ مختلف اوقات میں نوں عورتوں سے شادی نہ کرتے اور بیک وقت کئی بیویاں ان کے نکاح میں نہ ہوتیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کی اکثر بیویاں تیز مزاج بھی تھیں اور ابتداء اسلام میں کئی بیویوں کو اس لئے طلاق دینی پڑی کہ وہ اسلام قبول کرنے پر راضی نہ ہوئیں، اور یہ ان کی کج فطرتی کا بڑا ثبوت تھا، جملہ بنت ثابت ابن ابی الاسودؓ سے ۶ھ میں شادی کی تھی جن سے عاصم پیدا ہوئے مگر ان کو بھی طلاق دینی پڑی تھی اور حضرت عمرؓ نے عاصم کو اپنے پاس رکھنا چاہا تو ان کی مانی نے جھگڑا کر کے واپس لے لیا تھا (استیعاب ۱۲/۲) بظاہر یہ طلاق ان کے نشوونما کے سبب دی ہوگی، اس کے بعد آپ کے نکاح میں کئی بیویاں تھیں جن کی آپ نے

۱۰ھ آج کل یورپ و امریکہ کی تہذیب قدیم دور جاہلیت سے کسوں آگے بڑھ گئی ہے کہ ہر عورت کی آوازیں اور جواز میں داخل ہو گئی ہے، یہ حیاتی کتاب و دنیا زریک طرف عام ہو گئی ہے کی شریف اور یا عصمت عورت کے گھر سے باہر ہو کر با عصمت رہنا دشوار ہو گیا ہے، برطانیہ میں تو اب عورتوں کے فوٹو اٹل سے آگے بڑھ کر قوم والی بدترین بد اخلاقی کو بھی قانونی جواز دیدیا گیا ہے اور روی اشراکیت نے زور بین وزن تینوں کو تنہا شہر کا قرار دے دیا ہے، غرض دنیا کے تمام مہذب ترقی یافتہ ممالک شرائع و اخلاقی نبوت کے لحاظ سے دنیا الیہ سن چکے ہیں ترقی پذیر ممالک ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب صرف پسند نہ مکوں میں تسمانی شریعتوں کی عثمانی ہوئی روشنیاں کہیں کہیں خصوصاً اسلامی ممالک میں ہاتی ہیں یا کچھ ان سعید روحوں پر نظر جاتی ہے جو یورپ و امریکہ میں اسلام قبول کر سہ وہاں اخلاقی و عوامی نبوت کی روشنی پھیلانے میں کوشاں ہیں۔ والا سرید اللہ ”مؤلف“

بہت خارجہ سے تعبیر فرمایا تھا صحیح مسلم و مسند احمد میں حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکرؓ در دولت نبویہ پر حاضر ہوئے، پہلے سے اور لوگ بھی دروازہ پر موجود تھے جن کو باریابی کی اجازت نہ ملی تھی، حضرت ابوبکرؓ کو اچانک مل گئی، اندر گئے، پھر حضرت عمرؓ آئے، اجازت طلب کی تو ان کو بھی ملی، دونوں نے دیکھا کہ نبی اکرم ﷺ کے گرد آپ کی ازواج مطہرات بیٹھی ہیں، اور آپ ٹنگن خاموش بیٹھے ہیں، حضرت عمرؓ نے کہا میں ضرور آپس بات عرض کروں گا، جس سے حضور ﷺ کی فکر و خاموشی ختم ہو اور آپ ہنس پڑیں، چنانچہ کہا یا رسول اللہ! کاش آپ (میری بیوی) بنت خارجہ کو دیکھتے کہ اس نے مجھ سے نفقہ کا مطالبہ کیا تو میں نے اس کے پاس جا کر اس کا گلا دیا، (یعنی مرمت کر دی) یہ سن کر رسول اللہ ﷺ ہنس پڑے اور فرمایا ان سب کو بھی تم دیکھ رہے ہو یہ بھی مجھ سے نفقہ کا مطالبہ کر رہی ہیں، اس پر حضرت ابوبکرؓ نے اٹھ کر حضرت عائشہؓ کا گلا دیا اور حضرت عمرؓ کا ٹھکڑا کر حضرت خصفہؓ کا گلا دبانے لگے، مسند احمد میں ہے کہ دونوں حضرات، اُن دونوں کو مارنے کے لئے کھڑے ہوئے مگر حضور علیہ السلام نے روک دیا (دونوں) ان سب سے کہہ رہے تھے کہ تم رسول اللہ ﷺ سے ایسی چیز کا مطالبہ کر رہی ہو جو ان کے پاس نہیں ہے، انہوں نے کہا واللہ! آئندہ ہم کبھی آپ سے ایسی چیز کا سوال نہیں کریں گی جو آپ کے پاس نہ ہوگی، پھر حضور علیہ السلام نے ایک ماہ کے لئے ان سب ازواج سے علیحدگی اختیار فرمائی، اور اس کے بعد آیت تحریر نازل ہوئی الخ (نووی باب بیان ان تحریر امرائے لایکون طلاقاً الا بالنیۃ ۳۸۰/۲، الفتح الربانی ۳۶۱/۱)

پھر حضرت عائشہؓ بذریعہ ۱۲ھ میں شادی کی جو نہایت حسین و جمیل تھیں، ان کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن ابی بکرؓ سے ہوا تھا، ان کی عاتق محبت جہاد وغیرہ میں شرکت سے مانع ہوئی، تو حضرت ابوبکرؓ نے بیٹے کو طلاق کا حکم دیا، وہ راضی نہ ہوئے اور اشعار میں شکوہ کیا اور محبت کے ہاتھوں اپنی مجبوری ظاہر کی، اس پر بھی حضرت ابوبکرؓ نے رائے نہ بدلی اور طلاق پر زور دیا، انہوں نے مجبوراً طلاق دیدی اور پھر اشعار میں اپنی بے جبری اور غلطی کا اظہار کیا اور پھر حضرت عائشہؓ کے محاسن بھی گنائے، اور کہا کہ میرے جیسے شخص کو اس جیسی سے چھڑایا جائے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس پر حضرت ابوبکرؓ کا دل نرم ہو گیا اور مراجعت کی اجازت دے دی، اس کے بعد حضرت عبداللہؓ زوہ طائف میں شہید ہو گئے اور حضرت عائشہؓ نے نہایت فصیح و بلیغ اشعار میں ان کا مرثیہ کہا، اس میں یہ بھی قسم کھائی کہ میں آخر دم تک تمہارا غم کرتی رہوں گی، اس کے بعد حضرت عمرؓ کے بھائی حضرت زید بن الخطابؓ نے ان کا نکاح ہوا، وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے تو تیسرا نکاح حضرت عمرؓ سے ہوا۔

لطیفہٴ دعوت و لہر میں اکابر صحابہ مدعو تھے، حضرت علیؓ نے حضرت عمرؓ سے ایک بات کہنے کی اجازت لے کر حضرت عائشہؓ کو پرہ کے پیچھے سے کہا کہ تمہیں وہ شعر بھی یاد ہے جس میں وہ قسم کھائی تھی، یہ سن کر وہ حضرت عبداللہؓ کو یاد کر کے روئے لگیں، حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ سے فرمایا: آپ کو اس موقع پر اُس بات کے یاد دلنے کی کیا سوجھی؟ پھر فرمایا ساری ہی عورتیں ایسا کہتی اور کیا کرتی ہیں، اس کے بعد جب حضرت عمرؓ کی شہادت ہوئی ان کا بھی بڑا صدمہ کیا، رئیس اور بہت دردناک فصیح و بلیغ مرثیہ کہا، اس کے بعد ان کا چوتھا نکاح حضرت زبیر بن العوام سے ہوا، اور ان دونوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے پر اختلاف کا قصہ کتاب التہذیب میں ذکر ہوا ہے، پھر حضرت زبیر شہید ہوئے تو ان کا مرثیہ بھی کہا ہے ان سب مرثیوں کے چند چند شعر استیعاب میں نقل کئے گئے ہیں، پھر حضرت علیؓ نے بھی نکاح کا پیام دیا تھا، مگر حضرت عائشہؓ نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ اسے رسول اکرم ﷺ کے چچا زاد بھائی اُبجھے ذر ہے کہ کہیں آپ بھی شہید نہ ہوں، یعنی جس طرح اور سب میرے شوہر شہید ہوئے ہیں اور آپ کی اس وقت امت کو بڑی ضرورت ہے۔ (استیعاب ۷۷۷/۲)

۱۔ علامہ ذوقی نے لکھا کہ ایسے وقت کسی کا غم نہ کرنے اور اس کو خوش کرنے کا استیعاب معلوم ہوا، نیز اس سے حضرت عمرؓ کی فضیلت بھی ملتی ہے۔
۲۔ مطبوعہ الفتح الربانی میں بنت خارجہ کی جگہ بنت زیدہ امراۃ عمرؓ ہے، بظاہر صحیح بات صحیح مسلم ہی کی ہے کیونکہ بنت زیدہ (عائشہ) سے حضرت عمرؓ کا نکاح ۱۲ھ میں (وفات نبوی کے بعد) ہوا ہے۔

جس قصہ کی طرف اوپر اشارہ ہوا وہ یہ ہے کہ حضرت عائکہؓ مسجد نبویؐ میں جا کر نماز باجماعت پڑھنے کی عادی تھیں، جس کو حضرت عمرؓ پسند نہ کرتے تھے، کیونکہ وہ عورتوں کے لئے گھروں میں رہنے کو ہی بہتر سمجھتے تھے اور حضور علیہ السلام نے چونکہ ایک دفعہ یہ فرمایا تھا کہ اللہ کی بندنیوں کو مسجدوں کی نماز سے نہ روکو اس ارشاد سے حضرت عائکہؓ فائدہ اٹھاتی تھیں، حالانکہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمادیا تھا کہ عورتوں کی نماز گھروں میں زیادہ بہتر ہے حتیٰ کہ مسجد نبویؐ کی نماز سے بھی، معلوم ہے کہ حضرت عمرؓ جو بیوہوں کے بارے میں بہت سخت تھے، اور عورتوں کی فطرت جانتے تھے کہ ان کا پاؤں گھر سے نکلا تو پھر رُکنے والا نہیں، ساتھ ہی زمانہ کے فساد سے بھی واقف تھے کہ دن بدن اخلاقی گراؤت بڑھ رہی ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ پیچھے زمانہ میں بنی اسرائیل کی عورتوں کو بھی مساجد کی نماز سے روک دیا گیا تھا، ان سب حالات میں ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت عائکہؓ کے مسجد آنے جانے کو کتنا کچھنا پسند کیا ہوگا، مگر حضور علیہ السلام کے ارشاد مذکور کی ظاہری مخالفت بھی کسی طرح گوارہ نہ تھی اس لئے اس کو حکماً روک دینا پسند نہ کرتے تھے اور حضرت عائکہؓ بھی تھیں کہ آپ مجھے حکم دین گے تو میں رک پاؤں گی، پھر یہی صورت بعد کو حضرت زبیرؓ کو بھی پیش آئی ہے کہ وہ بھی حضرت عائکہؓ کا مسجد جانا پسند نہ کرتے تھے اور وہ جاتی تھیں اور یہی کہتی تھیں کہ آپ حکم دیں گے تو رک جاؤں گی۔

اس قصہ سے واضح ہوا کہ حضرت عمرؓ عورتوں کے معاملہ میں بہت زیادہ صمیم تھے کہ اپنی ذاتی رائے و رجحان کے خلاف حضرت عائکہؓ کا مسجد جانا گوارہ کیا، حالانکہ حضرت عائکہؓ کا استدلالی پہلو نہایت کمزور تھا، اور یوں بھی نوافل و مستحب کے عمل و ترک میں شوہر کا اتباع شرعاً مطلوب ہے (صرف نافرض و واجبات کے خلاف شوہر کا اتباع درست نہیں) اور مسجد میں جانا تو فرض و واجب کیا مستحب کے درجہ میں بھی نہ تھا پھر بھی حضرت عمرؓ ایسے با اصول اور باوقار شوہر کے مقابلہ میں اپنی مرضی کا کام کرتے رہنا، اس امر کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ دوسرے صحابہ سے زیادہ عورتوں کے معاملے میں نرم اور رحم دل تھے، جبکہ ان کی سختی اور تشدد ہر معاملہ میں مشہور و معروف ہے۔

ان کے علاوہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکرؓ کی صاحبزادی ام کلثومؓ کو بھی پیام دیا تھا، جو حبیبہ بنت خراحہ کے بطن سے تھیں، مگر انہوں نے قبول نہ کیا اور کہا کہ حضرت عمرؓ بڑے غیرت والے اور معاشی تنگی کے ساتھ گزارہ کو پسند کرنے والے ہیں، حضرت عمرؓ یہ معلوم ہو اتوان کا خیال چھوڑ دیا (استیعاب ۱۵/۴)

دوسری ام کلثومؓ نامی حضرت علیؓ و حضرت فاطمہؓ کی صاحبزادی تھیں، ان کے لئے حضرت علیؓ کے پاس پیام بھیجا تو انہوں نے حضرت علیؓ کا عذر کر کیا، آپ نے فرمایا، میں خاندانِ نبوت سے قریبی تعلق پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور جتنی قدر و عزت میں ان کی کر سکتا ہوں، دوسرا نہیں کرے گا حضرت علیؓ نے فرمایا میں اس کو تمہارے پاس بھیجوں گا، مگر تمہیں پسند ہو تو میں نے نکاح کر دیا، پھر ایک چار درے کے بھیجا اور کہا کہ حضرت عمرؓ سے کہنا کہ یہ چار درے جس کے لئے ہیں آپ سے کہا تھا، حضرت ام کلثومؓ نے دینی بات جا کر کہہ دی، حضرت عمرؓ نے فرمایا: تم جا کر حضرت علیؓ سے کہہ دینا کہ میں راضی ہوں اور چونکہ پسندیدگی کی شرط پر حضرت علیؓ کی طرف سے نکاح کی منظوری ہو چکی تھی، حضرت عمرؓ نے بیوی بن جانے کے سبب سے بے تکلفی کی بات کی تو ان کو ناگوار ہوئی، اور جا کر حضرت علیؓ سے شکایت کی، انہوں نے سب قصہ سنا اور کہا کہ تم ان کی بیوی ہو چکی ہو، پھر حضرت عمرؓ نے اکابر صحابہ کو بلا کر اس واقعہ سے مطلع کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا تھا قیامت کے دن ہر نسب و نسب منقطع ہو جائے گا، نیز میرے نسب و نسب اور دادا دی رشتہ کے تو میرا نسب و نسب تو حضور سے متصل تھا ہی، چاہا کہ وہاں دی رشتہ بھی ملتے کر لوں، اس پر سب نے آپ کو مبارکباد دی، آپ نے مہر چالیس ہزار درہم مقرر کیا تھا (استیعاب ۲/۷۷)۔

حضرت عمرؓ نے اپنے دو خلافات میں بھی عورتوں کے تشدد احوال اور خبر گیری کا پورا حق ادا کیا ہے اور کتنی ہی بیواؤں کے گھر جا کر ان کے کام اور ضرورتوں کا خیال کیا کرتے تھے، پھر یہ کہنا کہ کس طرح درست ہو سکتا ہے کہ وہ عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے، یا ان کا سلوک محبت و رحم کے پابند تھا،

علامہ شبلی کے استدلال پر نظر

علامہؒ نے آگے بڑھ کر اپنے استدلال میں جو بخاری کی حدیث باب اللباس (۸۶۸) کی پیش کی ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، افسوس ہے کہ کئی جگہ عبارت کا ترجمہ غلط کیا ہے اور پوری بات بھی پیش نہیں کی ہے، جس سے مغالطہ لگتا ہے آپؐ نے لکھا کہ خود حضرت عمرؓ کا قول بخاری میں مذکور ہے پھر ترجمہ اس طرح کیا: ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو بالکل بچہ سمجھتے تھے، جب قرآن نازل ہوا، اور اس میں عورتوں کا ذکر آیا تو ہم سمجھے کہ وہ بھی چیز ہیں حالانکہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جب اسلام آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا تو ہم نے اس کے ذریعہ ان کے حق کو سمجھا جو ہمسا جوان کا ہم پر ہے بغیر اس کے کہ اپنے معاملات میں بھی ان کو دخل دیں یعنی اسلامی ہدایات کی روشنی میں ہم نے ان کے حق و مرتبہ کو پہچان لیا، پھر بھی یہ حق ہم پر عائد نہیں ہوا کہ اپنے دوسرے معاملات میں سے بھی کسی امر میں ان کو دخل کریں، اس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی کوئی چیز ہیں کسی موجودہ لفظ کا ترجمہ نہیں ہے اور اس کو علامہؒ نے اپنی طرف سے لکھ دیا، اور جو لفظ حدیث بخاری میں ہیں وہ بہت اہم اور معنی خیز ہیں، چنانچہ آگے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ (اس کے بعد) کسی معاملہ میں میری اپنی بیوی سے کچھ بات ہوئی تو وہ سخت کلامی سے پیش آئی، میں نے اس پر کہا کہ اوہ! تم اتنی دور تک پرواز کرنے لگیں!

اس نے کہا کہ تم مجھ سے ایسا کہتے ہو حالانکہ تمہاری بیٹی تو نبی اکرم ﷺ کو ایذا پہنچاتی ہے، حضرت عمرؓ نے فرمایا میں اتنا اس کا حصہ سے پاس گیا اور اس سے کہا میں تجھے خدا اور خدا کے رسول کی نافرمانی کے بڑے انجام سے ڈراتا ہوں اور ایذا نبوی سے گھبرا کر سب سے پہلے حصہ لے کے پاس پہنچا تھا (دوسرا مطلب تقدیمت البہافی اذاہ کا علامہ محدث عینی نے یہ بیان کیا کہ میں نے غصہ کے عالم میں حصہ کی بابت سنی ہوئی بات پر اس کو مار پیٹ وغیرہ کی سزا بھی دی تھی چاہی، عمدہ ۲۲، ۲۳ حافظ نے یہاں اس اہم جملہ کی کچھ شرح نہیں کی) ترجمہ کی غلطی! علامہؒ نے ترجمہ یہ کیا کہ ”ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے اپنی بیوی کو سخت کہا، انہوں نے بھی برابر کا جواب دیا“ حالانکہ حدیث سے سخت کلامی کا صمد و حضرت عمرؓ کی بیوی کی طرف سے ثابت ہوتا ہے، پھر یہ کہ حضرت عمرؓ نے تو اسلام سے پہلے کی بات بتلائی تھی اور وہ بھی صرف اپنی نہیں بلکہ سب ہی کے متعلق بتلا رہا تھا کہ پہلے ہم عورتوں کا کچھ حق و مرتبہ نہ سمجھتے تھے، اور اسلام کے بعد سمجھے، تو اس بات کو حضرت عمرؓ کے خلاف استدلال میں پیش کرنے کا کیا جواز ہے، دوسرے یہ کہ حضرت عمرؓ کے ارشاد مذکور بخاری سے معلوم ہوا کہ اسلام کے بعد عورتوں کا حق و مرتبہ تو مان لیا گیا، لیکن مردوں کے دوسرے معاملات میں دخل دینے کا ان کو حق حاصل نہ ہوا تھا، پھر کسی معاہدہ میں ان کے دخل دینے اور گفتگو میں سخت کلامی پر اتر آنے کا جواز تو کسی طرح بھی نہ تھا، دوسرا واقعہ علامہؒ نے موطا امام مکتب سے حضرت جلیلہ کے مطلقہ ہونے کے بعد حضرت عمرؓ کا اپنے بچے عاصم کو گھوڑے پر اپنے ساتھ سوار کر کے قبائے مدینہ منورہ لے آنے کا لکھا ہے یہاں بھی عاصم کی ماں کو خبر ہونا اور مزاحم ہونا غلط ترجمہ کیا ہے، کیونکہ حضرت عاصم کی نانی نے مزاحمت کی تھی، ماں نے نہیں اور محض کے کے طوں کھینچنے کی بات بھی اضافہ قصہ صرف اتنا ہے کہ حضرت عمرؓ تھے گئے تھے محسن مسجد قبا میں عاصم کھیل رہے تھے جو ۶۱ سال کے تھے، حضرت عمرؓ نے پدری شفقت کی وجہ سے ان کا بازو پکڑ کر گھوڑے پر سوار کر لیا، نانی نے چاہا کہ اپنے ساتھ رکھیں، انہوں نے اور حضرت عمرؓ نے خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیقؓ کے یہاں مراعات کیا اور ہر ایک نے اپنا پرورش کا حق جتلاتا، آپؐ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ بچہ نانی ہی کو دے دو، حضرت عمرؓ نے اس پر کوئی رد کو نہیں کیا امام ما مکتب نے اس پر فرمایا کہ میں بھی یہی مسلک اختیار کرتا ہوں کہ باپ کے مقابلہ میں پرورش کا حق نانی کو زیادہ ہے۔ (زرقانی ص ۴/۳)

شارح موطا محدث زرقانیؒ نے فقہ اعجاز عمر فی الکلام کا مطلب لکھا کہ حضرت عمرؓ نے حق بات کو مان کر کچھ نانی کو دے دیا، علامہ شبلیؒ نے لکھا کہ حضرت ابوبکرؓ نے حضرت عمرؓ کے خلاف فیصلہ کیا اور اس لئے وہ مجبور رہ گئے، معلوم نہیں یہ مجبوری کی بات کہاں سے نکال لی گئی؟

یہ بھی شارح مذکور نے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ سے طلاق ملنے کے بعد حضرت جلیلہ نے بربید بن جاریہ سے شادی کر لی تھی، لہذا بہت ممکن ہے کہ اس لئے بھی حضرت عمرؓ اپنے بچہ کو ساتھ رکھنا چاہتے ہوں کیونکہ دوسرے عقد کے بعد پہلے بچہ کی ماں کی توجہ عام طور سے کم ہو جایا کرتی ہے اگرچہ شرعاً اس کا اعتبار نہیں ہے، اور شرعاً بہر صورت بچہ کی پرورش کا حق پہلے ماں اور پھر تالی کا ہی مقدم ہے، البتہ لڑکا سات سال کا ہو جائے گا اور لڑکی سیانی یا نوسال کی تو باپ ان کو لے سکے گا، یعنی اس عمر کے بعد ماں اور نانی کو اپنے پاس رکھنے کا حق ختم ہو جاتا ہے، وغیرہ (کتاب الفقه ۴/۵۹۸)

ممکن ہے ہمارا مذکور یربارک کچھ طبائع پر گراں ہو، یا ہماری اس جسارت کو خطا و بزرگاں گرفتن کا مصداق سمجھیں اس لئے گزارش ہے کہ بخاری اور موطا امام مالکؒ کی عبارت سامنے رکھ کر فیصلہ کریں تو بہتر ہے، ہم خدا خواستہ علامہ شبلیؒ کی اہم علمی، مذہبی و تاریخی خدمات سے منکر ہرگز نہیں ہیں بلکہ ان کی پوری وسعت قلب کے ساتھ قدردانی کرنے والوں میں سے ہیں، جزا ہم اللہ الخیراء، لیکن خطی توجس کی بھی اور جو بھی ہو اس کی نشاندہی کرنی ہی پڑے گی اگر ہم حضرت عمرؓ کی ملت کی عظیم ترین اور جامع کمالات شخصیت کو کبھی کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر گمراہی کے تو امت کی مثال بے ستون قلعہ کے ہو جائیگی، اگر ہماری دماغی سانچے اور زوایے، صحابہ و سلف کے دماغی سانچوں اور زوایوں سے مختلف ہیں اور ہم ان کے فکر و نظر کے تابع و مطابق ہو کر نہیں بلکہ مخالف طریقے پر سوچتے سمجھتے ہیں اور اسی لئے ان پر تنقید کی راہ اپناتے ہیں تو یہ دین و ہم کی صحیح خدمت نہیں ہو سکتی، وہی بات اب ترقی کر کے صحابہ و سلف پر تنقیدی بحث کھولنے کا بڑا سبب بن گئی ہے، اور ششی بھائیوں کی طرح سے کتنی بھی ہم تمہاری بننے کے قریب ہو گئے ہیں۔

صحابہ کرام معیار حق ہیں یا نہیں؟

آج کل یہ بحث بہت چل رہی ہے حالانکہ نہ کبھی پہلے زمانہ میں صحابہ کے اقوال و افعال کو قرآن مجید و حدیث کے درجہ میں رکھا گیا اور نہ اب کوئی سمجھتا ہے لیکن صحابہ و سلف کے تعامل کو نظر انداز بھی کبھی نہیں کیا گیا اور نہ صحابہ پر تنقید کا دروازہ کھولا گیا، پھر یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ خود رسول اکرم ﷺ نے خلفائے راشدین اور خاص طور سے حضرت ابو بکر و عمرؓ کے طریقہ کی پیروی کا حکم دیا ہے اور اپنے سارے صحابہ کو عدول فرمایا، لیکن بعض حضرات نے کسی معاملہ میں اپنی رائے کے خلاف دیکھ تو ادا کر ہی پھر یہ کو بھی تنقید سے نہ بخشا اس کی مثال بہت ہیں لیکن موضوع بحث کی مناسبت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمانہ کی ہوا سے متاثر ہو کر معاملہ سواں میں مساوات مرد و زن کا نظریہ اپنا کر اور اس کو اسلامی نظریہ قرار دے کر امیر المومنین حضرت عمرؓ کی طرح عمل کو مجروح بنا کر پیش کیا گیا ہے اور اس کیلئے احادیث کا ترجمہ تک خطہ طرز میں پیش کیا ہے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے، اس کے بعد علامہ ابوالکلام آزادؒ آئے تو انھیں یہ امر نہایت ناگوار تھا کہ عورتوں کی طرف اخلاقی کمزوریوں یا کید و کمر وغیرہ کی نسبت کی جائے، اور اپنے خاص نظریہ کو قرآن مجید کی سورہ یوسف کی تفسیر خصوصاً آخری طویل نونوں میں لکھ کر احقاقیق کا نمونہ دے گئے یعنی جس صورت کا بڑا مقصد یہی تھا کہ ایک نہایت پاکیزہ مرد و عورت کے کمر و کید کے جال میں گرفتار ہو کر کبھی یہی خست آزمائشوں سے گزر سکتا ہے اور سبق دیا گیا تھا کہ مرد کو ہر حالت میں ثابت قدم رہنا ضروری ہے، اسی کی تفسیر میں یہ بتلانا ضروری سمجھ کہ قرآن مجید کی رو سے کسی وصف میں بھی مرد و عورت کی تفریق نہیں، نہ کسی وصف میں کسی کو دوسرے پر فضیلت ہے دونوں میں اخلاقی مساوات موجود ہے اور اگر تفریق ہی کرنی ہے تو نفس پرستوں اور مکاروں کی حیوانیت مرد کے ہتھ میں آئے گی اور ہر طرح کی پاکیزوں اور عفتوں کی فرشتگی عورت کے لئے ثابت ہوگی، فی الحقیقت سب سے بڑا کید تو مرد ہی کا کید ہے جو پہلے اس کا مجبویوں کا آلہ بناتا ہے اور جب بن جاتی ہے تو خود پاک بننا اور ساری ناپاکیوں کا بوجھ اس معصوم کے سر ڈال دیتا ہے، دنیا میں کوئی عورت بڑی نہ ہوتی اگر مرد اسے بڑا بننے پر مجبور نہ

کرتا عورت کی برائی کتنی ہی سخت اور کمرہ صورت میں نمایاں ہوتی ہو، لیکن اگر تجھ کو دے گا تو تیرے میں ہمیشہ مرد ہی کا ہاتھ دکھائی دے گا، اور اگر اس کا ہاتھ نظر نہ آئے تو ان برائیوں کا ہاتھ ضرور نظر آئے گا، جو کسی نہ کسی شکل میں اس کی پیدا کی ہوئی ہیں (ترجمان ۲/۶۶) کیا علامہ مرحوم کے معتمدین و مستفیدین میں سے کوئی صاحبِ حج جو کر کے جلا سکتے ہیں کہ سورۃ یوسف کے واقعہ میں مرد کا ہاتھ کسی کو دکھائی دیا گیا یا نہیں، اگر نہیں اور ہرگز نہیں تو ایسے بے معنی لمبے لمبے دعووں سے آخر کیا فائدہ نکلا؟

آگے علامہ مرحوم نے ایک دوسری غلط کو بھی دور کر دیا اور لکھا:۔ تورات میں ہے کہ شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی ترغیب حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوۃ نے دی تھی، اس لئے نافرمانی کا پہلا قدم جو انسان نے اٹھایا وہ عورت کا تھا، اور اسی بنا پر یہودیوں اور عیسائیوں میں یہ اعتقاد پیدا ہو گیا کہ عورت کی خلقت میں مرد سے زیادہ برائی اور نافرمانی ہے اور وہی مرد کو سیدھے راستے سے بھٹکانے والی ہے، لیکن قرآن نے اس قصہ کی کہیں بھی تصدیق نہیں کی، بلکہ ہر جگہ اس معاملہ کو آدم و حوا دونوں کی طرف منسوب کیا۔

اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ یہ ان حضرات کا عجیب حال ہے کہ جہاں ضرورت دیکھتے ہیں صرف قرآن مجید کا ذکر کر کے بات ختم کر دیتے ہیں، اور احادیث یا آثار صحابہ و سلف سے صرف نظر کر لیتے ہیں، حالانکہ مولانا آزاد مرحوم تو اہل حدیث تھے اہل قرآن یا پھر اہلوی نہ تھے لیکن یہ دیکھا گیا کہ فقہاء و مجتہدین خصوصاً امام عظیم کا مسلک گرانے کے لئے تو حدیث سامنے کو دیتے ہیں اور جب نئے لوگوں کے سامنے کوئی خاص جدید نظریہ پیش کرتے ہیں تو صرف قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہیں، یہاں شجر ممنوعہ والی اوپر کی بات صرف تورات سے نہیں بلکہ حدیث سے بھی ثابت ہے، جس کی روایت مشہور مسلم مفسر و محدث حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں علامہ محدث ابن جریرؒ کے واسطے سے نقل کی ہے، اور یہ دونوں مفسر و محدث وہ ہیں جن کی توثیق و برتری کے مولانا آزاد بھی قائل تھے، اور آپ نے مقدمہ تفسیر ترجمان القرآن میں ان کے مقابلہ میں دوسرے مفسرین کو مرجع اعتبار سے گرانے کی بھی سعی فرمائی ہے، یہ برعایت حضرت ابن عباسؓ سے اس طرح ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو حق تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوا کہ تم نے باوجود میری نہی و ممانعت کے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حواء نے مجھے اس پر آمادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لئے سزا یہ ہے کہ حمل وضع میں تکلیف اٹھائے گی، چنانچہ وہ اس تکلیف کے وقت روئیں اور کراہیں تو ان کو کہا گیا کہ یہ رو نہ کراہنا نہ صرف تمہارے لئے بلکہ تمہاری اولاد کے لئے بھی سوگا (تفسیر ابن کثیر ۲/۶۶) تفسیر مظہری ص ۱۰۵۔ یہ روایت بھی بخاری و مسلم کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا۔ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سزا کرتا اور حضرت حواء نہ ہوتیں تو کبھی کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی (مشکوٰۃ ص ۲۸۰ باب عشرۃ النساء) بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ سن و سلی کا ذخیرہ نہ کریں۔

مگر انہوں نے خدا پر ہمدرد نہ کیا اور گوشت سزائے لگا، یہ ان کی نافرمانی کی سزا تھی ورنہ اس سے پہلے نہ سزاتا تھا اور حضرت حوۃ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ترغیب و دے کر شجرہ ممنوعہ کھانے پر آمادہ کیا، اگر وہ ایسا نہ کرتیں تو کوئی عورت اپنے شوہر کو خط کام کے لئے آمادہ نہ کرتی (مرقاۃ) مولانا کا استدلال اس سے بھی ہے کہ قرآن مجید نے اس معاملہ کو دونوں کی طرف منسوب کیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ نافرمانی دونوں نے کی، اس لئے دونوں کی طرف اس کو منسوب ہونا ہی تھا، اس سے اس امر کی نفی کیسے نکل آئی کہ شیطان نے رنڈا لے کر کوشش تو دونوں کے لئے کی مگر پہلے حضرت حواء متاثر ہوئیں اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی متاثر کر کے آمادہ کر دیا ہوگا، جیسا کہ اب بھی بیویوں کے ذریعہ شوہروں کو کسی کام کے لئے آمادہ کرنے کی ہم سب سے زیادہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور جو کام مردوں کے ذریعہ انجام نہیں پاتے بہت آسانی سے عورتوں کے وسیلہ سے مردوں کو ان کے لئے ہموار کر لیا جاتا ہے۔

آخر میں مولانا نے لکھا:۔ بہر حال! یہ بات یاد ہے کہ سورۃ یوسف کی اس آیت سے جو استدلال کیا جا رہا ہے وہ قطعاً بے اصل ہے اور جہاں تک عورتوں کے بعض اخلاق کا تعلق ہے قرآن مجید میں کہیں کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے جس سے مترشح ہوتا ہو کہ عورت کی بعض مرد سے

فروتر ہے یا بے عصمتی کی راہوں میں زیادہ مکار اور شاطر ہے (ترجمان ۲/۲۶۷)

عرض ہے کہ اگر سورہ یوسف کے قصہ سے یہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ عورت بے عصمتی کی راہوں پر چل پڑے تو اس کے سید و مکر کے چال سے کوئی فرشتہ یا نبی معصوم بچ سکتا ہے تو بچنے کے دوسرے عام مردوں کا کام نہیں، تو یوں کہیے کہ دنیا میں کوئی بات بھی ثابت نہیں کی جاسکتی۔ جس جنس لطیف کے مکر و کید کی ہے پناہ اور بھیک دارو گیر کا یہ عالم ہو کہ اس سے سخت گھبرا کر حضرت یوسف علیہ السلام جیسا آہنی عزم و حوصلہ والا جلیل القدر پیغمبر بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کرنے پر مجبور ہو گیا ہو کہ اے میرے رب! قید و بند کی مصیبت میں مبتلا ہو جانے میرے لئے اس عمل سے ہزار جگہ زیادہ عزیز و پسندیدہ ہے جس کی طرف وہ مجھے بلاری ہیں اور اگر آپ نے (میری مدد نہ کی اور) ان عورتوں کی مکاریوں کے دام سے نہ بچایا تو عجب نہیں کہ میں ان کی طرف جبکہ پڑوں اور جاہلوں کی طرح غلط روش کا شکار ہو جاؤں، اس پر حق تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعاء مذکور قبول فرمائی اور ان عورتوں کی مکاریاں دفع کر دیں، بیشک وہی سب کی سنسنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے کیا اس کے باوجود صاحب ترجمان کا اوپر کا دعویٰ کسی طرح بھی صحیح ہو سکتا ہے؟!

اگر یہ کوئی اچھا وصف ہے کہ آدمی اپنے خدا داد ذوق و تفریح پر تو سیر سے سیاہ کو سپید اور سپید کو سیاہ ثابت کر دے تو ہمیں اس اعتراف میں تامل نہیں کہ مولانا آزاد میں یہ وصف موجود تھا، واللہ المستعان!

مولانا مودودی! ہم اور آگے بڑھے تو دیکھ کر مسادات مردوزن کے اصول کو علامہ مودودی بھی اپنائے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ عورتوں کی کسی سرشت یا عادت کو رد کہا جائے، حالانکہ ہم اگر مردوں کی بہت سی بُری عادات و خصال و اخلاق کے اقرار و اعتراف سے گریز نہیں کرتے تو چند باتیں صنف نازک میں بھی کمزوری اخلاق اور برائیاں اگر موجود ہیں تو ان کی تسلیم سے انکار کیوں ہو، بلکہ کسی بُرائی کی اصلاح جب ہی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کا جو نقطہ پہلے تسلیم کر لیں ابھی جس حدیث اہل شجرہ ممنوعہ والی کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے، اس کے بارے میں علامہ مودودی عفو عظیم کا ریمارک بھی ملاحظہ کرتے چلیں!

”عام طور پر یہ جو مشہور کیا گیا ہے کہ شیطان نے پہلے حضرت حواء کو دام فریب میں گرفتار کیا، اور پھر انھیں حضرت آدم علیہ السلام کو پھنسنے کے لئے آکھار بنایا، قرآن اس کی تردید کرتا ہے، اس کا بیان یہ ہے کہ شیطان نے دونوں کو دھوکا دیا اور دونوں اس سے دھوکا کھ گئے، بظاہر یہ بہت چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن جن لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت حواء کے متعلق اس مشہور روایت نے دنیا میں عورت کے اخلاق، قانونی اور معاشرتی مرتبے کو گرانے میں کتنا زبردست حصہ لیا ہے، وہی قرآن کے اس بیان کی حقیقی قدر و قیمت سمجھ سکتے ہیں“ (تفہیم القرآن ۲/۱۹)

مولانا آزاد نے کچھ احتیاطی الفاظ استعمال کئے تھے کہ قرآن مجید نے اس قصہ کی کہیں بھی تصدیق نہیں کی لیکن علامہ مودودی نے آگے بڑھ کر یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ قرآن مجید اس کی تردید کرتا ہے اور دلیل تردید کی بھی وہی ہے جو عدم تصدیق کی ہے، دونوں کی طرف زبان کا معنوی فرق اہل علم سمجھ سکتے ہیں۔

معلوم نہیں علامہ مودودی بدائع الخیال والی اس حدیث کیلئے کیا توجیہ کریں گے جس کو حافظ ابن حجر نے فتح الباری ۵/۱۵۱ میں حضرت ابن مسعودؓ و حضرت عائشہؓ سے سبیح نقل کیا کہ نبی اسرائیلؑ کی عورتیں بھی مردوں کے ساتھ مساجد میں نماز جماعت کے لئے جایا کرتی تھیں، عورتوں نے یہ کیا کہ نماز کے وقت میں مردوں کی طرف تاک جھانک لگانی شروع کر دی، جس کی سزا میں ان پر اللہ تعالیٰ نے جس کی عادت مسلط کر دی اور مساجد کی حاضری سے روک دیا، کیا اس حدیث صحیح سے بھی عورتوں کی خلاقی گراؤ ثابت نہیں ہوتی، اور کیا اس سے بھی انکار کیا جاسکتا ہے کہ پیشتر انبیاء علیہم السلام کو عورتوں کی طرف سے ابتلاء پیش آئے ہیں اور ان کے قصے قرآن مجید اور احادیث صحاح و سیر سے ثابت ہیں۔

الرجال قوامون کی تفسیر! بڑی جہرت ہے کہ مولانا آزاد اور علامہ مودودی نے آیت قرآنی ”الرجال قوامون علی

النساء کی تفسیر میں بھی ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جس سے ان کے مروجہ نظریہ مساوات مرد و زن پر کوئی زد نہ پڑ سکے، اور وہ مردوں کے لئے عورتوں پر حاکمیت و افضلیت کا مرتبہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں، مولانا آزاد نے تو فضیلتِ جزئی والا گھماؤ دیا ہے اور علانہ نہ فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فضیلت سے شرف، کرامت و عزت کا ارادہ نہیں فرمایا ہے یہ مطلب فضیلت و ادا تو ایک عام اردو خواں لے گا، یہاں مطلب (اعلیٰ قابلیت والوں کے نزدیک یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جن کو طبعاً الگ الگ خصوصیت عطا کی ہیں، اس بنا پر خاندانی نظام میں مرد و قوم و گنہگار ہونے کی اہلیت رکھتا ہے، اور عورت فطرتاً ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے خاندانی زندگی میں مرد کی حفاظت و خبر گیری کے تحت رہنا چاہیے (تفہیم القرآن ۱/۳۴۹) گویا خانگی نظام چالور کھنے کے لئے ایسی تقسیم کار کر دی گئی ہے، اس کا تعلق کسی کی کسی پر فضیلت و شرف وغیرہ سے کچھ نہیں۔

گزارش ہے کہ امام بخاریؒ نے صحیح بخاری ۸۳۱ء میں مستقل باب آیت الرجال قوامون علی النساء پر قائم کر کے نبی اکرم ﷺ کے اطاء والی حدیث روایت کی ہے، اور حافظ نے وجہ مطابقت بیان کرتے ہوئے لکھ کہ امام بخاریؒ کا ملاحظہ نظر اعلیٰ آیت فاعظونہن وھن فی المضامع واضربھن جیس کہ مرد و عورتوں پر حاکم ہیں، اور ان کو عورتوں پر فضیلت بھی ہے، اور عورتیں کسی بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں تو مردوں کو نصیحت کرنے کی اختیار کرنے اور مارنے تک کا بھی حق حاصل ہے، اگر صرف صلاحیت کار کے تحت تقسیم کار کی بات تھی اور حاکمیت و افضلیت کا تعلق کچھ نہ تھا تو تنبیہ وغیرہ کے یکطرفہ اختیارات مردوں کو دے دینا کیا مناسب تھا؟!

شان نزول! حافظ ابن کثیرؒ اور صاحب روح المعانی نے حضرت مقاتل اور حسن بھری وغیرہ سے روایت نقل کی کہ سعد بن الربیع جو فتنباء میں سے تھے، ان کی بیوی حبیبہ بنت زید ابی زبیر نے نافرمانی کی تو شوہر نے تھپڑ مار دیا اور وہ اپنے باپ کو لے کر حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں گئیں باپ نے کہا کہ میں نے اپنی نو نظر اس کے نکاح میں دی تھی، اس نے ایسا کیا، آپ نے فرمایا یہ جا کر اس سے بدلہ لے، وہ اپنے باپ کے ساتھ لوٹی کہ (نظر یہ مساوات مرد و زن کے تحت) شوہر سے بدلہ لے گی۔ اتنے ہی میں وہ جی آئی اور حضور علیہ السلام نے ان باپ کو بلا کر فرمایا کہ یہ جبرئیل علیہ السلام آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ آیت نازل کی ہے "الرجال قوامون علی النساء" پھر فرمایا کہ ہم نے کچھ ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے دوسری بات چاہی اور جو کچھ اس نے چاہا وہی بہتر ہے (ابن کثیرؒ ۱/۲۹۱ کوروت المعانی ۲۳/۵)

جنس رجال کی فضیلت

حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر ۱/۳۹۱ میں لکھا کہ مرد کے قیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا نہیں، بکیر و حاکم ہے اور اگر وہ میزاجی چلے تو تادیب سزا بھی دے سکتا ہے کیونکہ وہ عورت سے بہتر ہے اور افضل ہے اور اسی لئے نبوت اور بڑی بادشاہت مردوں کے لئے خاص کی گئی، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ وہ قوم فلاح نہیں پاسکتی جو عورت کو اپنا والی و حاکم مقرر کرے، (بخاری شریف)

اسی طرح مصعب قضاہ وغیرہ بھی صرف مردوں کے لئے ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وللرجال علیہن درجہ (مردوں کو عورتوں پر ایک خاص درجہ (فضیلت و فوقیت کا) دیا گیا ہے) حضرت علامہ عثمانیؒ نے لکھا: یعنی یہ امر تو حق ہے کہ جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں ایسے ہی عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں جن کا قاعدہ کے موافق ادا کرنا ہر ایک پر ضروری ہے تو اب مرد کو عورت کے ساتھ بد سلوکی یا اس کی حق تلفی ممنوع ہوگی مگر یہ بھی ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت اور فوقیت ہے تو اس سے رجعت میں اختیار مرد ہی کو دیا گیا۔ (۳۵)

لے اس پر حیرت نہ کیجئے کہ ایک عالم کس طرح ایسی بات لکھ سکتا ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے فضیلت کا لفظ تو اب بھی فضیلت و شرف کا ارادہ نہیں کیا۔ ایسے معنی مراء لے ہیں جن سے فضیلت کی نفی ہو سکتی ہے۔ "مؤلف"

لے اس پر کوئی وضاحت نوٹ نہ مولا آزادؒ نے اپنی تفسیر میں دیا نہ مولا مامود دوتی نے، دونوں خاموشی سے گزر گئے کہ "در گفتن نمی یارہ

حافظ ابن کثیرؒ نے آیت مذکورہ کے تحت مسلم شریف کی یہ حدیث ذکر کی۔ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ جتہ الوداع میں فرمایا۔ عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو کیونکہ تم نے ان کو بطور امانت خداوندی اپنے قبضہ میں لیا ہے اور خدا کے ایک کلمہ کے ذریعہ وہ تم پر حلال ہوئی ہیں اور تمہارا ان پر بڑا حق یہ ہے کہ جس کو تم ناپسند کرو اس کو وہ تمہارے یہاں ہرگز نہ آئے دیں، اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کو اعتدال کی حد تک مار بھی سکتے ہو، اور ان کا تمہارے ذمہ حسب دستور تان فقط ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ آپ سے بیوی کے حق کو دریافت کیا گیا تو فرمایا: جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھاؤ، جب پہنؤ تو اس کو بھی پہناؤ، چہرہ پر مت مارو، سخت الفاظ مت کہو، اور (ناراضگی کے وقت) گھر سے اندر ہی رہ کر اس سے کلام وغیرہ ترک کرو، مرد کے لئے عورت پر درجہ ہے یعنی فضیلت، خضوع، خلع، مرتبہ، طاعت، امر، انفاق، قیام، مصراع اور فضل دینا، آخرت کے لحاظ سے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ الایہ (ابن کثیر ج ۱)

علامہ ابن کثیرؒ نے اس آیت کے تحت لکھا: حضرت ابن عباسؓ نے قوامون کا مطلب بتلایا کہ مرد و عورتوں پر بطور امراء کے ہیں کہ ان پر مردوں کی اطاعت فرض ہے اور وہ یہ کہ مرد کے گھر والوں کے ساتھ وہ بہتر سلوک کرے اور اس کے مال کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک بیویاں قانتات ہوتی ہیں یعنی شوہروں کی اطاعت شعار، حافظات الغیب ہوتی ہیں یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہیں (نہ مال کو بے جانتائی ہیں نہ غیر مردوں سے تعلق کرتی ہیں)

حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ عورتوں میں سب سے بہتر وہ بیوی ہے کہ اس کو دیکھ کر شوہر کا دل خوش ہو جائے، جب کوئی حکم اس کو دے تو اطاعت کرے اور جب اس کو گھر چھوڑ کر جائے تو اس کے مال و آبرو کی حفاظت کرے، اور فرمایا۔ اگر عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، عفت و پاکدامنی کی زندگی بسر کرے، شوہر کی مطیع ہو تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔

واللّٰی تخافون نشوزھن کا مطلب یہ ہے کہ جن بیویوں کے بڑا پن کا تمہیں خیال و ڈر ہو کہ وہ اپنے شوہر سے مرتبہ میں بڑا اور برتر سمجھیں گی اس کے حکم کی اطاعت نہ کریں گی، یا اس سے اعراض، بغض وغیرہ کا طریقہ اختیار کریں گی اور ایسی طامات ظاہر ہونے کا اندیشہ ہو تو ان کو سمجھا کر اور خدا و آخرت کی یاد دلا کر اصلاح حال کی سچی کریں الخ کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔ اگر میں کسی سے لئے سجدہ کا حکم کرتا تو عورت کو اپنے شوہر کے لئے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اور فرمایا۔ جو عورت (ناراضی کے سبب) اپنے شوہر سے الگ ہو کر رات گزارتی ہے تو صبح تک خدا کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں (تفسیر ابن کثیر ج ۱)

ضروری فائدہ! ہم نے یہ سب تفصیل اس لئے ذکر کی کہ عورتوں کے حقوق پر بھی روشنی پڑ جائے کہ وہ ہماری شریعت میں مردوں کے برابر ہیں اور دنیا کا کوئی قانون یا مذہب اس بارے میں اسلام کی، ہماری نہیں کر سکتا لیکن اسی کے ساتھ مرتبہ کے لحاظ سے دونوں صنف میں برابری کو بھی جو لوگ اسلامی اصول و نظریے قرار دیتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں، اور اسی غلطی کی وجہ سے ان کو موقع ملے کہ حضرت عمرؓ وغیرہ پر عورتوں کے بارے میں نفوذ و جرح کریں، حضور علیہ السلام یا سابق انبیاء علیہم السلام یا بہت سے ادویائے امت کے خلق عظیم کی بات تو اور رہی کہ انہوں نے اپنی ازواج مطہرات کی نسوانی کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اپنے فرائض منصبی سے کام رکھا اور ان سے پہنچنے والی غیر معمولی روحانی تکالیف کو بھی دوسری جسمانی و روحانی تکالیف کی طرح حبیبہ اللہ انگیز کیا، تاہم یہ بھی سب کے سامنے ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت حصہؓ کو طلاق دے دی، اور اس کو حکم خداوندی واپس بھی لے لیا، یہ بھی فرمایا کہ مجھے جبرئیل علیہ السلام برابر عورتوں کے ساتھ عداوت و حسن خلق ہی کی نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہو گیا کہ طلاق دینے کی کس حال میں کوئی جائز شکل باقی ہی نہ رہے گی، نیز

تحریم، ایلا اور تحجیر کے واقعات بھی پیش آکر ہی رہے وغیرہ وغیرہ سب کچھ اپنی جگہ ہے لیکن یہ نہا پڑے گا کہ اسلام کا خانگی نظام زندگی عبادت کے لئے ایک بہت معتدل طریقہ پر ہی چل سکتا ہے اور وہی ہے جس کو حضرت عمرؓ نے اپنے قول و عمل سے پیش کر دیا ہے، اس میں عورتوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کی قدر و منزلت پہچاننا اول نمبر پر ہے لیکن ان کو سر پر چڑھانا، برقعہ کی آزادی دینا، ہان کی سبے تجاویز اخلاقی، زبان و راز کی برابر سے جواب دینا، بیرونی معاملات میں دخل اندازی وغیرہ اسلامی معاشرت کے قطع خلاف ہے بیوی سخی ہی حسین و جمیل ہو لیکن اگر وہ بیدار نہیں، شوہر کے لئے خوش اخلاق نہیں، دوسروں کے لئے زینت کرتی ہے یا بدکردار مردوں، عورتوں سے تعقل پسند کرتی ہے تو وہ اسلامی نقطہ نظر سے دو کوڑی قیمت کی بھی نہیں ہے اسی طرح اگر مرد بیدار نہیں، اپنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاق نہیں، غیر عورتوں سے تعقل یا میلان رکھتا ہے، یا اپنی بیوی کو غیروں کے سامنے لانا پسند کرتا ہے تو وہ بھی شرعی نقطہ نظر سے کسی قدر قیمت کا مستحق نہیں ہے، حضرت عمرؓ کے پورے حالات پڑھا جائیے، آپ کو یہی چیز ملے گی، اور قرآن مجید و رسول اکرم ﷺ کی ساری تعلیمات کا خلاصہ بھی یہی ہے، ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

مردوں اور عورتوں کی تین قسمیں

مرد تین قسم کے ہیں: کامل، اس سے کم، لاشعری محض، کامل وہ ہے جو خود صاحب رائے ہو اور عہدہ و نمونے سے مشورہ بھی لے کر رائے کو اپنی رائے کے ساتھ ملائے، کامل سے کم وہ ہے جو صرف اپنی رائے سے کام کرے اور دوسروں سے رائے نہ لے لاشعری وہ ہے جو نہ خود صاحب رائے ہو اور نہ لوگوں سے مشورہ حاصل کرے، اور عورتوں کی بھی تین قسم ہیں، ایک وہ جو زندگی بھر اپنے شوہروں کی مدد کریں اور شوہروں کے خلاف نہ زندگی مدد نہ کریں، اور ایسی عورتیں بہت کم ہیں، دوسری وہ جو بچوں کا ذریعہ ہیں اور ان میں اس سے سوا کوئی خوبی نہیں، تیسری بدخواہ اور بد اخلاق عورتیں، خدا ان کو جس کی گردن میں چپتا ہے ڈال دیتا ہے، اور جب چپتا ہے ان سے رہائی دلا دیتا ہے (روایت: ۳۹۲)۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا دل و دماغ صرف سیاسی سوچہ بوجھ کے ہی لحاظ سے اسی قسم کا نہیں تھا بلکہ حاشا شرعی زندگی پر بھی وہ بڑی وسیع نظر رکھتے تھے۔

حضرت عمرؓ کی رفعت شان

ہمارے اردو شیعہ کی بڑی کمی یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے صرف سیاسی حالات سے روشناس نہ کر لیا گیا، اور ان کے دوسرے علمی و عملی کمالات کو پیش نہیں کیا گیا اس وقت ہمارے سامنے صرف ازلیہ اخلاقی مالکی کتاب ہے جو اردو ہو کر اب سامنے آئی ہے اور اس میں بہت بڑا حصہ ان ہی کے حالات سے متعلق ہے، ہم اس وقت ان کے موافقات و تنقیح سے متعلق ذخیرہ بھی کر کے پیش کر رہے ہیں اور یہ بھی اس وجہ سے کہ پیش کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے امت کو فائدہ پہنچائے اگر ذرا گہری نظر سے دیکھا جائے تو جمع قرآن والی منقبت ہی سے آپ کی شان رفیع کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے اور اساری امت محمدیہ کی گردنیں اس احسانِ عظیم سے جھکی ہوئی ہیں، اگر وہ یہ اقدام نہ کرتے تو ہم قرآن مجید ہی کی موجودہ صورت سے محروم ہو جاتے، جو جس خدا نے نبی اکرم ﷺ کی زندگی کے بعد بھی اتنا بڑا کام آپ سے کیا، اس سے آپ کے عظیم ترین فضل و شرف کا ثبوت ملتا ہے۔

فضیلت و منقبت جمع قرآن

اہم بخاری نے باب جمع القرآن (۵۴۷) میں حضرت زید بن ثابتؓ سے روایت نقل کی کہ حضرت ابوبکرؓ نے مجھے بلایا، اس وقت حضرت عمرؓ بھی ان کے پاس تھے، فرمایا کہ دیکھو! یہ حضرت عمرؓ میرے پاس آئے ہیں، اور کہا جنگ یمامہ کے شدید قتال میں قرآن مجید کے قراء شہید ہو گئے ہیں مجھے ڈر ہے کہ دوسرے معرکوں میں بھی ایسا ہوگا اور اس طرح قرآن مجید کا بڑا حصہ ہم سے جاتا رہے گا، اس سے میری رائے ہے کہ آپ قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دیں، میں نے ان سے (یعنی حضرت عمرؓ سے) کہا کہ آپ کیسے ایسا کام کرنے کی رائے دے رہے

ہیں جو حضور ﷺ نے نہیں کیا، انہوں نے کہا خدا کی قسم یہی بات بہتر ہے، پھر یہ برابر مجھے اس کام کے لئے آمادہ کرتے رہے یہاں تک کہ میرا اس کیلئے شرح صدر ہو گیا، اور میری بھی اب وہی رائے ہو گئی جو حضرت عمرؓ کی ہے حضرت زید بن ثابتؓ نے بیان کیا کہ اس تمہید کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے مجھ سے فرمایا کہ تم جو ان آدمی ہو عاقل ہو، تم پر ہمیں پورا بھروسہ ہے تم وہی رسول اکرم ﷺ لکھا کرتے تھے، لہذا پوری کوشش و تلاش کر کے قرآن مجید کے منقح حصوں کو ایک جگہ جمع کر لو، غلیظہ رسول اکرم ﷺ یہ حکم منکر میں سخت شکر ہو گیا، اور واللہ! اگر وہ مجھے ایک پہاڑ کو دوسرے پہاڑ تک منتقل کرنے کو فرماتے تو وہ بھی مجھ پر اتنا بھاری نہ ہوتا جتنا یہ حکم جمع قرآن کے بارے میں تھا، اور میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات کس طرح وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا، واللہ! یہ کام ہر طرح بہتر ہے اس کے بعد حضرت ابوبکرؓ مجھے برابر اس خدمت کے لئے آمادہ کرتے رہے تا آنکہ میرا دل بھی اس کام کے لئے کھل گیا جس کے لئے حضرت ابوبکرؓ دھڑکنے لگے، چنانچہ میں نے کوشش شروع کر دی اور قرآن مجید کو کھجور کی ٹہنیوں، پتوں، اور پتے سفید پتھروں وغیرہ اور لوگوں کے سینوں (یعنی حفاظ) سے جمع کرنے لگا، حتیٰ کہ سب سے آخر میں سورہ توبہ کی آخری آیات (لقد جاءکم رسول سے آخر سورت تک) مجھے ابوبکرؓ میرا نصاریٰ کے پاس سے ملیں جو ادھر کسی کے پاس سے مجھے نہیں مل سکی تھیں، یہ جمع شدہ مکمل مجھے حضرت ابوبکرؓ کے پاس آپ کی وفات تک رہے، پھر حضرت عمرؓ کے پاس آپ کی زندگی میں رہے پھر آپ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہؓ کے پاس رہے، بخاری ۴۶۶ میں ہے دوسری روایت بھی ہے کہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ تک قراءتوں کا اختلاف باقی تھا جو قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا تھا حضرت حذیفہؓ ابن الیمانؓ کی تحریک پر اس اختلاف قراءت کو بھی قرآن مجید میں سے ہٹانے کی تجویز ہوئی، تاکہ اس کی وجہ سے بعد کے لوگوں میں تشویش و اختلاف کی صورت نہ رہے، چنانچہ حضرت عثمانؓ نے حضرت حفصہؓ کے پاس سے ان صحائف کو منگوا کر صرف لسان قریش والی قراءت پر قرآن مجید کا نسخہ تیار کرایا، اور حضرت عثمانؓ نے پھر اسی کی اشاعت پوری دنیا کے اسلام میں کرا دی۔

صنف نساہ حدیث کی روشنی میں

ہم چاہتے ہیں کہ بحث کی تکمیل کے لئے یہاں معتد بہ حصہ احادیث نبوی کا بھی سبب کیجا کر کے پیش کر دیں، واللہ المفید۔

(۱) ارشاد فرمایا کہ یقینی شرطیں نکاح کے وقت عورتوں سے کی جائیں، وہ سب پوری کی جائیں، کیونکہ جو چیز پہلے حرام تھی وہ نکاح کے ذریعہ خدا کے حکم سے حلال کر دی جاتی ہے لہذا دوسری سب شرطوں سے زیادہ نکاح کی شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے (بخاری ۴۷۷ کتاب النکاح ترمذی) امام ترمذیؒ نے فرمایا کہ اسی حدیث پر بعض اہل علم اصحاب النبی علیہ السلام کا عمل ہے اور ان میں حضرت عمرؓ بھی ہیں اور حضرت علیؓ کی رائے یہ ہے کہ خدا کی شرط عورت کے نکاح کی شرط سے مقدم ہے۔ مثلاً اگر عورت کے نکاح کے وقت یہ شرط کرے کہ شوہر اس کو گھر سے باہر نہ لے جائے گا تو اس شرط کا پورا کرنا ضروری نہیں، گویا حضور علیہ السلام کے ارشاد کا تحقق صرف ان شرطوں سے ہے جو نکاح کے خاص فوائد و منافع سے متعلق ہیں، دوسری خارجی باتوں سے نہیں، لیکن حضرت عمرؓ ہر قسم کی شرطوں کا فائدہ عورتوں کو دیتے تھے، چنانچہ بخاری ۴۷۷ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نکاح کی تمام شرطیں مردوں کے ساتھ حقوق کو ختم کر دیتی ہیں مثلاً ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ سفر کرے یا ترک وطن کرے اور بیوی کو ساتھ لے جائے لیکن اگر نکاح کے وقت عورت شرط کر دے کہ وہ اپنے گھر یا شہر سے باہر نہ جائے گی تو وہ اپنی شرط کو پورا کر سکتی ہے ایک شخص نے اپنا ایسا ہی واقعہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں پیش کیا کہ ایسی شرط کر لی تھی اور اب مجھے باہر جانا ضروری ہو گیا ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، عورت کو اپنی شرط پوری کرانے کا حق ہے اس شخص نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مرد تاجہ ہو جائیں گے اور عورتیں جب بھی چاہیں گی وہ ایسی ہی کسی شرط پر ضد و مذہب کے طلاق لے لیا کرے گی کیونکہ مرد کو مثلاً سفریا ترک وطن ضروری ہوگا تو اس کو

مجبور ہو کر طلاق دینی ہی پڑے گی، اس پر بھی حضرت عمرؓ نے یہی فرمایا کہ مردوں کو شرطوں کے مقابلہ میں اپنے حقوق سے دست بردار ہونا پڑے گا، اور عورتوں کو اپنی شرطیں پوری کرانے کا پورا حق ہے (فتح الباری و مدۃ القاری) عورتوں پر رحم و شفقت نہ کرنے یا ان کی قدر عزت دوسرے اکابر کی نسبت کم کرنے کا التزام حضرت عمرؓ پر لگانے والے اس واقعہ پر غور کریں۔

(۲) امام بخاریؒ نے باب المداۃ مع النساء ۷۹۷ میں ارشاد نبویؐ ذکر کیا کہ عورت پہلی کی طرح (نیز می) ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اگر اس کے نیزے پر چلے جاؤ جو اس سے نفع حاصل کرنا چاہو گے تو نفع حاصل کر سکو گے، پھر اگلے باب الوصاۃ بالنساء میں ارشاد ہے کہ جس کا ایمان خدا اور یوم آخرت پر ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور عورتوں کے معاملہ میں بہتر سلوک کی نصیحت قبول کرو، کیونکہ وہ پہلی سے پیدا ہوئی ہیں اور پہلیوں میں بھی سب سے زیادہ نیز می اوپر کی پہلی ہوتی ہے، پس اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی فکر میں سرکھاپاؤ گے تو (فائدہ کیا؟) اس کو توڑ دو گے، اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو ہمیشہ نیز می ہی رہے گی، لہذا عورتوں کے بارے میں اچھے برے بتاؤ کی ہی راہ اختیار کرو، بخاری، مسلم و ترمذی کی دوسری روایات میں یہ ہے کہ عورت سب سے زیادہ نیز می پہلی سے پیدا کی گئی ہے اور وہ سب سے اوپر والی ہوتی ہے اور یہ بھی روایت ہے کہ اس کو توڑنا اس کو طلاق دینا ہے، داری کی حدیث میں ہے کہ عورت پہلی سے پیدا ہوئی ہے اگر سیدھا کرنے کی سعی کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، لہذا اس کے ساتھ مدارات (رواداری) کا معاملہ کرو، کیونکہ اس میں کوئی گہی ہے مگر گزارہ کی صورت بھی ممکن ہے (جمع الفوائد ۱/۲۲)

حافظ نے فتح الباری میں لکھا۔۔۔ یہ بھی احتمال ہے کہ حضور علیہ السلام نے عورت کے اعلیٰ حصہ جسم کے معنوی طور سے نیز سے ترمیمے ہونے کی تعبیر اس طرح کی ہو، کیونکہ وہ اعلیٰ حصہ سر ہے، جس میں زبان بھی ہے، اور اسی سے زیادہ اذیت و روحانی تکلیف مرد کو پہنچتی ہے۔
راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اس حدیث سے مصعب نازک کے بارے میں شارع کی طرف سے بہت کافی روشنی مل جاتی ہے اچھے برے بتاؤ اور رواداری کے ساتھ معتدل طریق اصلاح اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ اس کے حل پر بالکل آزاد چھوڑنے سے کبھی بدستور رہی گی، اور پوری کبھی کو ختم کرنے کی سعی لا حاصل بتلائی کیونکہ وہ بغیر طلاق کے حاصل نہ ہوئی، لہذا درشتی و زنی کے بین بین راہ اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اگر غلطیوں پر گرفت بالکل نہ کی جائے تو وہ رفتہ رفتہ مردوں پر اتنی حاوی ہو جائے گی کہ ان کو اپنے کاموں کے قابل بھی نہ رہنے دیں گی، اور اگر ہر وقت گرفت کی گئی تو اس سے بھی جھگڑے بڑھ کر زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا، اور آخری راہ طلاق کی اختیار کرنی ناگزیر بن جائے گی حضرت عمرؓ کی یہی اعتدال کی راہ اختیار کئے ہوئے تھے۔

(۳) عورت اگر دوسری اختیار کر کے شوہر کی قربت ترک کر دے تو جب تک وہ اس حرکت سے باز نہ آئے گی، سارے فرشتے اس پر لعنت کریں گے۔ (بخاری ۷۸۲)

(۴) آج میں نے نہایت مہیب منظر دیکھا کہ دوزخ میں زیادہ عورتوں کو پایا، صحابہ نے سوال کیا، ایسا کیوں؟ فرمایا کفر کی وجہ سے، پوچھا کیا وہ خدا کی منکر ہیں؟ فرمایا نہیں بلکہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہوتی ہیں (یہ بھی کفر ہے) اگر تم ساری عمر کسی عورت کے ساتھ احسان کرو گے اور کبھی کبھی تم سے کوئی بات ناگواری کی ہو جائے تو کہے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی خیر و بھلائی کی بات نہیں دیکھی (بخاری باب کفران العشر اسی الترویج ۷۸۲) مساد استہ مردوزن والے اس نقادیت فطرت پر بھی غور کریں تو بہتر ہوگا۔

(۵) بخاری، مسلم و ترمذی میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: خبردار! عورتوں کے پاس آمد و رفت نہ کرنا، ایک انصاری نے عرض کیا، کیا دیور جھٹ اپنی بھابھ کے پاس آ جاسکتے ہیں؟ فرمایا وہ تو موت ہیں، (کیونکہ زیادہ قرب کے سبب بے تکلف ہوں گے، جس سے اور بھی زیادہ خطرہ ہے) یہ بھی فرمایا: نہ کوئی بھی کسی وقت کسی عورت کے پاس تنہائی میں نہ رہے، بجز اس کے کہ اس عورت کا ذی رحم محرم بھی

مردوں سے کیا جاتا ہے) کہ چہرہ اور ہاتھوں کے سوا اور بدن کو ان کے سامنے نہ کھولا جائے (این عباس، مجاہد، اور ابن جریج کی یہی رائے ہے لیکن معقول رائے اور قرآن کے الفاظ سے قریب تر یہ ہے کہ اس سے مراد میل جول کی عورتیں ہیں، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم (تفسیر القرآن ۳/۳۸۹)

اکابر صحابہ و مفسرین حضرت ابن عباس، مجاہد اور ابن جریج و دیگر علمائے سلف کے مقابلہ میں اپنی رائے کو معقول کہنے کی جسارت کا تو علامہ مودودی ہی کو قنچ پھٹتا ہے کیونکہ معقول کے مقابلہ میں دوسری رائے کو غیر معقول نہ سمجھیں تو اور کیا سمجھیں دوسرا دعویٰ قرآن کے الفاظ سے قریب تر ہونے کا کیا ہے جس کی صداقت بغیر علمائے عربیت کی گواہی و توثیق کے محل نظر ہے، پھر یہ کہ حضرات صحابہ سے زیادہ قریب تر بعید تر کو پرکھنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ جنھوں نے اونساءہن کا مقصد اہل اپنی مسلمان عورتوں کو سمجھا تھا، تیسرے درجہ میں استدلال و ازواج مطہرات کے پاس ذمی عورتوں کی حاضری سے کیا گیا ہے، لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا، کہ ازواج مطہرات ان کے سامنے صرف چہرہ اور ہاتھ بلکہ اور جسم و زیبائش بھی ظاہر کرتی تھیں، کیونکہ عورتوں پر مردوں کی طرح گھروں میں آنے جانے پر تو پابندی شرعاً ہے نہیں اس لئے صرف ان کے ازواج مطہرات کے پاس آنے سے استدلال پورا نہیں ہو سکتا، حیرت ہے کہ اس قدر مجمل القدر را کا بر امت کے مقابلہ میں اتنا کثرت و راور بودا استدلال کیا گیا، اور ایسے نفردات تعظیم القدر آن میں یہ کثرت ہیں، فیالسلام! یہ بھی کہا گیا کہ "اس معاملہ میں اصل چیز جس کا لحاظ کیا جائے گا وہ مذہبی اختلاف نہیں بلکہ اخلاقی حالت ہے" (تکبیر ۳۷۹۰) کسی عجیب بات ہے کہ غیر مسلم عورتیں جن کے پاس کوئی اخلاقی معیار نہیں اور اسی لئے حضرت عمرؓ نے صحابوں میں ان کے ساتھ اختلاط کو سختی سے روک دیا تھا، اور وہ کتابیات کے ساتھ نکاح کو بھی نا پسند کرتے تھے، ان کے ساتھ میل جول کو قرآن مجید سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جبکہ علامہ پر یہ بھی ضرور روشن ہو گا کہ خاص طور سے اس دور برقی میں غیر مسلم عورتوں کے ذریعہ سے مسلمان عورتوں کے اخلاقی و مذہبی کردار کو کس طرح نقصان پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور عرب ممالک میں تو یہودی عورتوں کو گھروں میں داخل کر کے جاسوسی کے بھی جال پھیلا دیئے گئے ہیں، جن سے مسلم ممالک کو غیر معمولی سیاسی نقصانات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، اور بعض غیر اسلامی ملکوں میں درپردہ یہ اسکیم بھی چلائی جا رہی ہے کہ مسلمان عورتوں کو غیر مسلم عورتوں کے ذریعہ متاثر کر کے دوسری بد اخلاقیوں میں مبتلا کرنے کے علاوہ ان کا ارتداد بھی عمل میں لایا جائے اور اس کے لئے ان دونوں کے میل جول اور تعلقات کے بڑھانے کی ترقی پذیر کوشش ہو رہی ہے۔

ان حالات میں تو میل جول والی بات کو مقول قرار دینا کی طرح بھی مقول نہیں معلوم ہوتا اور ہمارا یقین یہ ہے کہ علامہ کی یہ تحقیق قرآن مجید سے بھی کی طرح قریب نہیں ہے بلکہ بعید سے بعید تر ہو سکتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

ارشادِ اکابر! مزید فائدہ کے لئے اکابر مفسرین کی تحقیق بھی ملاحظہ کریں :- (۱) حافظ ابن کثیر نے لکھا :- مسلمان عورتیں اپنی زینت مسلمان عورتوں کے سامنے بھی ظاہر کر سکتی ہیں، اہل ذمہ عورتوں کے سامنے نہیں تاکہ وہ ان کا حال اپنے مردوں سے نہ بتلائیں، کیونکہ مسلمان عورتوں کے حالات بایہ حسن و جمال وغیرہ کا اظہار غیر مردوں کے سامنے کرنا اگرچہ جب ہی عورتوں کے لئے شرعاً ممنوع ہے مگر غیر مسلم ذمی عورتوں کے حق میں اور بھی زیادہ شدت سے منع ہے کیونکہ ان کو اس بات سے کوئی رکاوٹ نہ ہوگی، بخلاف مسلم عورت کے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ایسا کرنا شرعاً حرام ہے اور اس لئے وہ اس سے زک جاتے گی، بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی عورت کے ساتھ بے تکلف میل جول کے باعث اس کے حسن و جمال اور دوسری خوبیوں سے واقف ہو کر اس کا حال اپنے شوہر سے جا کر نہ بتائیے جس سے وہ اس کے حالات سے اس طرح واقف ہو سکے کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے، اور حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ کسی ایماندار مسلمان عورت کے لئے جائز نہیں کہ اس کا سر اپنا بجز اس کے اہل بیت کے دوسری عورت دیکھ سکے، حضرت مجاہدؒ نے فرمایا کہ اونساء ہن سے مراد اپنی مسلمان عورتیں ہیں، شرک نہیں، اور مسلمان عورت کو اس کے سامنے بدن کھولن جائز نہیں نہ اسے سر کا دیکھنا اس کے سامنے اتار دے کیونکہ وہ اپنی عورتیں نہیں ہیں، حضرت ابن عباسؓ کا

ارشاد ہے کہ اس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں، یہودی، نصرانی عورت کے سامنے مسلمان عورت کو اپنا سینہ گردن وغیرہ کھولنا جائز نہیں، حضرت کھول وعبادہ اس بات کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ یہودی، نصرانی یا مجوسی عورت مسلمان عورت کے لئے دایہ گری کرے، حضرت ابن عطاء اپنے والد سے راوی ہیں کہ جب صحابہ کرام بیت المقدس پہنچے تو وہاں کی عورتوں کے لئے قابلہ کا کام یہودی و نصرانی عورتیں کیا کرتی تھیں، اگر یہ صحیح ہو تو ضرورت سے مجبوری کے سبب ہوگا، (کہ وہاں اس وقت تک مسلمان عورتیں قابلہ نہ ہوں گی) یہ کام گراوث کا تھا، ان سے لیا جاتا رہا، لیکن قابلہ ستر جسم کو ان سے بہر حال چھپانا ضروری ہے۔ اوہا مملکت ایما نہن میں مراد باندیاں ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمہ، غلام و مراد نہیں، یہی سعید بن المسیب کا مذہب ہے الخ (تفسیر ابن کثیر ۳/۲۸)

(۲) علامہ آڈنی نے لکھا کہ ان نساء ہن سے مراد محبت و خدمت میں پاس رہنے والی آزاد مسلمان عورتیں ہیں، کیونکہ کافر عورتوں کو ان مسلمان عورتوں کے حالات اپنے مردوں کے سامنے بیان کرنے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، لہذا وہ اجنبی مردوں کی طرح ہیں اور ذی عورت اور دوسری سبب برابر ہیں، یہی اکثر سلف کا مذہب ہے، روضۃ النووی میں امام غزالی شافعی سے اجازت نظر ذی میالی المسلمہ کی منقول ہے مگر بغوی شافعی سے ممانعت مروی ہے اور منہاج میں بھی حرمت کا ہی قول ہے اور بہت سے شافعی حضرات نے اسی کو اختیار کیا ہے، ابن حجر نے کہا کہ زیادہ صحیح یہی ہے کہ مسلم عورت کے بدن کا وہ حصہ جو کام کاج کے وقت نہیں کھلا، اس کی طرف ذی عورت کا نظر کرنا حرام ہے (بجز اس کے سیدہ اور محرم کے) اور ذی عورتیں جواز و واجب مطہرات کے پاس آتی جاتی تھیں اس میں بھی یہی صورت ہوتی ہوگی، لہذا اتنے حصہ جسم کا ضرورہ کھلنا اس کی دلیل نہیں بن سکتا کہ ان کا حکم باقی جسم کے لئے اجنبی مردوں کا سنا نہیں ہے او مملکت ایمانہ میں مراد باندیاں ہیں اگرچہ وہ کافر ہوں اور مرد غلام مثل اجنبی مردوں کے ہیں، یہی مذہب امام ابوحنیفہ کا ہے، اور امام شافعی کے بھی دو قول میں سے ایک ایسا ہی ہے اور اس کو اکثر شافعی نے صحیح قرار دیا ہے الخ (روح المعانی ۱۳/۱۸)

(۳) علامہ محمد ثپانی پٹی نے لکھا کہ ان نساء مہن میں ایک قول عام ہے، دوسرا یہ کہ صرف مومن عورتیں مراد ہیں، لہذا غیر مسلم عورتوں کے سامنے مسلمان عورتوں کی طرح کھل کر آنا جائز نہیں کیونکہ وہ ہماری عورتوں میں سے نہیں ہیں کہ وہ دین کے لحاظ سے اجنبی ہیں، دوسرے اس لئے کہ ان پر کوئی مذہبی پابندی اس امر کی نہیں کہ وہ ان مسلمان عورتوں کا حال اپنے مردوں سے جا کر نہ کہیں گی اور ہمارے مذہب میں چونکہ اس امر کی سخت ممانعت ہے اس لئے مسلمان عورتیں ایسا نہ کریں گی ابن جریج سے منقول ہے کہ اس سے مراد مسلمان آزاد عورتیں ہیں اور او مملکت سے مراد باندیاں ہیں مرد غلام نہیں، حضرت سعید ابن المسیب اور حسن وغیرہ نے فرمایا کہ سورہ نور کی آیت او مملکت ایما نہن تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے، کیونکہ وہ عورتوں کے بارے میں ہے مردوں کے متعلق نہیں، لہذا مذہب حنفی کی رو سے مسلمان عورت کا کافر کے سامنے بے محابا آنا جائز نہیں ہے، اور حضرت قاطبہ کا غلام ممکن ہے صغیرا سن ہوگا، اس لئے اس سے استدلال قوی نہیں، البتہ ام مالک کے نزدیک باندی اور غلام کا حکم ایک الخ (تفسیر مظہری ۶/۳۹۸)

(۶) ارشاد فرمایا:۔ اونٹوں پر سوار ہونے والی (عربی) عورتوں میں سے قریشی عورتیں سب سے بہتر ہیں جو بچوں پر بہت شفقت کرتی ہیں اور شوہروں کے مال میں ہمدردی و خیر خواہی کا بہت خیال کرتی ہیں۔ بخاری شریف ۸۰۸

(۷) حضرت جابر نے کہا کہ میرے باپ کا انتقال ہوا تو انہوں نے سات بانول لایاں چھوڑیں، اس لئے میں نے ایک شیعہ عورت سے شادی کی، حضور علیہ السلام کا معلوم ہوا تو فرمایا کہ تم نے کنواری سے شادی کیوں نہ کی، جو تم سے زیادہ کھل کھپتی اور دونوں کی دلچسپی کا سامان زیادہ ہوتا، میں نے عرض کیا کہ اس طرح والد نے لڑکیاں چھوڑی ہیں، مجھے اچھا نہ معلوم ہوا کہ ان ہی جیسی تو عمرنا تجربہ کار بیوی لادوں، لہذا ایسی تجربہ کار، دانا بیٹا عورت سے شادی کی جو ان کی ضرورت کی دیکھ بھال اچھی طرح کر سکے، آپ نے فرمایا، ہارک اللہ، اچھا کیا (بخاری ۸۰۸)

حافظ ابن حجرؒ نے لکھا کہ لیل عقل سے انصاف ہے، یعنی مرد عقل کے بہترین حصہ عقل و فہم و خراب مرد ہوتی ہے، حازم سے مراد پختہ ہونا چاہئے کاموں پر پوری طرح ضبط و کنٹرول کر سکتا ہو، اور یہ مبالغہ ہے عورتوں کی فطرت بیان کرنے میں یہ اعلیٰ عقل، فہم و تجربہ والا مرد بھی ان کے مقابلہ میں لاچار و مجبور ہو جاتا ہے، تو دوسرے لوگوں کا حال ظاہر ہے۔ حافظ نے لکھا کہ عورتوں کا حضور علیہ السلام سے وہماقصاں دسیا کا سوال خود ان کے نقصان فہم کو بتلا رہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے بات بات پر دوسروں کو لعنت و پھینکا کرنا، ناشکری کرنا، اور مردوں کی عقل خراب کرنا، حضور علیہ السلام کی ذکر فرمودہ قیوں باتوں کو تسلیم کر لیا تھا کہ یہ سب عورتیں ان کے اندر ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ سب نقصان عقل کی دلیل ہیں پھر بھی حضور علیہ السلام سے سوال کر بیٹھیں کہ ہم میں عقل کا نقصان کیونکر ہے؟ تاہم حضور علیہ السلام نے ان کو سختی سے جواب نہیں دیا، نہ کچھ ملامت فرمائی، اور بقدر ان کی عقل و سمجھ کے جواب دیا کہ قرآن مجید میں آیت ۲۸۴ سورۃ بقرہ پڑھ لو جس میں حکم ہے کہ وہ مرد گواہ ہو سکتے ہیں اگر وہ نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تاکہ ایک عورت معاد کے کسی جز کو بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے اس سے معصوم ہوا کہ ان میں بھول کا مادہ ہے اور معاد کو اچھی طرح ضبط نہیں کر سکتیں جس سے ان کی عقل و فہم میں کمی ثابت ہوتی ہے۔

حدیثی فوائد! حافظؒ نے آخر میں حدیث مذکور کے یہ علمی فوائد بھی ذکر کئے۔ کفرانِ نعمت حرام ہے، دوسروں کے لئے تکلیف دہ برے الفاظ کا استعمال حرام ہے جیسے لعنت کرنا، گالی دینا وغیرہ، علامہ نوویؒ نے کہا کہ یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں، کیونکہ ان پر جہنم کی وعید ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ نصیحت میں سخت الفاظ استعمال کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے وہ بری عادت و عیب دور ہو سکے جس کی وجہ سے نصیحت کی جارہی ہے صدق کرنے سے عذاب مل جاتا ہے اور کبھی اس سے وہ عذاب بھی دور ہو جاتا ہے جو حقوق العباد کے سبب سے ہوتا ہے عورتوں کے بارے میں نقص مذکور بیان کرنے سے یہ غرض نہیں کہ ان کو اس پر ملامت کی جارہی ہے کیونکہ وہ تو ان کی خلقت و جبلت ہے (اور اسی لئے عذاب ناشکری وغیرہ اعمال پر ہوگا، مذکورہ نقص و عیب کی وجہ سے نہ ہوگا) بعد یہ اس لئے بیان کیا کہ ان کے سبب سے کوئی فتنہ میں مبتلا نہ ہو (اور عورتوں کی فطرت پر مطلع رہے) پھر حافظؒ نے لکھا کہ حالت حیض میں منہ نہ پڑھنے پر یہ تو ظاہر ہے کہ عورتوں پر گناہ نہیں ہے، البتہ اس میں بحث ہے کہ ترک نماز کے دنوں کا ثواب بھی ملے گا یا نہیں، جس طرح مریض کی نفل نمازیں مرض کی وجہ سے رہ جائیں تو ان کا ثواب ملتا ہے، اگر وہ حالت صحت میں ان کا عادی تھا (علامہ نوویؒ کی رائے ہے کہ نہیں ملے گا، کیونکہ دونوں میں فرق ہے، مریض کی نیت ہمیشہ و افہام پڑھنے کی ہوتی ہے، اور اس میں اس کی اہلیت بھی ہوتی ہے، مگر حیض والی میں حیض کے دنوں میں نماز پڑھنے کی اہلیت ہی باقی نہیں رہتی، حافظؒ نے لکھا کہ مجھے اس فرق کو تسلیم کرنے میں تاہل ہے (بخاری ۱۱/۲)

لمحہ فکر یہ! اس حدیث کو پوری تفصیل سے امام بخاریؒ نے کتاب النہض اور کتاب الزکوٰۃ میں بیان کیا اور کتاب النکاح میں بیان نہیں کیا جہاں ازدواجی زندگی کے سلسلہ میں اس کی ضرورت زیادہ تھی، حالانکہ امام بخاریؒ نے وہاں اور بہت سے عنوانات قائم کر کے اس بارے میں کافی رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح صاحب مشکوٰۃ نے اپنی مناسبت سے اس کی حدیث کو صرف کتاب الایمان میں ذکر کیا، کیونکہ کفرانِ عظیم کا ذکر ہے، حالانکہ وہ کفر عفا کا و ایمان کا نہیں ہے اس طرح متداول کتب حدیث میں بسا اوقات احادیث غیر مظان میں درج ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے تلاش و استفادہ میں دقت ہوتی ہے۔

۱۔ عقل و فطرتِ نیت ہے جس سے معانی و کلیات کا ادراک کیا جاتا ہے اور جو باتیں سے روکتی ہے اور مؤمن کے قلب میں وہ بطور نور خداوندی کے کام کرتی ہے (عناہی ہے و اتقوا اللہ المسائل الموصوفانہ یعطی سورۃ النہض) (مؤمن کی فراست سے خبردار ہو کہ وہ خدا کے نور سے تھمتا ہے اس عقل کو کہتے ہیں جو بوجہ نفسانی ہے یا صاف ہو جاتی ہے (مرقاۃ ۱۸۲)) معلوم ہوا کہ ایمان کے اثر سے انسان کی عقل اور بے دنوں کی خاص قسم کا کجیاد حاصل ہو جاتا ہے جس سے غیر نور خرم ہوتا ہے۔ سو

دوسری مثال اس وقت قابل ذکر حدیث مسلم بروایت جابر ہے جس میں حضور علیہ السلام سے گردا زواج مطہرات کا جمع ہونا، نفقہ کا سوال کرنا اور حضرت ابوبکر و عمر کا ضرر ہو کر حضرت عائشہؓ و خصفہؓ کو تنبیہ کرنا مذکور ہے، وہ باب عشرۃ النساء میں درج ہوتی جس طرح منکوحۃ میں ہے لیکن یہ حدیث بخاری میں تو ہے نہیں اور امام مسلم اس کو کتاب الطلاق بسبب تحجیر المرأة لایکون طلاقاً میں لائے ہیں، پھر یہ کہ سب سے بہتر یہ ہوتا کہ اسکی سب احادیث حضور علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کا مستقل عنوان دے کر ایک جگہ جمع کر دی جائیں، ایسا بھی نہیں کیا گیا، گویا بیان احکام کا اہتمام ہی زیادہ رہا، حالانکہ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی باب و آرائی بھی ضروری تھی کہ وہ بھی تو احکام سے متعلق ہے "لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ" غرض، نظریں انوار الہاری کا ان امور پر متنبہ رہنا ضروری ہے۔

(۹) حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی فتنہ مردوں کے سئے عورتوں سے زیادہ نقصان و ضرر پہنچانے والا نہ ہوگا (بخاری و مسلم ترمذی وغیرہ) یعنی ان سے زیادہ فتنہ، بد اور مصیبت میں ڈالنے والی کوئی چیز نہ ہوگی، کیونکہ طہارے کا میلان ان کی طرف زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا، اور وہ ان کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہوں گے، بڑائی جھگڑے، قتل و قح اور باہمی عداوتیں پیش آئیں گی اور ہم سے تم درجہ بے کہ عورتیں مردوں کو دنیا کی حرص و محبت پر مائل کریں گی، اور اس سے زیادہ فتنہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی محبت ساری گئی ہوگی ایک گناہ ہے، اور میرے بعد اس لئے فرمایا کہ آپ کی زندگی کے بعد ہی اس فتنہ نے ضرر رسانی کی صورت زیادہ اختیار کی ہے یا پہلے آپ کی برکت سے یہ فتنہ بڑھا تھا، آپ کے بعد اس نے سراٹھایا۔ (مرقاۃ جبر)۔

(۱۰) فرمایا۔ دنیا شیخی اور خوش منظر ہے (یعنی ذاتہ بھی عمدہ اور آنکھوں کے لئے بھی تازہ بخشنے والی، جنت نگاہ و فردوس گوش ہے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی دے کر تمہیں اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی دے دیا، تاکہ دیکھتے ہو کون سی طرح کے عمل کرتا ہے (خدا کی مرضی کے کام کرتا ہے یا شیطان کو خوش کرنے والے اعمال میں زندگی گزارتا ہے پس دنیا کی محبت اور اس کے چاہ جہال سے دھوکہ نہ کھا جاتا) (کہ آخرت کی زندگی تباہ ہو جائے) اور نہ عورتوں سے زیادہ مرد کا رکھنا (جس سے خرمات و منہیات کا ارتکاب کر بیٹھو اور اپنے دین کو نقصان پہنچادو) اور یہ دو کھوسب سے پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں عورتوں کی وجہ سے ظہر ہوا تھا (مسلم شریف)

(۱۱) فرمایا۔ نحوست کی علامتیں عورت گھر اور گھوڑے میں ظہر ہو سکتی ہیں (بخاری و مسلم) صاحب مرقاۃ نے لکھا کہ عورت میں اس طرح کہ اس سے اولاد نہ ہو یا اس کا مہر وغیرہ زیادہ ہو (کہ مرد ادانہ کر سکے) یہ وہ بد اخلاق بد زبان وغیرہ ہو، مہر میں جھگی اور نہ سے پڑوس کے سبب سے، اور گھوڑے میں اس طرح کہ وہ سرکش نہ ہو، آسانی سے سواری کا کام نہ دے اور جہاد میں بھی کام نہ لے جو شرعاً گھوڑا پالنے کا بڑا مقصد ہونا چاہیے، دوسرا مطلب حدیث کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو ہدایت کی ہے۔ اگر گھر کی وجہ سے اچھا نہ ہو تو اس کو بدل دے، بیوی اگر موافق مزاج اور رکھنے کے قابل نہ ہو تو اس کو طلاق دے دے اور گھوڑا اگر خبیث نہ ہو تو اس کو فروخت کر دے، لہذا اس حدیث سے بدافلی لینے کا جواز نہیں نکلتا اور دوسری حدیث میں اس کی صراحت سے ممانعت کی ہے اور حضرت عائشہؓ سے شوم (نحوست) کا مطلب سوچا، بد افلی کوارد ہے یعنی ان چیزوں کی وجہ سے سوچ خلق کی نوبت آتی ہے اس کے علاوہ یہ کہ امام مالک، احمد اور بخاری نے اس حدیث کو یہ لفظ ان کان الشوم فی شئ فی الدار الخ روایت کیا ہے، یعنی اگر نحوست ہو اگر کئی توان تین چیزوں میں ہوتی (مرقاۃ ص ۴۵)

(۱۲) فرمایا۔ اے اے جو انور! اگر تم مہربان و نفقہ کی استطاعت رکھتے ہو تو ضرور نکاح کر کہ اس سے نگاہ و شرم گاہ کی حفاظت

۱۔ یہاں بھی فتنہ کی ابتداء عورتوں سے ہوئی مردوں سے نہیں معلوم نہیں علامہ زبانیؒ نے اس کی کیا تاویل کی ہے، اور نہ مسعودیؒ، اسی طرح حدیث مسلم کا کیا جواب دیں گے جو کہتے ہیں کہ اس قسم کے خصل سے عورتوں کی نفی ثابت ہوتی ہے جس کی جو حدیں میں نہیں پیش آتی ہے، اور نہ خود ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ نہیں مغرب کی تہذیب سے مرعوب ہو کر اس کے مطابق اسلامی احکام کی تعبیر کرنا سخت غلطی ہے، فقیر وادھ: ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹

ہے (بخاری و مسلم) یعنی بُری نگاہوں سے بچو گے جو زنا کا عیش خیمہ ہوتی ہیں، اور زنا سے بھی جو شریعت و اخلاق کی رو سے جرمِ عظیم ہے مگر آن مجید میں ہے یَعْلَمُ خَافَتَهُ الْاَعْيُنُ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور دلوں کے برے ارادوں سے بھی واقف ہیں) مفسرین نے لکھا کہ اجنبی عورتوں پر جو نفسانی و شہوانی قسم کی نظریں پڑتی ہیں، اور ان کے زیر اثر جو دلوں میں ناجائز جنسی میلانات پیدا ہوتے ہیں، ان سب کو خدا دیکھتا اور جانتا ہے اور ان سب پر آخرت میں مواخذہ ہوگا، اور اگر اٹھ ٹانگہ کا گناہ سرزد ہو جائے تو اس سے فوراً توبہ کرنی چاہیے تاکہ اس کی خرابی کا اثر دلوں تک نہ پہنچے اور دل کے مبتلا ہونے پر بھی اگر توبہ ہو جائے تو استغفار کر کے اس کے سیاہ داغ مٹا دے اور اس کے آگے ظاہری جوارج (ہاتھ پاؤں زبان وغیرہ) کے ذریعہ اس معصیت کو برگز نہ بڑھنے دیں، کیونکہ زنا تک پہنچانے والی سب باتیں زنا کے حکم میں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے محفوظ رکھے اور غضب الہی میں مبتلا ہونے سے بچائے، درحقیقت بری نظریں ہمیں کے زہریلے تیروں میں سے ہیں، جن سے انسان کے اخلاق و روحانیت مسموم ہوتی ہیں۔

ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ جس طرح مردوں کی نظریں اجنبی عورتوں پر پڑ کر خیانت کرتی ہیں، عورتوں کی نظریں بھی مردوں پر پڑ کر خیانت کی سرکوب ہوتی ہیں، اسی لئے بری نگاہیں بٹانے کا حکم دونوں کو برابر سے ہوا ہے اور فتنے کے اسباب دونوں کی طرف سے مہیا ہو سکتے ہیں، کسی ایک جنس کو زیادہ پاکدامن یا زیادہ بداطوار قرار دینا درست نہیں ہے۔

حدیث مذکور سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص باوجود استطاعت کے نکاح نہ کرے، یا نکاح کے بعد بھی بد نظری وغیرہ کے گناہوں میں مبتلا ہو تو دونوں صورتوں میں گناہ کا ہوگا، اسی طرح اگر عورت نکاح کے بعد غیر مردوں کو لکھتی بھکتی ہے یا ان کے سامنے اظہارِ زینت کرتی ہے یا کسی اور طور طریقہ سے ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوتی ہے۔

(۱۳) ارشاد فرمایا: کسی عورت سے نکاح چار وجہ سے کیا جاتا ہے، مال کی وجہ سے (کہ عورت ہلدار ہو یا بہت سا جہیز لائے گی، حسب نسب کی وجہ سے) (کہ بڑے خاندان یا وجہ والی ہے) حسن و جمال کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے (کہ دینداری اور حسن سیرت و کردار کی حامل ہو) پھر فرمایا کہ ان سب میں بہتر دیندار عورت ہے اس سے تمہیں دین و دنیا کی فلاح حاصل ہو سکتی ہے اگر تم نے اس پر دوسرے اوصاف کو ترجیح دی تو تم بہت بڑی خیر و فلاح سے محروم رہو گے (بخاری و مسلم) تربت یداک کا بھی مطلب صاحبِ حرقات نے بیان کیا ہے اور قاضی کا قول شرح حدیث کے لئے نقل کیا کہ عام طور سے لوگ عورتوں کے نکاح میں ان چار باتوں میں سے کوئی بات دیکھ کر تے ہیں، ائین شرافت و دیانت کا صحیح تقاضہ یہ ہے کہ اول درجہ میں عورت کا دین و اسلامی سیرت مطہر نظر ہو، اور باقی اوصاف کا لحاظ ثانوی درجہ میں ہو، جو محقق ابن الہمام نے فرمایا کہ اگر نکاح کے وقت عورت کی صرف عزت مال و حسب نسب پر نظر ہو تو وہ نکاح شرعاً ممنوع ہوگا (یعنی اگر دین کا لحاظ بالکل نظر انداز کیا گیا تو وہ شریعت کی نظر میں کسی طرح پسندیدہ نہیں ہو سکتا جبکہ نکاح ایک شرعی چیز ہے اور اس میں شریعت کی پسندیدگی کو پہلا درجہ ملنا چاہیے) چنانچہ اوطیٰ طبرانی کی حدیث ہے کہ جو کوئی عورت کی عزت و منصب کی وجہ سے نکاح کرے گا اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ ذلت دیں گے، جو مال کی وجہ سے کرے گا اس کو فقر و افلاس میں مبتلا کریں گے، جو حسب نسب کی وجہ سے کرے گا، اس کو بستی میں ڈال دیں گے، اور جو صرف اس بہتر مقصد کے لئے کرے گا کہ اپنی نگاہ کو پاک رکھے اور عفت و تقویٰ اختیار کرے یا صلہ رحمی کے لئے کرے تو اللہ دونوں میاں بیوی کو خیر و برکت سے نوازے گا، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حسن و جمال کی وجہ سے نکاح مت کرو، ان کا حسن و جمال تکبر و غرور میں مبتلا کر کے ان کو برا دیکھنے کا سبب ہو سکتا ہے اور مال کی وجہ سے بھی نہ کرو اس کی وجہ سے ان میں سرکشی پیدا ہو جاتی ہے، البتہ دین کی حیثیت سے جو بہتر ہو اس سے نکاح کرو، کیونکہ دیندار عورت اگر کالی صورت کی اور جسمانی عیب والی بھی ہو تو وہ سب سے افضل و بہتر ہے، شرح السنہ میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت حسنؑ سے اپنی بیٹی کے بارے میں مشورہ طلب کیا کہ رشتے بہت سے آئے ہیں کس سے

کروں؟ آپ نے فرمایا ایسے شخص سے کرد جو خدا سے ڈرتا ہو، کہ وہ اگر اس کو پسند کرے گا تو اس کا اکرام کرے گا، اگر ناپسند ہوگی تب بھی ظلم سے تو باز رہیگا، یعنی جو بدیندار و متقی نہ ہوگا، وہ ظلم و زیادتی تک بھی نوبت پہنچا دے گا (مرقاۃ ۳۰۳:۲)

(۱۳) ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ساری نعمتیں محدود، عارضی اور تھوڑے وقت کے فائدہ کی ہیں، اور ان میں سب سے بہتر دنیا کی نعمت نیک بیوی ہے (مسلم شریف) کیونکہ وہ آخرت والی ہمیشہ کی زندگی سنوارنے میں مدد دیتی ہے، اسی لئے حضرت عیسیٰ سے مروی ہے کہ ربنا اتنا فی الدنیا حسدہ میں حسد سے مراد نیک بیوی ہے اور فی الآخرة حسد سے مراد جو جنت ہے اور وقتاً غداً اب الہ سے مراد زبان دراز و بد زبان عورت ہے، علامہ طیبی نے کہا کہ صالحہ کی قید نہ بتلایا کہ اگر عورت میں صلاح نہ ہو تو وہ موجب شر و فساد ہے۔ (مرقاۃ ۳۰۴:۲)

(۱۵) فرمایا: جب کبھی تمہیں کسی اچھے دین و اخلاق والے لڑکے یا لڑکی کا رشتہ میسر ہو، اس کو قبول کر کے نکاح میں جلدی کرو، اگر ایسا نہ کرو گے تو بڑے فساد و فتنہ کا اندیشہ ہے (ترمذی شریف) یعنی اگر تم مال و جاہ کی تلاش میں رہ کر تاخیر کرو گے تو بہت سے لڑکے اور لڑکیاں بغیر نکاح کے رک رہیں گی، جس سے بد اخلاقی و زنا وغیرہ کا شیع ہوگا اور اس کی وجہ سے تباہی و بربادی آئے گی، علامہ طیبی نے کہا کہ اس حدیث سے امام مالک کی دلیل ملتی ہے جو کہتے ہیں کہ کفالت میں صرف دین کا اعتبار ہے اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ چار چیزوں میں برابر دیکھی جائے، دین، حریت، نسب اور پیشہ لہذا مسلمان عورت کا نکاح کا فر سے، نیک عورت کا فاقہ فر سے، آزاد عورت کا غلام سے، اعلیٰ نسب والی کا کم نسب سے تا جہاں اچھے پیشہ والی کی لڑکی کا اس مرد سے جو کوئی غیث و گندہ پیشہ کرتا ہو، نکاح درست نہیں ہوتا، لیکن اگر خود عورت یا اس کا ولی غیر کفو میں نکاح پسند کرے تو نکاح ہو جائے گا۔ (مرقاۃ ۶۰۶:۲)

(۱۶) تقوائے خداوندی کے بعد سب سے بڑی نعمت ایک مومن کے لئے نیک بیوی ہے جس کو حکم کرے تو وہ فرمانبرداری کرے، اور اس کو دیکھ کر شوہر کا دل خوش کر دے، اگر اس کے بھروسہ پر شوہر کوئی قسم اٹھالے تو وہ بیوی اس کو پورا کر دکھائے اور اگر شوہر باہر چلا جائے تو وہ بیوی اپنے بارے میں پاکدامن اور شوہر کے مال میں خیر خواہ ثابت ہو (ابن ماجہ)

اطاعت کے لئے یہ شرط ہے کہ اس کا حکم حد شرع میں ہو کیونکہ شریعت کے خلاف امور میں اطاعت جائز نہیں، دل خوش کرے یعنی اچھی صورت و سیرت و حسن معاشرت سے نفس کھلے اور باخلاق ہو، قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھا لے جو بیوی کو ناپسند ہو پھر بھی وہ شوہر کی قسم پوری کرنے کو اپنی مرضی کے خلاف اس کام کو کر دے یا ترک کر دے کیونکہ اس سے وہ شوہر کی موافقت کے لئے اپنی مرضی پر اس کی مرضی کو ترجیح دینے کا ثبوت پیش کرے گی (مرقاۃ ۸۰:۲)

(۱۷) فرمایا: سب سے بڑی برکت و خیر والا نکاح وہ ہے جس میں بوجہ بارگم سے کم ہو (تنبلی) تنبی مہر و نفقہ وغیرہ کا بار زیادہ نہ ہو (مرقاۃ ۸۰:۲)

(۱۸) فرمایا نکاح کے ذریعہ آدمی محفوظ ہو جاتا ہے چاہیے کہ خدا سے ڈر کر باقی نصف دین کی بھی حفاظت کرے۔

امام غزالی نے فرمایا کہ دین میں خرابی بدکرداری یا حرام خوری و دہریوں سے آتی ہے نکاح کرنے سے نفس و شیطان کے مکائد سے بچ سکتا ہے کہ نگاہ کے گناہ اور بد چلنی کی راہ سے دور ہو جاتا ہے، آگے روڑی کمانے اور کھانے پینے کے حرام طریقوں سے بچنا آدمی دین کی حفاظت کا سبب ہو جائے گا۔ (مرقاۃ ۸۰:۲)

(۱۹) رسول اکرم ﷺ سے کسی اجنبی عورت پر اچانک جہاں ارادہ نظر پڑ جانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا آئندہ نظر کو ہٹا لو (مسلم شریف) یعنی دوبارہ نظر مت ڈالو، کیونکہ پہلی نظر بلا اختیار ہونے کی وجہ سے معاف ہے اور اگر دیکھے جاوے گا تو گناہ ہوگا، قاضی عیاضؒ نے فرمایا کہ اگر عورت اپنا چہرہ بھی نہ چھپائے تب بھی مرد کو اپنی نگاہ نیچی کرنا ضروری ہے صرف ضرورت شرعی صحیح کے وقت نظر جائز ہے (مرقاۃ ۱۰۰:۲)

(۲۰) فرمایا۔ عورت سامنے سے آئے یا پیچھا پھر کر چائے شیطان کی صورت میں ہوتی ہے (کہ اس سے بھی دس میں بُرے خطرات دوساں آتے ہیں اور سُرہای، فتنہ و فساد کا سر و سامان ہوتا ہے، لہذا اگر اتفاقاً کوئی عورت سامنے آجائے اور قہراً نظر کو اچھی معلوم ہوا اور بُرے خیالات آئیں تو چاہیے کہ اپنی بیوی کا خیال و تصور کرے اور اسکے پاس جائے اس سے دہل کے بُرے خیالات ختم ہو جائیں گے (مسند شریف) علامہ نوویؒ نے لکھا کہ عورت کو شیطان سے مشابہت اس لئے ہے کہ وہ بھی بُرائی و شر کی طرف جاتا ہے اور بُرائی کو محض سرکش پیش کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو باضروت کے اپنے گھر سے نکلنا نہ چاہیے اور نہ لباس فخرہ پہنے، اور مردوں کو چاہیے کہ اس کی طرف اور اس کے لباس کی طرف نہ دیکھیں الخ (مرقاۃ ص ۴۰۷)

(۲۱) ارشاد فرمایا۔ عورت جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو مردوں کی نظروں میں حسین و جمیل بنا کر پیش کرتا ہے (ترمذی شریف) یا اس کو شیطان امید و طمع کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کو بھی گمراہ کرے گا، اور اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی (کہ دونوں طرف غیبی میلانات تو ابھارے گا، اسی لئے عورتوں کو شیطان کے جال بھی کہا گیا، شیطان سے مرد اور انسانوں میں کے شیطان ہیں اہل فتنہ و فجور میں سے کہ جب وہ عورت کو باہر نکلتے دیکھتے ہیں تو شیطان سامان و خیالات دل میں ڈالتے ہیں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ عورت جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے خیالات و جذبات پر تسلط کر کے اس کو خبیثات کے زمرے میں داخل کر دیتا ہے، حالانکہ وہ پیسے سے طہارت میں سے تھی (مرقاۃ ص ۴۱۱)

(۲۲) کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے، کیونکہ ان کا تیسرا شیطان وہاں ضرور ہوتا ہے (ترمذی شریف) یعنی شیطان اس موقع پر ضرور دونوں کے خیالات خراب کر کے گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا، اس لئے اسی صورت سے سخت اجتناب کرنا چاہیے (مرقاۃ ص ۴۱۳)

(۲۳) ایسی عورتوں کے پاس ہرگز نہ جاؤ، جن کے شوہر گھر پر نہ ہوں، کیونکہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہے (یعنی تم محسوس بھی نہیں کر سکتے اور وہ اپنا کام شروع کر دے گا، یادہ کرنے کا برابر کرتا رہتا ہے) صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ یہ آپ کے لئے بھی شیطان ایسا ہی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! میرے لئے بھی، جس وقت حق تعالیٰ نے میری مدد فرمائی کہ اس سے شر سے مامون رہتا ہوں (مرقاۃ ص ۴۱۳) اس حدیث کی مکمل و مفصل شرح مرقاۃ ص ۴۱۷ میں ہے۔

(۲۴) ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ بری نظر ڈالنے والے پر اور اس پر بھی جو بغیر کسی مذہر و ضرورت کے اپنے نو دکھائے عنت بھیجتا ہے (یعنی ان دونوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے) (یعنی) معلوم ہوا ہر ناچار نظر لعنت کی مستحق ہے (مرقاۃ ص ۴۱۵)

(۲۵) فرمایا۔ جس مسلمان مرد کی پہلی نظر اتفاقاً کسی عورت کے حسن و جمال پر پڑ جائے اور وہ اپنی نظر ہٹنے سے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی حلاوت اس کو محسوس ہوگی۔ (مسند احمد) علامہ طہی نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لئے عبادت کی مشقت و تکلیف باقی نہیں رہتی اور ایسے مقام سے سرفراز ہو جاتا ہے، جس میں نماز وغیرہ عبادات آنکھوں کی غمخندان بن جاتی ہیں (مرقاۃ ص ۴۱۴) پہلے بذریعہ نقصانات و مضمرات معلوم ہوئی تھیں اور یہاں اس سے بچنے پر انعام عظیم بتلایا گیا ہے۔ و اللہ اعلم بالمسر۔

(۲۶) ارشاد فرمایا۔ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سڑا کرتا، اور اگر حواء نہ ہوتی تو کوئی عورت ساری عمر بھی اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی (بخاری و مسلم) یعنی بنی اسرائیل نے حکم خداوندی کے خلاف بیڑوں کا گوشت ذخیرہ کیا تھا اس لئے سڑا اٹھا کہ وہ سڑنے لگا، اس سے پہلے کہ بنی دن رکھا رہتا تھا تب بھی نہ سڑتا تھا، وقال تعالیٰ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یتغیر واما بانفسہم اور حضرت حواؑ نے حکم خداوندی کے خلاف شجرہ ممنوعہ کا پھل کھانے کا پیسہ ارادہ کیا پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی رغبت دے دے کہ آدہ کر لیا، پھر دونوں نے ساتھ کھا لیا، اور نافرمانی کی، جس پر عتاب الہی کے مستحق ہوئے، خیانت کا صدور اسی عوج و میوہ پن کے سبب ہوا جو عورت کی طبیعت

و وصیت میں رکھا گیا ہے بعض نے کہا کہ خیانت یہ تھی کہ حضرت حواءؑ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس بچھل کو کھایا تھا، لہذا انہوں نے بھی حضرت حواءؑ کو اس سے روکا تھا، پھر حضرت حواءؑ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھانے پر دبا دیا (مرقاۃ ۳۱۶)

بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت حواءؑ کو سب سے پہلے گناہ کا مرتکب قرار دینا عورت کے مرتبہ کو گراتا ہے، وہ لوگ بخاری و مسلم کی اس حدیث کا کیا جواب دیں؟ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ انہوں نے ابتداء نہیں کی تو کیا حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے مرتکب گناہ قرار دیا جائے گا، جو سب سے پہلے خدا کے جلیل القدر پیغمبر تھے، رہا یہ احتمال کہ دونوں نے یہ وقت آن واحد میں گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا، تب بھی تو اور اولیت کی نسبت دونوں ہی کی طرف ہوگی، اور ایک جلیل القدر پیغمبر کی عظمت، سمیت کی دعایت غیر پیغمبر کی عصمت کے مقابلہ میں فرق مراتب کے اصول سے بھی نہایت ضروری ہے معلوم نہیں صنف نازک کی اس قدر حرمت کا بے پناہ جذبہ دل و دماغ کی گہرائی میں کیسے اثر کیا کہ نہ صرف مرد کے مقابلہ میں بلکہ ایک جلیل القدر پیغمبر کے مقابلہ میں بھی اس کو ایسا رزمے لٹانے کی سعی کرنی پڑی، وادہ نیا دار العجب ہم اس بارے میں پہلے بھی کچھ لکھ آئے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(۲۷) ارشاد فرمایا: جو شخص اپنی بیوی کو اپنے ہنر پر بلے، اور وہ بغیر کسی عذر شرعی کے انکار کر دے اور شوہر کو ناراض کرے تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں (بخاری و مسلم) ایک روایت ہے کہ حق تعالیٰ آسمان پر اس عورت سے ناراض ہوتے ہیں یہاں تک کہ شوہر اس سے راضی ہو جائے، جب شوہر کی مذکورہ حاجت کے لئے اطاعت نہ کرنے پر حق تعالیٰ کی ناراضی اس طرح متوجہ ہوتی ہے تو ظاہر ہے اگر شوہر کسی دینی امر کے لئے حکم کرے اور بیوی تعمیل نہ کرے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب و غصہ کس قدر ہوتا ہوگا؟ (مرقاۃ ۳۱۳)

(۲۸) حضور اکرم ﷺ نے اپنی ازواج مطہرات سے سخت غم و غصہ کے تحت ایک ایک تاکہ علیحدہ رہنے کی قسم کھائی تھی (بخاری ۷۸۲) یہ واقعہ بخاری وغیرہ میں تفصیل سے آیا ہے اور مشہور ہے اس کے بعد آیت تخییر نازل ہوئی جس میں ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنا ہے تو عقلی ترشی سے جس طرح بھی آپ چاہیں گے گزارہ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو اختیار ہی طور سے فقر و فاقہ کی زندگی ہی محبوب و پسندیدہ تھی، ورنہ ان کو آپ سے الگ ہو جانے کا اختیار ہے، اس پر سب نے حضور علیہ السلام کی رفاقت ہی کو اختیار کر لیا تھا۔

معلوم ہوا کہ عورتوں کی طینت و سرشت میں جب چاہ و مال اور شوق زیب و زینت رکھ دیا گیا ہے، اور جب بھی اس جذبہ کو ابھرنے کا موقع ملتا ہے یہ ضرور ابھرتا ہے حتیٰ کہ اس سے سید المرسلین علیہ افضل الصلوات والتسمیات کا گھر اذہ بھی محفوظ و مستثنیٰ نہیں رہا، اور بڑی آزمائشوں کے بعد آخری درجہ نبوت میں ازواج مطہرات کے مزاج پوری طرح سے مزاج نبوت کے موافق ہو گئے، اور آپ کی گھریب زندگی کے واقعات سے بہت بڑا سبق اور ہدایت کا سرچشمہ ملتا ہے اور ان واقعات سے حضور اکرم ﷺ کی انتہائی اولوالعزمی اور صبر عظیم کا ثبوت ملتا ہے۔

وما یلقھا الا الذین صبروا وما یلقھا الا ذو حظ عظیم صبر عظیم اور حظ عظیم والے ہی اس آزمائش میں کامیاب ہو سکتے ہیں (مرقاۃ ۳۱۰) میں ایک قول نقل کیا گیا ہے، الصبر عنہن الیصر من الصبر علیہن، والصبر علیہن اھون من الصبر علی النار، قال تعالیٰ وان تصبر واخیر لکم (نہ)، ای علیہن اور عنہن، یعنی عورتوں کے بغیر اس دنیا میں گزارنا بھی دشوار تو ہے مگر اس سے آسان ہے کہ ان کے ساتھ رہ کر ان کی وجہ سے جیش آنے والی فتنوں پر صبر کرے، اور ان پر صبر کرنا آگ پر صبر کرنے سے آسان ہے گویا عورتوں کے ابتلاء سے بڑا ابتلاء صرف آگ یا دوزخ ہی کا ابتلاء ہو سکتا ہے یا یہ کہ اس سے بڑا ابتلاء دوزخ میں دوسرا نہیں ہے اس لئے کہ یہ یاہوں سے اور اسے گھروں میں بھر ہر وقت اور خلاف توقع جیش آتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(۲۹) ارشاد فرمایا: اگر میں کسی کو کسی کے لئے سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو عورت کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اور فرمایا کہ جو عورت شوہر کو راضی چھوڑ کر مر جائے وہ جنت کی مستحق ہو جاتی ہے (ترمذی شریف) یعنی عورت پر اپنے شوہر کے اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ وہ ان کو ادا

کرنے سے عاجز ہیں اور صرف سجدہ سے اس کی ادائیگی یا شکر بجا آوری ہو سکتی تھی، جس کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ یہ حق صرف معبود و حقیق کے لئے مخصوص ہو چکا، یہ مجبوری نہ ہوتی تو عورت اپنا حق شکر ادا کر دیتی، اور عورت کا شوہر اگر عالم متقی ہو تو ظاہر ہے اس کی اطاعت و رہنمائی میں عورت نے تمام حقوق خداوندی و حقوق عباد ادا کئے ہوں گے اس لئے اس کا مستحق جنت ہوتا بھی بے شبہ ہے (مرقاۃ ۳/۲۶)

(۳۰) حضرت تقی بن صبرہ راوی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میری بیوی زبان دراز اور بد زبان ہے آپ نے فرمایا کہ اس کو طلاق دے دو، میں نے کہا اس سے میرے بچے ہیں اور ایک مدت سے میرا اس کا ساتھ ہے (یعنی طلاق دینا صحت و مردت کے خلاف ہے) فرمایا اچھا اس کو فصحت کرو، بھھاؤ، اگر اس میں خیر کا کچھ جزو ہے تو تمہاری فصحت قبول کر لگی اور دیکھو کبھی اپنی بیوی کو باند یوں کی طرح نہ مارنا (ابوداؤد) دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کی بند یوں کو مت مارو، حضرت عمرؓ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ (آپ کے ارشاد پر) عورتیں مردوں پر اور زیادہ حاوی ہو گئی ہیں آپ نے مارنے کی اجازت دے دی تو پھر بہت سی عورتوں نے حضور علیہ السلام کے گھروں میں جا کر اپنے شوہروں کی ماری شکایت کی، اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے اہل و عیال کے پاس بہت سی عورتیں اپنے ازواج کی شکایت لے کر آئی ہیں، ایسے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ (ابوداؤد) یعنی تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کی باتوں پر صبر و تحمل کریں، اور بغیر مار پیٹ کے ہی سمجھا بھجا کر کام لیں، ان کو ادب و سلیقہ بتائیں، اور اتنی مار پیٹ تو کیجی بھی نہ کریں جس کی وہ شکایت کرتی پھر میں ترتیب احکام اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے پیسہ مارنے سے روکا ہوگا، اس پر وہ اور دیر ہو گئیں، اور حضرت عمرؓ کو اس امر کی حضور علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کرتی پڑی تو آپ نے مارنے کی اجازت دی اور اس کی موافقت میں آیت بھی اتری جس میں دوسری تدابیر موثر نہ ہونے کی صورت میں مارنے کی اجازت ہوئی، پھر جب لوگوں نے زیادہ مار پیٹ کی اور اس کی شکایت آئی تو آخر میں آپ نے فرمایا کہ گھورتوں کی بد اخلاقی وغیرہ پر ان کو مارنا ناجائز ہے لیکن ان کے اس طریقہ عمل کے مقابلہ میں جملہ عورتیں صبر کرنا اور نہ مارنا ہی زیادہ بہتر و افضل ہے، امام شافعیؒ سے بھی یہی مراد نقل ہوئی (مرقاۃ ۳/۲۸)

(۳۱) مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں اور جو اپنے اہل کے ساتھ زیادہ لطف و محبت سے پیش آنے والے ہوں دوسری حدیث میں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لئے بہتر ہیں (ترمذی شریف) اس لئے کہ کامل ایمان حسن خلق اور تمام انسانوں کے ساتھ احسان کرنے کا متفق ہے (مرقاۃ ۳/۲۸)

(۳۲) فرمایا جس شخص کو چار چیزیں مل گئیں، اس کو دنیا و آخرت کی خیر و فلاح مل گئی، شکر گزار دل خدا کو یا، کرنے والی زبان، دینی کی مصیبتوں اور بلاؤں پر صبر کرنے والا بدن اور پاکدامن ہمدرد بیوی (یعنی ایسی پاک دامن اور عفت تاب ہو کہ وہ دوسرے مرد کو نگاہ بھر کر بھی نہ دیکھے اور نہ اس سے کسی قسم کی خیانت کا احتمال و خطرہ ہو، اور شوہر کے مال و سامان کے بارے میں پوری طرح خیر خواہ ہمدرد ہو) (مرقاۃ ۳/۲۸)

(۳۳) فرمایا:۔ عید گھر کی پسند اور ضلع و طلاق سے رغبت رکھنے والی عورتیں منافقوں میں شمار ہیں (نسائی شریف) یعنی جو عورتیں دل سے اپنے شوہروں کی محبت نہیں کرتیں، یا ان کے تعلق کو پسند نہیں کرتیں، اور جو عورتیں بغیر کسی معقول سبب کے ضلع و طلاق کے لئے موقع اور بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہیں، (ان کا یہ عمل منافقانہ ہے اس لئے) وہ منافقوں کی طرح گنہگار ہیں (مرقاۃ ۳/۲۸)

(۳۴) ایک شخص نے عرض کیا، میری بیوی غیر مردوں سے احتیاط نہیں کرتی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو طلاق دے دو اس نے کہا مجھے اس سے بہت تعلق و محبت ہے، فرمایا، ایسا ہے تو اس کو روکو (ابوداؤد و نسائی شریف) اس سے معلوم ہوا کہ کسی مجبوری میں ایسی عورت سے بھی شادی کر سکتے ہیں جس سے فحشاء یا بد چلنی کا اندیشہ ہو مجبوری مثلاً یہ کہ دوسری اس کو پسند یا میر نہ ہو اور بغیر نکاح کے زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، وغیرہ ایسی صورت میں واجب ہے کہ اس کو ہر طرح سے سمجھائے اور پوری کوشش اس کی حفاظت میں کرے (مرقاۃ ۳/۵۵)

اس سے معلوم ہوا کہ بہتر یہی ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دے دو، جس طرح حضور علیہ السلام نے بد زبان عورت کے لئے بھی طلاق ہی کا مشورہ دیا تھا، مگر حالات کی مجبوری سے رکھ لینا بھی حد جواز میں ہے بشرطیکہ مہر مکمل اور حفاظت پر قادر ہو۔

(۳۵) ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت عطا کرے تو پہلے اسکو اپنے اوپر اور اپنے اہل بیت (ازواج و اولاد) پر خرچ کرے (مسند: ۱، ۳۶) ایک عورت دوسری سے اتنی بے تکلف نہ ہو جائے کہ اپنے شوہر کی راز و تنہائی کی باتیں بھی اس سے کہہ دے اور اس غیر مرد کے علم میں وہ باتیں اس طرح آجائیں جیسے وہ خود ان کو دیکھ رہا ہو (ابو داؤد و ترمذی) معلوم ہوا کہ اس طرح کا راز افشاء کرنا شرعاً حرام ہے، اور چونکہ شرعی حکم کی قیمت و اہمیت صرف مسلمان عورتیں ہی سمجھ سکتی ہیں، اسلئے علماء نے لکھا کہ غیر مسلم عورتوں کے سامنے بھی مسلمان عورتوں کو بے جا عابوہ بے حجاب نہ آنا چاہیے اور اپنی خاص زیب و زینت اور جسمانی زیبائش ان پر ظاہر نہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے مردوں سے کہیں گی، جس سے خرابیوں کا دروازہ کھلے گا، اسی طرح بد چلن عورت کا بھی حکم ہے خواہ وہ مسلمان ہی ہوں کیونکہ اول تو ان کی صحبت و زیادہ اختلاط سے بھی احترام چاہیے دوسرے وہ بھی اس کی عادی ہوتی ہیں کہ عورتوں کے محاسن، غیر مردوں تک پہنچاتی ہیں۔

(۳۷) سب سے زیادہ بدترین اور خدا نے تعالیٰ کی نظر میں گرا ہوا وہ مرد و عورت ہے جو زن و شوہر کی راز کی باتیں دوسروں سے کہے (مسند: ۲، ۳۸) جو شخص حالت حیض میں اپنی بیوی سے مقاربت کرے اور پھر اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ جذام میں مبتلا ہو جائے تو اسے اپنے ہی نفس کو طاعت کرنی چاہیے۔ (اوسط)

(۳۹) جو عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے اس کو جوہر جنت کہتی ہے کہ خدا تیرا اجر کرے اس کو ایذا امت دے، وہ تو تیرے پاس چند روز کا مہمان ہے، جلد ہی تمھارے جد اہو کر ہمارے پاس آجائے گا (ترمذی شریف)

(۴۰) دو آدمیوں کی نماز سر سے اوپر نہیں جانی (یعنی قبول ہو کر خدا کے حضور نہیں جاتی) ایک غلام مالک سے بھاگا ہوا، دوسرے وہ عورت جو شوہر کی نافرمانی کرے، جب تک وہ دونوں باز نہ آئیں (اوسط و صغیر بحوالہ مجمع الفوائد ۱/۲۲)

(۴۱) حضور علیہ السلام نے فرمایا: میری نظر میں وہ عورت مبغوض ہے جو اپنے گھر سے نکل کر دوسروں سے اپنے شوہر کی شکایتیں کرتی پھرے (کبیر و اوسط)

(۴۲) فرمایا: جو عورت حمل و ولادت کی سختیاں بھگتی ہیں اور بچوں کو رحم و شفقت سے پالتی ہیں، اگر وہ شوہروں کے ساتھ بدسلوکی و کٹھن خلقی وغیرہ کی باتیں نہ کریں تو ان میں سے نماز پڑھنے والیاں تو ضرور ہی جنت میں داخل ہو جائیں گی (ترمذی)

(۴۳) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور علیہ السلام کے لئے حریرہ تیار کیا، حضرت سودہ بھی موجود تھیں میں نے ان سے کھانے کو کہا تو انکار کر دیا، میں نے کہا یا تو کھاؤ ورنہ یہ حریرہ تمہارے منہ پر مل دوں گی، اس پر بھی انہوں نے انکار کیا یہی تو میں نے حریرہ کے پالہ میں ہاتھ ڈال کر ان کے منہ پر خوب اچھی طرح سے مل دیا، حضور علیہ السلام یہ دیکھ کر کہنے اور پھر حضرت سودہ سے فرمایا کہ اب تم اسی طرح عائشہ کا منہ خراب کرو، انہوں نے ایسا ہی کیا، اور حضور دیکھ کر ہنسنے رہے اتنے میں حضرت عمرؓ آئے آپ نے فرمایا جاؤ! اتھ کر اپنے اپنے مندرجہ لو، اس کے بعد میں حضرت عمرؓ سے ڈر نہ گئی، کیونکہ حضور ﷺ کو ان کا لحاظ کرتے دیکھا (موسیٰ ۱/۲۲۹)

(۴۴) حضرت رزیدہؓ راوی ہیں کہ ایک وفد حضرت سودہؓ حضرت عائشہؓ و حصہؓ کے پاس عمدہ لباس و زینت میں آئیں، حضرت حصہؓ نے حضرت عائشہؓ سے کہا کہ یہ اس طرح آئی ہیں اور ایسی حالت میں حضور علیہ السلام آجائیں گے تو ہم کو پسنے پڑانے کپڑوں میں بڑے حال سے دیکھیں گے اور یہ ہمارے بیچ میں زرق برق لباس پہنے بھی بیٹھی ہوگی، دیکھو! میں اس کا علاج کروں گی، پھر حضرت سودہؓ سے کہا تمہیں کچھ خبر بھی ہے وہ کہانا دجال نکل آیا، وہ بیٹن کر ڈر گئیں اور سارا بدن کپکانے لگا، اور کہنے لگیں میں کہاں چھپوں؟ حضرت حصہؓ نے کہا کہ یہ سامنے نیسہ

ہے اس میں چھپ جاؤ، وہ جا کر اس میں گھس گھس اور وہاں گندگی اور کٹڑی کے چالے وغیرہ تھے، اتنے ہی میں حضور علیہ السلام تعریف لے آئے اور ان دونوں کا ہنسنے پر حال تھا کہ بات نہ ہو سکتی تھی، آپ نے پوچھا ہنسنے کی کیا بات ہے؟ تین مرتبہ دریا یافت کرنا پڑا، تب انہوں نے ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ خیمہ میں جا کر ملاحظہ کریں، آپ وہاں گئے تو حضرت سودہ وہاں موجود ہیں اور کچکی سے ان کا بڑا حال ہے، آپ نے فرمایا: سودہ! تمہیں کیا ہوا، یہاں کیوں چھپی ہو؟ کہا یا رسول اللہ! کا نادر دجال ظاہر ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا نہیں، کہیں نہیں نکلا! البتہ کبھی نکلے گا ضرور، پھر آپ نے ان کو خیمہ کے اندر سے نکالا اور ان کے کپڑوں پر سے گرد و خراب اور کٹڑی کے جالوں کو جھاڑا (مسلم و ترمذی)

فائدہ! اس قسم کے حضور علیہ السلام اور ازواج مطہرات کے خوش طبعی کے واقعات میں بھی بہت کچھ سبق اور ہدایت ملتی ہے کہ کچھ وقت اگر غم غلط کرنے کے لئے یا کسی کا دل خوش کرنے میں صرف ہو جائے تو وہ بھی دین و دیانت کے خلاف نہیں اسی لئے حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام سے مزاح اور خوش طبعی کا ثبوت بھی ملتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ غلط یا جھوٹی بات نہ کہی جائے، دوسرے یہ کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اگر کسی کا دل دکھایا گیا تو جائز نہ ہوگا، کتب حدیث میں کتاب الادب کے تحت مزاح کا باب بھی باندھتے ہیں، امام بخاری نے باب الانساب ابی الناس (۹۰۵) میں بھی دو حدیث روایت کیں، ایک حضرت انسؓ سے کہ حضور علیہ السلام ہم سے بے تکلف ہو کر کھل کر رہتے تھے اور ہمارے ایک چمٹو نے سے بھائی کو مزاح فرمایا کرتے تھے اسے ابو عیرہؓ کیا ہوا تمہارا خیر؟ اس نے لال پال رکھا تھا اور اس سے کھل کر بات تھا، دوسری حضرت عائشہؓ کی روایت پیش کی کہ جب میں حضور علیہ السلام کے پاس (شادی کے بعد شروع زمانہ میں) آری تو لڑکیوں کے ساتھ گزریوں کا کھیل کھیلا کرتی تھی، اگر حضور اس حالت میں آجاتے تو وہ میری سیلیاں دوڑ کر پردہ کے پیچھے چلی جاتیں، اور آپ انہیں پکڑ کر میرے پاس لاتے اور وہ پھر میرے سامنے کھیلنے لگتی تھیں، اس کے علاوہ امام بخاری نے جو مستقل کتاب ”الادب المفرد“ کے نام سے لکھی ہے وہ دو ضخیم جلدوں میں چھپ چکی ہے، اس میں سب احادیث اخلاق و معاشرت ہی سے متعلق ہیں، اس میں بھی مستقل باب مزاح لائے ہیں اور احادیث ذکر کی ہیں، کتاب فضل اللہ الصمد شرح الادب المفرد ۳/۳۱۱ میں شرح الاحیاء وغیرہ سے نقل کیا کہ بطور حسن معاشرت اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ تواضع و حسن اخلاق وغیرہ کا ثبوت پیش کرنے کو خوش طبعی و مزاح میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ تو مزاح و ملاحظت کا پرتاؤ کرنا اخلاقی نبوت سے ہے۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا ”آدمی کو اپنے گھر میں بچوں کی طرح بے تکلف رہنا چاہیے (یہ نہیں کہ منہ چڑھا ہوا ہو اور سب پر رعب و ہیبت طاری کی جائے) پھر جب ضرورت پیش آجائے تو وہ ہر طرح مردانیت ہو، یعنی مردانگی، جرات اور کمال عقل کا بھی بہترین نمونہ نکلے، یہی بات حضرت لقمان حکیم سے بھی نقل ہے، امام غزالیؒ نے فرمایا: عورتوں کے ساتھ مزاح اور بے تکلفی اختیار کرنے میں اعتدال ہونا چاہیے، یعنی اتنا انبساط اور ضرورت سے زیادہ خوش خلقی بھی نہ برتے کہ وہ بالکل نڈر ہو کر بغلا خلیوں پر آڑ آئیں، اور ان کی کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہو سکے، یا ہوتو بے اثر ہو، اسی لئے اگر کسی وقت بھی ان کا کوئی غلط رویہ علم و مشاہدہ میں آئے تو اس پر اپنے انقباض و تاراجی کا صاف طور سے اظہار کر دے اور کسی حالت میں بھی برائیوں کا دروازہ ان کے لئے نہ کھلنے دے، نہ شریعت کی مخالفت کو برداشت کرے، ایسے وقت بھی اگر مزاح اور خوش طبعی کا ہی رویہ جاری رکھا جائے تو اس کو حضرت عمرؓ نہایت پسند کرتے تھے، اور فرماتے تھے، یہ مزاح، مزاح عن الحق سے ہے جو حق و طریق شرعی مستقیم سے دور ہونے کا مرادف ہے۔

یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ کی نظر کتنی گہری تھی اور وہ ہر معاملہ میں اعتدال کی کتنی رعایت کرتے تھے اور شریعت کا مقصود لے حضرت عائشہؓ کے ساتھ تو حضور علیہ السلام نے ایک سفر میں دو کا مقابلہ بھی کیا ہے جس میں وہ جیت گئی تھیں، پھر بعد کو ان کا بدن بھاری ہو گیا تھا اور دوسری دو میں حضور علیہ السلام جیت گئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ پہلے کا بدلہ ہو گیا (مشکوٰۃ ۱۶/۲۸۱ میں بی حدیث)

ونشاء ینکفئے میں وہ کس قدر آگے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه۔

(۳۵) حضرت عائشہؓ ہفتہ دنوں ایک سفر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھیں، سفر غزوات کے وقت طے ہوتا تھا اور حضرت عائشہؓ حضور علیہ السلام کے ساتھ اونٹ پر ہوتی تھیں تو آپ ان سے باتیں کرتے ہوئے چلتے تھے، حضرت حفصہؓ کو اس کا خیال ہوا اور حضرت عائشہؓ سے کہا کہ آج ایسا نہ کریں کہ تم میرے اونٹ پر سوار ہونا میں تمہارے اونٹ پر، پھر مناظر سفر کا مشاہدہ کریں، انہوں نے کہا اچھا ایسا ہی کریں گے کہا رات کو سفر شروع کرنے کے وقت حضور علیہ السلام حضرت عائشہؓ کے اونٹ کے پاس آئے، جس پر حضرت حفصہؓ تھیں، آپ سلام مسنون کے بعد ان کے ساتھ سوار ہو گئے، سفر پورا ہونے کے بعد اتر گئے، حضرت عائشہؓ کی یہ رات بڑی مشکل بن گئی، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کی عادی تھیں، اور حالت سفر میں بہت سی کام کی باتیں بھی سننے میں آتی تھیں وہ اپنی علمی و دینی مذاق میں سب پر فائق تھیں، اس لئے بڑا صدمہ گرا اور اونٹ سے اتر کر آخر سفر گھاس پر پاؤں ڈال کر بیٹھ گئیں اور گئیں بد دعا کرنے، اے میرے رب! کوئی سانپ بھیج دے جو مجھے ڈس لے اور میرا کام تمام ہو جائے، حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ اس وقت غم و غصہ اور غیرت کے جذبہ سے میں اتنی متاثر تھی کہ زبان سے اس بد دعا کے سوا اور کچھ نہ کہہ سکتی تھی (بخاری ۸۷۴ و مسلم)

(۳۶) حضرت عائشہؓ نے فرمایا: میرے علم میں حضرت صفیہؓ سے بہتر کھانا پکانے والی نہ تھی، ایک دن انہوں نے حضور علیہ السلام کے لئے کوئی چیز پکائی، اور وہ لے کر آئیں کہ آپ اس روز میرے گھر میں تھے اور میں رشک و غیرت کے شدید جذبہ کا شکار ہو گئی، اس برتن کو جس میں کھانا تھا زمین پر دے مارا اور توڑ دیا، پھر ندامت ہوئی اور حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ اس فعل کا کفارہ بتلائیں، آپ نے فرمایا، اسی جیسا برتن اور سیانہ کھانا کھا دو (ابوداؤد و نسائی)

بخاری شریف ۸۶ میں یہ بھی ہے کہ کھانا لانے والے خادم کے ہاتھ سے پیالہ گرا اور ٹوٹ گیا تو حضور علیہ السلام نے اس پیالہ کے ٹکڑے زمین سے اٹھا کر جمع کئے اور وہ کھانا بھی زمین پر سے اٹھایا اور فرمایا کوئی بات نہیں، تمہاری امی کو غیرت آگئی، پھر خادم کو روک کر دیا ہی پیالہ منگو کر دیا اور ٹوٹا ہوا ٹوڑنے والی بیوی کے گھر میں رہنے دیا۔

ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کے مزاج میں غیرت، زود تاثری و انفعال کا مادہ کچھ زیادہ تھا، اس لئے اور واقعات بھی اس قسم کے پیش آئے ہیں جن کی حیثیت محض وقتی و ہنگامی تھی اور جلد ہی وہ اثر زائل بھی ہو جاتا تھا (جیسے یہاں برتن توڑنے کے بعد فوراً ہی ندامت کا اظہار فرما دیا) مثلاً قصہ لکھ میں آتا ہے کہ جب براءؓ کی آیات نازل ہوئیں اور حضرت صدیق اکبرؓ نے ان کو اس کی خوش خبری سنائی تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، مگر آپ کا اور آپ کے صاحب کا نہیں حضور نے آپ کو بھیجا ہے۔

اکثر احادیث میں اسی قدر ہے مگر ازالہ الخفاء ۸۷/۵ میں کسی روایت سے یہ اضافہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لائے اور ان کا بازو پکڑ کر بات کی تو انہوں نے آپ کا دست مبارک پکڑ کر جھٹک دیا، اور اس پر حضرت ابوبکرؓ نے جوت اٹھا کر ان کو مارنا چاہا، یہ دیکھ کر حضور علیہ السلام کو کسی آگئی اور حضرت ابوبکرؓ کو قسم دے کر مارنے سے روک دیا۔

ایسا ہی دوسرا واقعہ مسند احمد میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکرؓ نے حضور علیہ السلام کے در و دولت پر حاضر ہو کر اجازت طلب کی، اندر سے حضرت عائشہؓ کی آواز سنئی جو حضور علیہ السلام سے اونچی آواز میں بول رہی تھیں، حضور علیہ السلام نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی تو انہوں نے حضرت عائشہؓ کو سخت لہجہ میں پکارا اے ام رومان کی بیٹی! تو حضور اکرم ﷺ سے اپنی آواز بلند کر کے بات کرتی ہے اور پکڑ کر مارنا چاہا، حضور علیہ السلام نے ان کا غصہ دیکھا تو ان کے درمیان ہو گئے اور حضرت عائشہؓ کو بجا دیا، جب حضرت ابوبکرؓ چلے گئے تو بطور مزاح و تلبط کے ان سے کہا دیکھو! میں نے آج کس طرح آڑے آکر تمہیں بجا دیا، اس کے بعد پھر کسی دن حضرت ابوبکرؓ آئے اور اجازت طلب

کی آپ نے سنا کہ حضور علیہ السلام حضرت عائشہؓ سے ہنس کر باتیں فرما رہے تھے، اجازت پر اندر گئے تو حضور علیہ السلام سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ! مجھے آپ دونوں اپنی صلح میں بھی شریک کریں، جس طرح آپ دونوں نے مجھے اپنی لڑائی میں شریک کیا تھا۔ (الفتح الربانی ۳۳: ۱۶)

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام میری باری کے دن شب کو بعد (عشاء، تشریف لائے) (حسب معمول) چادر ایک طرف رکھی، جو تے نکالے اور تہہ کا کچھ حصہ بسز پر بچھا کر لیٹ گئے، کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے سوتا ہوا خیال کر کے آہستہ سے چادر اٹھا لی، نرمی سے جوتے پہنے، آہستہ سے کواڑ کھولے اور باہر ہو کر آہستگی کے ساتھ ہی کواڑ بند کئے اور چل دیے، میں نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنا کرتہ پہنا، دوپٹہ اوڑھا اور تہہ سے چادر کی طرح بدن کو لپیٹ کر آپ کے پیچھے ہوئی، آپ بقیع پہنچے، دو رنگ کھڑے رہے میں بارہ دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر لوٹ پڑے اور میں بھی لوٹی آپ نے جلدی کی اور میں نے بھی جلدی کی، آپ تیز قدم چلے تو میں بھی تیز قدم چلی، آپ اور تیز چلے تو میں دوڑ کر آپ سے آگے بڑھ گئی اور گھر میں داخل ہو کر جلدی سے لیٹ گئی، آپ تشریف لائے تو فرمایا، عائشہ! کیا ہوا تمہارا سانس کیوں چڑھا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، آپ نے فرمایا تو بتا دو، ورنہ مجھے حق تعالیٰ جو لطیف و خیر ہے وہ بتلا دے گا، میں نے کہا یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں ساری بات ایسی تھی اور سب سنا دی، آپ نے فرمایا، اچھا تم ہی آگے آگے چلتی نظر آ رہی تھیں، میں نے کہا ہئی ہاں! اس پر آپ نے میرے سینہ پر زور سے ہاتھ مار کر فرمایا چلو بھی کیا تم نے سوچا کہ خدا اور اس کا رسول تمہارے ساتھ تا انصاف کریں گے؟ میں نے کہا، جو بات لوگوں سے چھپائی جاسکتی ہے اس کو بھی خدا جانتا ہے، میں اس کو خوب جانتی ہوں، آپ نے فرمایا اُس وقت حضرت جبرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے تمہارے کپڑے اتارنے کی وجہ سے وہ اندر تو آئیں سکتے تھے، پھر تمہاری ہی وجہ سے انہوں نے مجھے آہستہ سے پکارا تا کہ تمہاری خیمہ خراب نہ ہو، میں اٹھا اور خیال کیا کہ تم سو گئی ہو اس لئے اٹھانا پسند نہ کیا، اور یہ بھی خیال کیا کہ جاگ جاوے گی تو تمہاری کی وجہ سے گھبراؤ گی، لہذا بہت خاموشی سے نکل کر چلا گیا تھا، حضرت جبرئیل علیہ السلام حق تعالیٰ کا یہ حکم لے کر آئے تھے کہ اہل بقیع سے پاس جا کر ان کے لئے دعائے مغفرت کرو، حضرت عائشہؓ نے فرمایا، پھر میں نے مردوں کے لئے دعائے مغفرت کس طرح ہوئی ہے آپ سے دریافت کی الخ (مسلم شریف، نووی ۱/۳۳)

دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے واپسی پر گفتگو میں حضرت عائشہؓ سے یہ بھی جملہ فرمایا تھا، اگر ت؟ یعنی یہ تمہیں غیرت آگئی تھی؟ (اس لئے میرے پیچھے گئیں، کہیں میں کسی دوسری بیوی کے یہاں نہ چلا جاؤں) (حضرت عائشہؓ نے کہا کہ مجھ جیسا آپ جیسے پر غیرت کیسے نہ کرے گا؟) (مسلم، نسائی، جمع الفوائد ج ۱)

اسی طرح حضور ﷺ کے مرض وفات میں بھی دارا، سادہ والا قصہ مروی ہے، جس کی تفصیل بخاری ۳۶: ۸ اور السیرۃ النبویہ (۱) ابن ہشام ۲/۳۶۶ میں مذکور ہے۔

حضرت خدیجہؓ کے ذکر پر بھی حضرت عائشہؓ کی غیرت کا واقعہ مشہور ہے، وغیرہا، اور اس سلسلہ میں سب سے زیادہ اہم اور قابلِ اتباع بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایسے مواقع میں کتنی بڑی وسعتِ ظرف کا ثبوت دیتے تھے اور کی قسم کی تجنی اور ناگواری کا اظہار نہ فرماتے تھے۔

الفتح الربانی ۲۲/۱۵۰ میں ہے: ابویعلیٰ نے حضرت عائشہؓ ہی سے مرفوعاً حضور علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ غیرت کے جذبہ سے مغلوب ہو کر عورت اونچ نیچ کسی نہیں دیکھتی اور بزار و طبرانی نے حضرت ابن مسعودؓ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حصہ میں غیرت اور مردوں کے حصہ میں جہاد لکھ دیا پس جو شخص عورتوں کی غیرت کے جذبہ کی تلخ باتوں پر صبر کر لے گا اس کو شہید کا اجر ملے گا (ذکر الزرقانی شرح ہاموہب)

نسائی شریف میں یہ حدیث بھی مروی ہے کہ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ انصاری عورتوں سے شادی کیوں نہیں فرماتے؟ آپ نے فرمایا: ان میں غیرت کا مادہ بہت زیادہ ہے (جمع الفوائد ۲/۱۵)

بخاری و مسلم وغیرہ میں یہ حدیث بھی ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ حضرت خولہ بنت حکیمؓ نے اپنے کو حضور علیہ السلام کے لئے بہہ کیا تو مجھے بڑی غیرت آئی اور کہا کہ عورتوں کو شرم نہیں آتی مردوں کے لئے پیش ہوتی ہیں، پھر جب آیت سر جسی من نساء السری تو میں نے لکھا یا رسول اللہ! آپ کا رب بھی آپ کی خوشنودی چاہتا ہے الخ (جمع الغوائد ۹/۱)

(۳۷) حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ میں اکبر (حج) میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی، حضرت صفیہؓ کا اونٹ بیمار ہو گیا، اور حضرت زینبؓ کے پاس سواری کے زائد اونٹ تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ صفیہؓ کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے تم ان کو ایک اونٹ دیدو تو اچھا ہے، انہوں نے کہا میں اس بیوہ کو دوں گی؟ اس پر حضور اکرم ﷺ کو غصہ آ گیا، اور آپ نے باقی ماہ ذی الحجہ اور پورے محرم و صفر اور کچھ دن ربیع الاول میں ان سے کلام نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ مایوس ہو کر اپنا سامان اور چارپائی بھی اٹھا کر لے گئیں اور خیال کر لیا کہ آپ ان سے تعلق نہ رکھیں گے، اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ وہ دوپہر کے وقت بیٹھی تھی اچانک کسی آدمی کا سایہ اپنی طرف آتے ہوئے محسوس کیا (یہ رحمت و دعا کا ظہل شفقت تھا جو پھر ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، اور حضرت زینبؓ اپنا سامان و چارپائی لے کر مدینہ منورہ میں حاضر ہو گئیں۔ (ابوداؤد و اسوط جمع الغوائد ۳۳۰/۱) مندرجہ کے حوالہ سے مجمع الزوائد ۳/۳۲ میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ان کے پاس آئے اور خود ان کی چارپائی اٹھا کر لے گئے اور ان سے راضی ہو گئے۔

فائدہ! یہ وہی حضرت زینبؓ تھیں، جن کا نکاح حق تعالیٰ نے عرش پر آپ سے کیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے سفیر بن کر اس کی خبر دی تھی، اور یہ رشتہ میں آپ کی بیعت عہدہ بھی تھیں، ان کے علاوہ ازواج مطہرات میں کوئی آپ کی رشتہ دار نہ تھیں، خود بھی فخر سے کہا کرتی تھیں کہ میرا نکاح سب سے اچھا، اور رشتہ حضور سے قریب کا تھا، اور کبھی تھی کہ سب سے زیادہ پردہ کا التزام و اہتمام کرنے والی بھی میں ہی ہوں (گویا یہ بھی فخر کی چیزوں میں داخل تھا، اور حضرت عائشہؓ فرماتی تھیں کہ تمام بیویوں میں سے وہی اپنے حسن و جمال اور قرب نبوی کے سبب میری مد مقابل تھیں، ایک دفعہ تقسیم غنیمت کے وقت حضرت زینبؓ نے رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں جہارت کر کے کچھ کہا، یہ تو حضرت عمرؓ نے ان کو ڈانٹ دیا، اس پر حضور نے فرمایا:۔ عمر! ان کو کچھ نہ کہو، یہ اذہ ہیں، یعنی ہر گاہ خداوندی میں خشوع و خضوع کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی علم والے اور اذہ و منیب تھے (الفتح العربی ۳۵/۲۲)

باوجود ان سب فضائل و مناقب کے بھی حضور علیہ السلام نے ان کی بے جا بات پر کئی ماہ تک ترک تعلق کو ترجیح دی، یہ سب اس لئے تھا کہ عورتوں کے اخلاق و کردار کی اصلاح ہر ممکن بہتر طریقے سے ہو سکے، اور ان میں جو غیرت اور رشک و حسد کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اس کو حد اعتدال میں لایا جاسکے، اور یہ اصلاح کا معاملہ اب بھی ہر مرد کے ضم و عقل پر چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے بغیر بھی گزارہ نہیں، اور ان کو ہر طرح کی آزادی بھی نہیں دی جاسکتی، ہر معاملہ میں سختی بھی ان کی افتاد طبع و سرشت کے منافی، اور حد سے زیادہ ملاطفت و انبساط اور نرمی بھی نقصان دہ، کیا عجیب و غریب صورت ہے اور مشکلات و الجھنوں سے عہدہ برآ ہو کر دین و دنیا کی سلامتی کا تمغہ ذریں حاصل کر لینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں، واللہ اعلم بالصواب۔

ایں سعادت بروز بد با زو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

(۳۸) ایک دفعہ مسجد نبوی سے فراغت نماز کے بعد مرد و عورتیں باہر نکلیں تو اختلاط ہو گیا، حضور علیہ السلام نے عورتوں کو حکم دیا کہ تم رک جاؤ اور پیچھے چلو اور تمہیں راستوں کے بیچ نہ چنا چاہیے بلکہ کنارے پر سے گزرتا چاہیے، اس کے بعد عورتوں نے ارشاد نبوی پر پرتی سختی سے عمل کیا کہ سڑک کے کنارے دیواروں سے اتنی رگڑ کہ گزرتی تھیں کہ کپڑے دیواروں سے اٹھ جاتے تھے (ابوداؤد)

(۳۹) حضرت انسؓ راوی ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم ﷺ کسی راستہ سے گزر رہے تھے، اور آپ کے آگے آگے، ایک عورت چل رہی تھی، آپ نے اس سے فرمایا کہ بیچ راستہ سے ہٹ کر چلو، اس نے کہا راستہ تو بہت چوڑا ہے آپ نے ساتھیوں سے فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ

ہماری بات نہیں سنے گی، اونچے دماغ والی ہے (رزین، جمع الفوائد ۱/۱۳۳) آج کل کل سڑک میں تازہ وانداز کے ساتھ چنے والی اونچے دماغ والیوں کی کثرت روز افزوں ہے اللہ رحم کرے۔

(۵۰) ارشاد فرمایا: تین قسم کے آدمی کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے، دیوث، عورت جو مردوں کا سالہاس وغیرہ اختیار کرتے، اور شراب کا عادی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! دیوث سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: جو مرد اس کی پروا نہ کرے کہ اس کی بیوی کے پاس کون کون آتا ہے، بیکر، بحوالہ مجمع الفوائد ۱/۱۳۱) یعنی مرد کو اس امر کی پوری احتیاط رکھنی چاہیے کہ انجینی و بدچلن مرد و عورتیں اس کے گھر میں نہ آئیں نہ اس کے گھر والے ایسے لوگوں کے گھر میں جائیں، اگر وہ اپنی بیوی بیٹیوں کو غیروں کے اختلاط اور میل جول سے نہیں روکتا تو وہ دیوث ہے جو حق تعالیٰ اور اس کے رسول کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے، اس لئے اس کے واسطے آخرت میں گرم جگہ (جہنم ہی موزوں ہے، جس سب ادبائش و آبرو باختہ بد اطوار لوگ ہی جمع ہوں گے، جنت جو پاکیزہ ترقی پزیر نگاروں کے لئے ہوگی، وہاں ایسے لوگوں کا کام نہیں، واللہ تعالیٰ اعلم! (۵۱) حضرت انسؓ نے خادم خاص نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ حد بلوغ کو پہنچنے پر صبح ہی کو میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور پیو بخ سے مطلع کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب تم گھروں میں عورتوں کے پاس نہ جانا، مجھے اس سے اتنا رنج ہوا کہ اس دن سے زیادہ سخت دن مجھ پر نہیں گزرا (اوسط وصغیر بحوالہ مجمع الفوائد ۱۳)

اس سے معلوم ہوا کہ لڑکے جوان ہو جائیں اور چندہ سال کی عمر کے ہوں تو دوسرے گھروں میں ان کو اپنی آمد و رفت بند کر دینی چاہیے، اور غور تو ان کو نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو بچپن سے ہمارے گھر آتا ہے اس سے کیا پردہ؟ یہ جہالت کی بات ہے اور اس میں کسی کی رعایت کی ضرورت نہیں، حضرت انسؓ سے زیادہ پاکباز کون ہو سکتا ہے اور وہ زمانہ بھی نہایت مقدس نبوت کا تھا، خود حضور اکرم ﷺ موجود تھے اور ان کو حضرت انسؓ کے خادم خاص ہونے کی وجہ سے آپ کے گھر میں جانے کی ضرورت بھی تھی، پھر واج مطہرات دنیا کی افضل ترین صفت نسواں اور ساری امت کے لئے ماؤں کے درجہ میں تھیں، اس پر بھی حضور علیہ السلام نے بلا توقف ان پر پابندی لگا دی، تاکہ ساری امت اس سبب نبوی کی پیروی کرے، پھر خاص طور سے جبکہ حضرت انسؓ کو آپ کے حکم مذکور سے سخت صدمہ بھی ہوا کہ آئندہ کے لئے آپ کی خدمت میں کمی کوتاہی کا خیال آیا ہوگا، اور اس کا بھی اہمیت المومنین اور ان کے مقدس دنوں گھروں کی حاضری سے محروم ہونے، رنج و صدمہ کی بات اپنی جگہ، بجا تھی اور یقیناً ایک حد تک اس کا غم و خیال خود واج مطہرات کو بھی ہوا ہوگا، مگر شریعت کے احکام میں رعایت کسی کی نہیں، اس لئے رجب مجسم ﷲ کے نوئی پر واہ ان سبب کے رنج و صدمہ کی نہیں کی اور شریعت کے حکم کو جاری فرما دیا، علیہ وعلی آلہ وازواجہ افضل الصلوات والتسلیمات المبارکات۔

(۵۲) ارشاد فرمایا: وہ ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے اور بدگمان کرے، یا غلام کو اس کے مالک کے خلاف اُکسائے (ابوداؤد) یعنی وہ اسے محمدیہ سے خارج ہوگا، جو اس قسم کا کام کرے گا، بھڑکا کسی عورت سے اس کے شوہر کی برائیاں کرے یا کسی غیر مرد کی خوبیاں بیان کرے، جس سے اس کا دل اپنے شوہر سے بھر جائے مراقبۃً وہ اس زمانہ میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ کسی عورت سے خیر خواہی بنائے کو یا شوہر سے کسی مخالفت کی وجہ سے اس کے سامنے شوہر کی برائیاں کھود کر یہ کرکٹ لگائی اور بتلائی ہیں، اور کبھی دوسرے شوہروں کے بہتر حالات اس کو سنائی ہیں جس سے اپنے شوہر کی وقعت اس کے دل میں کم ہو کر فساد و فتنہ اور خرابیوں کی بنیاد قائم ہو جاتی ہے بلکہ بعض مرتبہ خود بیٹی کے باپ اور ماں بھی کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ایسا کر گزرتی ہیں، یہ سخت ممنوع اور حرام ہے، اور اس سلسلہ میں حضور اکرم ﷺ کا اپنا طریقہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ ایک دفعہ کسی شکر رنجی کے تحت حضرت فاطمہؓ نے حاضر خدمت نبیوہؐ ہو کر حضرت علیؓ کی

۱۔ حضرت طلحہؓ کو جب سے حضور ﷺ نے طلاق دی تھی، اس کا طعم حضرت عمرؓ کو ہوا تو ان کو اور دوسرے عزیزوں نیز سب صحابہؓ کو غیر معمولی صدمہ ہوا، اس پر حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے کو نبی کریم ﷺ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو حکم دیا ہے کہ حضرت عمرؓ پر رحم کی نظر کر کے حصہ سے رجوع کر لیں، (بقیہ شریعہ کا مصلحہ پر)

شکایت کی تو آپ نے فرمایا: ”بیٹی! تم یہ سوچو کہ دنیا میں کون سا مرد ایسا ہے جو اپنی بیوی کے پاس خاموش چلا آتا ہے؟“

علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ بھی حضور علیہ السلام کے پاس حضرت عثمان غنیؓ کی شکایت لے کر نہیں آئیں، سب جانتے ہیں کہ زن و شوہر کے تعلق کی نوعیت نہایت نازک ہوتی ہے، اس لئے ذرا سی بات پر لگاڑی صورت بن سکتی ہے اسی پر بند لگانے کو حضور علیہ السلام نے مذکورہ بالا ارشاد صادر کیا ہے، اور دونوں کے تعلقات خراب کرنے والے کو سخت وعید سے ڈرایا ہے، اس کے علاوہ یہ کہ بہت سے احادیث میں دو مسلمانوں کے مابین جھوٹ بول کر بھی صلہ و صفائی کر دینے کی ترغیب وارد ہوئی ہے، تو میاں بیوی میں تو اس امر کی رعایت اور بھی زیادہ ہونی چاہیے اور افساد کی بات اتنی ہی زیادہ حق تعالیٰ کو نا پسند ہوگی اور اسی لئے شیطان کو سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ صرف یہی بات ہے کہ کسی طرح بھی میاں بیوی کے تعلقات خراب کر دیئے جائیں اور شیطان، طین، الجن، والانس اس کے لئے ہر قسم کے دھوکے فریب جھوٹ وغیرہ کے حربے استعمال کرتے ہیں، جس کا ذکر اگلی حدیث میں ہے۔

(۵۳) ارشاد فرمایا:۔ ابلیس اپنا تخت شاہی پانی پر بچھا کر بیٹھتا ہے اور اپنے لشکروں کو لوگوں کی گمراہی کے لئے سب طرف بھیج دیتا ہے پس اس سب سے زیادہ مقرب و محبوب شیطان وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا گمراہی کا کار نامہ انجام دے کر آوے، پھر سب اس کے پاس جمع ہو کر اپنی اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں، ایک آتا ہے کہ میں نے یہ گناہ فلاں شخص سے کر دیا، دوسرا بھی اسی طرح (مثلاً چوری کر لی، ڈاکہ ڈال دیا، شراب پی لی، جھوٹ بولا، بغبت کر لی، نماز ترک کر لی، وغیرہ وغیرہ) ایک کہتا ہے کہ میں ایک میاں بیوی کے پیچھے لگا رہا، اور ان میں سے ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکا کر تارہا، اور دونوں کو لڑانے کے لئے ہر قسم کے ظاہری باطنی حربے استعمال کر کے بالآخر ان دونوں میں تفریق کرادی، حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس کی کارگزاری میں کہ شیطانوں کا بادشاہ ابلیس خوشی سے پھولا نہیں ساتا اور اس کو قریب بٹا کر کہتا ہے کہ ہاں! تو میرا سب سے لائق بیٹا اور میرا نہایت قابلِ قدر معین و مددگار ہے راوی حدیث اعمش کہتے ہیں کہ غالباً حضرت جابرؓ نے یہ بات بھی حضور علیہ السلام سے نقل کی کہ ابلیس تفریق زدچین کے عمل سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس شیطان کو اپنے سینہ سے لپٹا لیتا ہے، یعنی معافہ کرتا ہے (مسلم شریف) وجہ یہ ہے کہ ابلیس کو زنا کی کثرت اور دنیا میں اولاد و زنا کا غلبہ بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ ایسے بد نسل لوگ ہی زیادہ شرف و سادہ زمین پر پھیلاتے ہیں اور حدود و شرعیہ کے خلاف محاذ بنواتے ہیں، اسی لئے حدیث داری میں ہے کہ جنت میں حرامی بچے داخل نہ ہوں گے کہ ان پر کریمانہ اخلاق و فساد کا حاصل کرنا دشوار، اور کمینہ اظہار و عادتیں حاصل کرنا آسان ہوتا ہے، (مرقاۃ ۸) جو بچے بہتر تربیت و تعلیم سے آراستہ ہو سکیں وہ خود ہی اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔

جائز و شرعی طریق پر نکاح والے جوڑوں میں تفریق کر دینے سے، وہ بھی مجبور ہو کر زنا کے راستوں پر چل پڑیں گے اور اس طرح زنا اور اولاد و زنا کی تعداد میں ترقی اور اضافہ در اضافہ ہوتا رہے گا، جو شیاطین انس و جن کو سب سے زیادہ محبوب اور حق تعالیٰ، اس کے برگزیدہ بندوں اور فرشتوں کو زیادہ سے زیادہ مبغوض و نا پسندیدہ ہے، قال تعالیٰ ظہر الفساد فی البر و البحر بما کسبت یدی الناس (لوگوں کے ہرے کرتو تو ہی کے سبب سے ہر جگہ فساد پھیلنے لگا)

غرض موجودہ دنیا میں جو شر و فساد اور علوم نبوت کے خلاف دوسرے نظریات پھیل رہے ہیں وہ سب کثرت زنا اور اولاد و زواری کے (بڑے حاشیہ صفحہ سابقہ) حضرت عمرؓ اس طرف سے مطمئن ہو کر حضرت حصہ کے پاس گئے دیکھا کہ وہ دور ہیں، آپ سے کہا کیوں روٹی ہو، اس لئے کہ حضور علیہ السلام نے جنہیں طلاق دے دی ہے، وہ مکمل اب تو انہیں نے طلاق کے بعد میری وجہ سے رجوع کر لیا ہے، والدہ! اگر پھر انہوں نے جنہیں طلاق دی تو میں تم سے کبھی کام نہ کروں گا۔ دوسری روایت اس طرح ہے کہ حضرت حصہؓ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ گھر میں تشریف لائے تو میں نے (طلاق کی وجہ سے) چادر اوڑھ لی، آپ نے فرمایا، میرے پاس ابھی جبرئیل علیہ السلام آئے اور کہا حصہؓ سے رجوع کر لو، وہ صدمہ اور قہم (بہت روزے رکھنے والی اور بہت نمازیں پڑھنے والی) اور جنت میں بھی آپ کی توجہ دینے والی ہے (اصح رہائی ص ۲۳/۲۴)

غلبہ و اقتدار کے نتائج ہیں، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو ان کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے، اس وقت زنا اور دواعی زنا کی روک تھام کے لئے ہر قسم کی کوشش کرنا عالم انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے، اور علماء امت کو خاص طور سے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ واللہ اعلم !

(۵۴) ارشاد فرمایا: وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جو اپنا امیر کی عورت کو بنائے گی، (بخاری ۶۳)

حافظ نے لکھا کہ امارت و قضا سے ممانعت جمہور کا قول ہے، امام مالک سے ایک روایت جواز کی ہے، امام ابوحنیفہ سے روایت ہے کہ جن معاملات میں عورت کی شہادت جائز ہے ان کی حاکم بن سکتی ہے (فتح الباری ۹) محقق عینی نے لکھا کہ اس حدیث کی روایت امام بخاری نے ابواب الفتن ۱۰۵۲ میں بھی کی ہے اور امام ترمذی نے فتن میں، امام نسائی نے فضائل میں کی ہے (عمدہ ۶)

(۵۵) ایام و خضراء الدن (کوزیوں پر آگ ہوئی سبزی و ہریالی سے بچو) علامہ محدث صاحب مجمع البحار نے لکھا کہ اس سے مراد وہ خوبصورت عورت ہے جو خراب ماحول میں پلّی بڑھی ہو، جس طرح گندی جگہوں میں درخت اُگ آتے ہیں اور وہ دیکھنے میں خوش منظر ہوتے ہیں، اس کو کینہہ اخلاق و منسوب والی حسینہ و جمیلہ سے تشبیہ دی گئی ہے (۵۰) معلوم ہوا کہ صرف ظاہری حسن و جمال پر نظر نہ کرنی چاہیے، بلکہ باطنی خلاق و فضائل کو معیار انتخاب و ترجیح بنانا چاہیے۔

(۵۶) حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے مجلس صحابہ میں سوال کیا کہ عورتوں کے لئے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ سب خاموش رہے مگر حضرت فاطمہؓ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان پر مردوں کی نگاہیں نہ پڑیں میں نے یہ جواب حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تو تعویب کے طور پر فرمایا: میری نخت جگر ہے یعنی وہی صحیح جواب دے سکتی تھی (مجمع الزوائد ۵۵۵، مجمع الفوائد ۲)

اس کے ساتھ حضرت عمرؓ کا ارشاد بھی یادداشت میں رہے کہ آپؓ نے ازواج مطہرات کے لئے فرمایا تھا ”اگر میری بات مانی جائے تو میری تمنا تو یہ ہے کہ تمہیں کوئی آنکھ نہ دیکھ سکے، اس کے بعد ہی پردہ کا حکم نازل ہوا تھا (الادب المفرد للبخاری ۳۹۶)

حضرت حسن بصریؒ کا یہ ارشاد بھی قابل ذکر ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو اپنے گھر والیوں کے بالوں پر نظر نہ ڈالو بجز اپنی بیوی کے یا چھوٹی بچی کے (الادب المفرد ۱۶۸) لہذا مردوں عورتوں سب کو اس کی احتیاط چاہیے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مریض کی عیادت کو گئے، آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، ان میں سے ایک شخص اس گھر کی عورت کو دیکھنے لگا تو آپؓ نے فرمایا: تمہاری آنکھ پھوٹ جاتی تو تمہارے لئے بہتر ہوتا (الادب المفرد ۶۲۸) یعنی اس گناہ کے ارتکاب سے آنکھ کا پھوٹ جانا بہتر تھا۔

(۵۷) ارشاد فرمایا: میں تمہیں بتلا دوں مردوں میں سے کون جنت میں جائے گا؟ نبی جنت میں جائے گا جس کے صدیق بھی اور وہ شخص بھی جو صرف خدا کے لئے اپنے ایک بھائی کی ملاقات کے لئے شہر کے دوسرے کنارے تک جائے، اور عورتوں میں سے ہر بچے چٹنے والی، ان سے محبت کرنے والی، جب شوہر کی کسی بات کی وجہ سے غصہ کرے، یا نا فرمانی کا ارتکاب کرے تو ناام ہو کر اس سے کہے کہ یہ میرا ہاتھ تیرا ہاتھ میں ہے، مجھ پر نیند حرام ہے جب تک تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے (مجمع الزوائد ۳۱۲/۴)

(۵۸) ارشاد فرمایا: کسی عورت کو چاہئے کہ اپنے شوہر کے گھر میں ایسے شخص کو آنے دے جس کو وہ ناپسند کرے، اور نہ یہ کہ گھر سے بغیر رضامندی شوہر کے باہر جائے، اور شوہر کے بارے میں کسی اور کی بات مان بھی جائے کہ نہیں ہے نہ اپنے شوہر کو غصہ دلا کر اس کے دل کو بھڑکائے، نہ اس کے بستر سے دور ہو، نہ اس کو مارے اگرچہ وہ ناحق پر ہی ہو، اور اس کو ہر طرح راضی کرنے کی کوشش کرے، پھر اگر وہ عذر قبول کر کے راضی ہو جائے تو بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس عورت کو معاف کرے گا، اور اس کو سرفرو کرے گا، اور اگر اس پر بھی شوہر راضی نہ ہو تو عورت اپنا فرض ادا کر چکی، رواہ الطبرانی (مجمع الزوائد ۳۱۲)

(۵۹) ارشاد فرمایا: جو شخص خدا پر بھروسہ کرے اور صحیح طور سے خالص نیت ثواب کے نکاح کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی اعانت اور خیر و برکت سے نوازیں گے (جمع الفوائد ۲۶) یہ بھی روایت ہے کہ غنی کر دیں گے۔

(۶۰) فرمایا: سب سے بہتر سفارشوں میں سے یہ ہے کہ دو آدمیوں میں نکاح کی کوشش کر دے (جمع الفوائد ۲۱) یعنی دونوں کو صحیح حالات تلاش کر ترغیب دے، ایسا نہیں کہ غلط سلط باتیں کہہ کر تادمہ کر دے۔

(۶۱) ارشاد فرمایا: زوجت کرنے والوں کے لئے نکاح جیسی اچھی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی (جمع الفوائد ۲۳) یعنی اگر شرعی موانع نہ ہوں، اور دونوں میں محبت جز پکڑ چکی ہو تو نکاح ہی بہتر ہے، اگر چہ اسکی وجہ سے کچھ دنیوی نقصانات بھی برداشت کرنے پڑیں کیونکہ اس نکاح کی وجہ سے بہت سے دوسرے مفاسد اور خرابیوں سے بچا جائے گا، خاص حالات میں اہل علم و دانش کے مشورہ سے اس حدیث کی روشنی میں عمل کرنا چاہیے۔

(۶۲) امام بخاری نے مستقل باب میں عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک و حسن اخلاق کی تاکید والی مشہور حدیث ۵۷۹ میں ذکر کرنے کے بعد اگلا باب قول باری تعالیٰ قوا لنفسکم و اہلیکم نارا پر قائم کیا ہے، جس سے بتایا گیا کہ ان کے ساتھ نرمی و اخلاق کا برتاؤ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو فرائض و واجبات کے لئے بھی تاکید نہ کی جائے بلکہ مسلمان مردوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے ساتھ اہل و عیال کو بھی مستحق جہنم بنانے والی باتوں سے روکتے رہیں، یعنی جہاں تک عورتوں کے اخلاق و مزاج کی کچی و خرابی کا تعلق ہے وہ کم و بیش جتنی بھی جس میں ہے اس کو بالکل ختم کرنا ناممکن نہیں، اس لئے اس کی فکر تو بے سود ہے لیکن فرائض و واجبات شرعیہ کی ادائیگی اور معاصی و فواحش سے احتراز کیسے تاکہ دینیہ تو ضرور ہی کرنی ہے ورنہ ان کی بے راہ روی اور مستحق نارہونی کی ذمہ داری سے تم بھی نہ بچو گے۔ (کذا فی التلخیص و القسط الطائی)

فتاویٰ قاضی خاں میں ہے کہ شوہر کیلئے چار باتوں پر بیویوں کو مارتا بھی درست ہے، ترک زینت پر بشرطیکہ شوہر زینت کا مطالبہ کرے، بحالت طہارت (عدم حیض و نفاس) مقاربت سے انکار پر ترک نماز و دیگر فرائض و واجبات پر، مگر سے بغیر اجازت شوہر نکلے پر، (امام محمدؒ نے فرمایا کہ ترک فرائض پر مارنے کا حق نہیں اور تنبیہ کر سکتا ہے) (انوار المحمود ۳۲)

مسند احمد میں حدیث ہے کہ ”عورت تمہارے لئے ایک عادت و خصلت پر مستقیم نہیں رہ سکتی، وہ تو پہلی کی طرح سے میز می ہے اگر بالکل سیدھا کر دے گے تو توڑ دے گے، بالکل اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو کبھی کے باوجود جتن کر لو گے“ اس سے اشارہ نکلا کہ پہلے نرمی کے ساتھ سیدھا کرنا چاہیے، کیونکہ سختی کے ساتھ ٹوٹ جائے گی، لیکن یہ ان امور میں ہے جو شوہر کے اپنے حق معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں، پس اگر وہ حد سے تجاوز کرے اور ارتکاب معصیت بھی کرنے لگے تو اس کو کبھی کی حالت پر چھوڑ دینا جائز نہیں، اور اسی کی طرف حق تعالیٰ نے قوا لنفسکم و اہلیکم نارا سے اشارہ فرمایا ہے اور اس وقت طلاق دینا بھی صحیح ہوگا (الفتح البانی ۳۳۳)

(۶۳) امام بخاریؒ نے مستقل باب حسن معاشرت اہل قائم کر کے ۵۷۹ میں ام زرع والی مشہور حدیث روایت کی ہے جس میں گیارہ عورتوں نے ایک مجلس میں جمع ہو کر یہ عہد کیا تھا کہ وہ اپنے اپنے شوہروں کے صحیح و سچے احوال بلا در عادت یا خوف و ڈر کے بیان کریں گی اور کوئی بات نہ چھپائیں گی، پھر سب نے غم و نارہانیت فصیح و بلیغ زبان میں بیان دے کر یہ داستان مکمل کی، اور حضرت عائشہؓ نے یہ پوری داستان حضور علیہ السلام کو سنائی، پوری حدیث طویل ہے اسلئے اس کا مکمل ترجمہ و مطلب اپنے موقع پر آئے گا، یہاں صرف گیارہویں عورت ام زرع کا بیان کردہ حال مختصر کر کے پیش کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا ہمارے موضوع بحث سے تعلق ہے، اس نے کہا کہ میرا شوہر ابو زرع اس کا تو کہتا ہی کیا، اس نے زہر، مال مولیٰ وغیرہ ہر نعمت دنیوی سے میرا حق خوش کر دیا، اس کی ماں (میری ماس) بھی ہر لحاظ سے قابل تعریف اور بڑی لائق فائق عورت تھی، اس کا بیٹا حمریر ہے بدن کام خوراک، اس کی بیٹی ماں دپ کی فرمانبردار و فرید اندام اور خوبصورت خوب سیرت ایسی کہ جلنے والیاں اس کو دیکھ کر چلا کریں، اس کی باندی بھی قابل تعریف کہ ہمارے گھر کی بات باہر نہ کہتی، نہ چوری چکوری کی

عادت، نہ گھر کی سترائی میں کی کرتی تھی، پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن ابو زرع صبح کو گھر سے نکلا، ایک خوبصورت عورت کو دیکھ کر اس پر فریضہ ہو گیا اور مجھے طلاق دے دی، پھر میں نے ایک دوسرے والدہ شخص سے شادی کر لی، جس نے مجھے بہت کچھ دیا اور پوری آزادی بھی دی کہ جس کو چاہوں کھلاؤں پلاؤں مگر اس کا سارا دیا ہوا مال بھی ابو زرع کے تقوٰیٰ سے مال کے برابر نہ ہوگا۔

حضرت اقدس رسول اکرم ﷺ نے پوری داستان سن کر اس پر حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ میں بھی تمہارے لئے ابو زرع جیسا ہوں، بجز اس کے کہ اس نے ام زرع کو طلاق دیدی تھی، اور میں طلاق نہیں دوں گا، اس پر حضرت عائشہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تو میرے لئے ابو زرع سے کہیں بہتر ہیں۔

حافظؒ نے لکھا کہ رولہب بن عیم، بن عدی میں یہ زیادتی بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: میں تمہارے لئے ابو زرع ہی جیسا ہوں یہ لحاظ اس کی ابتدائی الفت و وفا شعار کی ہے نہ کہ آخری فرقت و بے وفائی کے لحاظ سے (اسی کو دوسری روایت میں الانہ طلقھا وانی لا اطلقک سے بیان کیا گیا ہے دونوں کا مفہوم ایک ہے درحقیقت میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لئے وفا شعار ہونا اور ابھی الفت کا نہا ہونا اور جنسی میلانات کسی بھی دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دینا ہے سب سے بڑا زوجیت کا شرف ہے، دوسرے درجہ میں بیوی کے لئے شوہر کے گھر کا ماحول بھی بہتر ہونا ضروری ہے کہ بیوی اپنے نہایت، نوس ماحول، ماں، باپ، عزیز، بھائی، بہنوں اور دوسرے قریبات داروں سے جدا ہو کر شوہر کے گھر میں بالکل انجمنی ماحول میں پہنچتی ہے اس لئے صرف شوہر کی محبت و الفت اور بہتر سلوک ہی کافی نہیں بلکہ شوہر کے گھر والوں خصوصاً ماں، باپ، بہن، بھائی، بھادجوں، کا سلوک بھی محبت، خصوصاً حسن اخلاق کا ہونا چاہیے، اور اس کے لئے بھی شوہر کی بڑی ذمہ داری ہے خصوصاً جبکہ وہ بیوی کو سب سے الگ گھر میں نہ رکھ سکتا ہو، اور چونکہ گیارہ عورتوں میں سے اور کسی عورت نے شوہر کے گھر والوں کے احسان ذکر نہیں کئے تھے، صرف ام زرع نے کئے تھے، اس سے تشبیہ کا ایک بڑا جزوہ بھی تھا، تیسری بات مال و دولت کی فراوانی تھی، جس کو ام زرع نے اتنی زیادہ اہمیت دینی تھی کہ اپنے بعد والے والدہ بہترین شوہر کو بھی اس لحاظ سے کندھم کر دیا تھا، اور باوجود طلاق کے بھی اس کی زیادہ دولت کا ہی دم بھرتی رہی یہ اس کی زمانہ فطرت کا قصور نہیں تھا کہ عورت پہلے بڑے شوہر کا دوسرے بہتر شوہر کے مقابلہ میں تعریف سے ذکر کرتی ہے! خواہ اس سے بڑا جھوٹا کر اس سے طلاق ہی لے آئی ہو، اور اس کے لئے اس کی فطرت کے علاوہ شیطان بھی آمادہ کرتا ہے تاکہ نئے شوہر سے بھی تعلقات بہتر بنج پر نہ چل سکیں، خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا عجیب حال ہے کہ طویل مدت تک بغیر نکاح کے اپنے ماں باپ کے گھر میں پریشانی کے دن گزار کر ابھی جوانی و نکاح کی پیشتر عمر گزر جاتی ہے اگر اس کو شوہر نصیب ہوتا ہے اور اس سے مال سر پرستی کے علاوہ بچوں جیسی نعمت بھی اس کو مل جاتی ہے تب بھی اس کی فطرت ایسی ہی ہے کہ شوہر کی طرف سے کوئی ناگوار یا خلاف مزاج بات ہو جائے تو کہنے لگتی ہے کہ اس سے تو میں سنے کسی دن بھی خیر و بھلائی نہیں دیکھی۔ (الحالہ ابراہیم ۲۲۹) یعنی غصہ و غضب سے مغلوب ہو کر ناشکری جیسے گناہ کا ارتکاب کر لیتی ہے۔

مجمع الزوائد میں بھی طبرانی سے حدیث نقل ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے عورت کو خطاب میں فرمایا ہم میں زیادہ جہنم کا ایندھن نہیں مگی، انہوں نے پوچھا کس لئے؟ آپ نے فرمایا: تمہیں دیا جائے تو شکر نہیں کرتیں اگر دینے میں کمی ہو جائے تو شکوے شکایات کے دفتر کھولتی ہو، کسی مصیبت یا مرض میں مبتلا ہوتی ہو تو صبر نہیں کرتیں، تمہیں ان سب بری عادتوں کو ترک کرنا چاہیے اور خاص طور سے کفر متعین سے بچنا چاہیے! سوال کیا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے پاس رہتی ہے اور اس سے دو تین بچے بھی ہو جاتے ہیں، پھر وہ غصہ میں اس کو کہتی ہے کہ تجھ سے کوئی خیر میں نے نہیں دیکھی، سبکی بنت قیس کہتی ہیں کہ میں نے دوسری انصاری عورتوں کے ساتھ حضور علیہ السلام سے بیعت کی تو آپ نے اور باتوں کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے شوہروں کی خیانت نہ کرو گی، ہم چلے آئے، رات میں کہا کہ ہمیں اس بات کا مطلب دریافت کرنا چاہیے تھا، تو ہم پھر لوٹ کر گئے اور پوچھا کہ شوہروں کی خیانت کیا ہے آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تم

شوہروں کے مال میں سے غیروں کو ہدیے تھے، یعنی بلا اجازت شوہر کے گھر کی چیز کسی کو بیٹی نہیں چاہیے۔

اوپر کی احادیث سے معلوم ہوا کہ اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے اور میاں بیوی دونوں کو اس کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے اور اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ حضرت خدیجہؓ کا ذکر اکثر کرتے اور ان کی خوبیاں بیان کرتے تھے، بعض مرتبہ حضرت عائشہؓ کا جذبہ بغیرت ابھرتا تو وہ کچھ کہہ بیٹھتیں، آپ ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ان کے فضائل اخلاق و احسانات کیسے بھول سکتا ہوں، پھر یہ کہ یہ میری ساری اولاد بھی صرف ان سے ہے، دوسری کسی بیوی سے مجھے اولاد نصیب نہیں ہوئی، حضرت عائشہؓ خاموش ہو گئیں اور یہ بھی مروی ہے کہ چند مرتبہ کے بعد آپ نے عرض کیا واللہ آج کے بعد میں آپ کو ان کے بارے میں ناراض نہیں کروں گی (استیعاب ۱۷۶) گویا آپ کے دل میں اولاد کی وجہ سے بھی ان کی بڑی قدر و منزلت تھی، غرض ام زرع کی بیان کردہ شوہر کی خوبیوں میں سے مال و دولت والی بات کو آپ نے کچھ اہمیت نہیں دی جس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کا فقر و فاقہ اختیاری تھا، اور وہ آپ کو نہایت محبوب تھا، ورنہ آپ کے پاس بھی بہت بڑی دولت ہو سکتی تھی، آپ کی عادت تھی کہ جو بھی دولت آتی، دوسروں کو تقسیم کر دیتے تھے۔

حرف اب آخر! ”صحب نسواں“ سے متعلق ”احادیث نبویہ“ کا اکثر حصہ نہایت ضروری و مفید سمجھ کر ہم نے حوالوں کے ساتھ ایک جگہ پیش کر دیا ہے تاکہ ان کی روشنی میں گمراہ زندگی سنوارنے میں مدد ملے، حضور اکرم ﷺ نے اپنے اقوال و افعال مبارکہ سے ان کے بارے میں سب اونچ نیچ اور جلی و خفی کو نمایاں فرما دیا ہے، اور خود آپ کے طرز عمل کو بھی مجسم رحمت و شفقت ہونے کے باوجود حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہؓ کے تعامل سے الگ یا مختلف قرار نہیں دیا جاسکتا، کیونکہ ہجران، طلاق، ایلاء، اور تحجر کے مراحل سے حضور علیہ السلام کو بھی گزرنا پڑا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم وعلہ اتم واکرم! حدیث نبویؐ ماترکت بعدی فتنۃ اضرب علی الرجال من النساء کی روشنی میں گہری غور و فکر کی ضرورت ہے۔

نکتہ: ایک نہایت اہم نکتہ قابل گزارش یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بہ نسبت دیگر ازاواج مطہرات کی حضرت عائشہؓ کے ساتھ تعلق و رعایت کا معاملہ زیادہ رکھا ہے اس کی بہت سی وجوہ ذکر کی گئی ہیں، جن کا تعلق ان کے ذاتی احسان و فضائل سے ہے لیکن سب سے بڑی وجہ وہ ہے جس کا ذکر حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے خلاف کے اندر وہ خداوندی کا نزول اجلال ہوا ہے، یہ فضیلت کسی اور زوجہ محترمہ کو نصیب نہیں ہوئی، اور یہ اتنی عظیم الشان منقبت ہے کہ اس کی عظمت کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو عظمت وحی سے واقف ہو بختص برحمتہن یشاء واللہ ذو الفضل العظیم!

عنوان ”حجاب شرعی“ اور حضرت عمرؓ کی موافقت وحی الہی کے تحت ہم نے کوشش کی ہے کہ صحب نسواں کی صحیح اسلامی پوزیشن سامنے آجائے، اور جن حضرات نے موجودہ دور کی آزادی نسواں سے مرعوب ہو کر مساوات مرد و زن کے نظریہ کو اسلامی نظریہ قرار دینے اور کسی ایک کی فضیلت دوسرے پر غیر ثابت ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کی منطقی بھی واضح ہو جائے، چنانچہ ارشاد خداوندی الرجال قوامون الایہ اور للرجال علیہن درجہ پھر حدیث نبویؐ کہ اگر خدائے تعالیٰ کے بعد کسی کو کسی کے لئے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورتوں کو اپنے شوہروں کے لئے جائز ہوتا، اور عورت کی گواہی کا آہا ہوتا، بعض امور میں ان کی گواہی کا باہل معتبر نہ ہوتا، میراث میں صرف آدمی حصہ کا استحقاق، امامت و صفیٰ و کبریٰ کی اہلیت نہ ہونا، طلاق دینے کا حق صرف مرد کو ہوتا اور عورت کے لئے نہ ہونا، وغیرہ وغیرہ کہتے ہی امور ہیں جن سے

اسے عورتوں کی عقل و ہجہ پر بھروسہ کر کے اگر ان کو کوئی اختیار دیا جاتا تو سب سے زیادہ موزوں ان کے لئے اپنی اولاد کے نکاح کرانے کا اختیار ہو سکتا تھا، کیوں وہ لڑکوں لڑکیوں کے حالات سے بظاہر مردوں سے بھی زیادہ واقف ہوتی ہیں لیکن ان کی قوت فیصد کے نقص اور بعدی ذمہ داریوں کا بار نہ سنبھال سکنے کے باعث یہ اختیار بھی ان کو سب سے آخر میں درجہ مجبوری دیا گیا ہے، چنانچہ ولی نکاح بننے کی ترتیب حسب ذیل ہے۔ پاپ، دادا، سگا بھائی، مویلا بھائی، بھتیجے، سگا لڑکا، پوتا، سگا بھتیجے، سگے چچا کا لڑکا، پوتا، سگا بھتیجے، سگے چچا کا لڑکا، پوتا، پاپ کا چچا، اس کی اولاد دادا کا چچا، اس کی اولاد، جب ان سب مردوں میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو تب ماں دی ہوگی، بھراؤ، بھرائی وغیرہ۔ (درعی ۱۹۳)

مساوات مرتبہ کی نفی اور فضیلت رجال کا ثبوت ہوتا ہے غرض فضیلت و اختیار میں کون زیادہ ہے یہ بحث الگ ہے اور حقوق کی مثال الگ ہے کہ جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں، ان کے بھی مردوں پر ہیں، اور ہر ایک کو دوسرے کے حقوق پوری طرح ادا کرنا فرض و واجب ہے، اور ان کی تفصیل اور ادائیگی کی تاکید بھی شریعت محمدیہ میں اتنی زیادہ ہے کہ کسی اور مذہب و ملت میں اس کا دواں حصہ بھی نہیں ہے۔

ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام میں چونکہ رحمت و شفقت کا وجود بے حد و بے حساب تھا، اور حضرت سیدنا عمرؓ میں ان کی نسبت سے شدت و سختی تھی، اس لئے دونوں کے نظریات میں بھی فرق سمجھ لیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، پھر حضور علیہ السلام کے زمانہ سعادت میں بعضی نرمی نہی تھی، آپ کے بعد بھی اس کو باقی رکھا جاتا تو مفاسد کے دروازے کھل جاتے، خود حضرت عائشہؓ ہی نے اپنی بعد کی زندگی میں فرق ملاحظہ فرمایا تھا، اور اسی لئے فرمایا کہ اب جو کچھ عورتوں نے اپنے اندر تبدیلیوں کر لی ہیں وہ اگر حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ظاہر ہو جاتیں تو آپ ان کو مساجد کی نماز سے ضرور روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو بعد میں روک دیا گیا تھا۔

ایسی ہی جامع مسانید الامام الاعظمؑ میں حضرت امام ابوحنیفہؒ سے روایت مروی ہے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں ایک جنازہ کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، حضرت عمرؓ نے چاہا کہ ان کو گھروں کی طرف واپس کر دیں لیکن حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ انہیں رہنے دو کیونکہ ابھی ان کا صدمہ دغما تازہ ہے، یعنی میت سے دور ہو کر ان کو تکلیف زیادہ ہوگئی کچھ دیر غم و الم کی کیفیت میں کمی رہی تو اچھا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی غایتِ رافت و رحمت کی بات تھی، جو آپ کی موجودگی میں سمجھ بھی گئی کیونکہ آپ کے سامنے کوئی فتنہ و فتنائیں نہیں ہو سکتی تھیں، حضرت عمرؓ دور و ترک دیکھ رہے تھے اور چاہتے تھے کہ اسکی چیزوں کی روک تھام حضور کے سامنے ہی سے ہونے لگے تو بہتر ہے، آں حضرت علیؓ بھی ان سب امور کی اہمیت اور آگے آنے والے واقعات کا اندازہ فرماتے تھے اس لئے ایک عام حکم دے گئے کہ میرے بعد ابوبکر و عمر کا اتباع کرنا، آپ جانتے تھے کہ شریعت کا اصل مزاج یہ دونوں حضرات اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، یہ نہ دخلی کریں گے نہ غلطی کرنے دیں گے، حضرت ابوبکرؓ کا دور خلافت اور حضور علیہ السلام کے بعد زندگی بہت تھوڑی تھی پھر امتداد وغیرہ کے فتنے فرو کرنے میں مشغولیت زیادہ رہی، حضرت عمرؓ نے ان کے مختصر دور میں بھی اور پھر اپنے طویل دور میں شریعت کے تمام تقاضوں کو صحیح طور سے پورا کرانے میں اپنی ساری صلاحیت صرف کر دی تھی، اس لئے آپ کے تمام ہی فیصلوں کی بڑی اہمیت ہے، اور خاص طور سے ”صف نسواں“ کے سلسلہ میں ان کی آراء اور فیصلوں کو حرف آخر سمجھنے کے سوا چارہ کار نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ نصف امت محمدیہ (صف نسواں) کے بارے میں ہم شریعت محمدیہ کے مزاج کی تشخیص و مکمل طریقہ پر کھیں، اور باقی نصف (رجال) کے بھی حقوق، اختیارات اور فرائض کو اچھی طرح سمجھ لیں تو پوری امت کی فلاح و بہبود کا مسئلہ نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے، اور ہم ہر غلط قدم اٹھانے سے باز رہ سکتے ہیں، ورنہ بیشتر مصائب و مشکلات کا باعث و سبب ہم خود بنیں گے۔ ولعلہ اللہ العالیٰ رحمہ و یرضی!

ازواجِ مطہرات کا نعم البدل؟

امام بخاریؒ نے کتاب النکاح میں آیت عسی ربہ ان طلقن پر مستقل باب اس میں باندھا ہے اور حضرت عمرؓ کی روایت نقل کی کہ نبی اکرم ﷺ کی ازواجِ مطہرات نے غیرتِ نسوانی کے جذبہ سے متاثر ہو کر اجتماعی تحریک کی تو میں نے ان سے کہا کہ اگر نبی علیہ السلام تمہیں سب کو طلاق دیدیں تو جلد ہی ان کا پروردگار تم سے بہتر بیویاں آپ کو بدلہ میں عطا کرے گا، چنانچہ بعینہ ان ہی الفاظ میں اس پر آیت لایہ خیال کیجئے کہ آج بھی اگر عورتوں کو جذبہ کے ساتھ جانے کی اجازت ہوتی رہی جائے تو سختی خراب پیدا ہو سکتی ہیں، اب حضور علیہ السلام کے زمانہ میں عورتیں میوہ جاتی تھیں، اگر آج بھی ان کے لئے جانے کی شرعاً اجازت بھی جائے جیسا کہ اس زمانہ کے اہل حدیث حضرات سمجھتے ہیں تو فتنہ کی روک تھام کون کر سکے گا؟؟ ”ما غف“

کا نزول ہوا، مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: واللہ! ہم ایام جہالت میں عورتوں کو کچھ اہمیت نہ دیتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خاص ہدایات و احکام نازل فرمائے، اور ان کو مال میں بھی حصہ دار ٹھہرایا، ایک دن میں اپنے طور پر کسی کام کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے کہا کہ تم اس طرح کرو تو اچھا ہے میں نے کہا تمہیں ان معاملات میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے اور تم تمہیں اپنے کاموں کے فکری تکلیف دینا بھی نہیں چاہتے، اس نے کہا! عجیب بات ہے آپ کی بھی، میرا بولنا تو آپ کو ناگوار گزر رہا اور آپ کی بیٹی حضور ﷺ کو برابر کا جواب دیتی ہے حتیٰ کہ حضور علیہ السلام پورا پورا دن غم و غصہ میں گزارتے ہیں، حضرت عمرؓ نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی میں نے فوراً اپنی چادر سنبھالی اور سیدھا حصہ کے پاس پہنچ گیا، اور اس سے کہا بیٹی! یہ کیا معاملہ ہے تو حضور علیہ السلام کو جواب دیتی ہے اور ان کو سارے دن غم و غصہ میں مبتلا رکھتی ہے؟ حصہ نے کہا، واللہ! بات تو صحیح ہے ہم حضور علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں، میں نے کہا دیکھ! میں تجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے رسول اکرم ﷺ کے غضب سے ڈراتا ہوں، اور تو دوسری (بیوی حضرت عائشہؓ) کی وجہ سے دھوکہ میں نہ رہنا کہ اس سے تو حضور علیہ السلام کو خاص طور سے محبت ہے، پھر میں نکلا کہ ام سلمہ کے پاس جاؤں کیونکہ وہ میری رشتہ دار تھیں (توقع زیادہ تھی کہ بات مانیں گی) ان سے بات کی تو انہوں نے کہا ابن الخطاب! تمہاری بھی عجیب بات ہے کہ تم ہر معاملہ میں دخل دیتے ہو، اور حد ہوگئی کہ اب تم چاہتے ہو کہ حضور علیہ السلام اور آپ کی بیویوں کے معاملات میں بھی مداخلت کرو، حضرت عمرؓ کا بیان ہے کہ ان کا یہ جواب سن کر میرا دل ٹوٹ گیا، حوصلہ پست ہو گیا، اور عجیب شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، آگے حصہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنے کا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں ام سلمہ والی بات پر پہنچا اور آپ کو کوئی تو آپ مسکرائے الخ انواری ص ۱۸۱

دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے بھی کچھ ایسا ہی جواب دیا تھا، اور شاید اُس پر بھی آپ مسکرائے ہوں گے بلکہ مسلم شریف کی طویل حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ آپ کسی بات پر ٹھکھلا کر بھی نہیں تھے۔

بخاری شریف ص ۶۳۳ اور تفسیر ابن کثیر ص ۳۹۰ میں یہ روایت بھی ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ مجھے جب ازواجِ مطہرات سے حضور علیہ السلام کی ناراضی کا علم ہوا تو میں ان کے پاس ایک ایک کے گھر گیا اور سمجھا کہ یا تو تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو تمہارے بدلے میں تم سے بہتر ازواجِ عطا فرما دے گا، اور جب آخر میں ایک کے پاس پہنچا تو وہ کہنے لگیں: اے عمر! کیا خود رسول اکرم ﷺ اپنی بیویوں کو بھیت نہیں فرما سکتے کہ تم اس فریضہ کو ادا کرتے چلے ہو؟ میں یہ سن کر رُک گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آیت عسی رہہ ان طلقن ان یبدلہ ازواجاً خیراً امنکن مسلمات الخ نازل فرمائی۔

مسلم شریف میں زیادہ تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: جب نبی کریم ﷺ نے اپنی ازواجِ مطہرات سے علیحدگی اختیار کی تو میں مسجد نبوی میں گیا، دیکھا کہ لوگ غمگین بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ازواجِ مطہرات کو طلاق دے دی ہے یہ واقعہ حکمِ حجاب سے پہلے کا ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں ابھی اس معاملہ کی تحقیق کرونگا چنانچہ میں حضرت عائشہؓ کے پاس گیا اور کہا مجھے معلوم ہوا کہ تم رسول اللہ ﷺ کو ایذا دیتی ہو، انہوں نے کہا تمہارا مجھ سے کیا کام تم اپنے گھر کی خبر لو، پھر میں حصہ کے پاس گیا اور کہا تمہارے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ تم رسول اکرم ﷺ کو ایذا پہنچاتی ہو، مجھے خوب معلوم ہے کہ وہ جہاد ہاری ان باتوں کو پسند نہیں کرتے، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ علامہ قسطلانیؒ نے کہا کہ یہ جواب دینے والی حضرت ام سلمہؓ جیسا کہ تفسیر سورہ تحریم (بخاری ص ۳۰۶) میں ہے اور خلیفہ نے کہا کہ وہ زینب بنت جحشؓ ہیں، انواری نے بھی کہا (حاشیہ بخاری ص ۶۳۳) سب ازواجِ مطہرات کے جوابات کہیں نظر سے نہیں گزرے، صرف حضرت عائشہؓ حضرت ام سلمہؓ حضرت زینبؓ کے نقل ہوئے، اور حضرت حصہؓ خاموش رہیں کچھ جواب نہیں دیا، اور بہت زیادہ روکیں، شاید اس لئے کہ ان چاروں میں سے سب سے زیادہ اپنی غلطی کا احساس ان ہی کو ہوا تھا، اور اس میں حضرت سیدہ عمرؓ کی تربیت کا بھی خاص اثر معلوم ہوتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم! "نوف"

تمہیں طلاق بھی دے چکے ہوتے، اس پر وہ بہت روئیں، میں نے پوچھا، رسول اللہ ﷺ کہاں ہیں؟ کہا وہ بالا خانہ پر ہیں، میں وہاں گیا تو رباح غلام رسول عید السلام کو دیکھا کہ بالا خانہ کے دروازہ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھا ہے، میں نے کہا حضور علیہ السلام سے میرے حاضر ہونے کی اجازت لے، اس نے اندر کی طرف دیکھا، پھری میری طرف دیکھ کر چپ ہو گیا، میں نے پھر کہا اجازت لے، اُس نے پھر اسی طرح اندر دیکھا اور میری طرف دیکھ کر خاموش رہا، پھر میں نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ میرے لئے حضور سے اجازت لے، شاید آپ کو یہ خیال ہو کہ میں حصہ کی سفارش کو آیا ہوں، واللہ! اگر حضور علیہ السلام اس کی گردن مار دینے کا حکم کریں گے تو میں اس کی بھی فوراً تعمیل کروں گا، اس پر اُس نے میری طرف اشارہ کیا کہ آجائے، میں رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ آپ ایک بورے پر لیٹے تھے میں بیٹھ گیا، آپ نے اپنا تہہ درست کیا، اس کے سوا اس وقت اور کوئی کپڑا آپ کے بدن پر نہیں تھا، اور بورے کے نشان پہلوئے مبارک پر نمایاں تھے۔ اس کمرے میں نظر دوڑائی تو ایک طرف ایک صاع کے قریب جو رکھے ہوئے تھے، اور ایک کھوئی پر نیم داغت شدہ کھال لگی ہوئی تھی، یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، روتے کیوں ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں کیوں نہ روؤں، دیکھتا ہوں کہ چٹائی کے نشان آپ کے پہلوئے مبارک پر نمایاں ہیں اور آپ کے گھر یلو سامان کا کمرہ ہے جس میں کچھ بھی قابل ذکر چیز نہیں، یہ قصر و کسریٰ تو دنیا کی بیش و بہار کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ خدا کے برگزیدہ رسول ہیں، آپ کے پاس دنیا کا کچھ بھی سامان نہیں، آپ نے فرمایا اے ابن خطاب! کیا تم اس بات کو پسند نہ کر دے گے کہ ہمارے لئے آخرت اور اس کی ابدی نعمتیں ہوں اور ان کے لئے صرف دنیا کی عارضی لذات ہوں، میں نے عرض کیا کیوں نہیں، یعنی مجھے تو آخرت ہی پسند ہے۔

حضرت عمرؓ نے آگے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنے کے وقت میں نے آپ کے چہرہ پر غضب و غصہ کے آثار دیکھے تھے، اس لئے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ! آپ کو غور توں کے بارے میں کسی فکر و غم میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ ان کو طلاق دے چکے ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے فرشتے اور خاص طور سے حضرت جبرئیل و میکائیل علیہ السلام اور میں اللہ ابوبکرؓ اور سارے مومن آپ کے ساتھ ہیں، پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ میں خدا کا بڑا شکر کرتا ہوں کہ میں نے جب بھی کوئی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ سے ضرور امید رکھی کہ وہ میری بات کی تصدیق کریگا، چنانچہ یہ آیت آیت تکبیر، عسیٰ رہ ان طلقن اور وار تظاہر اعلیہ ہاں اللہ ہو مولاہ الا یہ اتریں، اور حضرت عائشہؓ و حفصہؓ دونوں ہی مل کر بات کی دوسری ازواج مطہرات کے متعلقہ میں مظاہرے کیا کرتی تھیں، میں نے حضور سے سوال کیا کہ کیا آپ نے ان کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ! میں جب مسجد میں آیا تو سارے لوگ غمگین بیٹھے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیویوں کو طلاق دیدی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کو جا کر خبر کروں کہ آپ نے طلاق نہیں دی ہے، آپ نے فرمایا ہاں! تم جا ہو تو ایسا کر سکتے ہو۔

اس کے بعد میں برابر آپ سے باتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ آپ کے چہرہ مبارک سے غضب و غصہ کے آثار جاتے رہے بلکہ آپ کو کسی بات پر ہنسی بھی آگئی، اور میں نے آپ کے نہایت خوبصورت دندان مبارک دیکھ لئے، پھر میں آخری دن بھی حضور علیہ السلام کے پاس ہی تھا، جب آپ بالا خانہ سے اترے اور میں بھی ساتھ اترتا مگر میں تو زینہ کی لکڑی کا سہارہ لے کر اترتا اور آپ اس طرح بے تکلف بغیر کسی سہارے کے اترے جیسے زمین پر چل سہیے ہوں، میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو صرف ۲۹ دن بالا خانہ میں رہے آپ نے فرمایا ہاں! مہینہ ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے، اسی درمیان میں نے مسجد نبوی کے دروازہ پر بلند آواز سے اعلان کر دیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی ہے۔

اور چونکہ میں نے حضور علیہ السلام سے واقعہ کی تحقیق کرنی چاہی تھی لہذا یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی واذا جاءہم امر من الامن او الخوف الا یہ (ان لوگوں کو جب کسی کوئی امن یا خوف کی بات پہنچتی ہے تو بلا تحقیق) اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اگر وہ اس کی جگہ رسول

اللہ ﷻ اور اہل صل و عقد یا ذمہ دار کھنڈار حکام کی طرف رجوع کرتے وہ صحیح بات کی کھوج نکال کر بتا دیتے (پھر اسی کے موافق جتنی بات عام لوگوں میں مشہور کرنے کی ہوتی اس کو مشہور کیا جاتا، اور جس کا چرچا کرتا ہے سو یا مضر ہوتا اس کے کہنے سننے میں احتیاط برتی جاتی بلکہ اس میں استنباط کر کے صحیح علم حاصل کرنے والا تھا، (نووی ۳۸۰ کتاب الطلاق) اس طویل و مفصل حدیث مسلم شریف سے کئی امور میں حضرت سیدنا عمرؓ کی موافقت و جی ثابت ہوئی جس میں ایک کا تعلق آیہ قرآنی عسی رہہ ان طلقن الا یہ سے ہے۔

اہم سوال و جواب! یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات ساری دنیا کی عورتوں سے افضل اور اعلیٰ مرتبہ کی تھیں تو ان کا فہم البدل کہاں سے ملتا؟ محقق یحییٰ نے صاحب کشف سے یہ سوال اور پھر اس کا جواب بھی ان سے نقل کیا کہ اگر حضور علیہ السلام ان کو نافرمانی اور ایذا دہی کے باعث طلاق دیدیتے تو پھر وہ افضل ہی کب باقی رہتیں، بلکہ دوسری عورتیں آپ کے شرف و حرمت کے ساتھ آپ کی طاعت و رضا مندی و خوشنودی کے اوصاف کی بھی جامع ہوتیں تو وہ اس سے بھی یقیناً بہتر ہو جاتیں۔

علامہ سیوطیؒ نے کہا کہ آیہ مذکورہ میں صرف قدرت کی خبر دی گئی ہے، وقوع کی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان طلقن (اگر طلاق دیدیں) اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ وہ طلاق نہیں دیں گے، لہذا اس قدرت کے اظہار کا موقع بھی نہیں آئے گا، جس طرح آیت وان تحولوا لیستبدلن تو ان غیر کم میں بھی صرف اخبار قدرت اور امت محمدیہ کو ذرا تاہم یہ کہ تم روگردانی کرو گے، تو تمہاری جگہ دوسری قوم کو دیدی جائے گی جو تم سے بہتر ہوگی، یہ نہیں کہ واقع میں کوئی دوسری امت یا قوم مسرت محمدیہ سے بہتر عالم وجود میں تھی، جس کو امت محمدیہ کا مرتبہ دیا جاسکتا تھا۔ (محمد ۳۳۱)

ایلاء کے اسباب: حضور اکرم ﷺ نے سب روایت امام بخاریؒ شدت غضب و غصہ کی وجہ سے جو ایک ماہ کے لئے ازواج مطہرات سے عہدہ رہنے کا حلف کیا تھا اس کے وجود و اسباب کیا تھے اس کے بارے میں آراء و اقوال مختلف ہیں اور حافظ نے ان سب کو ایک جگہ نقل کر دیا ہے پھر اپنی یہ رائے بھی لکھی ہے کہ ممکن ہے یہ سب ہی اسباب جمع ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے ایسا اقدام فرمایا ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام کے کارم اخلاق و صحبت صدر اور کثرت مسامتہ و صلح کی عادت سے ایسی ہی توقع ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اسباب تو سب جمع ہو چکے ہوں لیکن اشارہ صرف اہم واقعہ کی طرف کیا گیا ہو پھر حافظؒ نے لکھا کہ یہ بھی لطائف میں سے ہے کہ حضور علیہ السلام میں جو ایک ماہ کی قسم کھائی حالانکہ تین دن سے زیادہ کسی مسلمان نے نہ بولنا یا قطع تعلق کرنا شروع نہیں ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ سب ازواج مطہرات کی تعداد تو تھیں ان کے ۲۷ دن ہوئے اور حضرت ماریہؓ کے دو دن کہ وہ باندی تھیں اس طرح کل ۲۹ دن ہوئے (اور وہ مہینہ بھی اتفاق سے اتنے ہی دن کا تھا) وہ سب اسباب یہ ہیں۔

(۱) مسلم شریف میں ہے کہ حضور ﷺ کے پاس سب ازواج جمع ہوئیں اور نفقہ میں زیادتی کا مطالبہ کیا، اور آپ ناراض ہو کر ایک ماہ کے لئے ان سے الگ رہے، اور پھر آج تحفہ اتری۔

(۲) قصر تحریم غسل، کہ ازواج مطہرات کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔

(۳) قصر تحریم ماریہؓ کہ حضرت عائشہ و غصہ کی وجہ سے آپ نے حضرت ماریہؓ کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔

(۴) حضرت غصہؓ نے حضور علیہ السلام کی ایک بات کا افشاء کر دیا تھا، جس کو پوشیدہ رکھنے کی آپ نے ان کو تاکید فرمائی تھی۔

(۵) حضور علیہ السلام کے پاس کوئی چیز ہدیہ میں آئی، جو آپ نے سب ازواج طہیات کے پاس حصہ رسدی بھیج دی لیکن حضرت

نہیبؓ جب جش نے اپنے حصہ کی چیز کو کم سمجھ کر واپس کر دیا، دوبارہ آپ نے بھیجی اس کو بھی واپس کر دیا، حضرت عائشہؓ نے حضور علیہ السلام

نہ فیصل الباری ۲۲ میں یہ توجہ حضرت شامی صاحبؒ کی طرف منسوب ہو گئی ہے، غالباً حضرت نے حافظ کا حوالہ دیا ہوگا جو ضبط نہ ہو سکا، اور نہ حضرت دوسروں کی تحقیق اپنی طرف سے بیان فرمانے کے عادی تھے، واللہ تعالیٰ اعلم! "منازل"

سے کہا کہ دیکھئے! انہوں نے آپ کو آپ کا دیہ واپس کر کے ذلیل کیا، آپ نے فرمایا: تم سب مل کر بھی خدا کے تعالیٰ کے یہاں اتنی بڑی عزت نہیں رکھیں کہ وہ تمہاری وجہ سے مجھے ذلیل کرائے، میں تم سے ایک ماہ تک نہلوں گا (رواہ ابن سعد عن عائشہ) دوسری روایت زہری کی بھی حضرت عائشہؓ سے اسی طرح ہے اتفاقاً فرق ہے کہ اس میں ہے آپ نے کوئی ذبیحہ کیا اور اس کا گوشت ازواج مطہرات کے پاس بھیجا، حضرت زینبؓ کو بھی ان کا حصہ ارسال کیا تو انہوں نے اس کو واپس کر دیا، آپ نے فرمایا زیادہ کرے کے بھیج دو، اس طرح تین بار بھیجا، مگر ہر مرتبہ انہوں نے واپس کر دیا، اس پر آپ ناراض ہوئے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا خاص ریمارک

اوپر کے اقوال ذکر کر کے حافظؒ نے کہا کہ ابن الجوزیؒ نے ذبیحہ کا قصہ بغیر اسناد کے ذکر کیا، حالانکہ وہ ابن سعدؒ نے سند کے ساتھ نقل کیا ہے حنفیہ والے واقعہ کو ہم کر دیا حالانکہ وہ صحیح مسلم میں ہے اور اراجح سب اقوال میں سے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قصہ ہے کیونکہ اس کا تعلق خاص طور سے حضرت عائشہؓ و قصہ دونوں کے ساتھ ہے، بخلاف قصہ عسل کے کہ اس میں تو ازواج مطہرات میں سے ایک جماعت نے شرکت کی تھی۔ (فتح الباری ۳۲۱)

مظاہرہ پر تنبیہ اور حمایت خداوندی

حضرت عائشہؓ و قصہؒ نے جو مظاہرہ کی صورت اختیار کی تھی، اس پر ان کو مستنبہ کیا گیا اور توبہ و انابت کی تلقین کی گئی، حضرت علامہ محدث صاحب تفسیر مظہریؒ نے آیت وان تظاهروا علیہ کے تحت لکھا ہے کہ اگر تم دونوں آپس میں تعاون کر کے ایسی باتیں کرتی رہیں جن سے حضور علیہ السلام کو قلعی اذیت ہو خواہ وہ غیرت کی غیر معمولی افراط و زبادت کے سبب ہو یا افشاء راز کی صورت میں ہو اور تم اس سے توبہ نہ کرو گی تو تمہیں ناکامی و نامرادی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی مدد پر ہیں، اور حضرت جبریل و میکاؤ کا رسمان سب ہی ان کے معین و مددگار ہیں، اور پھر سارے ہی فرشتوں کی امداد آپ کو حاصل ہوگی۔

بظاہر یہ سب تنبیہ اور حضرت عائشہؓ و قصہؒ کے مقابلہ میں نصرت و حمایت کی ضمانت ان کی سابقہ غلطی کا احساس دلانے اور آئندہ سے لئے اسکی ہر بات سے روکنے کے واسطے تھی، جس سے حضور علیہ السلام کے قلب مبارک کو اذیت ہو اور اکثر مفسرین نے اتنا ہی لکھا ہے لیکن میرے الٹی ۱۵۵ھ میں اس کے پس منظر میں منافقوں کی شرانگیزی کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، جس کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا، اور نہ اب تک ہماری نظر سے گزری، مگر وہ بات دل کو گتی ہے، اس لئے یہاں ذکر کر جاتی ہے: ”روایتوں سے مظاہرہ کا جو سبب معلوم ہوتا ہے وہ صرف یہی کہ اس کے ذریعہ سے نفقہ کی توسیع چاہتی تھیں، اور اگر حضرت ماریہؓ کے یہاں یہی روایت تسلیم کر لی جائے تو صرف یہ کہ وہ الگ کر دی جائیں، لیکن یہ ایسی کیا اہم باتیں ہیں؟ اور حضرت عائشہؓ و قصہؒ کی قسم کی سازش ایسی کیا پرخطر ہو سکتی ہے جس کی مداخلت کے لئے ملاوعلیٰ کی اعانت کی ضرورت ہو۔

اس بنا پر بعضوں نے قیاس کیا ہے کہ یہ مظاہرہ کوئی معمولی معاملہ نہ تھا، مدینہ منورہ میں منافقین کا ایک گروہ کثیر موجود تھا، جس کی تعداد چار سو تک بیان کی گئی ہے یہ شریر انفس ہمیشہ اس تاک میں رہتے تھے کہ کسی تدبیر سے خود اس حضرت ﷺ کے خاندان اور رفقاء خاص میں پھوٹ ڈلوادیں (ابن حجر نے اصابعہ میں ام جلدج کے حال میں لکھا ہے وکان تحرش ازواج النبی ﷺ، یعنی وہ ازواج مطہرات کو باہم بھڑکایا کرتی تھیں) انک کے واقعہ میں ان کو کامیابی کی جھلک نظر آچکی تھی، رسول اللہ ﷺ چند دن تک حضرت عائشہؓ کے کبیہہ خاطر رہے، حضرت حسان انک میں شریک ہو گئے تھے، آں حضرت ﷺ کی سالی حمہ (حضرت زینبؓ کی بہن) سازش میں آگئی تھیں، چنانچہ اس بات کو علانیہ شہرت دیتی تھیں، حضرت ابوبکرؓ نے اپنے قریبی عزیز (مصح) کو جو شریک تہمت طرازی تھے، مالی اعانت سے محروم کر دیا تھا، غرض اگر حضرت عائشہؓ کی براہت پر توجہ نہ آ جاتی تو ایک قند تلیم برپا ہو چکا تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ جب ازواج مطہرات کی کشش خاطر اور کبیدگی اور تنگ طبعی کا حال منافقوں کو معلوم ہوا تو ان بد نفسوں نے اشتعال دے کر بھڑکانا چاہا ہوگا، چونکہ مظاہرہ کے ارکان اعظم حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں ان کو خیال ہوا ہوگا کہ ان کے ذریعہ سے ان کے والدین (حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ) کو بھی اس سازش میں شریک کر لینا ممکن ہے۔ لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رسوا کر سکتے تھے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان نملاتو انہوں نے پکار کر کہا کہ ارشاد ہو تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عصمت کا سر لے کر آؤں۔

آیت میں رونے سخن منافقین کی طرف ہے یعنی اگر عائشہ و حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سازش بھی کریں گی اور منافقین اس سے کام لیں گے تو خدا بغیر کی اعانت کے لئے موجود ہے اور خدا کے ساتھ جبریل و ملائکہ بلکہ تمام عالم ہے۔

ضروری فائدہ! مذکورہ بالا واقعہ گمراہی سے ایک بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دوسری غیر عورتوں کا مسلمان گھروں میں آنا جائز اور گھریلو معاملات میں دراندازیوں کرنا نہایت معزز ہوتا ہے اسی لئے حق تعالیٰ نے صرف اوسانہیں (اپنی عورتوں) کو حجاب کے احکام سے مستثنیٰ کیا ہے ان کے علاوہ غیر مسلم عورتوں اور بدچلن، شر پسند اور تفریق بین الازواج کی خوگر عورتوں سے جنتاب۔ احتراز ضروری ہے اور خاص طور سے غیر مسلم عورتوں کی دراندازیوں سے بچنا اس لئے بھی ضروری تر ہے کہ وہ بداندیش و شر پسند مردوں کی کار بار نہ سکتی ہیں، نیز مسلمان گھرانوں کے بچید بھاؤ سے واقف ہو کر دوسرے نقصانات بھی پہنچا سکتی ہیں۔

عورتوں میں تاثر و انفعال کا مادہ یہ نسبت مردوں کے بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لئے جہاں وہ اچھی تعلیم و محبت کے بہتر اثرات جلد قبول کر سکتی ہیں، بری تعلیم و محبت کے برے اثرات بھی بہت جلد قبول کرتی ہیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

”ہم قریش کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ عورتوں پر ہماری بالادستی تھی، لیکن جب مدینہ میں آئے تو ہم ان لوگوں کے ساتھ رہے سبے جن میں عورتوں کو بالادستی حاصل تھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ عورتیں بھی یہاں کی عورتوں کے اثرات قبول کرنے لگیں اور ان کے اطوار و اخلاق سیکھنے لگیں، ایک دن میں نے اپنی بیوی پر غصہ کا اظہار کیا تو خاف تو قہ وہ جواب دینے لگی، اور مجھے یہ عجیب سی بات محسوس ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ آپ میری جواب دہی کا بُرا ماننے لگے، حالانکہ رسول اکرم ﷺ کی ازواج بھی تو آپ کو برابر کا جواب دیتی ہیں، اور کوئی تو آپ سے سارے سارے دن بات کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ الخ (ابن کثیر ۳۸۸/۴)

حافظؒ نے حضور علیہ السلام کے واقعہ ایلا کے ذیل میں لکھا کہ حضور علیہ السلام چونکہ عورتوں پر سختی کرنے کو پسند نہ فرماتے تھے اس لئے آپ نے انصار کی سیرت و عادت اختیار فرمائی تھی جو ان کی اپنی بیویوں کے بارے میں تھی، اور اپنی قوم (قریش) کی سیرت و طریقہ کو آپ نے ترک فرما دیا تھا۔ (فتح الباری ۲۳۴)۔

حافظؒ کے اس تبصرہ سے بہت سی چیزوں کا جواب خود بخود مل جاتا ہے، اور عورتوں کے بارے میں جو کچھ فرق حضور علیہ السلام اور حضرت عمرؓ وغیرہ صحابہ کے طور و طریقہ میں معلوم ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے درحقیقت حضور علیہ السلام رحمت و رافت مجسم تھے، اور آپ کا طرہ امتیاز خلق عظیم تھا، پھر یہ کہ آپ کی ہر صفت و صیانت حق تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی تھی، اور آپ ہی کا اتنا تنظیم حوصلہ بھی تھا کہ ساری کدورتوں کے اسباب جمع ہو کر بھی آپ کی یکسوئی و سکون خاطر کو پرانگندہ نہیں کر سکتے تھے اور صبر و استقامت کے لئے وہ

۱۔ اسی سے ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات کے آپسی جھگڑوں پر بھی صبر کرتے اور ان میں مصاحبت و صداقت کی سعی فرماتے تھے (فتح الباری ۱۵۳/۲۲) اور حضرت عائشہؓ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے بعد تمہارے احوال و معاملات کی بڑی فکر ہے اور تمہارے بارے میں بڑی عبرت و ارادے و صبر و صدف و صفائی کا مایا ہو سکتے ہیں (فتح الباری ۱۵۳) بخلاف بروئے سخن سب ہی عورتوں کی طرف اور عام ہے کہ تمہارے اوپر صبر و استقامت کے ساتھ شفقت و رافت کا برآؤ صرف صادق الایمان مردوں ہی کی سب سے ہے واللہ اعلم

اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ اولوالعزمی کا حامل تھا، جو سارے انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں بھی فائق تھا، ایسی صورت میں اس فرق پر کوئی تشویش و نگار نہ ہونی چاہیے، اور غور توں کے بارے میں معتدل راہ وہی اختیار کرنی بہتر ہوگی جو حضور علیہ السلام کے ارشادات، اور حضرات صحابہ کرامؓ کے تعامل کی روشنی میں منبج ہو کر سامنے آئے گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

استنباط سیدنا عمرؓ! اس بارے میں موافقت وہی (آیت لعلمہ الذین یستبطونہ منہم۔ سورہ نساء) سے اوپر کی احادیث میں ثابت ہو چکی ہے

اساری بدر سے فدیہ لینے کی رائے

اس واقعہ کی پوری تفصیل حضرت علامہ عثمانیؒ نے نوامد قرآن مجید ۳۴ میں آیت ماکان لبنی ان یکون لہ اسویٰ کے تحت بیان کر دی ہے، جس سے ثابت ہوا کہ حضرت عمرؓ کی رائے بائیں نقل اساری بدر زیادہ صواب تھی بہ نسبت رائے صدیق اکبرؓ کے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے کیونکہ اس وقت کفار خصوصاً کافر قریش کے ساتھ زیادہ سختی کا معاملہ کرنا ہی زیادہ موزوں و مناسب تھا، پھر ان کو چھوڑ دینا رحم و شفقت کے جذبہ تک بھی کسی قدر معقول بات تھی، لیکن اسی کے ساتھ مالی ضروریات کا بھی لحاظ باطل مناسب نہ تھا کہ کفر کا روتوڑنے کی وقتی اہم ترین ضرورت کے مقابلہ میں اس کی کچھ قیمت نہ تھی، پھر اسی کے ساتھ آئندہ ستر مسلمانوں کی شہادت کی شرط بھی قبول کر لینا اور بھی سخت بات تھی، جو مسلمانوں کو ہرگز قبول نہ کرنی چاہیے تھی، ایسی حالت میں عذاب الہی کا آجانا مستبعد نہ تھا، چنانچہ حضور علیہ السلام کو وہ عذاب متمثل کر کے دکھایا بھی دیا گیا، اور اس عذاب کو روکنے والی جو چیزیں ہو سکتی تھیں وہ بطور احتمال مندرجہ ذیل تھیں:-

(۱) مجتہد کواجمتہادی خطا پر عذاب نہیں دیا جاتا (۲) جب تک کوئی حکم امر و نہی کا پوری طرح واضح نہ ہو اس کے خلاف کرنے پر عذاب نہیں ہوتا (۳) اہل بدر کی خطاؤں سے حق تعالیٰ نے درگزر کرنے کا وعدہ فرمایا تھا (۴) فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑنے کا جواز حق تعالیٰ سے علم میں طے شدہ تھا اور اس کا اجراء جلد ہی ہونے والا تھا، اس لئے اس سے قبل بھی قابل درگزر قرار دیدیا گیا (۵) پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں عذاب نہ اتارنے کا وعدہ کیا گیا تھا، وما کان اللہ لیعذبہم و انت فیہم (سورہ انفال) (۶) جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اُن پر عذاب نہ آئے گا، وما کان اللہ معذبہم و هم یتستغفرون (سورہ انفال) ان قیدیوں میں سے بہت سے لوگوں کی قسمت میں اسلام لانا خدا کے علم میں تھا ان وجود میں سے اکثر کا ذکر تفسیر ابن کثیر، تفسیر روح المعانی اور تفسیر مظہری میں بھی ہے اور صاحب روح المعانی نے اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا ہے کہ چوتھی وجہ جو ہر دفع عذاب بنانا درست نہیں کیونکہ جب تک کسی چیز کا جواز مشروع نہ ہو جائے، عدم جواز ہی کے احکام نافذ ہوتے ہیں، لہذا آئندہ خدا نے نبی کے علم میں فدیہ کا جواز ہونے والا تھا، اس لئے پہلے ہی عذاب رک جائے، یہ بات بظاہر معقول نہیں معلوم ہوتی، جواب یہ ہے کہ یہاں مراد آیت میں عذاب دینوی ہے جو فرمایا گیا، باقی مواخذہ اخروی کا ترتیب وہ ضرور ہر غیر مشروع کے ارتکاب پر ہوگا، حاصل یہ ہے کہ جو تم نے (افخذ فدیہ کا عمل) کیا وہ فی نفسہ بہت ہی بڑی غلطی ہے جو عذاب عظیم کی مستوجب ہے، لیکن اس سے درگزر کرنے اور عذاب دینوی کو روکنے والی وجہ یہ ہے کہ اس کو مقرر بہ تمہارے لئے حلال و جائز کیا جائے! ہے، کیونکہ میری رحمت عذاب پر سبقت کرنے والی ہے پھر صاحب روح المعانی نے لکھا کہ اعتراض مذکور کے لئے جواب مذکور کا تکلف کرنے کی ضرورت اس لئے بھی ہے کہ محدث ابن ابی حاتم، اور ابن مردودہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے اور محدث بیہقی، ابن جریر، ابن المنذر وغیرہم نے حضرت ابن عباسؓ سے بھی اس وجہ کو نقل کیا ہے (روح المعانی ۱۰/۳۵)

لے اس اعتراض کو تفسیر القرآن ۹۵ میں بھی نقل کیا گیا ہے لیکن آگے جو صاحب روح المعانی اور حافظ ابن کثیرؒ نے جواب نقل کیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی اور پھر صاحب تفسیر نے جو جواب اپنی طرف سے لکھا ہے وہ خود کل نظر ہے ہم اس کو بھی لکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ "نوافل"

حافظ ابن کثیرؒ نے لکھا کہ علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباسؓ سے قول باری تعالیٰ لولا کتاب من اللہ سبق کی تفسیر میں نقل کیا کہ کتاب سے مراد ام الکتاب الاول ہے اس میں اگر یہ بات لکھی نہ ہوتی کہ اموال غنیمت اور اساری کے فدیے اس امت کے لئے حلال ہوں گے تو تم پر عذاب عظیم آ جاتا، اسی لئے بعد کو فکلو اما غنمتم حلالا طیباً اتری، اور اسی طرح عوفی نے بھی حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابن مسعودؓ، سعید بن جبیرؓ، عطاء حسن بھریؓ، قتادہؓ، اور ائمہؓ سے بھی منقول ہے کہ آیت لولا کتاب من اللہ سبق سے مراد اسی امت محمدیہ کے لئے غنائم کا حلال ہونا ہے اور اسی کو ابن جریرؒ نے اختیار کیا ہے، نیز اس کی تائید صحیحین کی حدیث جابرؓ سے بھی ہوتی ہے کہ مجھے پانچ چیزیں دی گئیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں، ان میں سے ایک غنائم کا حلال ہونا بھی ہے (تفسیر ابن کثیر ۳۲۶)

اگلی آیت فکلو اما غنمتم حلالا طیباً واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم کے تحت صاحب روح المعانی نے لکھا کہ اس سے مراد فدیہ کی رقوم ہیں، جیسا کہ مکی السنہ نے فرمایا کہ جب پہلی آیت اتری تو صحابہ کرام نے فدیہ کی رقوم کا استعمال روک دیا تھا، پھر جب یہ دوسری آیت اتری تو ان کا استعمال جائز تھا، اور یہ سمجھا، اور یہی احتمال ہے کہ اس سے مراد مطلق تمام اموال غنیمت ہوں، جس میں فدیہ کی رقوم بھی تھیں، ورنہ صرف غنیمت کی حلت تو اس سے قبل ہی آیت واعلموا انما غنمتم الخ سے معلوم تھی، بلکہ اس سے بھی سیرہ یہ عبداللہ بن جحش والے واقعہ سے معلوم ہو چکی تھی کہ اس میں مالی غنیمت کو بھی یہ تقسیم کر لیا تھا تو حضور علیہ السلام نے اس کو بھی جائز رکھا تھا۔ الخ، پھر آگے حق تعالیٰ نے تقویٰ اور مخالفت ظاہری سے بھی بچنے کی تلقین فرما کر اخذ فدیہ والی غلطی سے روگردار کر کے اپنی مغفرت و رحمت سے نوازنے کی بھی بشارت دیدی (روح المعانی ۳۶/۱۰)

مفسرین پر صاحب تفہیم کا نقد

آیت مذکورہ لولا کتاب من اللہ سبق کے تحت آپ نے لکھا: "مفسرین آیت کے اس فقرے کی کوئی معقول تاویس نہیں کر سکے ہیں کہ" اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا" وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد تقدیر الہی ہے یا یہ کہ عقد تعالیٰ پہلے ہی ارادہ فرما چکا تھا کہ مسلمانوں کے لئے غنائم کو حلال کر دے گا میرے نزدیک اس مقام کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد میں جنگ کے متعلق جو ابتدائی ہدایت دی گئی تھی ان میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ فاذا لقیتم الذین کفروا الا یہاں ارشاد میں جنگی قیدیوں سے فدیہ وصول کرنے کی اجازت و تودید گئی تھی مگر اس شرط کے ساتھ کہ دشمن کی طاقت کو اچھی طرح چک لیا جائے، پھر قیدی پکڑنے کی فکر کی جائے، اس فرمان کی رو سے مسلمانوں نے بدر میں جو قیدی گرفتار کئے اور اس کے بعد ان سے جو فدیہ وصول ہوا تھا تو اجازت کے مطابق غرضی یہ ہوتی کہ دشمن کی طاقت کو چک ل دینے کی" جو شرط مقدم رکھی گئی تھی تو اسے پورا کرنے میں کوتاہی کی گئی، جنگ میں جب قریش کی فوج بھاگ نکلی تو مسلمانوں کا ایک گروہ غنیمت لوٹنے اور کفار کے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر باندھنے میں لگ گیا اور بہت کم آدمیوں نے دشمنوں کا کچھ دھرتک تعاقب کیا۔ الخ (تفسیر اقرآن ۲۵۹)

سہ مودانا آزاد نے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما احذرتکم کے ترجمہ میں جنگ بدر کا یہ تفسیر لکھی ہے، "انکہ با غنیمت کا جوار پیچھا آ چکا تھا، اس کی وجہ سے عذاب آنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، دوسرے انھوں نے عدم قتل اساری بدر اور اخذ فدیہ کی وجہ صرف مسلمانوں کی بڑی جنگ و فساد کو قرار دیا، حالانکہ متعدد وجوہ تھے، جن میں سب سے بڑی ہجرت و رحمت اور ن کے قبول اسلامی امیدی"۔ "نولف"

سہ تفسیر مظہری ۱۱۲ میں حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ آیت ہا کاں لیس ان یحکون لہ اسیری کا حلقہ بدر ہے جبکہ مسلمان اس وقت مس تھے، پھر جب بہت ہو گئے اور ان کا خوب غلبہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس غم کو (سورہ محمد کی) آیت فاما ما بعد واما فداء سے منسوب کر دیا، اور نبی کریم ﷺ اور مسلمانوں کو قیدیوں کے بارے میں اختیار دیا کہ چاہیں قتل کریں چاہیں غلام بنائیں، چاہیں فدیہ لیں، اور چاہیں آزاد کر دیں۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ سورہ محمد کی آیت جس میں فدیہ لینے کا جواز ہے، بعد کی ہے نہ بدر سے پہلے کی، جس کا دعویٰ صاحب تفسیر نے کیا ہے۔ "نولف"

اِزول تو یہی ایک نیا انکشاف ہے کہ سورہ محمد جب بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی، سب سے پہلے سال میں سورہ بقرہ کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا، جس کو صاحبِ تفسیر بھی مانتے ہیں (تفسیر ۱/۳۶) پھر ۲۷ھ میں سورہ انفال اُتری جنگ بدر کے بعد (تفسیر ۱۱۸) پھر آل عمران اُتری جس کا ابتدائی حصہ جنگ بدر کے بعد قریشی زمانہ کا ہے (تفسیر ۱/۲۲۸) پھر احزاب اُتری جس میں ۵۷ھ کے واقعات ہیں (تفسیر ۳/۴۵) اس کے بعد نزول کی ترتیب کے لحاظ سے یہ ممکنہ کہ ان سارے کائنات کے نزول کا ۸۷ھ یا ۸۸ھ کا دور ہے، لہذا سورہ محمد کو انفال سے بھی مقدم کر دینا اور اس کو بنیاد بنا کر اپنی تفسیر کو جمہور کا بر مفسرین کے مقابلہ میں صحیح تفسیر قرار دینا کیا سوزوں ہے؟!

اکابر امت حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابن مسعودؓ اور دوسرے صحابہ و تابعین جن کا ذکر اوپر ہوا ہے اور دوسرے اکابر امم میں سے کسی کو یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ سورہ محمد میں فد یہ لینے کا جواز نازل ہو چکا ہے، پھر تو اشکال یہ ہوتا کہ عذاب آتا کیوں نہ یہ کہ عذاب نکال کیوں نہ ہو؟ یہ کہ صحابہ نے کوئی بات کہی تھی اور اس کو حضرت سعد بن معاذ کی کراہت سے ثابت کیا گیا، اور بھی مجب ہے۔

صحابہ کا بڑا گروہ غنیمت لوٹنے میں لگ گیا، اور بہت کم صحابہ نے دشمنوں کا کچھ دور تک تعاقب کیا، صحابہ پر بار بار لالچ کا غلاب ہونا، غنیمت پر جھگڑنا، یہ سب بدراست ناروا جرات کے ساتھ پیش کی گئی ہیں جن کا ثبوت قطعی نہیں اور اسی لئے سلف میں سے کسی نے ان کا ذکر نہیں کیا ہے، مگر کیا کچھ علامہ مودودی کا قلم حضرات صحابہ کی بدراست کھوج کھوج کر نکالنے اور نمایاں کرنے میں چونکہ بہت تیز کام واقع ہوا ہے اس لئے احتیاط کا پہلو نظر نہیں رہتا، دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین نے ۶۰۰ تو جہات دوسری بھی ذکر کی ہیں جو اس توجہ سے زیادہ قوی ہیں، ان کا علامہ ممدوح نے ذکر ہی ساقط کر دیا، پوری بات نقل کئے بغیر مفسرین پر نقد کر دینا مناسب نہیں تھا، ہمارے نزدیک دوسروں کی بات ادھوری نقل کر کے اپنی تحقیق کو نمایاں کرنا اور اپنے علمی تفوق اور بالا اُتری کا اظہار اہل علم اہل قلم کے شایانِ شان نہیں ہے ہمیں اعتراف ہے کہ تفسیر القرآن میں بہت سے مباحث کو عمدہ پیرایہ بیان میں اور دل نشین فصیح و بلیغ طرز میں سلجھ کر لکھا گیا ہے، جیسے مسند ختم نبوت کو اور نزولِ مسیح علیہ السلام کی بحث بھی بہت مضبوط لکھی ہے۔

مگر جہاں طریق سلف و جمہور امت سے الگ ہو کر کوئی رائے قائم کر کے لکھا ہے، اس کی حضرت بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے، اس لئے اس کو چمپا نہیں جاسکتا، مثلاً حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حیاتِ رفیع جسمانی کو غیر یقینی یا مشتبہ قرار دینا جبکہ اکابر سلف و خلف برابر اس کو ایک عقیدہ اور یقینی مسئلہ کی طرح صاف و صریح سمجھتے آئے ہیں بڑی سخت غلطی ہے قرآن مجید میں ہے وَمَا قُلُوْهُ يٰۤاٰمَنُوْنَ اِنَّمَا كَانَ رَفْعُ الْفَلَكِ بِاَمْرِ رَبِّكَ وَمَا تَرٰوْا مِنْ شَيْءٍ فَاصْبِرْ (آیت ۱۸) یقیناً انھوں نے (یعنی یہودیوں نے) حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا (جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں) بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھالیا "اس سے زیادہ صراحت اور وضاحت کیا ہو سکتی ہے؟ اور ساری امت نے ہمیشہ اس کا یہی مطلب سمجھا بھی، مگر صاحبِ تفسیر لکھتے ہیں۔۔۔

"پس قرآن کی روح سے زیادہ مطابقت اگر کوئی طرزِ عمل رکھتا ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ رفیع جسمانی کی تصریح سے بھی اجتناب کیا جائے، اور موت کی تصریح سے بھی، بلکہ مسیح علیہ السلام کے اٹھانے جانے کو اللہ تعالیٰ کی قدرتِ قاہرہ کا ایک غیر معمولی ظہور سمجھتے ہوئے اس کی کیفیت کو اسی طرح جمل چھوڑ دیا جائے، جس طرح خود اللہ تعالیٰ نے جمل چھوڑ دیا ہے"

یہاں الفاظ کے بے عمل استعمال کو تو صرف اہل علم ہی محسوس کر سکیں گے، کہ جمل کے مقابلہ میں مفصل کیا چیر تھی، اور قدرتِ قاہرہ کے ذکر سے اصل مسئلہ کو کیا فائدہ پہنچا، جہاں حق تعالیٰ نے یہود کے دُغم باطلِ قتل کی نفی کر کے اپنی طرف اٹھالنے کی واضح ترین لفظِ رفیع سے اور باطنی کے یقینی و واقعی معنی واضح کرنے والے صیغہ کے ساتھ تصریح کر دی ہو، پھر بھی اس تصریح سے اجتناب کا فیصلہ کیا جائے، یہ بات کس طرح معقول کہی جاسکتی ہے؟ رہی یہ بات کہ رفیع کی کیفیت کیا تھی؟ تو اس کا یہاں سوال ہی کس نے کیا تھا؟ جو اس کے جواب اور قدرتِ قاہرہ پر محمول کرنے کی ضرورت پیش آئی، غرض بات بالکل صاف تھی، خود صاحبِ تفسیر بھی حیاتِ مسیح اور نزولِ مسیح دونوں کے قائل ہیں، لیکن

اس بارے میں ان کو شبہ ہے کہ وہی پہلی حیات اب تک باقی ہے یا درمیان میں موت طاری ہوئی ہے اس لئے وہ دوسری جگہ یہ بھی لکھ گئے:-
قرآن نہ اس کی تصریح کرتا ہے کہ اللہ ان کو جسم و روح کے ساتھ کرۂ زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر کہیں لے گیا، اور نہ یہی صاف کہتا ہے کہ انھوں نے زمین پر طبعی موت پائی اور صرف ان کی روح اٹھائی گئی، اس لئے قرآن کی بنیاد پر نہ تو ان میں کسی ایک پہلو کی قطعی نفی کی جاسکتی ہے اور نہ اثبات (تفہیم ۱۲/۱)

ابھی ہم نے بتلایا کہ قرآن مجید نے صریح جملہ ارشاد فرمایا کہ یہود کا دعویٰ قتل غلط محض ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھالیا، پھر بھی اوپر کی گوگھووالی شبہ در شبہ کی بات کہی جارہی ہے فی الجب! پھر یہی صاحب تفہیم نزول مسیح علیہ السلام کی احادیث ذکر کر کے اس کو ثابت و مقین مانتے ہوئے بھی دوسری جگہ کہتے ہیں:-

اس مقام پر یہ بحث چھیڑنا بالکل لا حاصل ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں یا کہیں موجود ہیں، بالفرض وہ وفات ہی پا چکے ہوں تو اللہ تعالیٰ انھیں زندہ کر کے اٹھالانے پر قادر ہے ورنہ یہ بات بھی اللہ کی قدرت سے بالکل بیحد نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کو اپنی کائنات میں کہیں ہزار سال تک زندہ رکھے، اور جب چاہے دنیا میں واپس لے آئے۔ (تفہیم ۱۲)

یہاں کافی کریم اپنی قدیم گزارش کا پھر اعادہ کریں گے کہ اہل علم و اہل قلم کو جوہر و سلف کے جاوہ اعتدال سے نہیں ہٹنا چاہیے ورنہ بقول حضرت علامہ محترم مولانا سید سلیمان ندویؒ وہ نہ صرف سب مرحوم کو غلط راستہ پر لگا دیں گے، بلکہ خود بھی اس کے بنیادی و اخروی نقصانات اٹھائیں گے، جیسا کہ حضرت سید صاحب نے فرمایا کہ میں خود بھی اس غلط طریقہ پر چل کر نقصان اٹھا چکا ہوں: واللہ یھدی من یشاء الی صراط مستقیم!

ایک اہم علمی حدیثی فائدہ

ترمذی شریف میں حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ سے کہا اپنے اصحاب کو اساری بدر کے بارے میں اختیار دیدیتے، قتل کو اختیار کر لیں یا فدیہ لینے کو اس شرط پر کہ اگلے سال ان (صحابہ) میں سے اتنے ہی کفار کے ہاتھوں قتل ہوں گے، صحابہ کرام نے فدیہ اپنے لوگوں کے اگلے سال قتل کئے جانے کی شرط کے ساتھ اختیار کر لیا یعنی پہلی بات بلا شرط تھی کہ اگر اساری بدر کو قتل کرنے کا فیصلہ کرتے تو دشمن سے کوئی ضرر نہ پہنچتا، اور دوسری میں شرط تھی کہ فدیہ اختیار کریں گے تو اگلے سال ستر صحابہ قتل ہوں گے اس کے باوجود بھی اس دوسری صورت کو قبول کر لیا۔

اس موقع پر صاحب فقہ الاحوازؒ نے حدیث مذکور کی شرح و تحقیق علامہ مطاعلی قاری حنفیؒ کی مرقاۃ شرح مشکوٰۃ سے نقل کی ہے اگرچہ آخری حصہ حذف کر دیا ہے اور مطبوعہ حاشیہ مشکوٰۃ میں تو بہت ہی ناقص اور تھوڑا حصہ نقل کیا گیا ہے، علامہ قاریؒ نے لکھا کہ صحابہ نے فدیہ کو اساری بدر کے اسلام لانے کی رشتہ و توقع کے تحت اختیار کیا تھا اور ان کے ساتھ رحم و شفقت کا جذبہ بھی اس کا داعی تھا کیونکہ ان سے قربت تھی اور اپنے لئے شہادت کا درجہ حاصل کرنا بھی مقصود تھا، لیکن علامہ توربشنیؒ نے کہا کہ یہ حدیث نہایت ہی مشکل ہے کیونکہ ظاہر تنزیل کے اور ان احادیث کے خلاف ہے جن سے صرف اتنا ثابت ہے کہ صحابہ نے اپنی اجتہادی رائے سے فدیہ کو اختیار کر لیا تھا، اور اس پر عقاب کیا گیا، لیکن اگر ان کو کوئی کے ذریعہ اختیار دیا گیا تھا تو عقاب کی کوئی وجہ تھی، اس لئے بظاہر اس حدیث کے بعض رواۃ کو اشتباہ ہوا ہے۔ اس علمایہ طبعیؒ نے کہا کہ اس حدیث اور آیت میں کوئی منافات نہیں ہے کیونکہ اختیار بطور امتحان دیا گیا تھا، جیسے ازواج مطہرات کو دیا گیا

۱۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ علامہ مبارک پوری نے اپنی شرح ترمذی میں مرقاۃ سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے، اور اس دوسرے ہم سے زیادہ ان حضرات نے ایک شارح حدیث حنفی کی قدر پہچانی ہے دوسرے یہ کہ موجود مطبوعہ حاشیہ مشکوٰۃ شریف میں بہت سے اہم اور مفید اجزاء نقل ہونے سے رہ گئے ہیں اس لئے ہمارے مشغولین حدیث اصحاب درس و تہذیب کو فتح الہاری و مدد القاری و نووی وغیرہ کے ساتھ مرقاۃ کو بھی ضرور مطالعہ میں رکھنا چاہیے۔ "تألف"

تھا کہ حضور علیہ السلام کی رفعت کو اختیار کر لیں یا دنیا کے عیش و بہار کو یا جس طرح تعظیم سر بطور امتحان تھی، وغیرہ!

علامہ قارئی نے فرمایا کہ یہ جواب غیر مقبول ہے کیونکہ ازواج کو بھی تحفہ کے بعد عذاب نہ ہوتا، صرف حضور علیہ السلام کی مصاحبت مقدسہ و مبارکہ سے محروم ہو جائیں تو تعظیم سر والی صورت امتلا و امتحان تو ضرور تھی مگر تحفہ نہ تھی جس طرح قول باری تعالیٰ: **وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ** (کہف) میں امر تہدید ہے تحفہ نہیں ہے، دوسرے یہ کہ صحابہ کرام نے جو فدہ کی صورت اختیار کی تھی وہ مال کی محبت و ایثار کے سبب ہرگز نہ تھی بلکہ اس مال کے ذریعے سے بھی کفار پر غلبہ حاصل کرنا مقصود تھا اور اس کے ساتھ رحمی شفقت اور ان کے یا ان کی اولاد کے ایمان لانے کی امید و رغبت تھی، پھر یہ ان کا ایک اجتہاد تھا، اور وہ بھی اس وجہ کا کہ حضور علیہ السلام کی رائے نے بھی اس کی موافقت کی تھی، اس لئے اس کو وجہ عتاب بنانا درست نہیں ہو سکتا، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کا اجتہاد حق تعالیٰ کے نزدیک دوسرے صحابہ کے اجتہاد کے مقابلہ میں زیادہ صواب تھا، اور اسی لئے آیت مذکورہ کی وہی حضرت عمرؓ کی موافقات میں سے قرار پائی، چنانچہ خود نبیؐ نے بھی مسلم زکریٰ کی حدیث کو بواسطہ حضرت ابن عباسؓ حضرت عمرؓ سے نقل کی ہے کہ صحابہ نے بدر کے دن کفار کو قید کر لیا، تو رسول اکرم ﷺ نے ابو بکر و عمرؓ سے فرمایا تمہاری ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکرؓ نے کہا یا رسول اللہ! یہ سب چچا تاؤں کی اولاد اور اپنے قبیلہ کے لوگ ہیں اگر آپ ان سے فدہ لے لیں گے تو ہمیں کفار کے مقابلہ میں اس سے قوت ملے گی، پھر یہ بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی ہدایت دیدے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابن الخطابؓ! تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! میری وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکرؓ کی ہے، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان سب کو مار سے پرہیز کر دیں اور ہم ان کو قتل کر دیں کیونکہ یہ سب کفر کے امام و سردار ہیں، پھر حضور علیہ

السلام نے فرمایا: **مَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ** میں من شاء فلیکفر صحیح ہے اور حدیث میں دیکھا ہے، مذکورہ الطبعی غلط چھاپہ ہے، مرقاۃ میں دیکھا ہے صحیح ہے۔

۳۔ تعظیم القرآن میں جو صحابہ کرام پر اس سلسلہ میں مال غنیمت و فدہ کے لالچ کا نقد بہت نمایاں کر کے لکھا ہے وہ قابل گرفت ہے، مولف! ۴۔ دوسری مفصل روایت بتاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے بعد میں دیدیا ہے، اور وہ تمہارے بھائی ہیں، حضرت ابو بکرؓ نے کہا یا رسول اللہ! یہ آپ کے کنبہ سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے مقابلہ میں فتح نصرت دی، وچوں، تاؤں کی اولاد اور اپنے بھائی ہیں، ان کو پانی دے دیجئے اور میری رائے ہے کہ ان سے فدہ نہ لیں، تاکہ اس مال سے کفار کے مقابلہ میں قوت حاصل ہو، اور دشمن سے خدا ان کو ہدایت دے دے تو وہ ۲۷۲ مارے ہوئے گارن جائیں حضور علیہ السلام نے فرمایا: ابن الخطابؓ تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ! ان لوگوں نے آپ کو بھڑایا، وطن سے نکالا، آپ سے لڑائیاں لڑیں، اس نے میری رائے وہ نہیں ہے جو ابو بکرؓ کی ہے بلکہ یہ ہے کہ آپ مجھے میرا اہل قریش و رشتہ داروں، میں اس کی گردن، ردوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات آجائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکوں کی کوئی کمی نہیں ہے، پھر قریش کے سربراہ دار مقدادؓ اور مطاعؓ ہیں، ان کو آپ ختم نبیؐ کی گردن تو اچھا ہے۔

حضرت عبداللہ بن رواحہؓ نے کہا یا رسول اللہ! ایسی وادی دیکھئے جس میں گڑی ایک دن بہت ہو اور اس میں گنگ گنگ کر ان سب کا خاتمہ کر دیں حضرت عباسؓ نے ان سے کہا کہ تم نے تو قرابت و رجم کی جڑی کاٹ دی، حضور علیہ السلام یہ سب سن کر گھر میں تشریف لے گئے، اور ہر کچھ لوگوں نے حضرت ابو بکرؓ کی اور کچھ نے حضرت عمرؓ کی اور کچھ نے حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کی رائے کو اختیار کیا (جن حصوں میں بحث گئے) پھر حضور علیہ السلام نے ہر تشریف لاکر سب کی آراء پر تبصرہ کیا اور فیصلہ کیا کہ ہر ایک قیدی سے بلا کسی استثناء کے فدہ نہ لے لیا جائے، اگلے روز عذاب سے ڈرانے والی آیت اتری تو آپ نے فرمایا کہ اگر عذاب آج آتا تو ان عذاب کے سوا کوئی نہ چنتا (تفسیر مظہری ۱/۱۱۲ و ۱/۱۱۳) اور ان شیریں ۳۵/۲۱، روح المعانی ۳۵/۳۵ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آسمان سے عذاب اترتا تو عمر و سعد بن معاذ کے سوا کوئی نہ چنتا، کیونکہ انھوں نے بھی کہا تھا کہ ان لوگوں کو قتل کر دینا میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔

ابو بکرؓ روایت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کے جن گروہ ہو گئے تھے اور صرف ایک گروہ فدہ نہ کی رائے والا تھا، اور اس میں سے بھی صرف بال رائے والی کی توبہ تھیں والے تو چند ہی ہوں گے، تاہم وہ خاص طور سے عتاب کے سختی قرار دیئے گئے اور بہت بڑی حد اس گروہ میں بھی ان کی تہمتی حصوں نے مال کو بھی کفار پر قوت و غلبہ حاصل کرنے کے لئے چاہا تھا، جیسے حضرت ابو بکرؓ حضور علیہ السلام کے ارشاد مذکور سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اس فدہ نہ کی رائے والوں کے عداود سب ہی عذاب سے بچنے والوں میں سے ہوتے، لہذا وہ گروہ تھے اور بڑی اکثریت تھی، اس سے علاوہ اس سبب قوی کے کہ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا، خود صحابہ کی اکثریت بھی عذاب کو نہ لے کر ابو اسب بنی ہوگی، قال تعالیٰ: **وَمَا كَانَ اللَّهُ مَعَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ!** "مولف"

السلام نے بھی اُسی رائے کو پسند کر لیا جو ابو بکر کی تھی اور میری رائے کو قبول نہ کیا، پھر اگلے دن میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام اور ابو بکر دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے بتائیں کہ آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تمہارے اصحاب و رفقاء کو فدیہ لینے کے سبب سے جو خیزا ہو بھگتنا پڑتا، اس کا تصور کر کے رو رہا ہوں، جو عذاب ان سب پر خدا کی طرف سے اترنے والا تھا، وہ مجھے اس سامنے والے قریب کے درخت سے بھی زیادہ نزدیک دکھایا گیا ہے، پھر یہ آیت اتوی لولا کتاب من اللہ سبق الایہ!

حضرت علامہ قاریؒ نے آخر میں اپنی رائے لکھی کہ آیت مذکورہ اور حدیث ترمذی مذکور میں جمع کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے اختیار فدیہ کی بات بالا طلاق یعنی بغیر کسی شرط و قید کے پیش کی گئی ہو اور اس کے بعد بالتقصید پیش کی گئی کہ قتل کی صورت میں تمہیں کوئی ضرر نہ پہنچے گا، اور فدیہ اختیار کرو گے تو اگلے سال اتنے ہی صحابہ کو کفار کے ہاتھوں سے مقتول ہونا ہوگا واللہ اعلم (مرقاۃ ۲/۲۵۲ و تہذیب ۳۸۶) میں یہاں علامہ قاضی بیضاویؒ کا یہ قول بھی نقل ہوا ہے کہ آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ انبیاء عظیم السلام بھی اجتہاد کرتے ہیں اور ان کے اجتہاد میں غلطی بھی ہو سکتی ہے مگر ان کو مستبکر دیا جاتا ہے اور غلطی پر باقی نہیں رہنے دیا جاتا، آگے قاضی بیضاویؒ نے بھی یہ کتاب من اللہ کی وہی توجیہات نقل کی ہیں جو دوسرے مفسرین نے بھی لکھی ہیں اور ہم نے پہلے ذکر کر دی ہیں، صاحب تہذیب نے قاضی کا یہ قول بھی نقل نہیں کیا اور اس کو درمیان سے حذف کر دیا ہے، شاید یہ جواز اجتہاد کے لئے ایسا کھلا ہوا ثبوت پسند نہ آیا ہو، کیونکہ اس سے اجتہاد ائمہ، مجتہدین، اور آگے بڑھ کر تقلید کے دروازے کھلتے ہیں بقول شاعر

مصلحت نیست کہ از پردہ بروں اقتداراز و رند در مجلس رندان خبر سے نیست کہ نیست

ہمارے نزدیک علامہ قاریؒ کا جواب مذکور (تعمید والا) نہایت اہم ہے اور غالباً اسی لئے صاحب تہذیب نے بھی اس کو نقل کیا ہے، سب جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں جو کچھ پیش آیا وہ اسی مذکورہ غزوہ بدر والی غلطی کا نتیجہ تھا، غزوہ بدر جیسے عظیم الشان معرکہ میں صحابہ صرف ۱۳-۱۴ شہید ہوئے تھے، اور کفار دشمنین کے بڑے بڑے جفا داری ستر قتل اور ستر قیدی ہوئے اور باقی کفار ہزیمت کھا کر بہ کثرت مال غنیمت چھوڑ کر بدحواس ہو کر میدان سے بھاگے تھے۔

حضور اکرم ﷺ کو کسی قسم کی معمولی پریشانی بھی کفار کی وجہ سے پیش نہ آئی تھی، اس کے برخلاف اگلے سال غزوہ احد میں کفار کا جانی و مالی نقصان نسبت بہت کم ہوا، اگر صحابہ ستر شہید ہو گئے، جن میں حضرت سیدنا حمزہؓ اور ابن نضرؓ ایسے جلیل القدر اور بے نظیر شجاعت والے بھی بہ کثرت تھے، دوسری سیاسی غلطی خود بعض مسلمانوں کی طرف سے میدان جہاد کے اندر ہوئی، جس کی وجہ سے کچھ وقت کے لئے مجاہدین اسلام میں انتشار کی کیفیت رونما ہو گئی اور اسی ہنگامہ میں حضور اکرم ﷺ کو بھی زخم میں لے لیا گیا، جس سے چہرہ مبارک زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے، ہاتھ صحابہ کرام نے پھر سے جمع ہو کر کفار کا پورا دفاع کیا اور ان کو مجبور کر دیا کہ وہ پک پک کر مکہ معظمہ واپس ہوں، چونکہ یہ سارا جہاد دفاعی تھا، اور کفار مسلمانوں کو شکم کرنے اور مدینہ منورہ کو تاراج کرنے کے عزم و ارادہ سے چڑھ کر آئے تھے، اس لئے ان کا کام و نامراد ہو کر پسپا ہونا ہی اہل اسلام کی بہت بڑی کامیابی تھی اور مسلمانوں کا حوصلہ اتنا بلند تھا کہ ان کے جانے کے بعد اگلے ہی دن حضور اکرم ﷺ کی قیادت میں ستر شجاعت بکراٹم نے ان کا تعاقب کیا اور مدینہ منورہ سے ۸ میل دور حراء الاشدک گئے۔

۱۸۴ھ "باب الدلیس استجابو اللہ و الرسول میں ہے کہ جب مشرکین احد سے واپس ہو گئے تو حضور ہدیہ السلام کو ڈر ہوا کہ کہیں ٹوٹ کر نہ آئیں تو آپ نے فرمایا کہ ان کا تعاقب کون کون کرے؟ اس پر ستر صحابہ کرام تیار ہو گئے، جن میں حضرت ابو بکرؓ و زبیرؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عمدۃ القاری ۱۳۲ اور فتح الباری ۱۳۲ اور قسطلانیؒ شرح بخاری میں بھی حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت عمار بن یاسرؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت حذیفہ بن الیمانؓ، حضرت ابویبیدہ بن الجراحؓ کے نام بھی ان ستر صحابہ میں مل کے گئے ہیں "خلاف"

ابوسفیان سپہ سالار لشکر قریش نے دیکھ کر حضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ اب بھی تعاقب کر رہے ہیں تو اس نے اپنا ارادہ موٹ کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ختم کر کے سیدھا مکہ معظمہ کا رخ کر لیا۔

کیا جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی

تفہیم القرآن کی بعض عبارتوں سے یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو درمیان جنگ کی عارضی وقتی شکست نہیں بلکہ مستقل اور آخر وقت تک کی شکست ہوئی تھی حالانکہ ایسا نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر بھی ذکر کیا کہ کفار قریش مسلمانوں سے چار پانچ مہنی طاقت کے ساتھ آ کر حملہ آور ہوئے تھے اور شروع میں بھی ان کو شکست ہوئی اور آخر میں بھی ناکام و نامراد ہو کر واپس ہو گئے، صرف درمیان میں ان کو وقتی و عارضی کامیابی ہوئی تھی، اور مسلمان منتشر ہو گئے تھے، اس کے بعد فوراً ہی حضرت سیدنا حمزہؓ کی پکار پر وہ سب منتشر مسلمان بھی رُک گئے تھے اور پلٹ کر جنگ میں مشغول ہو گئے، اور مسلمانوں کی لغزش معاف کر دی گئی تھی جیسا کہ چوتھے پارہ کے دوسرے ربیع کی آیات میں مذکور ہے حضرت علامہ عثمانیؒ نے لکھا: اگر تھوڑی دیر کے لئے تم کو (احد میں) ہزیمت ہوئی تو ”بدرا“ میں اُن (کفار) کو تباہ کن ہزیمت مل چکی ہے اور احد میں بھی جب تم جم کرڑے تو وہ منہزم (یعنی شکست خوردہ) ہوئے، پھر آخر میں میدان چھوڑ کر چلے گئے، ایسی صورت میں انصافاً تم کو اپنی تکلیف کا شہوہ کرنے اور زیادہ بد دل ہونے کا موقع نہیں اگر غور کرو گے تو تم خود ہی مصیبت کا سبب بنے ہو، تم نے جوش میں آ کر بغیر حکمت کے اور بہت سے تجربہ کاروں کی رائے قبول نہ کی، اپنی پسند اور اختیار سے مدینہ کے باہر باجوف جنگ کا قیام کیا، پھر باوجود شدید ممانعت کے تیر اندازوں نے اہم مورچہ چھوڑ کر مرکز غالی کر دیا، اور ایک سال پہلے جب اساری بدر کے متعلق تم کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ یا انھیں قتل کر دو، یا فدیہ لے کر چھوڑ دو اس شرط پر کہ آئندہ اتنے ہی آدمی تم سے لئے جائیں گے تو تم نے فدیہ کی صورت اختیار کر لی اور شرط کو قبول کر لیا، اور اب وہی شرط پوری کرائی گئی تو جب دانکار کا کیا موقع ہے، یہ چیز تو خود ہی اپنی طرف سے تم قبول کر چکے تھے، (۹۳)

تفہیم القرآن ۱۲/۳۰۱ میں لکھا ہے: (۴) جنگ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی اس میں اگرچہ منافقوں کی تدبیروں کا ایک بڑا حصہ تھا لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کا حصہ بھی کچھ کم نہ تھا، ان!

تفہیم القرآن ۱۲/۵۰۴ میں لکھا: جنگ احد (شوال ۳ھ) میں نبی کریم ﷺ کے مقرر کئے ہوئے تیر اندازوں کی فطی سے لشکر اسلام کو جو شکست نصیب ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے مشرکین عرب، یہود اور منافقین کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھیں ان! پھر آگے لکھا: اس طرح جنگ احد کی شکست سے جو ہوا کھڑی تھی، وہ مسلسل سات آٹھ مہینے تک اپنا رنگ دکھاتی رہی۔

پھر ۱۵۵ میں لکھا: حضور علیہ السلام نے اسلام کو پکارا کر کفار کے تعاقب میں چنا ہے تاکہ وہ کہیں راستہ سے پلٹ کر پھر مدینہ پر حملہ آور نہ ہو جائیں، حضور علیہ السلام کا یہ اندازہ بالکل صحیح تھا کہ کفار قریش ہاتھ آئی فتح کا کوئی فائدہ اٹھائے بغیر واپس چلے گئے ہیں، لیکن راستے میں جب کسی جگہ ٹھہریں گے تو اپنی حماقت پر نادام ہوں گے اور دوبارہ مدینہ پر چڑھ آئیں گے، اس بنا پر آپ نے ان کے تعاقب کا فیصلہ کیا اور فوراً جاٹا آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو گئے اور یہ لوگ فی الواقع اپنی غلطی کو محسوس کر کے پھر پلٹ آتا چاہتے تھے، لیکن یہ سن کر ان کی ہمت ٹوٹ گئی کہ رسول اللہ ﷺ ایک لشکر لے ہوئے ان کے تعاقب میں چلے آ رہے ہیں، اس کاروائی کا صرف یہی فائدہ نہیں ہوا کہ قریش کے بڑے ہوئے حوصصے پست ہو گئے بلکہ گرد و پیش کے دشمنوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کی قیادت ایک انتہائی بیدار مغز اور اولوالعزم ہستی کر رہی ہے اور مسلمان اس کے اشارہ پر کٹ مرنے کے لئے ہر وقت تیار ہیں۔“

تفہیم القرآن ۱۲/۳۰۳ میں یہ بھی ہے۔ احد سے چلتے ہوئے ابوسفیان مسلمانوں کو پیشین گوئی دے گیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں تمہارا ہمارا

پھر مقابلہ ہوگا مگر جب وعدہ کا وقت قریب آیا تو اس کی ہمت نے جواب دیدیا ستر فدکار حضور علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لئے کھڑے ہو گئے اور آپ ان ہی کو لے کر بدر تشریف لے گئے، اوپر سے ابوسفیان دو ہزار کی جمعیت لے کر چلا مگر دو روز کی مسافت تک جا کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس سال لڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا، آئندہ سال آئیں گے، چنانچہ وہ اور اس کے ساتھی واپس ہو گئے، اس حضرت علیہ السلام آٹھ روز تک بدر کے مقام پر اس کے انتظار میں مقیم رہے اور اس دوران میں آپ کے ساتھیوں نے ایک تجارتی قافلہ سے کاروبار کر کے خوب مالی فائدہ اٹھایا، پھر جب یہ خبر معلوم ہوئی کہ کفار واپس چلے گئے تو آپ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔

کھٹلا اٹھا! کہیں کھٹا کر احد کی شکست کی وجہ سے مشرکین عرب، یہود و منافقین سب ہی کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھیں کہیں ہے کہ احد کی شکست سے جو ہوا اکھڑی تھی وہ مسلسل سات آٹھ ماہ تک اپنا رنگ دکھاتی رہی، اور کہیں یہ ہے کہ غزوہ احد کے اگلے ہی روز آپ نے عقب کیا تو وہ مقابلہ پر نہ جم سکے اور مکہ معظمہ کو بھاگ گئے، اور اگلے سال بدر کے چیلنج شدہ مقام کے لئے کفار قریش کے دو ہزار کے لشکر جبار کو بھی ستر مسلمانوں کے مقابلہ پر آنے کی ہمت نہ ہو سکی اور مسلمانوں نے آٹھ روز تک ان کا انتظار کیا۔

یہ سب تضاد بیانی اس فاسد نظریے کے تحت ہوئی کہ جبکہ احد میں مسلمانوں کو مستقل طور سے شکست خوردہ اور کفار کو فاتح سمجھ لیا گیا، ورنہ حقائق و واقعات کی روشنی میں کوئی بھی الجھن پیش نہیں آ سکتی، یہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں نے چند سیاسی غلطیاں کیں اور ان کا غمیزانہ اسی دنیا میں بھگتنا پڑا، اور سید الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کی موجودگی بھی اس سے روک نہ بنے تاکہ آئندہ ایسی سیاسی غلطیاں ہرگز نہ کریں، لیکن وہ ابتلاء اور مصیبت محض وقتی و عارضی تھی اس کے بعد حق تعالیٰ نے ان صحابہ کرام پر "نور" والی خاص فوج بھیج کر پھر سے تازہ دم کر دیا، اور پھر جو وہ بکجا ہو کر کفار پر لپٹے تو کفار کی ہمت و حوصلہ پوری شکست سے دو چار ہو چکا تھا وہ پسپا ہو کر لوٹ گئے اور اگلے سال کے لئے چیلنج کرتے گئے، خیال کیجئے! فاتح کو کیا ضرورت تھی کہ اگلے سال کی بات کرے، اور گئے ہاتھوں مفتوح اور شکست خوردہ تھوڑے نفوس کا قلع قمع کر کے اور مدینہ کو بھی تاخت و تاراج کر کے نہ جائے۔

واقعات تو کچھ ایسا رخ لاتے ہیں کہ ابوسفیان اور اس کے ہزاروں ساتھی اپنی آئندہ فتح و کامرانی سے احد کے موقع پر ہی قطعاً یوں سوچ چکے تھے، اسی لئے ۵۵ میں غزوہ احزاب کے موقع پر وہ س ہزار لشکر کے ساتھ آکر بھی ناکام و نامراد ہی واپس ہوئے اور احد کے موقع پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ کا شکست کھا جانا کیا ایسی ہی ہنسی کھیل تھا، کہ ہم نے ذرا سا قلم ہلا دیا اور جو جاہ لکھ دیا، مگر خدا نخواستہ وہ عارضی شکست کچھ زیادہ طول پکڑتی تو مدینہ طیبہ کا ایک ایک مرد اور عورت، بوڑھا اور جوان، بچہ اور بڑا ہذا غمیر عام کے تحت میدان کارزار میں پہنچ کر آخری دم تک کفار کا مقابلہ کرتا، اور کسی طرح ہزیمت خوردہ ہونا گوارہ نہ کرتا، اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بہترین افراد اہم صحابہ کرام کو حق تعالیٰ یوں ہی بلا نصرت و حمایت کفار کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا اور فرشتوں کی مدد بھی نہ دیتی، جبکہ آج تک ہم ہزار تک ہزار تک موقع پر خدا کی نصرت اور فرشتوں کی مدد برابر آتی ہے، غرض غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست تھلا نا ایسی ہی ہے جیسے آج بھی کوئی بڑی دشمن طاقت پورے لاؤ لشکر کے ساتھ کسی چھوٹی سی طاقت والے چھوٹے ملک پر حملہ آور ہو جائے اس کو تاخت و تاراج کر کے اپنا حکومت بنانا چاہے، اور وہ کم طاقت والی قوم اپنے نہایت بہادر نثاروں کے بغیر دفاع کے ذریعہ اس بڑی قوم کو ناکام و نامراد لوٹا دے تو کہہ دیا جائے کہ اس چھوٹی قوم نے شکست کھالی ہے۔

سیرۃ النبی کا بیان! یہاں یہ امر بھی قائل ذکر ہے کہ سیرۃ النبی ۱۳، ۱۴ میں جو روایت ترمذی کی طرف ہے بات منسوب کر دی گئی کہ عتاب مال غنیمت کے سلسلہ میں آیا تھا، کیونکہ وہ پہلے سے جائز و حلال نہیں تھا، غلط ہے ہم نے ان پر حدیث ترمذی نقل کر دی ہے جس میں مذہب لینے پر عتاب کا ذکر ہے، اور مال غنیمت تو پہلے سے حلال تھا، اور محض غنیمت سے مراد بھی مذہب لینے کا مال یا اس کو شامل اموال غنیمت ہیں جس کی تفصیل اوپر آچکی ہے۔

منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھنا

بخاری شریف ۱۸۲ میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: جب عبداللہ بن ابی (سرور منافقین) مرا تو حضور علیہ السلام کو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھانے کے لئے بلوایا گیا، آپ نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو میں جلدی سے آپ کے قریب گیا اور کہا یا رسول اللہ! کیا آپ ابن ابی پر نماز پڑھائیں گے؟ اس نے تو ایسا کیا جیسا کہ تھا، میں نے ایک ایک بات یاد لائی، آپ سن کر مسکراتے رہے، پھر فرمایا عمر! ہٹ جاؤ، لیکن جب میں برابر آپ کو روک رہا تو فرمایا مجھے اختیار دیدیا گیا ہے، اس لئے میں نے اس کو اختیار کر لیا، حق تعالیٰ نے یہی تو فرمایا کہ منافقوں کے لئے اگر ستر بار بھی مغفرت چاہو گے تو وہ ان کی مغفرت نہ کریں گے، لیکن اگر مجھے امید ہو کہ ستر بار سے زیادہ تعداد میں مغفرت چاہنے سے وہ بخش دیئے جائیں گے تو میں اس سے بھی زیادہ کروں گا، حضرت عمرؓ نے بیان کیا کہ آپ نے میری التجا قبول نہ کی اور اس کی نماز پڑھادی، پھر لوٹ کر آئے ہی تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں سورۃ براءۃ کی آیاتیں نازل ہو گئیں ولاحصل علی احمدنہم مات ابدا ناوہم فاسقون (منافقین میں سے کوئی مر جائے تو آپ کبھی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نشان میں سے کسی کی قبر پر کھڑے ہوں، یہ تو خدا اور رسول خدا کے منکر ہیں، اور اسی فسق کی حالت پر مرے ہیں)

منافقین کے تسخرو استہزاء پر نکیر

ازالۃ الخفاء ۴۱۵ میں ”موافقات حضرت عمرؓ“ سے نقل کیا کہ ایک شخص نے حضرت ابو الدرداءؓ سے کہا: اے گروہ قرأتہما را کیا مال ہے کہ جب تم سے سوال کیا جاتا ہے تو تم سے بھی زیادہ جہالت و کفر سے کام لیتے ہو، اور جب کھانے بیٹھے ہو تو بڑے بڑے لقمے اڑاتے ہو، آپ سن کر خاموش ہو گئے، حضرت عمر فاروقؓ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ اس شخص کے پاس گئے، اور اس کی گردن پکڑ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے، آپ نے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے یوں ہی مذاق میں ایک بات کہہ دی تھی، تو اس واقعہ پر یہ آیت اتری: وَلَنَسْنَأَسْأَلُہُمْ لِقَوْلِہِمْ اِنَّمَا کَانَخَوْضٌ وَنُلْبَیْ (سورۃ توبہ) آپ ان سے باز پرس کریں گے تو کہہ دیں گے کہ ہم تو شخص دل کی اور تفریق کی بات کر رہے تھے۔

بیان مدارج خلقت انسانی پر حضرت عمرؓ کا تاثر

حضرت انسؓ راوی ہیں کہ سورۃ موسیٰ کی آیات وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ تَآخُلًا آخر نازل ہوئیں اور ان میں حق تعالیٰ نے تخلیق انسان کی کیفیت و ذمیت تفصیل سے بیان کی تو حضرت عمرؓ فرمائی بول! اٹھے خبارک اللہ احسن الحاقین ”(وہ ذات خداوندی بہت ہی مقدس و بابرکت ہے جو چیزوں کو عالم خلق و وجود میں لانے کے لئے سب سے اعلیٰ و برتر درجہ رکھتی ہے) اس پر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ عمر! قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ان آیتوں کو حق تعالیٰ نے بھی اسی فقرہ پر ختم کیا ہے جو تم نے ابھی کیا۔ (ازالۃ الخفاء ۴۲۵) ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر! کتاب اللہ میں زیادتی کرتے ہو؟! تو حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور کہا یہ تمام آیت ہے (ازالۃ ۴۲۳)

اعداء جبرئیل علیہ السلام پر نکیر

یہود نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ جبرئیل فرشتہ آپ کے صاحب (نبی علیہ السلام) کے پاس وحی لاتا ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے اس سے ہمارے پہلے یزیدوں کو بہت تکلیفیں پہنچی ہیں، اور اگر جبرئیل کے علاوہ کوئی فرشتہ وحی لاتا تو ہم محمد ﷺ پر ایمان لے آتے، اس پر حضرت عمرؓ نے سلام عقیم القرآن ۴۰ میں فرمایا ہے۔ آخر جب آپ نماز پڑھانے کھڑے ہی ہو گئے تو یہ آیت نازل ہوئی اور براہ راست غم خداوندی سے آپ کو روک دیا گیا، اس عبارت سے کوئی خیال کر سکتا ہے کہ یمن نماز پڑھانے کے وقت آیت اتری ہو اور آپ کو نماز پڑھانے سے روک لیا ہو جس سے ”مے“ بھی بجھی جاسکتا ہے کہ آپ اس وقت نماز پڑھانے سے ڈک ہوئے گئے، حالانکہ ہم نے بخاری کی حدیث نقل کر دی ہے جس میں نماز پڑھانے کی تصریح ہے اور یہ بھی کہ نماز کے بعد ہونے تو یہ آیتیں اتریں، جن سے آئندہ کے لئے ممانعت کی گئی ہے۔ ”تو لطف!“

کہا من کان عدو اللہ وملائکۃ ورسلہ وجبرئیل ومیکائیل فان اللہ عدو للکفارین (یعنی اگر جبرئیل علیہ السلام سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ جو اللہ اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، اور جبرئیل ومیکائیل میں سے کسی کا بھی دشمن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کا فروں کا دشمن ہے راوی نے کہا کہ پھر سورہ بقرہ کی آیت ۹۸ یعنی من ہی الفاظ سے اتری جو حضرت عمرؓ کی زبان سے ادا ہوئے تھے (تفسیر ابن کثیر ۳/۱۳۲-۱۳۱-۱۳۰ وازلۃ الخفاء ص ۶۱)

واقعہ فک میں حضرت عمرؓ کا ارشاد! حقیق بینی نے موافقت عمری کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ ان ہی میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں جب بہتان باندھنے والوں نے غلط باتیں پھیلایں، تو آپ نے رسول اکرم ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کا حضرت عائشہ سے نکاح کس نے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آپ نے کہا تو کیا آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ تدلیس کی؟ (یعنی ایسی عورت نکاح میں دے دی جو آجے چل کر کسی غلطی روی کا شکار ہو سکتی تھی) "سبحانک ہذا بہتان عظیم" (اے خداے برتر آپ کی ذات ہر برائی سے منزہ و مقدس ہے یہ بات یقیناً بہتان عظیم ہے) اس پر حق تعالیٰ نے بھی یہی آیت نازل فرمائی، ذکر نہ المحب الطبری فی احکامہ۔ (عمدہ ۳۱۹)

اس واقعہ کے سلسلے میں حافظ ابن کثیر اور علامہ آلوسی نے عمدہ روایات و ایحات نقل کی ہیں، ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر ج ۲ و بعدہ اور روح المعانی ۱۴۰ و بعدہ ان کو دیکھنے کے بعد حضرت عمرؓ کے ارشاد مذکور کی اہمیت واضح ہوگی۔

تحریم کے لئے بار بار وضاحت طلب کرنا

امام احمدؒ راوی ہیں کہ جب شراب کی حرمت کا ابتدائی حکم آیا تو حضرت عمرؓ نے عرض کیا: یا اللہ شراب کے بارے میں واضح بیان ارشاد ہو تو اس پر سورہ بقرہ کی آیت (۲۱۹) یسئلونک عن الخمر والمیسر قل فیہماثم کبیر" اتفرقا حضرت عمرؓ کو بلا کر آیت مذکور سنائی گئی تو آپ نے پھر عرض کیا سے بار خدا یا! شراب کے بارے میں وضاحت فرمائیے! اس پر سورہ نساء کی آیت (۳۳) لا تقربوا الصلوٰۃ واتم سکارتی اتری، یہ بھی حضرت عمرؓ کو سنائی گئی، اور آپ نے پھر عرض کیا یا اللہ! شراب سے متعلق کافی وضاحت عطا کیجئے تو اس پر سورہ مائدہ کی آیت (۹۰) انما الخمر والمیسر والالصاب والالزلام ریح من عمل الشیطان اتری (یعنی شراب، جوا، بتوں کے تھان اور فال

الصاب و الزلام کا ترجمہ حضرت شیخ الہنذ نے بت اور پائے، حضرت تھانویؒ نے بت وغیرہ اور قرعہ کے تیر، حضرت مولانا محمد سعید صاحب نے بتوں کے تھان اور فال کو لے کر تیر کیا، ترجمان القرآن میں معبودان باطل کے نشان اور پائے اور تہذیب القرآن میں ستارے و پر پائے ترجمہ کیا گیا، اور تہذیب ۱/۴۳۱ میں آستانہ اور استقان کو ہم معنی کہا گیا، ہمیں اس میں تاہل ہے کیونکہ آستانوں اور درگوں کا اطلاق عموماً مسلمانوں میں بزرگان دین کے مزارات و خانقاہوں کے لئے ہوتا ہے جہاں شیخ و غلام دونوں قسم کے اعمال ہوتے ہیں اور استقانا کا اطلاق صرف معبودان باطل کے مراکز و مقامات پر ہوتا ہے جہاں صرف رسوم شرک و فکری ادا کی جاتی ہے اور وہ یہاں آیت میں مراد ہیں، جو اسلامی نقطہ نظر سے باطل رسوم کے اڈے ہیں، باقی رہے بزرگان دین کے مزارات یا خانقاہیں، وہاں سب کے اعمال یا سب اعمال کا منوع نہیں کہا جاسکتا، اس لئے وہ اس آیت کے اطلاق سے خارج ہیں۔ ہاں رسوم شرک و بدعت جہاں اور جس جگہ بھی ادا ہوں گی، ان کا خلاف شرع ہونا دوسرے دلائل شرعہ کے تحت یقیناً ثابت ہے اس سے انکار پر گز نہیں کیا جاسکتا اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا سب حرام ہوں گے لہذا سورہ مائدہ کی آیت ۳ میں وما ذاب علی النصب کا ترجمہ بھی اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، حد سے تجاوز مضموم ہوتا ہے، کیونکہ بزرگوں کے آستانوں پر طحال و مشرور و ذبیحہ ہوتا ہے اور وہ معبودان باطل کے استقاناں کی طرح بتوں کے نام پر ذبح کرنے کے مخصوص مقامات نہیں ہیں لہذا ابتر اور جھوٹا ترجمہ اس طرح ہے: اور حرام ہے جو ذبیحہ ہو اس کی تھان پر (ترجمہ حضرت شیخ الہنذ) اور جو جانور پر شمش گاہوں پر ذبیحہ کیا جائے (حضرت تھانویؒ) اور وہ جو بھی جو بتوں کے کسی تھان پر ذبیحہ کیا گیا ہو (کشف الرحمن مولانا محمد سعید صاحب) اور وہ جانور جو کسی تھان پر چڑھا کر ذبیحہ کیا جائے (یعنی ان مقاموں میں ذبح کیا جائے جو بت پرستوں سے نذر و نیاز چڑھانے کے لئے مقرر رکھے ہیں) ترجمان القرآن کو یہ مولانا آزادؒ بھی باوجود اہل حدیث ہونے کے، تنہا اگے نہیں لے گئے، جتنا علامہ مودودیؒ بڑھ گئے ہیں، نیز معلوم ہوا کہ تھان یا استقان مخصوص اصطلاح ہے اور اس کو آستانہ کا ہم معنی قرار دینا صحیح نہیں، واللہ تعالیٰ اعلم "مفلف"!

کھولنے کے تیر سب تا پاک، شیطان کے کام ہیں، ان سے بچتے رہو تا کہ تم نجات و فلاح پاؤ۔
 اس آیت ماندہ کے آخر میں ہے فہل انتم منتہون؟ (سواب بھی تم باز آؤ گے؟) حضرت عمرؓ نے اسکوں کر کہا انتہینا انتہینا
 (ہم باز آ گئے اور ان سب برائیوں سے رک گئے) اسی طرح ابو داؤد و ترمذی و نسائی وغیرہ میں بھی ہے۔
 ابن ابی حاتم کی روایت میں حضرت عمرؓ کا انتہینا کے بعد یہ قول بھی مروی ہے کہ ہم رک گئے اور جان گئے کہ شراب جو وغیرہ اس
 اور عقل کو کھونے والے ہیں (ابن کثیر ۲۵۵/۱ - ازالہ الخفاء ۱۳۹۲) آج کل شراب و دوسری نشا آور چیزوں اور جوئے، لائبریلوں وغیرہ سے
 ذریعہ دین، عقل و مال وغیرہ کی برپادی انتہاء کو پہنچ گئی ہے اندر رحم کرے۔

احکام استیذان کے لئے رغبت

علامہ مفسر آلوسیؒ نے لکھا کہ حضرت عمرؓ کی رائے موافق وحی ہونے کے واقعات میں سے یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم ﷺ نے
 ایک انصاری مدینؓ کی کو حضرت عمرؓ کے پاس دوپہر کے وقت بھیجا اس وقت دوسوے ہوئے تھے، دروازے پر دستک دی اندر گئے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے
 اس میں ان کے جسم کا کچھ حصہ کھل گیا، حضرت عمرؓ نے کہا: کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے وقت میں ہمارے آباء، ایسے اور خدام کو بغیر
 اجازت کے ہمارے پاس داخل ہونے کی ممانعت ہو جائے، پھر حضرت عمرؓ مدینؓ کے ساتھ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سورہ نورؓ
 آیت (۵۸) یا ایہا الذین امنوا البسوا الذین کم ذلکم ایہا الذین ملکت ایمانکم اترئی، حضرت عمرؓ اس کے شکر میں سر نہجہ دی ہوئے (روح المعانی ۲۰۹/۱۸)

معذرت حضرت عمرؓ و نزول وحی

امام احمدؒ نے روایت کیا کہ رمضان المبارک کے دنوں میں حضرت عمرؓ نے اپنی بعض ازواج کے ساتھ شب باشی کی، پھر معذرت کیے
 حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کی، تو اس پر سورہ بقرہ کی یہ آیت (۱۸۷) نازل ہوئی احل لکم لیلۃ الصیام
 الوقت الی تسائکم روزے کی راتوں میں تمہارے لئے شب باشی جائز کی گئی (ازالہ الخفاء ج ۱/۳)
 حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ابتداء میں جب روزے فرض ہوئے تو تفصیلی احکام آنے سے قبل لوگ رات کو سونے سے قبل ہی
 کھاتے پیتے اور جماع سے فارغ ہو لیا کرتے تھے، پھر اگلی شام تک روزے کی حالت پر رہتے تھے، حضرت عمرؓ سے ایک شب ایسا ہوا کہ
 سونے کے بعد بھی شب باشی کی، پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر نہامت و معذرت کے ساتھ صورت واقعہ عرض کی، آپ نے
 فرمایا کہ تمہارے لئے مناسب نہ تھا کہ ایسا کرتے اس پر آیت احل لکم اترئی (ابن کثیر ۲۲۰)

حضرت عمرؓ کے ہر شبہ پر نزول وحی

حضرت عمرؓ کا بیان ہے کہ اسلام لانے سے قبل ایک دن میں حضور علیہ السلام کا حال معلوم کرنے کو نکلا، آپ کو مسجد میں نماز پڑھتے
 دیکھا، میں بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، آپ نے سورہ الحاقہ کی تلاوت شروع کی، میں قرآن مجید نہ کر توجہ کرنے لگا، اور دل میں کہا کہ
 قریش سچ کہتے ہیں یہ تو شاعر ہے آپ نے پھر یہ آیت پڑھی "انہ لبقول رسول کوریم وما ہم بقول شاعر قلیلا ماتو مون" (یہ
 قرآن ایک معزز فرشتہ کے ذریعہ اتارا ہوا کلام ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تمہاری توجہ ایمان باللہ کی طرف کم ہے) میں نے دل میں
 کہا یہ شاعر نہیں تو کہاں ہے آپ نے یہ آیت پڑھی "ولا بقول کساہن قلیلا ما تذکرون، تنزیل من رب العالمین" (اور یہ کسی
 کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، تم عقل و سمجھ سے کام لینے میں کوتاہی کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، پھر آخر تک آپ نے
 تلاوت کی تو اسلام میرے دل میں پوری طرح اتر گیا) (ازالہ الخفاء ج ۱/۳۹)

اہل جنت و نعیم میں امت محمدیہ کی تعداد کم ہونے پر فکرو غم

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ جب سورۃ واقعہ کی یہ آیت اتری ”ثَلَاثَةٌ مِنَ الْاُولَیْنَ وَقَلِیْلٌ مِنَ الْاٰخِرِیْنَ“ (اہل جنت و نعیم میں بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے) تو حضرت عمرؓ نے خدمت اقدس نبویہ میں عرض کیا یا رسول اللہ! پہلے زیادہ اور ہم کم ہوں گے؟ راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا تا آنکہ ایک سال کے بعد اس صورت کے آخری اجزاء اُترے اور اُن میں یہ آیت تھی ”ثَلَاثَةٌ مِنَ الْاُولَیْنَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْاٰخِرِیْنَ“ (ان میں ایک بڑا گروہ پہلوں کا ہوگا اور ایک بڑا گروہ پچھلوں کا ہوگا) اس پر حضور علیہ السلام نے حضرت عمرؓ کو بلا کر فرمایا: عمر! اؤ اس بشارت کو سن لو، پھر فرمایا کہ حضرت، دم علیہ السلام سے مجھ تک ایک گروہ ہے اور میری امت دوسرا گروہ ہے اور ہمارا گروہ اس وقت تک پہلوں کے برابر نہ ہوگا جب تک کہ سوڈان کے جمنی اوٹ چرانے والوں کو بھی ہم اپنے گروہ میں شامل نہ کر لیں گے، جو حدیث کی شہادت دیں گے (ابن کثیر ۲/۳۸۴-۳۸۵، ازالہ الخفاء ۳/۱۴۸) حافظ ابن کثیر نے آیت مذکورہ سے متعلق دوسرے اقوال اور تفصیل بھی پیش کی ہے، جو اہل علم و نظر کے مطالعہ کے لائق ہے۔

مکالمہ یہود اور جواب سوال کہ جہنم کہاں ہے

سورۃ آل عمران کی آیت (۱۳۳) ”وَسَاْعُوا اِلَیْ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِیْنَ“ (دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ ان خدا ترس لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو سب مقدرت اچھے بُرے ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصہ و غضب پر قابو رکھیں اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخودوا خسان والوں کو پسند کرتے ہیں) یہود نے حضرت عمرؓ سے سوال کیا کہ جنت جب اتنی بڑی ہے تو جہنم کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا ہم بتاؤ جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ انھوں نے کہا یہ مثل تو تم نے تو رات سے لی ہے، دوسری روایت سے معلوم ہوا کہ یہی سوال ہرقل (شہنشاہ روم) اور بعض دوسرے لوگوں نے حضور علیہ السلام سے بھی کیا تھا (ابن کثیر ۳/۱۴۸) حافظ ابن کثیرؒ نے سب روایات نقل کرنے کے بعد لکھا کہ جواب مذکور کی دوسرا دہا سکتی ہے، ایک یہ کہ دن کے وقت ہمارے رات کو مشاہدہ نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ سرے سے اس کا وجود ہی اس وقت نہ ہو، اور اسی طرح رات کے وقت دن کا مشاہدہ نہ کرنے کی حالت ہے۔

دوسری یہ کہ جب ہماری طرف کے سارے عالم کو دن گھیر لیتا ہے اور روشنی پھیل جاتی ہے تو دوسری جانب رات اور تاریکی ہو جاتی ہے، اسی طرح جنت کا علاقہ اعلیٰ علیین میں آسمانوں کے اوپر اور عرش الہی کے نیچے ہے، اور اس علاقہ جنت کی وسعت و چوڑائی آسمان و زمین کی وسعت و چوڑائی کی طرح ہے، اور جہنم کا علاقہ اسفل سافلین ہے لہذا جنت کے آسمان و زمین کے برابر وسیع ہونے اور جہنم و نار کے وجود میں کوئی منافات نہیں ہے (ابن کثیر)

صدقہ کے بارے میں طعن کرنے والوں کو قتل کرنے کی خواہش

ازالہ الخفاء ۳/۳۱۳ میں موافقات سیدنا حضرت عمرؓ میں سے آیت سورۃ توبہ (۵۹) ”وَمِنْهُمْ مَّنْ یَلْمِزُکَ فِی الصَّدَقَاتِ“ بھی ہے۔ سورۃ حدید میں ہے ”سَابِقُوا اِلَیْ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّکُمْ وَحِجَّةٍ عَرْضُهَا کَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَعَدَّتْ لِلَّذِیْنَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ“ جنت و جہنم کے علاقوں کی تفصیل ہم نے حضرت علامہ شمس الدین قدس سرہ کے خطوط میں ”نطق النور“ میں درج کر دی ہے، حافظ ابن کثیرؒ کی تفسیر مذکورہ ہے جو تحقیق پوری طرح منطبق ہو جاتی ہے، کیونکہ جس طرح ہماری نسبت سے دنیا کا نیچے کا حصہ امریکہ وغیرہ ہے، اسی طرح آسمانوں کے اوپر کے علاقہ میں جنتوں کا وجود ہوگا، اور یہ دنیا کا موجودہ سارا علاقہ جہنم کا ہوگا، جو جنتوں کے علاقہ کی نسبت سے اسفل سافلین ہوگا، کیونکہ درمیان میں اربوں کھربوں نور کی سلاسل کی مسافت کا حل ہوگی۔ واللہ تعالیٰ اعلم! ”نوف“

ذکر کی ہے (یعنی بعض لوگ ان میں سے وہ ہیں جو آپ کی تقسیم صدقہ پر طعن و اعتراض کرتے ہیں) اور لکھا کہ بخاری و نسائی میں حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام لوگوں میں صدقہ کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ اس وقت ذوالحجرہ آیا اور کھینے کیا رسول اللہ! عدل کیجئے! آپ نے فرمایا:۔ افسوس ہے اگر میں عدل نہ کروں گا، تو اور کون کرے گا، حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اچازت دیں کہ اس کی گردن بار دوں، آپ نے فرمایا جانے دو، اس کے ساتھ کہ اور بھی لوگ ہیں جن کی نماز روزوں کے مقابلہ میں تم اپنی نماز روزوں کو حقیر جانو گے، یہ لوگ دین سے اس طرح سے جدا ہوں گے، جس طرح شکار کے اندر سے تیر جلدی سے نکل جاتا ہے، اور اس تیر پر شکار کے خون وغیرہ کا کوئی اثر تک نہیں ہوتا، الخ حضرت سعیدؓ کا بیان ہے کہ میں نے یہ حدیث سنی اور یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ حضرت علیؓ نے اس قسم کے بد اعتقاد لوگوں کو اپنے زمانہ خلافت میں قتل کیا، یعنی جب ان لوگوں کی کثرت ہو گئی تو حسب فرمان نبوی قتل کئے گئے، اور حضرت عمرؓ خواہش پوری ہو گئی کہ ایسے لوگوں کا قتل ضروری ہے۔

تفسیر ابن کثیر ۳/۳۹۳ میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، جب ایسے لوگ خروج کریں تو ان کو قتل کر دینا، تین بار بھی فرمایا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے مگر (فساد عقیدہ کے باعث) وہ ان کے حلق سے تھما کر ذرے کی سیونک نہ آتے گا، نیز فرمایا کہ یہ دنیا کے بدترین مقتول ہوں گے۔

بشارت نبویہ دخول جنت اور حضرت عمرؓ کے رائے کی قبولیت

مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے حضرت ابو ہریرہؓ کو بطور نشانی اپنے نعلین مبارکین دے کر یہ پیغام سپرد کیا کہ جو شخص دل کے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دے اس کو جنت کی بشارت دیدو، راستہ میں حضرت عمرؓ سے، پوچھا کیا بات ہے؟ انھوں نے کہا حضور علیہ السلام نے اس کام کے لئے بھیجا ہے، حضرت عمرؓ نے ان کے سینہ پر زور سے ہاتھ مارا کہ وہ گر گئے، اور روت ہوئے حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ نے وجہ پوچھنی، بتلائی، اسنے میں حضرت عمرؓ بھی پہنچ گئے آپ نے ان سے مارنے وغیرہ کا سبب دریافت فرمایا، حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہاں تکجئے! مجھے ڈر ہے کہ اس کو سن کر لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے، ان کو عمل کرنے دیجئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا "اچھا رہے دو۔" ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمرؓ کے رائے مذکور کو الہی کے تحت ہی قبول فرمایا، ہوگا "و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى" اس لئے حضرت عمرؓ کے رائے وحی کے مطابق ہوئی۔

نمازوں میں نفل کرنا! ابو داؤد شریف ۳۱۳ (باب الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبه) میں حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر و عمرؓ اٹھنے صف میں داخل جانب کھڑے ہوا کرتے، جون ہی حضور علیہ السلام نے نماز ختم کر کے دونوں طرف سلام پھیرا ایک شخص نے جس نے آپ کے پیچھے بکیر اولیٰ سے آخر تک نماز پوری کر لی تھی، یکدم کھڑا ہو کر نفل یا سنت پڑھنے لگا، حضرت عمرؓ جلدی سے اس کے پاس گئے اور اس کے مونڈھے پکڑ کر ہلائے، پھر کہہ کر اٹھی بیٹھ جاؤ، کیونکہ اہل کتاب پر ہر ایک اس لئے آتی تھی کہ وہ اپنی نمازوں میں فاسد نہیں کرتے تھے، حضور علیہ السلام نے نظر اٹھا کر یہ سب ماجرا، دیکھا اور فرمایا:۔ اے ابن خطاب! اللہ تعالیٰ نے تم کو حق و صواب کے لئے موفق کیا ہے، گویا جو بات حضرت عمرؓ نے درست سمجھی تھی، وہ مرضی شارع علیہ السلام سے بھی مطابق ہوتی، اور یہ بھی موافقت وحی ہے۔

بدائع میں ہے کہ جس فرض نماز کے بعد سنتیں ہوں، تو فرض کے بعد بیٹھنا مکروہ ہے، اور یہ کہ امت صحابہ کرام سے مروی ہے، حضرت ابوبکر و عمرؓ سے مروی ہے کہ نماز فرض کے بعد وہ اتنی جگہوں سے اٹھ جاتے تھے جیسے کوئی گرم پتھر پر سے جھانڈ جاتا ہے، یعنی اٹھ کر اس جگہ سے الگ ہو جانا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کیا کوئی تم میں سے اس امر سے عاجز ہے کہ نماز سے فوراً ہو کر آگے پیچھے ہو کر جگہ

بدل لے، اور مستحب امام و مقتدی سب کے لئے یہی ہے کہ فرض نماز کے بعد دوسری جگہ سنتیں پڑھیں۔ (انوار المحمود ۶/۳۳۱)

حضرت عمرؓ کا شوروی مزاج ہونا

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے ازالۃ الخفاء ۶/۲۹۸ میں لکھا سورۃ شوریٰ میں قول باری تعالیٰ ”فما اوتعیم من شیء فمتاع الحیوة الدنیا“ سے ”لمن عزم الامور“ تک صحیح بہ کرام اور خلفائے راشدین کے احوال بیان کئے گئے ہیں چنانچہ ”حملہ للذین آمنوا وعلیہم یوقلون“ سے مہاجرین اور امین کے وصف ایمان و توکل کی طرف اشارہ ہے، جملہ والذین یحببتون کبائر الانام سے انصار و تابعین انصار و دیگر اہل صلاح و فلاح کا حال ذکر ہوا ہے، جملہ ”والذین استجابوا للربہم“ میں حضرت ابوبکرؓ کی جانب تعریف ہے کہ آپ کا مشہور و معروف وصف تسلیم و انقیاد تھا کہ پہلی ہی دفعہ میں دعوت حق قبول کر لیا کرتے تھے، اور اقامت صلوٰۃ میں بھی آپ بلند پایہ رکھتے تھے، اسی لئے مرض و وفات میں حضور علیہ السلام نے آپ ہی کو اپنا جانشین بنایا تھا جملہ ”وامرہم شورى بینہم“ حضرت عمرؓ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ آپ کا نہایت مشہور و معروف وصف امتیاز شوری تھا اور آپ اپنے زمانہ خلافت میں بھی کوئی امر بغیر مشورۃ علماء صحابہ کے نافذ نہیں کرتے تھے اور اسی لئے ملب اسلام کے اعظم الجماعیات وہ امور ہیں جن پر حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں اجماع ہو چکا ہے، ”حملہ و معاذرفنا ہم ینفقون“ سے اشارہ حضرت عثمانؓ کی طرف ہے اور جملہ ”ولذین اذاصابہم البغی“ الخ سے اشارہ حضرت علیؓ کی جانب ہے اور آیت و جزاء صیغہ سے حضرت حسنؓ کے غرض صلح پسندی کی طرف اشارہ ہوا ہے، جملہ ولعن النصار الخ سے اشارہ حضرت معاویہؓ کی طرف ہے، جملہ انما السبیل الخ سے جو ان بنی امیہ کی طرف تعریف ہے جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند جوانوں کے ہاتھ سے ہوگی، آخر میں جملہ ولعن صبر الخ سے علماء اختیار امت کی طرف اشارہ ہے، جن کے رئیس و سر دفتر حضرت حسینؓ تھے، آپ نے اس امر کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے خلیفہ وقت پر تلوار اٹھانے سے منع فرمایا ہے، سکوت و خاموشی اختیار کر کے باوجود کراہت کے اطاعت قبول کر لی۔

اذان کے بارے میں حضرت عمرؓ کی رائے

بخاری شریف باب بدء الاذان (۸۵) اور ترمذی باب ماجاء فی بدء الاذان میں حضرت ابن عمرؓ سے حدیث مروی ہے کہ ابتداء جب مسلمان مدینہ طیبہ میں نماز کے لئے جمع ہوئے تو وقت کا اندازہ کر لیتے تھے، اذان وغیرہ کا طریقہ نہ تھا، پھر اس بارے میں مشورہ کیا تو بعض نے کہا کہ نصاریٰ کی طرح ناقوس بنالو، بعض نے کہا یہودی کی طرح بوق لے لو، حضرت عمرؓ نے فرمایا تم ایک شخص کو نماز کی ندا اور اعلان کے لئے کیوں نہ بھیج دیا کرو، حضور اکرم ﷺ نے اس رائے کو پسند فرما کر حضرت بلالؓ کو حکم دیا کہ چلا تم نماز کا اعلان کرو یا کرو۔

قاضی عیاضؒ نے کہا کہ بظاہر یہ حکم موجودہ اذان شریک نہ تھا، بلکہ صرف اعلان تھا جمع ہونے کے لئے (الصلوۃ جامعہ الصلوۃ جامعہ کہہ کر) علامہ نوویؒ نے کہا کہ قاضی عیاضؒ کی یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ ترمذی و ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن زیدؓ کی حدیث ہے کہ انھوں نے ایسا ہی خواب عرض کیا تو وہ بعد کی دوسری مجلس کا واقعہ ہے، عرض پہلے صرف اعلان مذکور حضرت عمرؓ کی رائے سے اختیار کیا گیا، پھر اذان شروع کا طریقہ ان دونوں حضرات کے خواب پر اختیار کیا گیا، حافظؒ نے کہا کہ پہلے اعلان میں صرف ”الصلوۃ جامعہ“ کہا جاتا تھا (تذالاحادیث ۱۶۹)

۱۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مجتہدین و فقہاء امت میں سے سب سے بڑا وصف امتیازی حضرت امام اعظمؒ کا بھی شوری ہی تھا کہ آپ نے چالیس حدیثیں روایت کیں، ان میں سے ایک حدیث ہے کہ ان کے مشورہ سے فقہ کے مسائل مدون کرائے، اور آپ نے قرآن مجید، حدیث نبویؐ، و احادیث تابعین اجماع امت اور قیاس شریکی کی روشنی میں ”فتہ حق“ کو مرتب کیا، جس کی پوری تفصیل مقدمہ انوار الہاری جلد اول میں آچکی ہے ”عولف“

افادۃ انوار! حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: "بنیاد مسجد نبویؐ کے بعد پہلے سال میں مشورہ ہوا تو بعض نے کہا کہ ایک جھنڈا نماز کے وقت بلند کیا جائے، جس کو دیکھ کر سب نماز کے لئے جمع ہوں، بعض نے کہا: جو کا بوق بعض نے نصاریٰ کا ناقوس جوبڑیا، پھر حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربیعہ انصاری اور حضرت عمرؓ نے اذان کے موجودہ کلمات خواب میں سنے، اور حضرت عمرؓ نے حضرت عبداللہ سے پہلے خواب دیکھے تھے، مگر ذکر کرتا کیا، کیونکہ حضرت عبداللہؓ نے پہلے چاکر خبر دے دی تھی، اس پر حضرت عمرؓ کو حیا مانع ہوئی، یہ بات انھوں نے خود بیان کر دی۔ (انوار مجید ص ۱)

اس سے معلوم ہوا کہ اعلان اذان اور اذان شروع دونوں میں حضرت عمرؓ ہی سابق تھے، اور یہ اذان آپ ہی کے مبارک خواب کی بدولت ہے، اور بظاہر اذان مشورہ کے بعد سے اذان شروع کے نفاذ تک وہی اعلان کا طریقہ رائج رہا ہوگا جو حضرت عمرؓ کی رائے سے طے ہوا تھا، واللہ تعالیٰ اعلم!

عورتوں کو حاضری مساجد سے روکنا

پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت عمرؓ عورتوں کیلئے گھروں سے باہر نکلنا پسند نہ کرتے تھے، اور حجاب کے لئے زیادہ سخت احکام چاہتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے زمانہ خیر و سعادت میں اگرچہ حجاب کے احکام آگئے تھے، مگر اتنی سختی لازم نہ تھی جتنی حضرت عمرؓ چاہتے تھے، حضور علیہ السلام کے زمانہ میں عورتیں مسجد نبویؐ میں جماعت کی شرکت بھی کرتی تھیں، اگرچہ بخاری وغیرہ کی احادیث میں ذکر شدہ وہ احتیاطیں بھی ملحوظ تھیں، جن سے فتنہ کا احتمال کم تھا، مثلاً آنے جانے میں مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہونا، دخول مسجد کے لئے دروازہ الگ ہونا، نماز کی جگہ تو عورتوں کے لئے سب سے پیچھے کی متعین ہی تھی، یہ بھی بخاری ۱۱۹ میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے ساتھ نماز کا سلام پھیرتے ہی عورتیں گھروں کو روانہ ہو جاتی تھیں اور حضور علیہ السلام مع صحابہ کرام کے کچھ دیر پھیرتے تھے، پھر جب حضور اٹھتے تھے تو ان کے ساتھ دوسرے مرد اٹھتے تھے، حضور علیہ السلام نے عورتوں کی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی شدید خواہش کا لحاظ کرتے ہوئے مردوں کو فرمایا تھا کہ تمہاری عورتیں جب رات کے وقت نماز مسجد کی اجازت چاہیں تو دیدیہ کرو (بخاری ۱۱۹) اسی لئے امام محدث کرمانی نے لکھا کہ آپ کے ارشاد "لا تسمعوا ما، اللہ مساحد اللہ" (اللہ کی بندگیوں کو اللہ کی مساجد سے نہ روکو) کا مطلب بھی یہی ہے کہ رات کے وقت حاضری مساجد سے نہ روکو، امام مالکؒ نے فرمایا کہ اجازت کی سب احادیث میں مراد بوڑھی عورتیں ہیں، کہ ان کیلئے دن کے وقت بھی حرج نہیں، پھر بھی علماء نے لکھا کہ یہ اس دور کے لئے تھا، جس میں فتنہ کا ڈر نہ تھا، نہ ان سے تھا نہ ان کے لئے تھا، علامہ عینیؒ نے لکھا کہ خلاف ہمارے زمانہ کے کہ اس میں فساد شرک بہت غلبہ ہے (حاشیہ بخاری ۱۱۹) تاہم حضور علیہ السلام ہی نے اپنے زمانہ میں بھی یہ فرمایا تھا کہ اگر ثواب کی زیادتی کا لالچ ہو تو میری مسجد سے زیادہ ثواب عورتوں کے لئے اپنے گھر کی قربی مسجد میں ہے اور اس سے بھی زیادہ ثواب اپنے گھر کے اندر ہے۔

تو حضرت عائشہؓ نے تو بعد کے حالات کی وجہ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں وہ باتیں جو بعد عمرؓ عورتوں نے پیدا کر دی ہیں تو ضرور ضروران کو مسجد کی حاضری سے روک دیئے، جس طرح بنی اسرائیل کی کورک دیا گیا تھا، عورتوں نے سختی چیزیں کیا پیدا کیں؟ اس کی تشریح زینت، خوشبو، عمدہ لباس وغیرہ کی خواہش و رغبت ہے، اس میں حضور علیہ السلام کے بعد بہت ترقی ہوئی، (حاشیہ بخاری ص ۱۰) مجمع البحار (اور اس وقت سے اب تک تو اس قسم کی چیزوں میں کہیں زیادہ پیش رفت ہو چکی ہے اور ہر دم ترقی مزید ہے، پھر جب مساجد کے لئے اتنی شدت ہے تو دوسری جگہوں کے لئے بلا شد یہ ضرورت کے نکلنے کا حکم خود ظاہر ہے، اور جو رائے حضرت عمرؓ کی تھی وہی اللہ تعالیٰ اس کے رسول اکرم ﷺ اور تمام صالحین امت کو بھی محبوب ہے، اور اس کا خلاف مبغوض۔

عورتوں کی بالادستی و غلبہ کے خلاف رائے

حضرت عمرؓ پر یہ بات بہت ہی شاق تھی کہ کئی معاشرے کے خلاف مدنی معاشرے میں مردوں پر عورتوں کا غلبہ ہے، اور قریشی عورتیں

بھی انصاری عورتوں کے اثرات قبول کر رہی ہیں، اس تمام صورت حال کو آپ "الرجال قوا من علی النساء" کے خلاف سمجھتے تھے، اور حضور علیہ السلام کو بھی اس امر کا احساس تھا، مگر آپ کی غیر معمولی رافت و رحمت اور رحم و شفقت عورتوں پر کسی سختی کو پسند نہ کرتی تھی، اور آپ چاہتے تھے کہ جتنی بھی اصلاح نری سے ہو سکے وہ زیادہ بہتر ہے تاہم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی جو اپنا دلی اور سربراہ کسی عورت کو بنا لے (بخاری ۶۳۷۷) باب کتاب النبی ﷺ الی کسریٰ (قیصر)

ترمذی شریف میں ہے کہ جب لمانت کی چیز کو مال غنیمت کی طرح سمجھ لیا جائے، زکوٰۃ کو بوجھ خیال کیا جائے، دین کا علم دنیا کے واسطے حاصل کیا جائے، اور مرد عورتوں کی اطاعت کرنے لگیں تو خدا کے عذاب اور قیامت کے قرب کو بھی سمجھو (مشکوٰۃ ج ۱۰ باب اثرا للسلۃ) ترمذی شریف میں دوسری حدیث ہے کہ جب تمہارے امراء و حکام تم میں کے اچھے لوگ ہوں، مالدار بنی ہوں، اور تمہارے معاملات باہمی مشوروں سے طے ہوں تو تمہارے لئے زمین پر رہنا سہنا بہت اچھا ہے، لیکن اگر تمہارے امراء و حکام شرف و فساد پسند کرتے ہوں، تمہارے مالدار بنی ہوں، اور تمہارے معاملات عورتوں کی رائے سے طے ہونے لگیں تو تمہارے جیسے کا کچھ لطف نہیں، اور زمین کے اندر پہنچنا جا نا اور پرہیز سے بہتر ہے (مشکوٰۃ شریف ج ۱۰ باب تعہد الناس)

بیوت نبوی میں بغیر اذن آمد و رفت کی ممانعت

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور دیر تک بٹھارہا، حضور علیہ السلام کئی بار اٹھے کہ وہ چلا جائے مگر وہ نہ گیا، حضرت عمرؓ آئے تو حضور علیہ السلام کی تاگواری کو محسوس کیا اور اس شخص سے کہا کہ تم نے حضور علیہ السلام کو تکلیف دی، اس پر وہ سمجھا اور اٹھ کر گیا، حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر وہ کا حکم فرماتے تو بہت اچھا ہوتا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ائْتُوا رَسُولَ اللَّهِ إِنِ الْإِنْسَانُ لَكَاذِبٌ** (اے مومنو! بیوت نبویہ میں بلا اجازت مت جاؤ) اور حضور علیہ السلام نے حضرت عمرؓ کو بلا کر اس کے نزول سے مطلع فرمایا (ازالۃ الخفاء ج ۸ ص ۱۴۱)

نوٹ! اس کے بعد ہم بطور مثال چند اہم امور وہ ذکر کرتے ہیں، جن میں معنوی اعتبار سے حضرت عمرؓ نے موافقت وحی کی یا جن کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا درست ہے کہ انھوں نے حق تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم ﷺ کی پسندیدگی کا مرتبہ ضرور حاصل کیا ہوگا، واللہ تعالیٰ اعلم علمہ اتم و احکم!

صدیق اکبر کی خلافت کی تحریک

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کو چار باتوں کی وجہ سے سب لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی (۱) اساری بدر کے بارے میں قتل کا مشورہ دیا جس پر آیت اتری۔ (۲) ازواج مطہرات کو پردہ میں رکھنے کا مشورہ دیا، جس میں آیت اتری (۳) حضور علیہ السلام نے دعا کی کہ اسلام کو عمرؓ کے ذریعہ قوت دے۔ (۴) حضرت عمرؓ نے خلافت صدیقی کے لئے تحریک کی اور سب سے پہلے ان کی بیعت کی، رواہ الامام احمد (مشکوٰۃ شریف) حضرت طاہرؓ قارئیؓ نے لکھا کہ اس وقت حضرت عمرؓ نے اپنے اجتہاد سے یہ اہم فیصلہ کیا، اور سب نے اس میں آپ کی متابعت کی اور بیعت کی (مرقاۃ ج ۳ ص ۵/۵)

سیرت جوادؓ سے واقف حضرات جانتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کی وفات کے بعد سب سے زیادہ اہم کام آپ کے جانشین کا طے کرنا تھا، ورنہ اختلال عظیم رونما ہونے کا خطرہ تھا، چنانچہ آپ کی تجویز و تعیین اور دفن سے بھی پہلے ہی مسئلہ سامنے رکھا گیا، اور تھوڑی دیر کے لئے یہ ناگوار صورت بھی پیش آگئی کہ مہاجرین و انصار میں اختلاف ہو گیا حالانکہ وہ دونوں قومیں حضور علیہ السلام کی زندگی میں اتفاق و اتحاد کی بنیاد پر نظر میں تھیں، اس وقت حضرات مہاجرین تو مسجد نبویؐ میں جمع تھے، اور انصار کا اجتماع ان سے الگ سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا، وہ چاہتے تھے کہ سعد بن عبادہؓ کو خلیفہ بن لیں، یہ معلوم ہو کر حضرت ابوبکر و عمرؓ وہاں گئے، انصار نے کہا کہ ہم اللہ کے انصار اور اسلام کے لشکر جبار ہیں، اس لئے

مناسب ہے کہ ہم میں سے ہی کوئی خلیفہ منتخب ہو، حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا کہ آپ حضرات کے فضائل ناقابل انکار ہیں، مگر حکومت کے لئے قبیلہ قریش میں سے ہی کوئی چنا جائے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ سارے عرب کے لوگ صرف ان ہی کو اپنا سر دار مانتے چلے آئے ہیں، اور وہ قریش کے سوا کسی کی حکومت و سیادت کو تسلیم نہ کریں گے، پھر مہاجرین کو تقدیم اسلام اور حضور علیہ السلام سے خاندانی ربط و قرب کی وجہ سے بھی ترجیح ہے، اس پر بھی بعض انصار نے کہا کہ ایک امیر تمہارا ہوگا، اور ایک ہمارا، حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا نہیں! اس سے بہتر یہ ہے کہ امراء ہماری جماعت سے ہوں اور وزراء تمہاری جماعت سے، پھر فرمایا کہ حضرت عمر بن الخطابؓ اور ابوسعیدہؓ دونوں میں سے کسی کو پسند کرلو، اس پر حضرت عمرؓ فوراً اٹھے اور حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر فرمایا۔ ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہم سب سے بہتر اور برگزیدہ ہیں اور رسول اللہ ﷺ بھی آپ کو سب سے زیادہ محبوب و عزیز رکھتے تھے، اس کے بعد حضرت عمرؓ نے سب سے پہلے بیعت کی اور پھر سب لوگوں نے بھی بیعت کر لی۔ (بخاری ۱۸۱۵ کتاب المناقب)

پھر حضور علیہ السلام کی وفات سے اگلے دن منگل کو جب صحابہ نماز کے لئے مسجد میں جمع ہوئے تو اس وقت بھی حضرت عمرؓ نے خلافت صدیقی کا اعلان کیا اور بتلایا کہ کل ہم سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ سب بھی بیعت کر لیں، اس پر وہاں بھی سب مہاجرین و انصار نے حضرت صدیق اکبرؓ کے ہاتھ پر بیعت کی، گویا سقیفہ کی ”بیعت خاصہ“ کے بعد مجد نبویؐ میں علی الاعلان ”بیعت عامہ“ بھی ہو گئی۔ اس اہم ترین کام سے فارغ ہو کر سب لوگ حضور اکرم ﷺ کی تجھیز و تکفین کی طرف متوجہ ہو گئے، اور آگے سب امور حضرت ابوبکر صدیقؓ اکبرؓ کے امر و ارشاد سے انجام پاتے رہے، کسی بھی اختلاف و انتشار کی قوت نہیں آئی۔

سیرۃ النبیؐ ۱۸۳ میں تجھیز و تکفین کی تاخیر کے جو اسباب ذکر کئے ہیں، ان میں نہ معلوم کس لئے اس اہم ترین سبب کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہ سبب سب سے زیادہ قابل ذکر تھا، اور اگر حضرت ابوبکرؓ وہ عمرؓ نے بروقت مسئلہ خلافت کی طرف توجہ نہ کی ہوتی اور آئندہ فتنوں کی پیش بینی کر کے ان کا اسناد نہ سوچا ہوتا تو اسلامی دور کی ترقیات کا وہ شاندار نقش بر گز نہ ہوتا جو رونما ہوا بلکہ آپس میں جنگ و جدال قائم ہو کر اسلام کی ساری قوت و شوکت خاک میں مل جاتی، اس لئے ہم حضرت عمرؓ کے بے مثال کارناموں میں سے خلافت صدیقی کی تحریک کو سب سے پہلا درجہ دینا ضروری سمجھتے ہیں۔

جمع قرآن کی تحریک

اس کا ذکر حضرت عمرؓ کے مناقب میں آچکا ہے اور یہ ہمارے نزدیک آپ کا دوسرا عظیم الشان کارنامہ ہے، اگر آپ حضرت ابوبکر صدیقؓ کو اس اہم ترین کام کے لئے آمادہ نہ کرتے تو ظاہر ہے یہ عظیم و جلیل نعت ساری امت کو اس طرح محفوظ و مکمل حالت میں نہ پہنچ سکتی۔

طلاقات ثلاثہ کا مسئلہ

مسائل طلاق میں سے تین طلاق ایک جملہ کے ساتھ دینے کا مسئلہ نہایت اہم ہے، جس میں حافظ ابن قیم، حافظ ابن تیمیہ اور اہل ظاہر نے بہت کچھ بحث کی ہے، مجدد نبویؐ میں اس کی پوری وضاحت ہر عام و خاص کے لئے نہ ہو سکتی تھی، اس لئے حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جب یہ مسئلہ اٹھا تو آپ نے حضرت صحابہ کرام کے مشورہ سے اس کا واضح فیصلہ فرمادیا کہ شوہر اگر مریہوی کو یہ کہہ دے کہ تجھے تین طلاق دیں، خواہ رخصتی سے قبل کی یا بعد ہر صورت میں طلاق مغلظہ واقع ہو جائیگی، جس کا حکم یہ ہے کہ بغیر دوسرے سے نکاح و طلاق کے اس تین طلاق دینے والے شوہر کے نکاح میں نہیں آسکتی، حضرت عمرؓ نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ حضور علیہ السلام نے زمانہ میں لوگ

ﷺ علامہ ابن رشد اور محقق حنفی وغیرہ نے اہل ظاہر کا طلاق ثلث غلط کیا ہے مگر یہ عجیب بات ہے کہ ایک بہت بڑے مشہور و معروف اہل ظاہر حافظ عبد اللہ ابن حزم اس مسئلہ میں جمہور کے ساتھ ہیں اور انھوں نے اس مسئلہ میں جمہور کی تائید میں خوب دلائل دیے ہیں، لہذا ذکرہ الحق لکھنؤئی کی رسالہ ”الاشفاق علی احکام طلاق“

بوقت ضرورت و مجبوری کے، حسب ہدایت شریعت ایک ایک طہر میں ایک ایک طلاق دیا کرتے تھے، لیکن اب لوگوں نے اُس احتیاط اور صبر و ضبط کو کھودیا ہے، اس لئے جو کچھ ان کو حق حاصل ہے یعنی تین طلاق دینے کا اس کو عام طور پر ایک ہی وقت اور ایک ہی جملہ سے نافذ کرنے لگے ہیں، لہذا ہمارے نزدیک شریعت ہی کی روشنی میں تین طلاق کا واقع و نافذ ہونا ضروری قرار پایا، تمام ہی صحابہؓ نے اس مسئلہ پر اتفاق کیا، کسی ایک صحابی سے بھی اس کا خلاف یقین و وضاحت کے ساتھ نقل نہیں ہوا، کیونکہ مسلم شریف میں جو روایت حضرت ابن عباسؓ سے بواسطہ طاؤس نقل ہوئی ہے، اس کو امام احمدؒ نے ضعیف سمجھ کر رد کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ حضرت ابن عباسؓ سے طاؤس کے علاوہ دوسرے علائقہ حدیث نے اس کے خلاف روایت کی ہے امام احمد کے اس رد کو خود حافظ ابن قیمؒ نے بھی اپنی کتاب اغنیۃ اللہ عن ابن عباسؓ میں ذکر کیا ہے، اور بستان الاحبار مختصر نیل الاوطار ۲/۳۳۳ میں بھی امام احمدؒ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ ”حضرت ابن عباسؓ کے تمام اصحاب نے طاؤس کے خلاف روایت کیا ہے، مثلاً سعید بن جبیر، مجاہد و نافع نے۔ بدلیہ النجد ۵ میں بھی ہے کہ طاؤس کے سوا تمام اصحاب ابن عباسؓ نے تین طلاق کا لزوم روایت کیا ہے بستان میں اسی صفحہ پر یہ بھی نقل کیا گیا کہ ایک وقت میں تین طلاق دینے سے تینوں کا واقع ہو جانا، یہی مذہب جمہور تابعین، کثیر صحابہ، ائمہ مذاہب اربعہ اور ایک گروہ اہل بیت کا ہے جن میں امیر المومنین حضرت علیؓ بھی ہیں، اور اس سے صرف ایک طلاق واقع ہونے کا مذہب ایک جماعت متاخرین کا ہے، جن میں ابن تیمیہ، ابن قیم اور ایک جماعت محققین کی ہے، اسی بستان ۲۳۱ میں بواسطہ مجاہد حضرت ابن عباسؓ سے دور و ایتیں اور بواسطہ سعید بن جبیر دور و ایتیں نقل کی ہیں جن میں حضرت ابن عباسؓ نے تین طلاق کا حکم دیا ہے، پھر ۲۳۲ میں لکھا کہ ان سب روایات سے ثابت ہوا کہ ایک کلمہ سے تین طلاقیں واقع ہونے کی صحت پر اجماع ہو چکا ہے۔

یہ نہایت عجیب و غریب بات ہے کہ حافظ ابن تیمیہ و ابن قیمؒ دونوں نے اس مسئلہ میں حضرت عمرؓ کے مذکورہ فیصلہ، اجماع صحابہ اور ائمہ مجتہدین سب ہی کے خلاف رائے قائم کر کے پورا زور ان سب کے خلاف لگادیا ہے حالانکہ ان میں حضرت امام احمدؒ بھی ہیں جن کے وہ علائقہ النجد ۱۷۷ میں لکھا کہ حلال کرنے والے نے اگر نکاح دوسرے کے لئے حلال کرنے کی شرط پر کیا تو اسے ایک وہ نکاح فاسد ہے لیکن امام ابو حنیفہ و امام شافعیؒ کے نزدیک وہ نکاح بے اثر ہے اور شرط بابت مذکور کا نکاح پر کچھ اثر نہ ہوگا یہی قول داؤد و تہجدی کا بھی ہے یہ سب کہتے ہیں کہ اس نکاح کے بعد طلاق ہونے پر پہلے (طلاق مغلطہ دینے والے) شہرے نکاح بھی مظہر مذکورہ کا صحیح ہوگا، گو باطل کی فاسدیت اور بطلان شرط لگانے کا گنا و موافق فرمان نبویؐ ان دونوں کو ضرور ہوگا، مگر اس کا اثر موجب نکاح پر کچھ نہ ہوگا جس طرح حلال دہانی سے آگئی ہی ایت ۲۳۱ میں مسک ضرار کو اعتداء و ظلم قرار دیا گیا ہے اور عالم بھی لعنت کا مستحق ہے تو کیا اس کا نکاح بھی اس کا ضرار کی وجہ سے فسخ ہو جائے گا اور وہ بدکاری کا مرتکب کہا جائے، غرض سخت سخت ہوتا اور سخت نکاح دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور اس لئے حضرت عمرؓ کے سامنے جب ایسی ہی معاملہ شرط والا پیش آیا تو آپؓ نے بخل کے نکاح کو درست قرار دیا اور اس کی مرضی دیکھ کر اس کو طلاق دینے سے بھی روک دیا تھا (کنز العمال ۱۰/۵۰۰ و نیل الاوطار ۳/۳۳۳) اگر وہ نکاح درست نہ ہوتا تو حضرت عمرؓ اس کو کیوں باتی رہتے دیتے کتب تفسیر حدیث و فقہ میں اس مسئلہ کی پوری تفصیل دیکھی جاسکتی ہے جس سے حدیث لعن النہ المصلحہ وغیرہ کے مطابق صحیح معنی معلوم ہو جائیں گے، و اعداء المسلمین ۱۱ میں بھی اس کی قد و ضرورت بحث آگئی ہے لہذا تفہیم القرآن ۶ میں جو ایسے نکاح کو باطل کہتا ہے وہ مذہب امام مالکؒ کا ہے، حنفیہ اور شافعیہ کا نہیں ہے، علاوہ مودودی کہیں تو بہت سے اقوال نقل کر رہے ہیں اور کہیں اپنی پسند کا کوئی قول کی مذہب کا، بغیر تصریح اس مذہب کے ذکر کرتے ہیں، گو باطنی مسائل کی رو سے آپ کی تفسیر ”الحدیث“ کی تفسیر کہلائی جانے کی زیادہ مستحق ہوئی ہے، واللہ تعالیٰ اعلم! ہذا ما وعدنا و العلم عدلنا

سے جہت ہے کہ صحابہ تابعین، و ائمہ اربعہ مجتہدین کے مقابلہ میں متاخرین و محققین سے تعبیر کیا گیا، ان حضرات کے محققین ہونے پر اعتراض نہیں، بلکہ اس موقع پر مقابلہ میں یہ لفظ ذرا غیر سوز و محسوس ہوا۔ واللہ تعالیٰ اعلم! ”نولف“

سلفہ ان کے علاوہ خود حافظ ابن تیمیہؒ کے جدا جدا ایوان المبرکات مسجد المدینہ بن عبد السلام بن حبیہ حرانی ضعیف نولف مفتی الاخبار نے اپنی کتاب الحُر میں لکھا کہ ایک طہر یا زیادہ میں، دو یا تین طلاق ایک کلمہ سے یا چند کلمات کے ذریعہ بغیر مراجعت کے دے گا تو وہ سب واقع اور مطابق سنت ہوں گی، لیکن حافظ ابن تیمیہؒ نے اس کے مقابلہ میں یہ نقل کیا کہ وہ فتویٰ میں تین کو ایک ہی بتلاتے تھے۔ (الاشفاق)

نہایت مداح اور بڑا درس مسائل میں قبیح بھی ہیں، پھر صحابہ میں سے کچھ کی تائید ان کو ملی ہے تو حضرت ابن عباسؓ سے اور وہ بھی بروایت طاؤس جس کو امام احمد جیسے جلیل القدر امام حدیث درجہ اول نے رد کر دیا ہے، اور سب سے بہتر جواب اس کا یہ ہے کہ ابو داؤد میں یہی روایت طاؤس ہی کے ذریعہ سے دوسرے طریقہ پر مروی ہے اور اس میں سوال مطلق تین طلاؤں کا نہ تھا، بلکہ قبل رخصتی تین طلاق دینے کا تھا جس کے جواب میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ایک طلاق بڑے گی، باقی بیکار ہوں گی، کیونکہ رخصتی سے قبل شوہر کو صرف ایک ہی طلاق دینے کا حق ہے، پھر چونکہ اس مطلقہ پر عدت بھی نہیں ہے، اس لئے بعد کو بھی نہیں دے سکتا، اور اسی کے بارے میں حضرت ابن عباسؓ سے عہد نبوت و عہد صدیقی وابتداء خلافت عمرؓ کے دستور کا بھی سوال کیا گیا تھا کہ کیا اس وقت بھی ایک ہی کبھی جاتی تھی تو انھوں نے کہا کہ ہاں اسی طرح تھا، گویا سوال بھی مقید تھا اور جواب بھی، جو روایت مسلم میں مطلق یا مختصر و مکمل نقل ہوا ہے، اور اسی وجہ سے شبہات و دسواں، اور بحث و نظر کا دروازہ مستار خیر کے لئے کھل گیا اور نہ جو بات حقد میں و سلف سے ملے شدہ آری تھی، اس کے اندر بحث و کلام کا کیا موقع تھا؟! ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے درس میں فرمایا تھا کہ اگر حافظ ابن تیمیہؒ امام طحاوی کی پیش کردہ بحث و تحقیق کی طرف توجہ فرماتے تو وہ بات نہ کہتے جو کہہ گئے (العرف ۳۱) حضرت نے حافظ ابن تیمیہؒ کا ذکر نہیں کیا، شاید اس لئے کہ ان سے انصاف کی توقع زیادہ نہ ہوگی، کیونکہ ہم نے پہلے لکھا بھی تھا کہ مسائل فقیہ کی جانچ پر کھسکے لحاظ سے ان دونوں بڑوں میں بڑا فرق ہے اور اہل ظاہر کے شدید تعصب سے تو اتنی توقع بھی نہ ہو سکتی تھی، واللہ تعالیٰ اعلم۔

اس اہم ترین مسئلہ کی بحث تو اپنے موقع پر آئے گی، اتنا اور عرض کرتا ہوں کہ اس مسئلہ میں مذاہب کی تفصیل محقق یعنی نے عمدہ ۲۳۳ میں اچھی کی ہے حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری ۱۸۹/۲۹۳ تا ۲۹۹/۹ و ۱۰/۲۹۳ تا ۲۹۹/۹ و ۱۰/۲۹۳ تا ۲۹۹/۹ کی مکمل و مفصل بحث و تحقیق اور حافظ ابن تیمیہؒ کے دلائل پر پورا نقد و تبصرہ قابل مطالعہ ہے، نیز علماء السنن جلد ۱ کے آخر میں علامہ کوثریؒ کے رسالہ ”الاشفاق علی احکام الطلاق“ کا معتد بہ حصہ نقل کر دیا گیا ہے، جس میں علامہ نے حسب عادت احقاقی حق بطور ”حرف آخر“ کر دیا ہے۔ جزاھم اللہ خیر الجزاء!

نساء اہل کتاب سے نکاح کا مسئلہ

حضرت حذیفہؓ نے مدائن جا کر ایک یہودی عورت سے نکاح کیا، حضرت عمرؓ کو خبر ہوئی تو انھیں لکھا کہ اسے علیحدہ کر دو، انھوں نے جواب دیا کہ اگر وہ میرے لئے حرام ہے تو میں علیحدہ کر دوں گا آپ نے لکھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تمہارے لئے حرام ہے لیکن میں تمہیں قسم دلاتا ہوں کہ تم اس کو میرا خط ملے ہی فوراً علیحدہ کر دو، کیونکہ مجھے ڈر ہے مسلمان تمہاری تہلیل کر کے اہل ذمہ کی عورتیں پسند کرنے لگیں گے، اور وہ حسین بھی ہیں، اس سے اندیشہ ہے کہ مسلمان فتنہ میں پڑ جائیں گے (ازلہ الخفاء ۲۰۹) اس سے حضرت عمرؓ نے یہ اثر دیا کہ مسلمان کفار خصوصاً نساء کفار سے غیر معمولی تعلق و ارتباط پیدا نہ کریں، کیونکہ اس سے اسلام و شریعت مقدسہ کے بہت سے احکام و احکامات کی نذر ہو جاتے ہیں، گویا جواز کا درجہ وقت ضرورت و خاص حالات کے لئے ہوتا چاہیے، جب کسی قسم کا بھی دینی ضرر کا اندیشہ نہ ہو، یہ ہر قسم کے دینی ضرر سے مسلمان کو بچانے کا بے پناہ جذبہ خاص طور سے حضرت عمرؓ کے اندر پایا جاتا تھا، کیونکہ آپ کا مزاج، مزاج نبوت سے بہت قریب تھا۔

بیع امہات الاولاد کو روکنا

ہدایۃ الحجۃ ۳۳۸ میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے دور خلافت میں ان باندیوں کی بیع کو حرام دنا جائز قرار دیا تھا، جن کے مالکوں سے اولاد ہوئی ہو، اور یہی حضرت عثمانؓ نے کیا، اور یہی قول اکثر تابعین و جمہور فقہائے امصار کا ہے، حضرت عمرؓ سے قبل بعض صحابہ کا اس بارے میں خیال جواز بیع کا تھا اور ظاہر یہ کہ مذہب بھی جواز ہی ہے۔

”رحمۃ اللامنی اختلاف الائمہ“ ۳۲۲ میں ہے:۔ ائمہ اربعہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ امہات الاولاد کی بیچ جائز نہیں، اور یہی مذہب سلف و خلف فقہائے امصار کا ہے البتہ بعض صحابہ سے اس کے خلاف نقل ہوا ہے اور داؤد ظاہری نے بھی جائز کہا ہے۔

محقق عینی نے لکھا:۔ حضرت عمرؓ نے ایک جملہ میں تین طلاق کو نافذ قرار دیا ہے، اور یہ سارے صحابہ کی موجودگی میں کیا کسی نے آپ کے اس عمل پر اعتراض نہیں کیا، یہی سب سے بڑی دلیل اس امر کی ہے کہ اس سے پہلے جو کوئی دوسری صورت سمجھی جاتی تھی، اس کو سب ہی نے منسوخ اور ناقابل عمل سمجھا ہے، اسی طرح اور بھی بعض دوسری چیزیں تھیں، جن کو عہد نبوی میں دوسرے طریقہ پر سمجھا جاتا تھا اور حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام نے ایک خاص صورت طے کر کے اس کو ہمیشہ کے لئے نافذ کر دیا، ان ہی چیزوں میں سے تدوین و داوین، عدم جواز بیع امہات الاولاد، اور توقیت حد شرعی ہے کہ اس سے قبل مقرر نہ تھی۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہؓ کے سامنے ضرور کوئی ایسی نص آئی جس کی روشنی میں سب نے متفق ہو کر حضرت عمرؓ کی بات قبول کی اور اجماع کی صورت منعقد ہوئی، اور اجماع صحابہ کا درجہ شہر مشہور سے بھی زیادہ قوی ہے، کیونکہ کسی ایک صحابی، طیل القدر سے بھی نصوص شرعی کی مخالفت متصور نہیں چہ جائیکہ سارے صحابہ کی امر پر متفق ہوں اس سے یہی بات واضح ہے کہ انھوں نے کسی سنت رسول اللہ ﷺ کے اتباع میں ایسا کیا ہوگا الخ (عہدہ ۳۳۳) اور اسی لئے تمام ائمہ مجتہدین نے بھی حضرت عمرؓ کے ایسے اجماعی فیصلوں کو قابل عمل قرار دیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

حد شراب خمر اس کوڑے مقرر کرنا

ہدایۃ المجتہد ۳۸۱ میں ہے:۔ جمہور کے نزدیک شراب پینے کی سزا اسی کوڑے ہیں، صرف امام شافعی، ابو ثور، اور داؤد ظاہری نے چالیس کا قول کیا ہے، جمہور کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ اور دوسرے صحابہ کے مشورہ سے اسی کوڑوں کی حد مقرر فرمادی تھی، اس سے پہلے عہد نبوی یا عہد حدی اکبر میں چالیس کوڑے لگے تھے۔

رحمۃ اللامنی ۸۷ میں ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمدؒ کے راج قول میں ۸۰ کوڑوں کی سزا ہے امام احمد سے دوسری مر جوع روایت اور امام شافعیؒ کی رائے چالیس کوڑوں کی ہے موافقت مذکورہ کے علاوہ قیاس کا اصول مقرر کرنا باطن میں قول کا مسئلہ مطلقاً ناؤان فجر کے لئے ”الصلوۃ خیر من النوم“ کی تعمین کرنا، وقف کا طریقہ تلقین کرنا نماز جنازہ میں چار تکبیروں پر اجماع کرنا، وغیرہ بھی ہیں، اب ہم حسب وعدہ حضرت عمرؓ کے ملفوظات مبارکہ نقل کر کے اس مضمون کو ختم کرتے ہیں اور شاید اسی ذکر مبارک پر یہ جلد ختم بھی ہو جائے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بہ نقیضین!

ار شادات امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ!

(۱) فرمایا:۔ جو شخص مسلمانوں کے کام میں کچھ بھی اختیار رکھتا ہو، اسے اللہ کے دین کے متعلق حق بات کہنے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور جو شخص مسلمانوں کے کام اور ان کی حکومت سے بالکل بے تعلق ہو، اسے لازم ہے کہ بس اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو اور اپنے حاکم کی خیر خواہی کرتا رہے۔ (ازالۃ الخفاء ۱/۱۳۸)

(۲) فرمایا:۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہی شخص قائم کر سکتا ہے، جو نہ مزارعت (کھیتی باڑی) کا کام کرتا ہو، نہ مصانعت (صنعت و حرفت کا پیشہ) کرتا ہو، نہ وہ جو طبع مال و جاہ کے درپے ہو، اور اللہ کے حکم کو وہی قائم کر سکتا ہے جس کی ہمت پست نہ ہوئی ہو اور امر حق میں اپنی جماعت کے لوگوں کی رعایت نہ کرے۔

(۳) فرمایا:۔ کسی حق دار کا حق اس درجہ تک نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بھی اس کا لحاظ کیا جائے، اور بیت المال میں تین امور کی رعایت ضروری ہے، حق کے موافق لیا جائے، حق کے ساتھ خرچ کیا جائے اور ناحق خرچ سے بچایا جائے۔

(۴) فرمایا:۔ یہ امر (خلافت کا) درست نہ ہوگا مگر ایسی شدت و سختی کے ساتھ جو بغیر جبر و ظلم کے ہو اور ایسی نرمی کے ساتھ جو بغیر ضعف کے ہو، (ازالۃ الخفاء ۱/۱۴۰) حکام کو خطاب فرمایا:۔ تم پر حق ہے کہ عاتبانہ ہمیں نصیحت کرو اور کار خیر میں ہماری معاونت کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہے اور ہم عادل کی علم و نرمی سے زیادہ رعایا کو نفع پہنچانے والی کوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح جہالت سے زیادہ مبغوض اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ رعایا کو امام کے جہل و بے وقوفی سے زیادہ ضرور نقصان پہنچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ خلافت وہ شخص نہیں کر سکتا جس کے فضل و سخاوتوں کے افعال کے مشابہ ہوں یا جو شخص نیکی معاوضہ کے لئے کرتا ہو یا جو طامع و حریص ہو اور خلافت وہی شخص کر سکتا ہے جو تیز مزاج بھی ہو مگر اس حق میں اپنے گروہ پر بھی مواخذہ کرنے سے نہ چو کہ (ازالۃ الخفاء ۱/۶۱۹)

(۵) حضرت عمرؓ مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو آپ کے استقبال کے لئے امیر مکہ حضرت نافع بن علقمہؓ اپنی جگہ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کو قائم مقام کر کے مکہ معظمہ سے باہر آئے، حضرت عمرؓ نے فرمایا:۔ تم نے ایک غلام کو اتنا بڑا رتبہ کیسے دے دیا کہ اسے اہل مکہ قریش اور اصحاب رسولؐ پر حاکم کر دیا؟ حضرت نافع نے کہا کہ ان کو میں نے کتاب اللہ کا پڑھنے والا سب سے اچھا اور دین کی سمجھ زیادہ رکھنے والا پایا، اس لئے ترجیح دی، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیا تو تمہاری رائے صحیح ہے، بیشک اللہ تعالیٰ قرآن مجید اور نبیؐ کی برتری کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلند کرے گا، اور کچھ کو اس کی تعظیم نہ کرنے اور دین سے غفلت برتنے کی وجہ سے پست کرے گا۔ (ازالۃ الخفاء ۱/۱۴۱)

(۶) حضرت عمرؓ نے ایک موقع پر جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے آگے بڑھنے والوں کو طلب کیا تو سب سے پہلے حضرت ابوعبیدہؓ نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور پھر حضرت سعد و سلیمؓ آگے آئے تو آپ نے ابوعبیدہؓ کو ہی امیر لشکر بنادیا، لوگوں نے کہا کہ آپ نے صحابہ کو چھوڑ کر ابو عبیدہؓ کو امیر بنادیا تو آپ نے فرمایا:۔ میں کیا کروں، جب تم لوگ سوچتے ہی رہے اور انھوں نے پہل کی، میں تو سبقت والے کو ہی امیر بناؤں گا، پھر ابوعبیدہؓ کو حکم فرمایا کہ صحابہ کی بات نہیں اور ان کے مشورہ سے کام کریں، کسی معاملہ میں جلد بازی بھی نہ کریں، بلائی کوئی تکمیل نہیں ہے، اس کا بہتر انتظام وہی کر سکتا ہے جو بہت ٹھنڈے مزاج کا ہو، موقع شناس اور محتاط بھی ہو (طبرانی ۱/۶۱۲)

(۷) فرمایا:۔ مجھے حضرت ابوبکرؓ کی کبھی کوئی بات اس کے سوانح پند نہیں ہوئی کہ وہ حضور علیہ السلام کے بعد مجھے خلیفہ بنانا چاہتے تھے، خدا کی قسم اگر میں بلا ہتھوڑ قتل کر دیا جاؤں تو وہ میرے نزدیک اس سے اچھا ہے کہ ایسی قوم پر سردار بنایا جاؤں جس میں ابوبکرؓ موجود ہوں (ازالۃ الخفاء ۱/۱۴۲)

(۸) حضور علیہ السلام کی وفات سے اگلے روز منبر پر بیٹھ کر فرمایا:۔ میری آرزو تھی کہ رسول خدا ﷺ کچھ دن اور زندہ رہتے اور ہم سب ان کے سامنے وفات پاتے، تاہم آپ کے تشریف لے جانے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اس نور کو باقی رکھا، جس سے حضور علیہ السلام نے بھی تمہیں روشنی و ہدایت پہنچائی تھی، دوسرا افضل خدا کا یہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ حضور علیہ السلام کے بارہ اور جانی شہین تم میں موجود ہیں، لہذا تم سب انھو اور ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرو۔ (ازالۃ الخفاء ۱/۱۴۳)

(۹) فرمایا:۔ کاش! میرے سارے اعلیٰ عمر بھر کے حضرت ابوبکرؓ ایک رات اور ایک دن کے برابر ہو سکتے، رات تو وہ جو انھوں نے حضور علیہ السلام کی رفاقت میں عاثر و ثور کے اندر گزاری، اور دن وہ جس میں حضور علیہ السلام کے بعد مرتدین سے قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ (ازالۃ الخفاء ۱/۱۴۴)

(۱۰) حضرت عمرؓ نے خود خلیفہ ہو کر فرمایا:۔ اگر میں جانتا کہ اس موقع پر دوسرا شخص مجھ سے زیادہ اس بار خلافت کو اٹھانے کی قوت رکھتا ہے تو میرے نزدیک یہ آسان تھا کہ میری گردن مار دی جاتی لیکن اس کی موجودگی میں خلافت کو قبول نہ کرتا۔ (ازالۃ الخفاء ۱/۱۴۶)

(۱۱) مقام جابہ میں فرمایا:۔ جس طرح میں اب تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اسی طرح حضور نے میں خطاب کر کے فرمایا تھا کہ میرے

صحابی کی تعظیم کرنا، پھر ان لوگوں کی جو صحابہ کے بعد ہوں، پھر ان کی جوان کے بعد ہوں، اس کے بعد جھوٹ کا رواج عام ہوگا۔ جس کو جنت کی خواہش ہو وہ جماعت کے ساتھ رہے کیونکہ شیطان تنہا آدمی پر قابو پا لیتا ہے جو کوئی مرد غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے گا تو وہاں تیسرا شیطان ہوگا، جس شخص کو نیک کام کرنے میں خوشی ہو اور نہ کام سے رنج ہو تو وہ مومن ہے (ازالہ الخفاء ۱۲/۳)۔

(۱۲) وفات سے قبل بطور وصیت حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا: مجھ پر بیت المال کا اسی ہزار درم قرض ہے، اس کو میری جائیداد فروخت کر کے ادا کر دینا، اگر اس سے پورا نہ ہوتو بی بی عدی سے لینا، یا پھر قریش سے، ان کے سوا کسی سے مدد نہ لینا حضرت ابن عمرؓ نے ادا قرض کی ذمہ داری لی اور اس پر اہل شوریٰ اور انصار کو گواہ بنایا، پھر دفن حضرت عمرؓ کے بعد ایک ہفتہ کے اندر ہی قرض کی رقم ادا کر کے بے باقی کی سند حاصل کر لی۔ (کنز العمال ۲/۳۶۳)

ازالہ الخفاء ۱۵/۳ میں ہے کہ یہ رقم وہ تھی جو اپنی اور اولاد کی کفالت کے سلسلہ میں بیت المال سے لی تھی، حضرت عمرؓ نے اس کو بھی گواہ نہ کیا اور وصیت کے ذریعہ بیت المال کو واپس کر دی، اور دنیا سے پاک و صاف مثل اپنے صاحبین کے رخصت ہوئے۔ خلاصہ الوفا و حاشیہ صوطا امام محمدؒ میں ہے کہ آپ کے قرضہ کی یہ رقم مذکور آپ کا وہ مکان فروخت کر کے ادا کی گئی جو مسجد نبوی کے باب السلام اور باب الرحمة کے درمیان تھا، پھر مدت تک یہ مکان دارالافتاء کے نام سے مشہور رہا (الفاروق ۱۳/۱)۔

یہ بھی صحیح بخاری اور خلاصہ الوفا میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنی خیر کی آراضی، شمع نامی اور یهود بنی دارش والی آراضی، دونوں خدا کے نام پر وقف کر دی تھیں، شروء وقف میں لکھ دیا تھا کہ ان آراضی کو نہ فروخت کیا جائے گا نہ ہبہ کیا جائے، نہ وراثت میں منتقل ہوں گی اور ان کی آمدنی فقراء، ذوی القربی، مسافروں، اور مہمانوں پر صرف ہو کرے گی۔ (الفاروق ۱۳/۱)۔

(۱۳) فرمایا: پرہیزگاری کو اپنی آنکھوں کی خشکد اور دل کی روشنی بناؤ، اور جان لو کہ بغیر نیت کے عمل کا کوئی ثمرہ نہیں اور جس کی نیکی نہیں، اس کے پاس اجر نہیں، جو شخص نری نیت کرے وہ مفلس ہے اور جس کے پاس اخلاق نہیں وہ بے نصیب ہے۔ (ازالہ الخفاء ۱۲/۳)۔

(۱۴) آیت سیدہ واحد حکم ان شکوک لہ جنتہ من نخلہ کی تفسیر میں فرمایا: جس طرح انسان محبت کبرئیت و کثیر العیالی جنت و باغ جائداد کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح وہ قیامت کے دن عمل کا محتاج ہوگا (کہ وہی اس کے حبث آخری کے باغ و بہار بنیں گے) (ازالہ الخفاء ۱۲/۳)۔

(۱۵) فرمایا: عورتیں تین قسم کی ہوتی ہیں۔ (۱) وہ عورت جو مسمر، غنیف، نرم مزاج، صاحب محبت و دردمند، اور صاحب اولاد ہو، اہل خانہ کو زمانہ کے مقابلہ میں مدد دے، نہ کہ زمانہ کو مدد دے اہل خانہ کے خلاف، مگر ایسی عورتیں کم ہیں۔ (۲) وہ جو صرف صاحب اولاد ہو، دوسری مذکورہ خوبیاں اس میں نہ ہوں۔ (۳) وہ عورت ہے جو صرف طوق گردن کا حکم رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی گردن میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ (ازالہ الخفاء ۱۲/۳)۔

۱۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ پر بھی بیت المال کا چھ ہزار درم وظیفہ خلافت لینے کی وجہ سے قرض ہو گیا تھا، اور آپؓ نے بھی وصیت کی تھی کہ جائیداد فروخت کر کے ادا کر دیا جائے، نیز فرمایا تھا کہ خلافت کے بعد جو مال میرے پاس زندہ ہو وہ بھی بیت المال کو دینا چاہیے، چنانچہ ایک غلام، ایک لوطی اور دو اونٹیاں دیدی گئیں (غلافے راشدین ۸۳ بحوالہ طبقات ابن سعد و خلافت راشدہ بحوالہ میاضرات انصاری)۔

۲۔ ہمارے اس دور میں چونکہ صحابہ کرامؓ کے بارے میں غیر قطعی باتیں لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے حضرت عمرؓ نے مجاہد القدر صحابی بھی نہ بچ سکے، چنانچہ ایک پروفیسر صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ حضرت عمرؓ کی آمدنی باغات اور فارمون اور مفت راشن کی ملا کر چالیس ہزار سالانہ تھی، پھر یہ عظیم آمدنی وہ کہاں خرچ کرتے تھے اس کا قطعی جواب دینا مشکل ہے، ہمیں شرح کج البلاغہ سے معلوم ہوا کہ وہ یہ آمدنی اپنے لڑکے لڑکیوں کے شادی بیاہ اور اخراجات (جائدادوں کی دیکھ بھال کے مصارف) اور رشتہ داری کی ضرورت مندوں پر صرف کرتے تھے اڈل تو کج البلاغہ یہ اس کی شرح کو پیش کرنا ہی پروفیسر صاحب کی علمی پرواز کو تیار ہے کہ ساری کتب احادیث و سیر و فتاویٰ چھوڑ کر صرف یہ کتاب ان کو ملی، پھر جو مہارت اس کی نقل کی ہے اس میں نواب و حقوق کا ترجمہ شادی کیجئے اور آگے فقراء، ارامل و یتیم کا ترجمہ بالکل ہی اڑا دیا، اسی طرح اور بھی کئی باتیں انھوں نے بہت مغالطہ آمیز اور حضرت رسالتؐ کی نفی کی ہے۔ واللہ المستعان! "نواف"

(۱۶) فرمایا: سورۃ براءت پڑھو اور پڑھایا کرو، اور اپنی عورتوں کو سورۃ نور پڑھاؤ۔ (ازالہ ۸/۴۰)
 (۱۷) فرمایا: میرے نزدیک اس شخص جیسا بد نصیب کوئی نہیں جو نکاح کے ذریعہ فضل خداوندی کا طالب نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان یسکونوا فقرا۔ بخیر اللہ من فضله (نور ۳۲) اگر وہ (نکاح کرنے والے مرد) فقیر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ (ازالہ ۴/۴۱)

(۱۸) فرمایا: اگر کوئی اور اگر چنانچہ بجز وقت جہاد کے اور کسی وقت بھی جائز نہیں، ظالم تعالیٰ و عباد الرحمن الذین یمنون الا یہ۔ (نور ۱۱/۴۲)
 (۱۹) فرمایا: عورتوں کو لباس فاخرہ نہ پہناؤ، کیونکہ اس سے انھیں باہر نکلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ (ازالہ ۱۱/۴۳) (ازالہ ۲/۲۰)
 (۲۰) فرمایا: لڑکیوں کو بد شکل اور حقیر مردوں سے نکاح کرنے پر مجبور نہ کرو، اس لئے کہ وہ بھی وہی چاہتی ہیں جو تم چاہتے ہو۔
 (۲۱) فرمایا: باکرہ عورتوں سے شادی کیا کرو، ان کا جسم صاف ہوتا ہے، حمل جلد قبول کرتی ہیں، اور تھوڑے پر قناعت کرتی ہیں۔ (ازالہ ۳/۲۱)
 (۲۲) فرمایا: ایمان باللہ کے بعد کسی کے لئے اچھے اخلاق اور محبت کرنے والی بیوی سے بہتر کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے، جس طرح کفر کے بعد بد اخلاق و تیز زبان عورت سے بدتر کوئی شرنمیں، نیز فرمایا کہ بعض عورتیں بہت نفیست ہوتی ہیں کہ کوئی دنیا کی نعمت ان کا عوض نہیں بن سکتی اور بعض عورتیں اس طوق کا حکم رکھتی ہیں جو کسی فدیہ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ (ازالہ ۲/۲۲)
 (۲۳) فرمایا: جو شخص ساری عمر عبادت کرتا رہے لیکن اس کے دل میں اولیاء اللہ کی دوستی اور دشمنانہ خدا کی دشمنی نہ ہو تو اس کی عبادت کچھ نفع نہ دے گی۔ (ازالہ ۲/۲۳)

(۲۴) فرمایا: اہل عرب! تم دنیا میں سب سے کم تر اور سب سے زیادہ ذلیل و حقیر تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کے ذریعہ عزت و سر بلندی عطا کی، لہذا جب کبھی بھی تم اصول اسلام سے ہٹ کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کرے گا۔ (حیۃ الصحابہ ۳/۶۸)
 (۲۵) حضرت شریح کو لکھا: جب کوئی امر پیش آئے تو کتاب اللہ سے فیصلہ کرو، پھر حدیث سے، پھر اجماع سے، اس کے بعد اپنی رائے سے (ابن عبدالبرنی العلم ۲/۵)

حضرت عمرؓ کی ہدایات و وصایا بہ کثرت ہیں جو ازالتہ الخفاء اور حیۃ الصحابہ مؤلفہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب وغیرہ میں بہ کثرت ذکر ہوئی ہیں، ان کو ایک جگہ کر کے شائع کر دیا جائے تو نفع عظیم حاصل ہو، افسوس ہے ہم قلبِ مغبائش کی وجہ سے زیادہ نقل نہ کر سکے۔
 (ضروری فائدہ!) حضرت اقدس مولانا تھانویؒ نے فرمایا: صحابہ کرامؓ بلا واسطہ رسول اللہ ﷺ حق تعالیٰ کے فیوض حاصل نہیں کر سکتے تھے، اسی طرح بعد کے لوگ صحابہ کرام تک واسطوں کے محتاج ہیں، رہا حضرت عمرؓ کی رائے کا توافق بالوحی ہونا، جس سے تلقی فیض بلا واسطہ رسول علیہ السلام متوہم ہوتی ہے، تو یہ بالاشکال ہے کہ جو بات رسول کے ذہن میں بھی نہ تھی اس کو حضرت عمرؓ نے بتلادیا، اس کا جواب اہل ظاہر نے تو یہ دیا کہ غیر نبی کو کبھی نبی پر فضل جزدی ہو سکتا ہے، لیکن اصل جواب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کو کبھی وہ علم حضور علیہ السلام ہی کے واسطے سے حاصل ہوا تھا، اور وہ شق بھی حضور کے ذہن میں تھی، مگر بعض دفعہ اقتضاء وقت کے لحاظ سے حضور علیہ السلام کی نظریات کی طرف زیادہ ہوتی تھی، اور دوسری طرف نہ ہوتی تھی حضرت عمرؓ کے اندر مشکوۃ نبوت ہی کے انوار و برکات تھے، جن کی وجہ سے وہ شق حاضر ہو گئی، جس کو توافق بالوحی ہو گیا، لہذا وہ بھی حضور علیہ السلام ہی کی رائے تھی، فانہم وکذ (ماخوذات و ملفوظات ۱۶)!

والحمد للہ الاول و آخر، بہ قدمت القسط الثانی عشر من انوار الباری شرح صحیح البخاری،

سبحانک اللہم وبحمدک اشہدان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک

چند تبصرے

”دارالعلوم“ دیوبند! مولانا احمد رضا صاحب بجنوری جو رئیس المحدثین حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری قدس سرہ کے مخصوص مقلدہ میں سے ہیں، کئی سال سے بخاری شریف کی اردو شرح لکھ رہے ہیں اور بڑی محنت و کاوش اور پوری دیدہ ریزی کے ساتھ یہ عظیم خدمت انجام دے رہی ہیں، آپ نے اپنی اس شرح میں حقد میں و متاخرین تمام محدثین کے اقوال اور مباحث کی تحقیق سمودینے کی کوشش کی ہے اور بجز اللہ اس میں کامیاب بھی ہیں، فتح الباری، عمدۃ القاری، کربانی، تیسیر الباری، ارشاد الساری، لامع الدراری، فیض الباری اور دوسری شروہ حدیث کا علم کرشید کر کے آپ نے اس شرح میں بڑی خوبی سے جمع کر دیا ہے، علاوہ دیوبند جو سو سال سے علم حدیث میں پوری دنیا میں اپنا ممتاز مقام رکھتے ہیں اور کہنا چاہیے کہ علم حدیث کا درس اس شان کا سو سال سے دنیا کے کسی خطہ میں موجود نہیں، مولانا احمد رضا صاحب نے ان تمام اکابر علاوہ دیوبند کی تقریروں کا خلاصہ بھی اس شرح میں پیش کرنے کی سعی کی ہے۔

حضرت گنگوہی، حضرت شیخ الہند، حضرت کشمیری، حضرت مدنی اور دوسرے علماء عصر کی تحقیقات بھی آپ کے سامنے ہیں اور دوران تعریف میں آپ نے سب سے استفادہ کیا ہے خیال ہے کہ مستقبل میں بخاری کی یہ اردو شرح وہی حیثیت اختیار کرے گی جو کئی زمانہ میں فتح الباری و عمدۃ القاری کو حاصل تھی، اس لئے کہ نوجوان علماء ہل پسندی، ضعیف استعداد اور ذوق مطالعہ سے محرومی کی وجہ سے عربی تعقیفات کے مطالعہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں بلکہ گریز کرنے لگے ہیں، مؤلف اپنی اعلیٰ خدمت پر متحق مبارکباد ہیں، اور اردو حلقہ اس سلسلہ میں مولانا کا جس قدر بھی شکر یہ ادا کرے کم ہے۔

”بینات“ کراچی لمو لف انوار الباری کی یہ سعادت ہے کہ انھیں نہ صرف امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیریؒ سے شرف تلمذ حاصل ہے بلکہ حضرت شاہ صاحبؒ کے افادات کا ایک بڑا ذخیرہ ان کے پاس محفوظ ہے اور ان ہی افادات کی روشنی میں ”انوار الباری“ کی تدوین فرما رہے ہیں، کتاب میں مندرجہ ذیل امور کا التزام کیا گیا ہے (۱) تراجم بخاری کی تشریح (۲) حدیث سے متعلقہ تمام مباحث کی تفصیل (۳) شروہ حدیث بالخصوص فتح الباری و عمدۃ القاری کی تفصیل (۴) بدر شاہاب کے درمیان محاکمہ (۵) معاصر شرح حاشی و تعلیقات پر نقد (۶) دلائل حنیف کا استقصاء (۷) حضرت شاہ صاحبؒ کے حدیثی، فقہی، ظاہری و تاریخی افادات کا حسب موقع اہتمام وغیرہ، یہ عظیم کتاب جس شغف و محنت سے لکھی جا رہی ہے خدا کرے اسی فتح پر پایہ تکمیل کو پہنچ جائے تو یہ اردو شروہ حدیث میں سب سے جامع اور مفصل کتاب ہوگی، واللہ الوفی!

”صدق جدید“ لکھنؤ! اس شرح (انوار الباری) کے سابق حصوں کا تعارف ان صفحات میں آچکا ہے۔

جدید دونوں حصے (۱ و ۸) بھی اسی شان اور اسی معیار کے ہیں، حدیث کا اردو ترجمہ اور تمام متعلقہ بحثیں بھی اردو میں ملیں گی، کتاب محض حدیث پر نہیں، حدیث پر فقہ کی روشنی میں ہے، خدا معلوم جزئیات اور بھر جزئیات در جزئیات کتنے نکتے چلے آئے ہیں، اور ہر بحث تحقیق کیا معنی حدیث تک پہنچ کر رہی ہے، مولانا احمد رضا کا بل مبارکباد ہیں کہ انھوں نے اپنے استاد علامہ انور شاہ صاحب کشمیریؒ کے علوم کو وقف عام کر دیا ہے (دوسری جگہ لکھا):۔

حضرت شاہ صاحبؒ اس لحاظ سے بڑے خوش نصیب تھے کہ انھیں شاگرد بڑے سعید ملے، ہندوستان میں مولانا سید احمد رضا بجنوری اور پاکستان میں مولانا یوسف بنوری کے نام تو نمایاں ترین ہیں اور باقی دوسرے اور حضرات اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔

انوار الباری

اردو شرح

صحیح البخاری

تفصیل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

انوار الباری کی یہ جلد حدیث نبی براق جانب قبلہ سے شروع ہوتی ہے جس کا سبب حق تعالیٰ کا نمازی و قبلہ کے درمیان ہوتا تلا یا گیا ہے، حافظ ابن حجر نے فتح الباری ص ۳۴۳ میں لکھا کہ اس حدیث بخاری سے معتزلہ کا رد ہو گیا جنہوں نے حدیث کے الفاظ ”وان ربه بينه وبين القبلة“ پر نقد اس لئے کیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، اور اس سے ان کا بھی رد ہو گیا جو آیت الرحمن علی العرش استوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عرش پر بذات موجود ہونے کے معتقد و مدعی ہیں یعنی (حافظ ابن تیمیہ وغیرہ) اس لئے کہ جو تاویل یہاں حدیث میں ہو سکتی ہے، وہ آجبت مذکورہ میں بھی ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔

حافظ نے اگرچہ یہاں حافظ ابن تیمیہ کا نام نہیں لیا مگر رد رکمانہ جلد اول میں جہاں ان کے متصل احوال ذکر کئے ہیں وہاں ان کے دوسرے قائل اعتراض عقائد کے ساتھ اس عقیدہ کا ذکر بھی صراحت کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بذات خود بیٹھا ہے، اور فتح الباری ص ۳۱۸ میں ان کے عقیدہ ”حوادث لاول لہا“ کے بارے میں لکھا کہ یہ ان کی طرف منسوب شدہ نہایت شیع مسائل میں سے ایک ہے یہ سب نقول اسی جلد کے ص ۱۸۲، ۱۸۳ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں، عقائد و اصول دین کی پوری بحث جو عالم امام البخاری انوار الباری کی آخری جلدوں میں آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ، مگر یہاں حافظ کی مذکورہ بالا مختصر تنبیہ کی وجہ سے ذہن حافظ ابن تیمیہ کے تفردات کی طرف منتقل ہو گیا جن کو اس دور میں نہایت اہمیت دے کر بطور دعوت پیش کیا جا رہا ہے، اور ہرے نزدیک قابل اعتراض بات صرف یہی ہے کہ ان کو بطور ایک دعوت کے پیش کیا جائے ورنہ کچھ نہ کچھ تفردات اکثر اکابر امت کے منقول ہوتے ہیں، اور ان کو جمہور امت کے فیصلوں کے مقابلہ میں ضرورت سے زیادہ اہمیت کبھی نہیں دی گئی، راقم الحروف نے ۱۳۵۷ھ میں رفیق محترم مولانا سید محمد یوسف صاحب بنوری عم فیضکم کی محبت میں حرمین و مصر و استنبول کا سفر کیا تھا، استنبول کا سفر تو نہایت مختصر تھا، جس میں ہم نے صرف وہاں کے کتب خانوں کی اہم خطوط و دیکھیں، ابتدا و آخر میں دلوں سال کے موسم ہرج و مرج کئی کئی ماہ حرمین کا قیام ہوا تو علمائے حرمین سے علمی مذاکرات و استفادات کے مواقع بھی میسر ہوئے، درسائی مدت ۱۰-۹ ماہ قیام مصر کی تھی، جس میں ہم نے نسب الراہی، فیض الباری اور بغیۃ الارباب طبع کرائیں، اس زمانہ میں علمائے ازہر اور خاص طور سے علامہ کوثری سے ملاقاتیں بہ کثرت ہوتی رہیں، حافظ ابن تیمیہ کے بارے میں وہ نہایت تشدد اور ہم اسی نسبت سے قبائل تھے، کیونکہ ہمارے سامنے ان کے تفردات اور خاص طور سے عقائد و اصول دین کے بارے میں ان کے اقوال و اشادہ اتنی کثرت سے سامنے نہ آئے تھے، علامہ ان کی بعض نقلی کتابوں کے حوالے بھی نقل کرتے تھے، جو کتب خانہ ظاہر یہ دمشق وغیرہ میں مطالعہ کر چکے تھے اس کے مقابلہ میں ہمارا حاصل مطالعہ ان کی صرف چند مشہور و مطبوع تالیفات تک محدود تھا، پھر ہمارے ذہنوں میں حافظ ابن تیمیہ کی خاص وقعت اس لئے بھی تھی اور ہے کہ انہوں نے امام اعظمؒ کی طرف سے مخالفین و معاندین کا بزداف کیا ہے اور فقہ حنفی کے بہت سے مسائل کی کھلے دل سے تائید و توثیق بھی کی ہے، جبکہ

ان کے تلمیذ اعظم حافظ ابن قیمؒ نے فقہ حنفی کی مخالف دوسرے مخالفین و معاندین سے بھی کچھ بڑھ چڑھ کر ہی کی ہے، غرض اس زمانہ قیام مصر میں ہم علامہ کوثریؒ کو معذور سمجھتے رہے۔ اور وہ ہمیں اس کے بعد قوی کبریٰ حافظ ابن تیمیہؒ پانچ جلدوں میں طبع ہو کر ہمارے سامنے آئے جن سے سینکڑوں فروعی مسائل کے تفروقات کے ساتھ عقائد و اصول اہل دین کے تفروقات بھی مطالعہ میں آئے، اور مصر و حرمین کی جماعت انصار السنۃ کی سعی و توجہ سے کتاب انقض للدارمیؒ الجزی، کتاب التوحید لابن خزیہؒ کتاب السنۃ للشیخ عبدالقادر ابن ابی امام احمد اور کتاب التوحید للشیخ محمد بن عبد الوہابؒ وغیرہ طبع ہو کر شائع ہوئیں، پھر ان کے مقابلہ میں مندرجہ ذیل تالیفات بھی شائع ہو گئیں علامہ ابن الجوزیؒ حنفی کی دفع شہیدہ التشبیہ، علامہ تقی الدینؒ سبکیؒ کی السیف الصقلیل و شفاء السقام، علامہ تقی الدینؒ سبکیؒ کی دفع شہد من کبہ و تہرہ، علامہ ابن قتیبہؒ کی الاختلاف فی اللفظ فی رد الجحیمہ و المعصیہ، شیخ سلامہ کی براہین الکتاب و السنۃ امام بیہقیؒ کی کتاب الاسماء و الصفات مع تعلیقات کوثریؒ، محقق ابن عساکرؒ کی تبیین کذاب المفسر فی الذنب عن الاشرع مع تعلیقات کوثریؒ، اور مقالات الکلوثریؒ وغیرہ ان سب کے مجموعی مطالعہ سے جو حقائق منہج ہو کر سامنے آئے ان کی روشنی میں چند مسائل ہمہ کی تحقیق انوار الباری کی اس جلد میں پیش کر دی گئی ہے اور حسب قول شاعر۔

لقد وجدت مکان القول ذامعاً فان وجدت ثنائاً قلنا نقل

اپنے ابتدائی ارادہ کے اعتبار سے کہیں زیادہ لکھ دیا گیا، اور اسی لئے اس جلد کی ضخامت بھی بڑھ گئی ہے، یہاں ہم من سب سمجھتے ہیں کہ حدیث افتراق امت پر بھی کچھ روشنی ڈالیں اور فرقہ متباعد کی نشاندہی بھی کر دیں، ترمذی، ابوداؤد، مسند امام احمد، نسائی، ابن ماجہ و مستدرک حاکم میں مختلف صحابہ کرامؓ سے حدیث مروی ہے کہ یہود و بنی اسرائیل اور اسی طرح نصاریٰ بھی بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا باقی سب فرقے تباری ہوں گے، عرض کیا گیا کہ وہ ایک فرقہ تو نہ ہوگا تو فرمایا کہ ”جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقہ پر چلے گا، یہ جو جماعت کے ساتھ ہوگا۔“ شیخ ابومنصور عبدالقادر تمیمیؒ نے اس حدیث کی شرح میں مستقل تالیف کی جس میں ثابت کیا کہ ان فرقہ مذمومہ سے مراد فرقہ خبیہ ابواب حلال و حرام میں اختلاف کرنے والے مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ فرقے مراد ہیں جنہوں نے اصول توحید تقدیر خیر و شر، شروط نبوت و رسالت، موالات صحابہ اور ان ہی جیسے دوسرے مسائل اصول و عقائد میں طریق سنت و جماعت سے الگ راست اختیار کیا ہوگا، اور ان مسائل کی وجہ سے ایک دوسرے کی تکفیر کی ہو گی، کیونکہ قسم اول کے فروعی اختلاف میں کسی نے دوسرے کی تکفیر و تفسیق نہیں کی ہے، لہذا حدیث مذکور کا مجمل صرف قسم دوم (عقائد) والا اختلاف ہوگا اور اس قسم کا اختلاف آخر ایام صحابہؓ میں ہی قدر یہ فرقہ کے بانی معبد جنتی اور اس کے اتباع کے ظہور سے پیدا ہو گیا تھا، پھر اسی طرح اور دوسرے فرقے پیدا ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ تھوڑی ہی مدت میں ۷۲ فرقے پورے ہو گئے، اور بہتر وہاں فرقہ اہل سنت و الجماعت والا رہا اور وہی ایک فرقہ کال و مکمل نجات و فلاح والا ہے (تختہ الاحادیث ص ۳۶۷) پھر اگلے صفحہ پر علامہ مبارک پوریؒ نے علامہ ملا علی قاریؒ کی مرقاۃ سے ۳ فرقوں کی تفصیل نقل کی ہے، وہ بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔

”اصول بدع جیسا کہ موافق میں نقل کئے گئے ہیں آٹھ ہیں (۱) معتزلہ جو بنود کو اپنے اعمال کا خالق کہتے ہیں، اور روایت باری تعالیٰ کے منکر ہیں اور ثواب و عقاب کو واجب قرار دیتے ہیں، اس فرقہ کی بیس شاخیں ہیں (۲) شیعہ، جو سیدنا حضرت علیؓ کی محبت میں افراط کرتے ہیں وغیرہ، ان کی بائیس شاخیں ہیں (۳) خوارج جنہوں نے حضرت علیؓ کے بارے میں تعزیر لکھی اور ان کی تکفیر تک کی، اور گناہ کبیرہ والے کو بھی کافر قرار دیا وغیرہ، وہ بیس شاخوں میں بٹ گئے۔ (۴) مرجہ جو اس امر کے قائل ہوئے کہ ایمان کے ساتھ کسی بھی معصیت سے ضرر نہ ہوگا جس طرح کفر کے ساتھ کسی اطاعت سے نفع نہ ہوگا ان کی پانچ شاخیں ہیں (۵) نجاریہ، جو خلق افعال کے مسئلہ میں اہل سنت

کے ساتھ ہیں اور نفی صفات و حدود کلام وغیرہ مسائل میں معتزلہ کے ہمنوا ہیں، ان کی تین شاخیں ہیں (۶) جبریہ، جو بندوں کو اپنے اعمال و افعال میں مطلوب الاختیار اور مجبور محض بتلاتے ہیں، اس فرق کی شاخیں نہیں ہیں۔ (۷) مشتبہ، جو حق تعالیٰ کو جسمیت میں مخلوق جیسا، سمجھتے ہیں۔ (۸) حولیہ جو حلول کے قائل ہیں اور یہ بھی مشتبہ ہی جیسے ہیں، اس لئے ان کو ایک فرقہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس طرح یہ سب ۴ فرقے ہو گئے جو سب ہی تار کے متعلق ہوئے۔ کیونکہ ایسے عقائد اختیار کئے جو دخول نار کا سبب ہیں، پھر یہ فرق رہے گا کہ ان فرقوں میں سے صریح کفر کا ارتکاب کرنے والے تو عذاب الہی کے مستوجب ہوں گے، اور مبتدعین کو باوجود اتحقاق تار کے اللہ تعالیٰ کے چاہے تو بخش دے گا، اور انا علیہ و اسحابی و ملائکہ فرقہ وہ ہوگا، جو نبی اکرم ﷺ اور آپ کے اصحاب کرام کے اعتقاد اور قول و فعل کے مطابق ہوگا اور یہ اجماع سے معلوم ہوگا لہذا جس امر پر علماء اسلام نے اجماع و اتفاق کیا ہے وہ حق ہوگا اور اس کے سوا باطل ہوگا، اسی لئے فرقہ تاجیہ کو اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ص ۲۰۴)

دوسری روایت امام احمد و ابی داؤد میں یہ بھی ہے کہ میری امت میں کچھ فرقے ایسے بھی نکلیں گے جن کے اندر اہل ہوائے نفسانیہ اور بدعات اس طرح جاری و ساری ہوں گی جس طرح باطلے کتے کے کانٹے سے جنوں و وحشت و مانچو کی کیفیت انسان کی رگ اور ریشہ ریشہ میں سرایت کر جاتی ہے (اور اس سے شفاء حاصل ہونا مشکل ہو چکا ہے) مدعی قاری نے لکھا ہے کہ اس بپا کو پانی پلانا بھی سخت مضمر ہوتا ہے اس لئے وہ بحالت خشکی ہی مر جاتا ہے، البتہ اہل عرب کہتے ہیں کہ اس بیماری کی دوا پانی میں ایک قطرہ خون ملا کر دینا ہے، جس سے پیاس دور ہو جاتی ہے تیسری روایت ہے کہ میری امت یا فرمایا کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ گمراہی پر جمع نہیں کرے گا اور خدا کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے (یعنی اس کی نصرت و غیب یا حفاظت و رحمت) اور فرمایا کہ جو شخص جماعت سے الگ ہوگا وہ جہنم کا مستحق ہوگا یعنی کسی اعتقاد یا قول و عمل میں جماعت علماء سے الگ راست اختیار نہ کرے، ورنہ جہنمی ہو جائے گا علامہ نے لکھا کہ مراد علماء امت کا اجماع ہی عوام کا نہیں، چوتھی روایت میں ہے کہ سواد اعظم کا اتباع کرو، علامہ نے لکھا کہ مراد اصول اعتقاد میں اتباع ہے، جیسے ارکان اسلام وغیرہ، باقی فروعی مسائل فقہیہ میں اتباع کسی ایک امام مجتہد کا بھی درست ہے، رہا ماترید یہ و اشاعرہ کا اختلاف تو اولاً ان دونوں میں کوئی معتد بہ اختلاف ہی نہیں ہے اور جن چند مسائل میں بظاہر ہے تو اس کا درجہ بھی فروعی مسائل کے اختلاف جیسا ہے۔ (مرقاۃ ص ۲۰۶، ۲۰۵ جلد اول)

اس سے معلوم ہوا کہ باقی تمام مسائل اعتقاد یا اتفاق میں ماترید یہ و اشاعرہ کے خلاف رائے قائم کرنا شذوذ کے حکم میں ہے اور چونکہ تمام متکلمین اسلام حقد میں و متاخرین نے ماترید یہ و اشاعرہ ہی کے ذریعے سلف صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین کے حکم کے عقائد عقار کو حاصل کیا اور جانا پہچانا ہے اس لئے ان کے خلاف متاخرین حنابلہ کے نفردات حق و صواب سے بعید ہیں، اور اسی لئے تحقیق حنبلہ ابن جوزی وغیرہ نے بھی اشاعرہ و ماترید یہ کی تائید اور متاخرین حنابلہ کی تردید نہایت پر زور طریقہ پر کی ہے اور جب حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی اپنے زمانہ میں ان ہی تفردات کو اختیار کیا تو دوسرے علماء و علماء کبار حنابلہ نے بھی ان کے عقائد و نظریات کی مخالفت کی اور ان کے خلاف جتنے مضمر تائے اور قوائے لکھے گئے تھے ان پر علماء مذہب اربعہ کے دستخط ثبت ہوئے تھے اُس دور میں حافظ ابن تیمیہؒ نے کئی بار اپنے تفردات سے رجوع بھی طاہر کیا تھا، مگر پھر بھی وہ لوٹ پھر کر اپنے علیحدہ خیالات پر ہی جمے گئے تھے، اور چونکہ امام الحرمین اور امام غزالیؒ نے اُن شرع و ماترید یہ اور حقد میں ہی کی پر زور حمایت کی تھی اور تمام مسائل و عقائد کو خوب مدلل و مکمل کر کے لکھ گئے تھے، اس لئے حافظ ابن تیمیہؒ ان کے سخت مخالف ہو گئے تھے، حتیٰ کہ ان کو اشد کفر آسن الیہود بھی بتلاتے تھے، اور اس سے ظاہر ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ اور حقد میں کے درمیان کتنے تجاہات حائل ہو گئے تھے۔

ضرورت ہے کہ ایسے تمام اختلافی مسائل کی مکمل تحقیق و ریسرچ کر کے صواب و غلط کا فیصلہ واضح دلائل و براہین کی روشنی میں کیا جائے اور طرفین کے علماء تعصب و تنگ نظری کو درمیان سے ہٹا کر صحیح فیصلہ کریں، سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے خود ہی دعویٰ تو

کیا کہ ہم اختلافی امور میں کتاب اللہ وسنت رسول اللہ اور اجماع مسلمین سے فیصدہ کرائیں گے، اور خدا کے دین میں کسی بدعت کو راہ نہ دیں گے، جس کی اجازت خدا نے نہیں دی ہے ولا نقول علی اللہ ما لا تعلم ملاحظہ ہو، وی ص ۳۳۹ ج ۵، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے لئے استقرار و جلوس عرش پر ثابت کرتے ہیں، اور رفع استبعاد کے لئے یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا چاہے تو اپنی قدرت سے ہر گھر کے پرے کے اور بھی استقرا کر سکتا ہے، تو اس کے عرش اعظم پر بیٹھنے کو کیوں مستبعد سمجھتے ہو! نیز وہ نزول باری کو نمبر کے ایک درجہ سے دوسرے درجہ پر اترنے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں یہ سب کتاب وسنت و مفسر کی تصریح سے کہاں ثابت ہیں؟ پھر وہ کتاب انقص للدارمی کی بھی تائید کرتے ہیں جس سے ص ۱۹۲ اور ص ۱۸۲ میں ہے کہ حدیث اطیب العرش میں اطیب خدا کے بوجھ کی وجہ سے ہے کیونکہ اس کا بوجھ ہلے، پتھر کے بوجھ کی طرح ہے، حالانکہ اول تو حدیث مذکور حسب تحقیق حافظ حدیث ابن عربیہ وغیرہ معلول ہے، اور بغرض صحت اطیب سے اہل علم کے نزدیک عرش الہی عظیم مخلوق کا حق تعالیٰ کے لئے مخصوص مراد ہے اور بوجھ کی وجہ سے اطیب کو کسی نے بھی مفسر میں سے نہیں لکھا، تو جب کتاب وسنت و اجماع کسی سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہے تو ابتداء فی الدین اور قول بلا علم اس سے زیادہ اور کیا ہو گیا؟

اسی طرح حافظ ابن تیمیہ نے عرش کو قدیم بالوں کہا، یہ کتاب وسنت یا اجماع سے کہاں ثابت ہے؟ اگر نہیں تو یہ بھی قول بلا علم اور ابتداء فی الدین ہوا، جس کی خدا نے اجازت نہیں دی، وہم جرا۔

حافظ ابن قیم کا رد کرتے ہوئے علامہ تقی الدین سبکی ص ۵۶۷ نے لکھا: وہ عقائد میں اپنے کو متمسک بالقرآن کہتے ہیں تو قرآن میں کہا ہے کہ خدا آسمان کے اوپر ہے یا عرش پر مستقر ہے؟ اور کہاں کہا کہ خدا اپنی مخلوق سے جدا ہے اور کہاں کہا کہ خدا کے دونوں قدم کرسی پر ہیں، اور کہاں کہا کہ خدا اوپر سے اپنی مخلوق کی آواز سنتا ہے اور ان کو اوپر سے دیکھتا ہے اور کہاں کہا کہ محمد ﷺ خدا کے ساتھ عرش پر بیٹھے ہیں، وغیرہ“ (السیف المصل ص ۵۶، ۵۵)

علامہ نے یہ بھی لکھا کہ حافظ ابن تیمیہ جو حوادث الاول لہا اور قیام الحوادث بذات الرب وغیرہ اقوال مبتدعہ خلاف عقل و نقل کے قائل ہوتے، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ غلط مباحث کرتے تھے، اور علوم میں دوسروں کے طفیل تھے، اور طریق صحیح کے مطابق علماء و شیوخ سے تلمذ سے ذریعے سے استفادہ نہیں کیا تھا (السیف ص ۶۳)

دوسری دشواری یہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہ وغیرہ کے تفردات پر جتنی کتابیں مصر و شام وغیرہ سے شائع ہوئی ہیں ان کا داخلہ و اشاعت حجاز میں ممنوع ہے، اور صرف ایک ہی جانب کو حق و صواب سمجھایا گیا ہے، اور اس کا پروپیگنڈہ ہر وقت کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ موسم حج پر بھی دوسرے خیال کے حامی کو اپنی نظریات و دلائل پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، یہ بات حجاز جریمین کی علمی و مذہبی مرکزیت کے بھی شایان شان نہیں ہے، جہاں اس سے قبل ہر نقطہ خیال کے علمائے حق کو اپنے خیالات آزادی کے ساتھ پیش کرنے اور مختلف الخیال علماء کے باہمی علمی مذاکرات کی اجازت ہمیشہ رہی ہے۔

اس وقت حافظ ابن تیمیہ کے ”الفتاویٰ الکبریٰ“ کی پانچ جلدیں ہمارے سامنے ہیں، جو ۱۹۶۶ء میں قاہرہ سے شیخ حسین محمد مخلوف (المفتی السابق) کے مقدمہ کے ساتھ شائع ہوئی تھیں، انہوں نے مقدمہ کے صفحہ (ک) پر شیخ الاسلام علامہ تقی الدین سبکی کے اس خط کا حوالہ دیا ہے جس میں انہوں نے علامہ مذہبی کے جواب میں حافظ ابن تیمیہ کے علم و فضل و تبحر وغیرہ کی تعریف کی ہے، پھر لکھا کہ اس کے باوجود بھی انہوں نے حافظ ابن تیمیہ کے رد میں کتب میں لکھیں اور ان کی آراء کو غلط بتلایا پھر لکھا کہ یہ ایک نمونہ جس کی پیروی کرنی چاہئے کہ کسی کے علم و فضل اور مذہبی خدمات جلیلہ کا اعتراف، اس پر صحیح و بنجیدہ نقد و اعتراض سے بائیں نہیں ہو سکتا، اور لکھا کہ ہمارے زمانہ کے علماء کو بھی ان دونوں ائمہ وقت کی اقتدار کرنی چاہئے پھر صفحہ (ف) پر لکھا، حافظ ابن تیمیہ کی کچھ آراء ایسی بھی ہیں، جن میں انہوں نے جمہور علماء کے مسلمہ عقائد و احکام کی مخالفت کی ہے، اور آیات صفات و احادیث کے بارے میں بھی ان سے خلاف کیا ہے، اور توکل و وسیلہ، شدائے احوال الزیارات القہر اور حلف بالطلاق وغیرہ مسائل میں بھی الگ مسلک اختیار کیا ہے۔ اسی لئے ان کے بارے میں تحقیق و ریسرچ کرنے والے علماء تین

گروہوں میں بٹ گئے ایک گروہ نے ان کی پوری تائید کی، دوسرے نے ان کو بالکل نظر انداز کیا اور معاندانہ رویہ اختیار کیا، بلکہ بعض مسائل و عقائد کی وجہ سے ان کی تحلیل تکفیر بھی کی، تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے بعض امور میں ان کی موافقت کی ہے اور بعض میں مخالفت میں (ق) پر لکھا کہ بعض وہ علماء بھی جن کے دلوں میں حافظ ابن تیمیہ کی بڑی محبت و عظمت تھی، ان کے بعض آراء کے تفرک کو ناپسند کرتے تھے ان میں سے عبد الدین واسطی بھی ہیں، جن کے متعلق حافظ ابن رجب حنبلی نے اپنی طبقات میں لکھا کہ وہ اور بہت سے دوسرے خواص اصحاب شیخ ابن تیمیہ شیخ کی ائمہ کبار اعیان اور صوفیہ وغیرہم کے متعلق تنقیدات کو برا سمجھتے تھے، اگرچہ یہ بھی جانتے تھے کہ شیخ کی نیت صرف انتصاف لکھنے تھی اسی طرح دوسرے بہت ائمہ اہل حدیث، حفاظ حدیث و فقہاء کرام بھی جو شیخ کی محبت و عظمت دلوں میں رکھتے تھے، ان کے اہل کلام و فلاسفہ کے ساتھ تو غل کو پسند نہیں کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ ائمہ اہل حدیث حنفیہ میں امام شافعی و امام احمد کے طریقہ سے تجاوز کریں اور اسی طرح بہت سے علماء و فقہاء محدثین و صالحین ان کے بعض مسائل کے شذوذ کو بھی ناپسند کرتے تھے جن کے اندر شذوذ کو سلف نے بھی ناپسند کیا تھا، حتیٰ کہ بعض ہمارے حوالہ قضاۃ عدل نے بھی ان کو ایسے مسائل کے بارے میں فتنے دینے سے روک دیا تھا پھر علامہ ذہبی کے بھی متعدد اقوال مدح و نقد کے نقل کئے جو ہم دوسری جگہ درج کر چکے ہیں، اور آخر میں لکھا کہ یہ مجموعہ فنی نہایت گرانقدر علمی ذخیرہ ہے، جس سے ہر عالم و فقیہ علمی استفادہ کرے گا، اور ان کے ساتھ دوسری کتب کے دلائل و براہین بھی سامنے رکھ کر جس کو اصح و اقویٰ سمجھے گا، اس کو اختیار کرنے کی سہولت پائے گا، اور بقول حافظ ذہبیؒ کہ ہر شخص کے کچھ اقوال اختیار کئے جاتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیئے جاتے ہیں۔“

ادریٰ کی نقول سے ثابت ہوا کہ غیروں نے جو کچھ نقد کیا ہے، حافظ ابن تیمیہؒ کے اپنے خاص معتقدین و جاہل شاروں نے بھی اس سے کم نہیں کیا ہے، اس کے باوجود اگر ان کے تقدیرات کو دعوت کا درجہ دے کر ان کی بڑے پیمانہ پر اشاعت ضروری اور انتقادی تالیفات کو منظر عام سے ہٹانے کی سعی لازمی سمجھی جائے تو اس کے خلاف ہمارا احتجاج اور شکوہ بے جا نہ ہوگا، تعصب و تنگ نظری کا براہو کہ پہلے زمانوں میں معتزلہ و جہمیہ نے امام احمد و امام شافعیؒ وغیرہ پر مہر ہونے کا الزام لگایا تھا، اور بعض محدثین نے امام اعظم و امام محمد وغیرہ کو جہمیہ کہا تھا، جن کی طرف سے حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی اپنی کتاب الایمان میں پوری طرح براءت کر دی تھی، اور لکھا تھا کہ یہ سب حضرات طریقہ سلف کے اختیار کرنے میں باہم متفق تھے اور ان کے خلاف خشوع و جہمیہ کے الزامات بے بنیاد اور غلط ہیں، کچھ حضرات نے امام شافعیؒ کو تشیع کا الزام دیا تھا جس کا جواب ذب الذیابات سے ص ۲۵ ج ۲ میں موجود ہے، کچھ نے امام اعظم کو مربع قرار دیا تھا جس کے بہترین اور مسکت جوابات ذب ص ۵۱ ج ۲ اور کتاب الامام ابوحنیفہ لابن زہرہ ص ۱۷۵، ۱۷۶ میں درج ہیں، حافظ ابن تیمیہؒ نے ”موافقہ معتقول و المعتقد“ میں جو منہاج السنہ کے حاشیہ پر چھپی ہے، امام الحرمین اور امام غزالیؒ کو یہود و نصاریٰ سے بڑھ کر کافر قرار دیا، اور سب الغزالی کا ذکر حافظ ابن حجر نے بھی درج کرنا (ترجمہ ابن تیمیہ) میں کیا ہے، اور آج بھی اس دور کے متصنف سلفی حضرات نے صرف حافظ ابن تیمیہ پر انتقاد کی وجہ سے علامہ کو شنی گنہی کہا ہے (جنکہ ان لوگوں کے سوا تمام دنیائے اسلام کے علماء ان کے صحیح مسلک اور علم و فضل و بحر، نیز گرانقدر علمی خدمات کے معترف ہیں) ایسے بے جا تعصب کا خاتمہ ہونا چاہئے، اور مٹنے والے اختلافی مسائل کی تحقیق و تنقیح ہونی چاہئے، اختلافی نقاط کو گھٹا اور مٹ کر اتحاد و یکجہتی کی راہ اپنانی چاہئے نیک نیتی و خلوص کے ساتھ ہر مشکل و دشواری کا حل تلاش کیا جاسکتا ہے، اس مقدمہ میں اور بھی بہت کچھ لکھنا تھا مگر جگہ نہ رہی۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والصلوة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ

اجمعین وانا الاحقر: سید احمد رضا عفا اللہ عنہ

جنوری ۲۹ مئی ۱۳۹۲ھ ۱۱ اپریل ۱۹۷۲ء یوم مبارک جمعہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب حک البراق بالید من المسجد

(مہر سے تھوک پلغم کو ہاتھ سے ہٹانا)

(۳۹۳) حدثنا قتيبة قال نا اسمعيل بن جعفر عن حميد عن انس بن مالك ان النبي ﷺ رأى نخامة في القلبة فشق ذلك عليه حتى رأى في وجهه فقام فحكه بيده فقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناعج ربه او ن ربه بينه وبين القيلة فلا ييزقن احدكم قبل قبلته ولكن عن يساره او تحت قدمه ثم اخذ طرف رداءه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال او يفعل هكذا.

(۳۹۴) حدثنا عبد الله بن يوسف قال انا مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله ﷺ رأى بفاً في جدار القيلة فحكه ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يصبق قبل وجهه فان الله سبحانه قبل وجهه اذا صلى.

ترجمہ ۳۹۳: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے دیوار قبلہ پر پلغم لگا ہوا دیکھا، تو آپؐ پر نہایت شق گذرا حتیٰ کہ اس کا اثر آپ کے چہرہ مبارک پر محسوس کیا گیا، پھر آپ نے کھڑے ہو کر اس کو اپنے ہاتھ سے ہٹا دیا اور فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز کیسے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے یا فرمایا کہ اس کا رب اس کے اوپر قبلہ کے درمیان ہوتا ہے، لہذا قبلہ کی جانب میں ہرگز نہ تھو کے، البتہ بائیں جانب یا اپنے قدم کے نیچے کی گنجائش ہے، پھر آپ نے اپنی چادر کا کونہ پکڑا اور اس میں تھوک کر ل دیا، اور فرمایا کہ اس طرح بھی کر سکتا ہے۔

ترجمہ ۳۹۴: حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے بیان کیا کہ رسول خدا ﷺ نے دیوار قبلہ پر تھوک دیکھا تو اس کو ہٹا دیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: جب کوئی تم میں سے نماز پڑھے تو اپنے چہرہ کی سامنے والی جہت میں نہ تھو کے کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بسماناس کے چہرہ کے سامنے ہوتے ہیں۔

(۳۹۵) حدثنا عبد الله بن يوسف قال انا مالک عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله ﷺ رأى في جدار القيلة مخاطاً او بصاقاً او نخامة فحكه.

ترجمہ ۳۹۵: حضرت عائشہؓ ام المؤمنین روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے (ایک مرتبہ) قبلہ کی دیوار میں کچھ ناسک کا لعاب یا پلغم یا تھوک دیکھا تو آپ نے اسے صاف کر دیا۔

تشریح: امام بخاریؒ نے ”احکام قبلہ“ بیان کر کے اب ”احکام مساجد“ شروع کئے ہیں، اور من سبت ظاہر ہے، محقق معنی نے لکھا کہ یہاں سے باب سترۃ الامام تک سارے ابواب کا تعلق مساجد سے ہے (عمدہ ص ۴۷۰) یعنی باب ۵۷ جن میں سے دو باب بلا تردد عنوان کے بھی ہیں سب احکام مساجد ہی سے متعلق ہیں، علامہ معنی نے ابواب کی تعداد انہیں لکھی ہے، ان میں سے یہاں ابتداء میں سات باب کا تعلق بصاق وغیرہ سے ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ ان احادیث بخاری کے بعض الفاظ سے توسع و مباحث کی بات سمجھنا درست نہیں ہے، کیونکہ مسلم و ابو داؤد میں مباحثہ کی قیدی مروی ہے یعنی حالت نماز کے علاوہ تو قبلہ کی طرف تھوکنے، نکلنے کا تاپسندیدہ ہونا ظاہر ہی ہے، البتہ نماز میں اگر مجبوری پیش آجائے تو سامنے اور دائیں طرف سے احراز کرنا جائز ہے، اگر خالی ہو، تو اس طرف ورنہ پاؤں کے نیچے تھوک لے، اور اس سے بھی اچھایہ ہے کہ اپنے پٹے پر تھوک لے تاکہ نماز کے بعد اس کو دھو کر صاف کر لے اور مسجد لوٹ ہونے سے بچے رہے۔

کتاب فقہ حنیفہ میں ہے کہ مسجد کے کچے فرش پر نماز پڑھ رہا ہو تو پاؤں کے نیچے اور پورے پر پڑھ رہا ہو تو اسی پر تھوک لے، کیونکہ پوریہ اگرچہ بحکم مسجد ہے مگر حقیقتہً مسجد نہیں ہے بخلاف فرش کے کہ وہ حقیقتہً مسجد ہے، لہذا اس کو بھی مکوث سے بچانا چاہئے، اور پختہ فرش میں نسبت خام کے مکوث کم ہوگا، حضرتؒ نے فرمایا کہ معافیت کی وجوہ مختلف بیان کی گئی ہیں (۱) مناجات میں مشغولی (۲) حق تعالیٰ کا نمازی اور قبلہ کے درمیان ہونا یعنی اس کی ایک قسم کی جھل سامنے^۱ ہوتی ہے (۳) احترام دیوار قبلہ کا (۴) احترام مسجد کا (۵) احترام کتاب حسناات فرشتہ کا^۲ حضرتؒ نے بھی فرمایا کہ پھر درقول ہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ صرف حالت مناجات میں ہوتی ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ یہ کبھی بوقت موجود و مستمر رہتی ہے، مثل استواء و معیت و اذیت کے، اسی کو علامہ ابن عبد البر اعوانی نے اختیار کیا ہے اور کہہ کر اس سے شائبہ کبریاً معظم ہونا ثابت ہوتا ہے، اسی کو حافظ نے نقل کیا ہے اور خود بھی اس کی طرف مائل ہیں، انہوں نے لکھا کہ قبلہ کی جانب تھوکنے کو اس سبب سے ممنوع فرما، کہ حق تعالیٰ اس کے سامنے ہیں یا اس کے اور قبلہ کے درمیان ہیں، یہ بتلا رہا ہے کہ قبلہ سمت میں تھوکر احرام ہے، خواہ مسجد میں ہو یا باہر، اور خاص طور سے نازی سینے حرام ہے اور حج ابن خزیمہ و ابن جان میں مرفوعاً مروی ہے کہ جو شخص قبلہ کی طرف تھوکے گا، قیامت کے دن وہ تھوک اس کے چہرہ پر ہوگا۔

روئے معتزلہ و حافظ ابن تیمیہؒ حافظ نے مزید یاد دہا کر لیا کہ بعض معتزلے واد وہ یہ وہ بین القلۃ پرتھوکیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، حالانکہ یہ کبھی جہالت ہے، کیونکہ حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ قدم کے نیچے تھوک لے، اس سے بھی تو قدرہ لکھنا خلاف ہوگا اور اس سے ان کا بھی رد ہوگا جو حدیث سے حق تعالیٰ کے عرش پر بذات وجود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس لئے کہ جو تھوکیل یہاں حدیث میں ہو سکتی ہے وہاں (آیت میں) بھی ہو سکتی ہے، واللہ اعلم (فتح الباری ص ۳۳۳ ج ۱) حضرتؒ نے بھی فرمایا کہ یہ عجب بات ہے کہ یہاں تو حافظ نے قبلہ کی جانب تھوکنے کو حرام قرار دیا ہے اور بول و براز کے وقت قبلہ کی طرف رخ کر کے تھوکانا کہ اندر جا کر تھوکر اوردیا ہے، حالانکہ مسجد کے اندر بھی قبلہ کی طرف تھوکنے کو خود ہی حافظ نے حرام کہا ہے، لہذا اسک خبیث خیال کو قوی ہے کہ بول و براز کے وقت بھی استقبال قبلہ کر دے خواہ عمارت میں ہو یا صحرا میں۔

راقم اعرف عرش حق کرنا ہے کہ وہ قدم کے اوپر کی عبادت میں پہلے معتزلہ کا رد کیا، پھر حافظ بن تیمیہؒ کو جو الموصح علی العوض استوی سے یہ سمجھے ہیں کہ حق تعالیٰ عرش پر مستقر ہے، اور اسی لئے وہ اس کے لئے جہت کے بھی قائل ہیں، اور عرش کے قدم باسوغ ہونے کے بھی قائل ہوتے ہیں وغیرہ، واضح ہو کہ حافظ ابن حجر نے اپنی کتابوں میں حافظ ابن تیمیہؒ کے عقائد و نظریات کا رد بکثرت کیا ہے لیکن نام کی تہنیر کے ساتھ انہیں بغیر اس کے ہرے ہندوستان کے ایک کوٹلی عالم (افضل العلماء) محمد یوسف کوکن عمری (م)، اے ویدیش شیعہ عربی و فہری وارد و مدراس یونیورسٹی مدراس) نے جو حافظ ابن تیمیہؒ سے حدیث پر تخریم کتاب "امان بن تیمیہ" مدراس سے شائع کی ہے اور آخر میں ناقدین کے مختصر ترین تذکرہ میں یہ بات کرنے کی سعی کی ہے کہ وہ حافظ ابن تیمیہؒ پر نقد کرنے والے شیخ ابن حجر کی ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری نہیں ہیں، یہ بڑے مخالف بات ہے جو بال علم تحقیق کو زب نہیں دیتی ملاحظہ ہو صفحہ ۲۳۵ "آپ نے لکھا کہ جن لوگوں نے حافظ ابن حجر کی درکار مندر کے نقد کا حوالہ دیا ہے ان کی غلطی ہے، کیونکہ اس میں تو امام موصوف کی بڑی تعریف کی ہے، البتہ ابن حجر نے اپنی کتاب الفتاویٰ الجلیہ میں ابن تیمیہؒ کے خلاف لکھا تھا، اس الحرام کو حافظ ابن حجر عسقلانی کے سرنا دانستہ تھوپ دیا گیا، جس سے وہ بالکل بری ہیں، پھر لکھا کہ ہندوستان میں بھی ان کے تعلق بہت سی غلط فہمیاں پھیل چکی ہیں اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے ان کو رد کرنے کی بڑی حد تک کوشش کی۔"

ہاں خیال ہے کہ ریڈر صاحب نے درکار مندر کے مطالعہ کی زحمت نہیں اٹھائی، ورنہ اتنا بڑا آدمی نہ کرتے، آگے ہم "زیارۃ نبویہ" کی بحث میں درکار مندر کا وہ نقد نقل کر دیں گے، جس سے ریڈر صاحب منکر ہیں، نیز ناقدین الکلامت کی فہرست طویل ہے جس کو چھپانا یا نظر انداز کرنا کوئی علمی خدمت نہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے سامنے چونکہ بہت سے حالات نہیں آئے تھے اس لئے حسن ظن سے کام لیا، ان کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے سامنے زیادہ باتیں آگئی تھیں تو ان کی رائے بھی زیادہ قیمتی ہوگی جس کا حوالہ اسناستاحترم حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند میں دیا کرتے تھے ملاحظہ ہو فتاویٰ عزیزی ص ۸۷ ج ۲ آپ نے لکھا: "ابن تیمیہ کا کلام مہربان السنہ وغیرہ کتابوں میں بعض مواضع میں بہت ہی زبرد و دشت میں ڈالنے والا ہے، خاص طور سے اہل بیت نبوی کے حق میں تعریف زیادہ یا رد یا نئی اگر مصلحت کو ملحوظ قرار دینا، اور ثبوت، قطب و ادیان کا انکار اور حضرت صوفی کی تحقیر، (یعنی عیارا گلے صوفی پر)

(۶) احترام نماز کا، وغیرہ فرمایا کہ یہ سب وجوہ اشارۃً یا دلالتاً مخصوص سے ثابت ہے لہذا میرے نزدیک ان سب وجوہ کے مجموعہ کو باعث ممانعت قرار دیا جائے تو بہتر ہے اور خاص طور سے وصف مؤثر اس میں نمازی کا مناجات حق کے وقت بہترین حالت و ہیئت میں ہونا ہے کیونکہ وہ ذات برترواعلیٰ جمل ہے اور جمال کو پسند کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ تھوکننا، سکننا وغیرہ ایسے حال میں کسی طرح موزوں نہیں البتہ مجبوری و معذوری کی حالت مستثنیٰ ہے اور اسی کے لئے مختلف طریقے بتلائے گئے ہیں۔ ان سب وجوہ کے مجموعہ کو باعث ممانعت قرار دیا جائے تو بہتر ہے اور خاص طور سے وصف مؤثر اس میں نمازی کا مناجات حق کے وقت بہترین حالت و ہیئت میں ہونا ہے کیونکہ وہ ذات برترواعلیٰ جمل ہے اور جمال کو پسند کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ تھوکننا، سکن وغیرہ ایسے حال میں کسی طرح موزوں نہیں البتہ مجبوری و معذوری کی حالت مستثنیٰ ہے اور اسی کے لئے مختلف طریقے بتلائے گئے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) اور ان جیسے دوسرے نظریات اور ان کے سب مضامین میرے پاس نقل شدہ موجود ہیں، اور ان کے زوائد میں ان کے ملاحظات کا رد ہر علمائے شام و مغرب و مصر نے کیا تھا، پھر ان کی تصدیق و تشدید ابن قیم نے ان کے کلام کی توجیس میں سہی بلین کی، مگر علماء نے ان کی توجیہات کو قبول نہ کیا، حتیٰ کہ خود امام عین الدین سندی نے حضرت والدہ کے زمانہ میں ان کے رد کے لئے طویل رسالہ لکھا، پھر جبکہ حافظ ابن تیمیہ کے نظریات علماء اہل سنت کے نزدیک مردود ہیں تو اس کے نقد و رد کے بارے میں ان پر زبان طعن کھولنے کا کیا موقع ہے؟

یہاں یہ ذکر اسطر ادا کیا گیا، ورنہ حافظ ابن تیمیہ کے جہاں بہت سے مناقب و فضائل، اور علمی تحقیق نو اور ہیں اور ہم ان کو انوار الہاری میں ذکر کرتے ہیں، ان کے تفردات و شذوذات کا ذکر و تنقید بھی آتا رہے گا، ورنہ اساتذہ حدیث حضرت شاہ صاحب اور حضرت مدنی در حدیث میں پوری تفصیل سے ان پر کلام کیا کرتے تھے اور چونکہ اب رفتہ رفتہ ان کے تفردات و شذوذات کی دعوت عام ہوتی جا رہی ہے، اور سلفی حضرت بڑے اہم سے ان کی اشاعت کی طرف متوجہ ہیں، خود وچوڑ کی دولت کا بہت بڑا حصہ نظریات کے پردہ پگندے پر صرف کیا جا رہا ہے اور بڑی بڑی کتابیں مفت تحفہ سرائی جا رہی ہیں تاکہ نئی و پابلی دعوت و فتنہ اصل ہو اس لئے قریب بہ ہم "زیارۃ نبویہ" کے کتابچہ اور توسل نبوی کے جواز پر مدلل و مکمل فہم غور سالے الگ سے بھی شائع کرنے والے ہیں اور حافظ ابن تیمیہ کے تفردات پر مستقل کتاب بھی لکھی جائے گی جس میں طرفین کے پارے دلائل مع بحث و نظر ہوں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ و بہ نستعین۔

و پابلی دیو بندی: یہاں بیاض بھی قابل ذکر ہے کہ دیو بندی مسلک کے کوئلوں کو پابلی قرار دینا کسی طرح درست نہیں ہے، اہل دیوبند کا مسلک صحیح معنی میں "ماتعلیہ و اسماعیلی" سے مطابق ہے اور فرقہ وہابیہ کے کوئلوں کا عقیدہ امام احمد رابع کے ساتھ بڑی شدت سے حافظ ابن تیمیہ کے تفردات و شذوذات کے پیرو ہیں، اس بارے میں شیخ الاسلام حضرت مدنی قدس سرہ کی کتاب "الاشباہ والاقاب" نہایت قیمتی ہے جو ہر عالم دعویٰ کے لئے قابل مطالعہ ہے جس میں حضرت نے ص ۴۱ تک اور پھر ص ۶۸ تا ص ۱۱۱ فرقہ رضائیہ کے ملاحظات و تفردات ذکر کر کے ان کا رد کیا ہے اور ص ۴۲ تا ص ۶۸ فرقہ وہابیہ کے عقائد و نظریات کا مدلل و مکمل رد کیا ہے، افسوس ہے کہ کتاب مذکور نہایت بے احتیاطی سے غلط بھیجی ہے اور ضرورت ہے کہ کمال صحیح و عقیق کے ساتھ نہایت عمدہ و طوے سطح تراش شائع کی جائے۔

ذکر سبیل السلام شرح بورغ الحرام: احادیث الاحکام میں "بورغ الحرام" حافظ ابن حجر کی مشہور کتاب ہے جس کی شرح شیخ محمد بن اسماعیل الایمانی ص ۱۸۲ھ سے سبیل السلام لکھی ہے اور وہ عربیہ بخیر تدوین میں داخل تصاب ہے، اس کے نسخہ مطبوعہ قاہرہ کے مقدمہ میں شیخ موصوف کے علم و فضل اور بلی خوں لامت الاسلام حق گوئی کی بڑی تعریف کی گئی ہے، شروع میں جب شیخ موصوف کو دعوت تو حید شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی (م ۱۲۰۶ھ) کی خبر ملی تو بڑے خوش ہوئے اور قہیدہ مدحیہ لکھی جس کا "اسم بن خود میں صل باجدہ" و ان کا تلمیح علی البعد لاجبھی" سے شروع کیا اور اس پر سورہ قہیدہ کو علامہ شوکانی نے امیر الطلائع میں اور نو اب صدیق حسن خان صاحب نے التاج الکافی میں شائع کیا ہے، لیکن اس کے بعد جب علامہ بیانی کو دوسری خبریں پہنچی کہ شیخ نجدی نے اقتدار سے پرسلک و پامسلسلین، مسبب الامور و بحیرات محمدیہ کی جرات کی ہے تو اپنے قہیدہ مدحیہ مذکور سے رجوع کر لیا تھا اور اس کے لئے دوسرا قہیدہ لکھا جس کا مطلع یہ ہے "در جمع عین القول المدی قلت فی البجدی" فلقد صدح لی عنہ حلاف المدی عندی" یعنی میں اپنے پہلے قہیدہ تحسیر سے رجوع کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلے جو کچھ لکھا تھا، بات اس کے خلاف لکھی اور تحقیق ہوا کہ شیخ نجدی نے روئے زمین کے سارے مسلمانوں کی تحقیر کی ہے اور تکبر کیلئے ایسے دلائل دیئے ہیں جو کچھ اچھے کے جانے سے بھی زیادہ کر واد و بولے ہیں نیز ان کے رد میں مستقل کتاب بھی لکھی "ارشاد ذوی الاسباب الی حقیقہ احوال ابن عبدالوہاب" غالب سبیل السلام کو داخل تصاب کرتے وقت مدینہ بخیر تدوین کی تصاب سمیٹی کے سامنے یہ حقائق نہ ہوں گے۔ و اللہ تعالیٰ اعلم (مؤلف)

باب حک المخاط بالحمی من المسجد و قال ابن عباس

ان وطئت علی قدر رطب فاغسله وان كان یا باسفا لا

(رمض کا بذریعہ کنکر یوں کے مسجد سے صاف کر دینے کا بیان حضرت ابن عباسؓ

نے کیا کہ اگر تو ترنجاست پر چلے تو اسے دھو ڈال اور خشک ہو تو مت دھو)

۳۹۶. حدثنا موسى بن اسمعيل قال نا ابراهيم بن سعد قال نا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن نا

ابا هريرة و ابا سعيد حدثاه ان رسول الله ﷺ راى نخامة فى جدار المسجد فتناول حصاة فحشاها فقال

اذا نتخمت احدكم فلا يتنخم من قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى

ترجمہ ۳۹۶: حضرت ابو ہریرہؓ اور ابو سعیدؓ نے بیان کیا کہ رسول خدا ﷺ نے (ایک مرتبہ) مسجد کی دیوار پر کچھ بٹم دیکھا تو آپ

نے کنکریاں لے کر اسے رگڑ دیا اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بٹم بھوکے تو ناسپے منہ کے سامنے تھوئے اور ناپنی داہنی جانب جگہ یا کہیں

جانب یا اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوئے۔

امام بخاریؒ نے بھی بخجوری و معذوری کی حالت کی طرف آخری (ساتویں) باب میں اذبادرہ سے اشارہ کیا ہے، اور چونکہ امام کے

پاس ان کی شرط کے موافق حدیث نہ تھی اس لئے اسلم و ابوداؤد کی حدیث کی طرف اشارہ کر دیا جس میں مبروت کی قید موجود ہے اس کے

بعد ہم ان ساتوں ابواب اور ان کی احادیث کی تشریح کیجانی طور سے پیش کئے دیتے ہیں، واللہ اعلم۔

باب اول: حک البزاق باليد من المسجد میں یہ بتلایا گیا کہ مسجد کی دیوار قبلہ پر تھوک وغیرہ طبعی کراہت پیدا

کرنے والی چیز دیکھی جائے تو اس کو دور کر دیا جائے، جیسے حضور علیہ السلام نے کیا اور فرمایا کہ جہت قبلہ کی پوری طرف عنفیت قلوب میں

ہونی چاہئے۔

باب دوم: حد المخاط بالحمی من المسجد میں مزید وضاحت کر دی گئی کہ بصاق وغیرہ کا الزام نہ پڑے خواہ وہ کنکری سے ہو۔

باب سوم: لا يبصق عن يمينه في الصلوة سے بتلایا کہ نماز میں تھوکنے کی ضرورت پیش آجائے تو جس طرح قبلہ کی طرف

سامنے کو نہ تھوئے اسی طرح داہنی طرف بھی نہ تھوئے اس کی وجہ دوسری روایت سے معلوم ہوئی کہ اس طرف فرشتہ ہوتا ہے، حافظ نے لکھا کہ اگر

اس فرشتہ سے مراد کاتب حسنات اور خلائق کرنے والے کے علاوہ ہے تو یہ نماز کی حالت میں خاص فرشتہ ہوتا ہوگا، امام نوویؒ کی رائے یہ ہے کہ

ممانعت داہنی جانب تھوکنے کی ہر حالت میں ہے خواہ نماز میں ہو یا نہ ہو اور خواہ مسجد کے اندر ہو یا باہر، چنانچہ حضرت ابن مسعودؓ کی نماز کے

علاوہ داہنی طرف تھوکنے کو مکرہ و بھگتے تھے اور حضرت معاذ بن جبلؓ نے فرمایا کہ میں نے اسلام لانے کے بعد سے کبھی اپنی داہنی جانب نہیں

تھوکا، حضرت عمر بن عبد العزیزؒ نے بھی اپنے صاحبزادے کو اس سے مطلقاً (یعنی ہر حالت میں) روکا تھا۔ (بخاری ص ۳۳۵)

باب چہارم: لبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى سے بتلایا کہ بوقت ضرورت و مجبوری بائیں جانب یا بائیں

قدم کے نیچے تھوک سکتا ہے، حافظ نے لکھا کہ یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بائیں جانب بھی تو فرشتہ ہوتا ہے تو جواب یہ ہے کہ طبرانی میں اسی حدیث

کے آخر میں یہ بھی ہے کہ نمازی خدا کے سامنے اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا فرشتہ داہنی جانب اور اس کا قرین بائیں جانب ہوتا ہے، لہذا

بائیں طرف تھوکنے کا توہ تھوک اس کے قرین یعنی شیطان پر پڑے گا غالباً بائیں طرف کا فرشتہ ایسے وقت ایسی پوزیشن میں رہتا ہوگا کہ تھوک

اس پر نہ پڑے، یا وہ نماز کے وقت بائیں جانب ہو جاتا ہوگا، واللہ اعلم۔ (فتح ص ۳۲۶)

باب پنجم: كفارة البزاق في المسجد سے بتلایا کہ اگر ضرورت تھوک وغیرہ نکل جائے تو اس کو نماز کے بعد صاف کر دے یا

زمین ہنسی ہو تو دفن کر دے، یہ اس پہلے کام کا تذکرہ ہوگا قاضی عیاضؒ نے لکھا ہے کہ اگر تذکرہ رک و تلائی کا ارادہ ہوگا تو بصدق کا گناہ بھی نہ ہو گا اور ان کی تائید ایک جماعت نے کی ہے جن میں ابن کی، قرطبی وغیرہ میں اور ان کا مبتدل آثار مرفوعہ بھی ہیں، علامہ نووی کہتے ہیں کہ جب حدیث میں اس کو گناہ و خطیہ کہا گیا ہے تو وہ بہر صورت گناہ ہے۔ (فتح الباری ص ۳۳۵، ج ۳)

باب ششم: باب دفن النخامة فی المسجد سے تلا یا کہ تھوک وغیرہ کو مسجد میں بھی دفن کرنا جائز ہے، علامہ نوویؒ نے کہا کہ دفن جب ہی ہے کہ مسجد کا فرش مٹی یا ریت کا ہو، اور اگر پختہ ہو تو تھوک وغیرہ کو اس کے فرش پر منادرست نہیں کیونکہ اس سے مزید گندگی ہوگی۔ (فتح ص ۳۳۶، ج ۱)

باب ہفتم: اذا یدرہ البزاق سے تلا یا کہ تھوک و سبک وغیرہ کے لئے معطر و مجبور ہو جائے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنی چادر وغیرہ کپڑے کے گوشہ سے کام لے۔ (ادبی النوی فائدہ)

اس موقع پر امام بخاریؒ نے بدرہ عربیت کے خلاف لکھا ہے، صحیح بدراسیہ تھا جیسا کہ جوہری وغیرہ اہل لغت و تہریف نے لکھا ہے محقق عینیؒ نے لکھا کہ حافظ ابن حجرؒ نے جو اس موقع پر امام بخاریؒ کی ہے جامعیت کی ہے وہ خود ان کی علم تصرف سے تا واقعیت کی دلیل ہے۔ (عمدہ ص ۳۳۳، ج ۳) یہاں حیرت اس امر پر نہ ہونی چاہئے کہ امام بخاریؒ یا حافظ ابن حجرؒ علم تصرف میں کمزور تھے کیونکہ کل فن رجال یہ ضروری کب ہے کہ امام بخاریؒ اور حافظ ابن حجرؒ علم حدیث و رجال کے امام ہوں تو لغت و تہریف کے بھی امام ہوں حضرت علامہ کشمیریؒ نے درس بخاری شریف میں کئی جگہ امام بخاریؒ کی عربیت پر نقد کیا اور فرمایا تھا کہ ”ان کو تو جرح و تعدیل رواقہ ہی میں رہنا چاہئے کہ یہاں تو زحری کا ہی اتباع کیا جائے گا کیونکہ وہ عربیت کا مالک ہے، ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ”امام بخاریؒ کی عربیت کامل ہوتی تو وہ ”عجاز القرآن“ سے نقل پر اکتفا نہ کرتے بلکہ خود بھی کچھ لکھتے۔“ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے حافظ ابن تیمیہؒ نے امام غوسیوؒ کی غلطیاں بتلائی ہیں، حالانکہ بقول حضرت علامہ کشمیریؒ وہ کتاب سیویہ کو پوری طرح سمجھ بھی نہ سکے ہوں گے۔

باب لا یبصق عن یمینہ فی الصلوٰۃ

(نماز میں دائیں طرف نہ تھوکے)

۳۹۷: حدثنا یحییٰ بن بکیر قال نا الیث عن عقیل عن ابن شہاب عن حمید بن عبدالرحمن ان ابا ہریرۃ و ابا سعید اخبراہ ان رسول اللہ ﷺ راٰ نخامة فی حائط المسجد فتناول رسول اللہ ﷺ حصاة ففتحها ثم قال اذا تنخم احدکم قبل وجهہ ولا عن یمینہ ولیبصق عن یسارہ او تحت قدمہ الیسری
۳۹۸: حدثنا حفص بن عمر قال نا شعبۃ قال اخبرنی قتادة قال سمعت انساً قال قال النبی ﷺ لا یظن احدکم بین یدیه ولا عن یمینہ ولكن عن یسارہ او تحت رجله الیسری.

باب لیبصق عن یسارہ او تحت قدمہ الیسری

(اچھا یا کیں جانب یا اپنے بائیں ہاتھ کے نیچے تھوکتا چاہئے)

۳۹۹: حدثنا ادم قال نا شعبۃ قال نا قتادة قال سمعت انس بن مالک قال قال النبی ﷺ ان المؤمن اذا کان فی الصلوٰۃ فانما یناجی ربہ فلا یبصق عن یمینہ ولا عن یمینہ ولكن عن یسارہ او تحت قدمہ.

ترجمہ ۴۹۷: حضرت ابو ہریرہؓ اور ابو سعیدؓ نے بیان کیا کہ (ایک مرتبہ رسول خدا ﷺ نے مسجد کی دیوار میں کچھ بلغم لگا ہوا دیکھا تو رسول اللہ ﷺ نے کنکریاں لے کر اسے رگڑ دیا، اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بلغم تھو کے تو نہ اپنے منہ کے سامنے تھو کے، اور نہ اپنی داہنی جانب بلکائی جائیں، نہ چپے تھو کے۔

ترجمہ ۴۹۸: حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی اپنے آگے اور اپنی داہنی جانب نہ تھو کے بلکائی جائیں، نہ چپے تھو کے بلکائی جائیں، نہ چپے تھو کے (تھو کے)

ترجمہ ۴۹۹: حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "مومن نماز میں اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے، اس لئے نہ وہ اپنے آگے تھو کے اور نہ اپنی داہنی جانب بلکائی جائیں، نہ چپے تھو کے بلکائی جائیں۔"

۴۰۰: حدثنا علي قال نا سفين قال نا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد ان النبي ﷺ

ابصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى ان يزق الرجل بين يديه او عن يمينه ولكن عن

يساره او تحت قدمه اليسرى و عن الزهري سمع حميدا عن ابي سعيد الخدري نحوه.

باب كفارة البزاق في المسجد

(مسجد میں تھوکنے کے کفارہ کا بیان)

۴۰۱: حدثنا ادم قال نا شعبة قال نا قتادة قال سمعت انس بن مالك قال قال النبي ﷺ البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.

باب دفن النخامة في المسجد

(مسجد میں بلغم کے دفن کر دینے کا بیان)

۴۰۲: حدثنا اسحق بن نصر قال انا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع ابا هريرة عن النبي ﷺ قال

اذا قام احدكم الى الصلوة فلا يصبق امامه فانما ينجس الله مادام في مصلاه ولا عن يمينه فان عن يمينه

ملكوا ليبصق عن يساره او تحت قدمه فيدفنها او تحت قدمه فيدفنها.

ترجمہ ۴۰۰: حضرت ابو سعید (خدریؓ) سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مسجد کے قبلہ (کی جانب) میں کچھ بلغم لگا ہوا دیکھا، تو ایک کنکری سے آپ نے اسے رگڑ دیا، پھر آپ نے منع کر دیا کہ کوئی شخص اپنے آگے یا اپنی داہنی جانب تھو کے بلکائی جائیں، نہ چپے تھو کے بلکائی جائیں، نہ چپے تھو کے (تھو کے)

ترجمہ ۴۰۱: حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مسجد میں تھو کنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ (یہ ہے) کہ اس کو دفن کر دے۔

ترجمہ ۴۰۲: حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہو تو وہ اپنے آگے نہ تھو کے، کیونکہ وہ جب تک اپنے مصلیٰ (نماز کی جگہ) میں ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے اور نہ اپنی داہنی جانب اس لئے کہ اس کی داہنی جانب ایک فرشتہ ہے بلکائی جائیں، نہ چپے تھو کے بلکائی جائیں، نہ چپے تھو کے (تھو کے)۔

باب اذا بدرة البزاق فليأخذہ بطرف ثوبہ

(جب تھوکنے پر مجبور ہو جائے تو اس کو اپنے کپڑے میں لے لینا چاہئے)

۴۰۳ حدیثنا مالک بن اسماعیل قال نا زہیر قال نا حمید عن انس بن مالک ان السی سئل عن رآی بخامة فی القبلة فحکھا بیدہ وری منہ کواھیة او رى کواھیتہ لد لک وشدتہ علیہ وقال ان احدکم اذا قام فی صلوٰتہ فانما یناجی ربہ او ربہ بینہ و بین قبلتہ فلا یرقی فی قبلتہ و لکن عن یسارہ او تحت قدمہ ثم اخذ طرف ردآنہ فبرق فیہ ورد بعضہ علی بعض قال او یفعل هكذا.

ترجمہ ۴۰۳: حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے قہقہہ میں چھ پھم دیے۔ اس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا اور آپ کی ناگواری معلوم ہوئی (یہ کہ اس کے سب سے آپ کو ناگواری اور آپ پر اس کی وجہ سے رانی ہونے لگی) اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی اینٹیں نہ زمین کھا دیتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے منجاتا ہے (یہ فرمایا کہ) اس پروردگار اس کے اور قبلہ کے درمیان میں ہوتا ہے ہذا وہ اپنے قہقہہ کی جانب نہ تھوکے بلکہ اپنی بائیں جانب یا اپنے پیچ سے نیچے، پھر آپ نے اپنی چادر کا کنارہ لیا اور اس میں تھوکا اور اس کو مل دیا اور فرمایا کہ یا اس طرح کرے۔

تشریح: مذکورہ دماسب جا: ریشہ سے تھوکنے کی ممانعت کے نواسباب سمجھے گئے ہیں، جن میں سب سے بڑا سبب حضرت شاہ صاحب کی نظر میں حق تعالیٰ جل ذکرہ اور نمازی کے درمیان مواجہہ کا احترام ہے، باقی سب اسباب اسی کے تحت آتے ہیں اور وہ اسباب وجوہ یہ ہیں (۱) نمازی کی حق تعالیٰ سے مناجات (۲) اللہ جان کا بھی ست صلوٰۃ نمازی اور قبلہ کے درمیان ہونا (۳) تعظیم شرف قبلہ (۴) قبلہ کی طرف ارادی توجہ موصول الی اللہ ہے (۵) تعظیم باری تعالیٰ (۶) حصول ثواب خداوندی (۷) یاد اے خدا رسول (۸) قیمت سے ان اس تھوک کا چہرہ پر ہونا (۹) دیوار قبلہ کی ٹکویت، حضرت شاہ صاحب کے ارشادات کی مزید تفصیل معارف السنن ص ۶۴ ق ۵ میں دیکھی جائے اس میں یہ بھی ہے کہ تمام احادیث اسباب کا قدر مشترک نماز اور مسجد میں تھوکنے کی رکاوٹ ہے، اور تمام ممالک مت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اجازت صرف اضطرار اور مجبوری کی حالت میں ہے، پھر حامد نووی کی رائے یہ ہے کہ حالت نماز اور مسجد میں تھوکنے بہر حال گناہ ہے خواہ اس کو تن کی زبردستی سے کیا جائے، لیکن اگر بعد و دفن کر دے گا۔ مگر اس کا ازالہ کر دے گا تو اس کا کفارہ ہو جائے گا قاضی عیاض کہتے ہیں کہ اگر اس نے ازالہ کا ارادہ کیا تھا تو کچھ گناہ نہیں ہوا، البتہ بعد ازاں نہ کرے گا تو گناہ گوارہ ہوگا، الا یہ کہ کسی حد و قوی اور مجبوری کے سبب زائل نہ کرے لیکن حامد نووی کے نزدیک وہ ناجائز باقی رہے گا۔ الا ان یعفو اللہ عنہ (کذا افادہ السوری عم فیضہ)

سفر حرمین شریفین: شروع ۱۹۷۷ء دسمبر ۱۹ء میں اوپر کے اوراق (انوار الباری قسط سیز، جلد نمبر ۱۳ کے) لکھے جا چکے تھے، کراچی تک حاضری حرمین کا مدیدہ پیدا ہوا، اور فضل امی سے جلدی اس کی تکمیل کے اسباب بھی مہیا ہو گئے، پھر آخر دسمبر تک زید بن حارثہ جہاز سفر حج کی منظوری بھی مل گئی، ۱۹ جنوری ۱۹۷۷ء بمقامی سے جدہ کے لئے روانگی اور ۲۳ فروری ۱۹۷۷ء جدہ سے بمبئی کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی۔

سفر مبارک کی بہت سی چیزیں لکھنے کے قابل ہیں مگر ان کے لئے یہاں جگہ کا نہ کتاب کی طوالت کا باعث ہوگا، اس سے صرف اجماع و مباحث پر اکتفا کیا جائے گا، سفر حرمین کا بڑا مقصد حج و زیارت ہے اور وہاں کے مختصر اوقات قیام میں ان ہی دونوں مقاصد کی تکمیل پیش نظر ہوتی ہو تو بہتر ہے، پھر اگر مضمنا دنیا سے اسلام کے لوگوں سے علاقہ میں، باہمی تعارف و تعلقات، اور عامی اسلامی مسائل میں تبادلہ خیالات وغیرہ مفید امور بھی انجام پا سکیں تو یہ بھی وقت کے مستغنیات میں سے ہیں، مگر یہ دیکھ کر براؤ لکھتا ہوتا ہے کہ کچھ ناواقف اندیشہ حضرات حج و زیارت

کے سلسلہ کے اختلافی مسائل چھیڑتے ہیں اور جن مسائل پر بارہا بحثیں ہو چکی ہیں اور رسائل و کتب لکھی جا چکی ہیں پھر بھی تقریروں اور سنے سنے رسائل کی اشاعت سے اختلاف کو نمایاں کیا جاتا ہے، مثلاً حجاج کے سلسلہ میں افراد، جمیع و قرآن کے بارے میں اپنے مسلک کے خلاف دوسرے مسلک کو گمانے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ اکثر مسائل میں اختلاف صرف افضلیت کا ہے، جس کو وہ خلاف بنانا یا نمایاں کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں، پھر سفر ہند کے بارے میں تو تقریر پھر پھر کا پورا زور اس پر صرف کر دیا جاتا ہے کہ اس کو بہت زیارت و روضہ اقدس اختیار کرنا باطل و غیر مشروع ہے، اور صرف مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے احادیث زیارت کو باطل اور ممنوع قرار دیا ہے تاہم ناظرین انوار الباری جانتے ہیں کہ ہم علامہ موصوف کا کس قدر احترام کرتے ہیں اور جگہ جگہ ان کی علمی تحقیقی آراء کو بھی بڑی وقعت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، مگر ساری خوبیوں اور فضائل کے ساتھ جو ایک قسم کی حدت و شدت ان میں تھی، اس وجہ سے چند مسائل میں ان کا تفرقہ دار و جمہور راست سے الگ ہو کر اپنی الگ رائے پر بے ضد قائم ہو جانے کی بات بھی سب جانتے ہیں، اسی لئے ان کی جلالت قدر کا اعتراف کرتے ہوئے بھی اکابر امت نے ان کے لئے ایسے تفردات کو ناپسند کیا ہے۔

علامہ ذہبیؒ نے سیر حاصل مدح و توصیف کے ساتھ نقائص کی طرف بھی اشارات کئے ہیں، مثلاً لکھا: انہوں نے بعض فتاویٰ میں اپنی انفرادی رائے ظاہر کی ہے، جن کی وجہ سے ان کی عزت پر حصے کئے گئے، حالانکہ وہ ان کے بارے میں ان کے ساتھ مسامحت کا معاملہ فرمانے اور ان سے راضی ہو جانے اور ملت محمدیہ مرحومہ کے ہر شخص کا حال ایسا ہے کہ اس کے کچھ اقوال قبول کئے جاتے ہیں تو کچھ چھوڑے بھی جاتے ہیں، لہذا یہ کوئی انوکھی بات نہیں جو صرف حافظ ابن تیمیہؒ ہی کے لئے پیش آئی ہو۔ (تذکرۃ الخطاط ص ۱۳۹، ۱۴۰)

دوسری جگہ لکھا میں ان کو معصوم نہیں سمجھتا، بلکہ بعض اصولی اور فروعی مسائل میں ان کا سخت مخالف ہوں اور اپنے وجہ علم و فراہ شجاعت، سیلان ذہن اور عظمت دین کے باوجود ایک انسان تھے، ان کی بحث و تکرار میں بے تحاشائے بشریت، غیظ و غضب حدت اور تیزی پیدا ہو جاتی تھی و محض اپنی خواہشات نفسانی سے بعض مسائل میں جمہور سے اختلاف نہیں کرتے تھے۔ (ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مکتوبہ، ص ۱۵۰، ۱۵۱) اور علامہ ص ۱۴۰

ایک جگہ لکھا میں نے کئی سال تک لگاتار ہر طرح سے ان کو جانچا اور پرکھا ہے، مگر خود دوسری و خود نمائی بڑا بننے اور بڑوں کو گمانے کی خواہش کے سوا ان میں کوئی دوسرا عیب نہیں پایا، دیکھو کہ بلند بانگ و عموں کا شوق اور خود نمائی کا سودا کس طرح و بال جان، بن جاتا ہے، ان کے خلاف ایسے لوگوں نے شورش کی جو ان سے زیادہ عالم اور پرہیزگار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہی دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، اس لئے نہیں کہ وہ تقویٰ اور علم میں ان سے کچھ بڑھ کر تھے، بلکہ یہ ان کے کبر و فروہی کا نتیجہ تھا۔ (ریل معصوم للذہبی ص ۱۸)

ریل العلم کے ساتھ حافظ ذہبیؒ کی حافظ ابن تیمیہؒ کے لئے ایک نصیحت بھی چھپی ہے، جس کا نام ”الصحیحۃ الذہبیہ لابن تیمیہ“ ہے جس میں ان کو بحیثیت علم و فضل و تبرہ کے سراہا بھی ہے مگر ساتھ ہی ان کو سخت جہت و چرب زبان اپنے نفس کی تعریف کرنے والا، نیک لوگوں سے لڑنے والا، اپنے کو بڑا سمجھ کر دوسروں کی توہین کرنے والا، اپنے نفس کو دوست بنا کر پاک باطن لوگوں کی دشمنی مول لینے والا، صحیحین کی احادیث کی تضعیف کرنے والا قرار دیا اور لکھا کہ ”حجاج کی تمکوار اور ابن حزم کی زبان دونوں ہمیں تھیں، تم نے ان دونوں کو اپنے لئے جمع کر لیا ہے، پھر لکھا کہ جب میرے نزدیک تمہاری یہ حالت ہو حالانکہ میں تمہارا مہربان اور شفیق دوست ہوں، تو خیال کرو تمہارے دشمنوں کے نزدیک تمہاری کیا حالت نہ ہوگی، خدا کی قسم تمہارے دشمنوں میں صفاء بھی ہیں، عقلاء بھی ہیں اور فضلا بھی ہیں، اسی طرح تمہارے دوستوں میں اس خط کی نقل کا نو (مع نقل سند) ”الیف المصلیٰ“، لعلہ اللہ اسکی کے ”فخر میں چھپ گیا ہے، حافظ حدیث جامعہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ (علائی ص ۱۶۷) نے حافظ ذہبیؒ کے خط سے اس کو نقل کیا ہے اور سخاویؒ نے ”الاطلاق“ پانچویں میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے (حاشیہ ذیل تذکرۃ الخطاط ص ۳۲۰) علائی مذکور کا تذکرہ ذیل ص ۳۳ میں ہے، لہذا اس پر شبہ جرح نا حاصل ہے (مؤلف)

میں فاجر، جھوٹے، جاہل اور بے حس انسان بھی ہیں مجھے امید نہیں کہ تم میری باتوں کو قبول کرو گے، اور میری نصیحتوں کی طرف دھیان دو گے، بلکہ تم میری اتنی ہمت ہے کہ کئی جلدوں میں ان اوراق کی دھجیاں اڑا دو اور میرے کلام کے پڑے کر ڈالو اور اپنی حمایت کرنے لگو یہاں تک کہ میں بایں ہو کر کہہ دوں کہ بس اب میں چپ ہو گیا۔" محدث علامہ زرقانی اور علامہ صفدی نے بھی حافظ ابن تیمیہؒ پر نقد کیا اور ان کو قلت عقل تشدد وغیرہ مرضی و مجاذرہ حدود سے متصف بتلایا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی شارح بخاریؒ نے "درر کاغذ" میں مدح و نقد دونوں کو جمع کیا ہے، آپ نے بطور نقد لکھا: "انہوں نے اپنے بارے میں یہ خیال کر لیا تھا کہ وہ مجتہد ہیں، لہذا چھوٹے بڑے قدم و جدید سب ہی علماء پر رد و قدح کرنے لگے تھے، حتیٰ کہ وہ حضرت سیدنا عمرؓ تک بھی پہنچ گئے، اور ان کو بھی بعض امور میں خطا کا رقرار دیا (پھر یہ بات شیخ ابراہیم رقی حنفیؒ کو پہنچی تو انہوں نے حافظ ابن تیمیہؒ پر تنقید کی، اس پر وہ شیخ کے پاس گئے، اور معذرت و استغفار کی) اور حضرت علیؓ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے سترہ چیزوں میں غلطی کی، اور ان میں نص کتاب اللہ کی مخالفت کی (ان میں سے ہی ایک مسئلہ متوفی شوہر کی عدت کا بھی ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک اطول الاعلیٰین ہے) اور مذہب حناہ کے لئے تعصب برتنے کی وجہ سے حافظ ابن تیمیہؒ شاعرہ کی توہین بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے امام غزالیؒ کو بھی برا بھلا کہہ دیا جو کچھ لوگوں کو اس قدر سخت ناگوار گذر کہ وہ ان کے قتل تک کے درپے ہو گئے تھے۔ (درر کاغذ)

یہ بھی لوگوں نے نقل کیا ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے ایک دفعہ حق تعالیٰ کے آسمان دنیا پر نزول والی حدیث بیان کی تو ساتھی ہی منبر سے دو درجے نیچے اتر کر بتلایا کہ جس طرح میں ابھی اتر آیا ہوں، حق تعالیٰ نے بھی اسی طرح اترتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے ان کو تجسیم کی طرف منسوب کیا گیا کہ وہ حق تعالیٰ کے لئے جسم کے قائل ہیں، حافظ ابن تیمیہؒ کے بارے میں لوگ مختلف جماعتوں میں بٹ گئے تھے بعض ان کو "عقیدہ جمویہ" اور "واسطیہ" وغیرہما کی وجہ سے مجسمہ میں سے قرار دیتے تھے، ان رسائل میں انہوں نے لکھا کہ یہ قدم، ساق و وجہ اللہ تعالیٰ کے لئے صفات حقیقیہ ہیں اور وہ بذات خود عرض پر تشریف فرما ہے، جب ان پر اعتراض کیا گیا کہ اس سے تو تحریف اور انقلاط لازم آتا ہے تو کہا: میں اس امر کو تسلیم نہیں کرتا کہ تحریف و انقلاط خواص اجسام سے ہے اس طرح ان پر ذات باری کے لئے تحریف و انقلاط لازم قائم ہو گیا۔

سہ اسم نے یہاں صرف نقد کا کچھ حصہ اس لئے نقل کیا ہے کہ اکثر لوگوں نے ان سے صرف مدح نقل کی ہے اور حیرت ہے کہ محمد یوسف صاحب کو کئی عمری ایماء مؤلف "امام ابن تیمیہ" نے ص ۱۳۵ میں یہ بھی لکھ دیا کہ حافظ ابن حجرؒ نے درر کاغذ میں امام موصوف کی بڑی تحریف کی ہے، اور نقد ابن حجرؒ کی اپنے فتنے کی ویسی کیا ہے، جن لوگوں نے نقد کا انکار حافظ ابن حجر عسقلانیؒ کے سر نہ دانستہ پر تحقوب دیا ہے یہ ان کی غلطی ہے، جس سے وہ بری ہیں، یہ بھی لکھ گئے کہ اب انکار نگاہے والوں کو کسی جگہ سے درر کاغذ حاصل کر کے دیکھ لینا چاہئے، تاہم خود مؤلف موصوف سے بھی کوئی دریافت کر سکتا ہے کہ آپ نے اپنی کتاب مذکورہ سے کچھ اس طرح شائع کی ہے اور درر کاغذ اس سے جس سال نقل حیدر آباد سے شائع بھی ہو چکا تھی، پھر بھی آپ نے اس کے ملاحظہ و تفتیش کے لئے انہیں جس میں مذکورہ بالہ نقد موجود ہے، دور نہ دیا یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے اس دانستہ اس کی پروا ہی کی ہے، جو کسی اور خاص طور سے "الفضل العبد" کے لئے موزوں بات نہیں ہو سکتی (مؤلف)

سہ اسم نے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ کرامؓ کو محمد یوسف صاحب پر نقد و اعتراض کا سلسلہ بڑوں میں سے حافظ ابن تیمیہؒ سے شروع کیا ہے، جس کے اثرات بعد کے لوگوں پر بھی پڑے اور ہرے اس دور میں مولانا مودودیؒ اور ان کے خاص تبعین صدر الدین احمد قادی وغیرہ نے بھی یہی طریقہ اپنایا ہے، ملاحظہ ہو تجدید و احیاء دین، اور ماہنامہ ترجمان القرآنؒ، اور یہ اس دور کا بہت بڑا فائدہ ہے، جس سے پیدا ہونے والی عقیم دینی مضمرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ظاہر ہے جب یہ کرام کی عظمت ہی قلوب امت میں پائی نہ رہے گی تو ان کے ذریعے سے جو دین ہم تک پہنچے ہیں اس کی بھی وقعت ضرور کم ہوگی اور اٹالیہ و اسماعیلی کی قدر و قیمت بھی چھوٹ رہے گی پھر اس سے تفریق بین المسلمین کے دروازے بھی کھٹے ہیں، اس لئے علما کے رہنما بنیں و عام مسلمان ایسے لوگوں کی پذیرائی سے باوجود ان کے علم و فضل و اسلامی خدمات کے بھی مجتنب رہتے ہیں، اور گو یہ وہ حافظ ابن حجرؒ ہی اس کرام اللہ روزین نصحت پر عمل کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کی فکر و حدوش باتوں کا لوگ کر کے ان سے پوری طرح احتراز کرنا چاہئے اور جن امور میں وہ مصواب رہوں، صرف ان کے لئے ان کے علم و فضل کی تعریف کرنی چاہئے۔ (مؤلف)

دوسرے لوگ ابن زبندہ کا الزام لگاتے ہیں، اس لئے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کے وسیلہ سے استغاثہ جائز نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس قول میں حضور علیہ السلام کی تنقیض ہے اور لوگوں کو آپ کی تعظیم سے روکنے ہے، اس خیال پر نور بکری بڑی شدت سے قائم تھے، جب اس قول پر بحث کے لئے علماء کی مجلس منعقد ہوئی تو بعض حضرات نے تقریری رائے دی، بکری نے کہا یہ لافنی بات ہے اس لئے کہ اگر اس قول سے تنقیض نکلتی ہے تو ابن تیمیہ کو قتل کرنا چاہئے، اور اگر تنقیض نہیں تو تعزیر کی بھی ضرورت نہیں۔

کچھ دوسرے لوگ ایسے تھے جو حافظ ابن تیمیہ پر نفاق کا الزام لگاتے تھے، کیونکہ انہوں نے حضرت علیؑ کے بارے میں مندرجہ بالا بات کہی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ حضرت علیؑ جہاں بھی گئے بے یار و مددگار رہے اور انہوں نے کئی بار خلافت حاصل کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کو نہ پاسکے اور انہوں نے لڑائی ریاست و حکومت کے لئے کی تھی، دین کے لئے نہیں کی تھی، حضرت عثمان مال کی محبت رکھتے تھے، حضرت ابوبکرؓ بڑی عمر میں اسلام لائے تھے، اس لئے جو کچھ کہتے تھے، اس کو سمجھتے بھی تھے اور حضرت علیؑ کیچھن میں ہی اسلام لائے تھے، جبکہ ایک قول پر بچے کا اسلام بھی سمجھتے نہیں ہوتا۔

ایک جماعت کا خیال ابن تیمیہؒ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لئے امامت کبریٰ (بادشاہی) کے کوٹھالی تھے، کیونکہ وہ قومت کا ذکر بڑے شوق و رغبت سے کیا کرتے تھے اور اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے، اسی لئے ان کو لمبی اسارت و قید بھگتنی پڑی، اور اس کے واقعات مشہور ہیں، حافظ ابن تیمیہؒ میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جب ان کو حق بات سے قائل اور حزم گردانا جاتا تو وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ میری مراد یہ نہیں تھی، بلکہ دوسری تھی، اور اس کو طاعت کرنے کے لئے وہ دور کے احتمال نکال دیتے تھے (دررکامنہ بحوالہ السیف المقتیل ص ۸۰) جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے حافظ ابن تیمیہؒ جہاں حافظ ابن تیمیہؒ پر نقد کرتے تھے، ان کے علم و فضل کے بڑے مداح بھی تھے اور اس مدح کی وجہ سے ان پر کثرت جہنی بھی کی گئی ہے چنانچہ شیخ جمال بن الہادی نے ”الریاض الہادئہ“ میں حافظ ابن تیمیہؒ کے تذکرہ میں لکھا کہ وہ شیخ تقی الدین ابن تیمیہؒ سے محبت کرتے تھے ان کی تعظیم بھی کرتے تھے اور اصل دین کے بارے میں قاعدہ محدثین پر چلتے تھے، اسی وجہ سے بہت سے شافعیہ ان کی تنقیض کرنے لگے تھے، اور ان کے مرتبہ کے موافق حق تعظیم بھی نہیں کرتے تھے، جس طرح وہ ابن ناصر الدین کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے تھے (کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب ”الردالوافر“ میں ”حافظ ابن تیمیہ کی بہت حمایت کی تھی) تاہم حافظ ابن تیمیہؒ نے اگرچہ ”الردالوافر“ پر تقریظ میں عام تقریظ کے طریقہ پر تسابلی اور مراعات کا برتاؤ کیا تھا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ حافظ ابن تیمیہؒ کے تفردات کے بارے میں کسی قسم کی رعایت برتنے کو تیار نہ تھے چنانچہ انہوں نے اس بارے میں اپنی رائے کھول کر بتلادی تھی، جو یہاں قبل ذکر ہے۔

”اہل علم و عقل کے لئے نہایت ضروری ہے کہ وہ حافظ ابن تیمیہؒ کی تصانیف مشہور کے اباحت میں غور و تامل سے کام لیں، اور زبانی باتیں بھی صرف متمدن و ثقہ لوگوں کے واسطے سے حاصل کریں، پھر ان میں سے منکر اور خدوش باتوں کو الگ کر لیں اور نصیحت و خیر خواہی کا تقاضہ یہی ہے کہ ان امور و اقوال کے لئے پوری طرح احتراز کریں، اور جن امور میں وہ صواب پر ہیں، ان کے بارے میں ان کے علم و فضل کی تعریف بھی کریں جس طرح دوسرے علماء کے بارے میں بھی یہی طریقہ موزون و مناسب ہے۔“

محقق نے مزید لکھا کہ حافظ ابن تیمیہؒ کی کتابیں شواہد و تفردات ابن تیمیہؒ کے رد میں بھری ہوئی ہیں اور جو شخص صرف ”دررکامنہ“ میں ہی موصوف کا تذکرہ پوری طرح مطالعہ کر لے گا وہ ان کے بارے میں حافظ ابن تیمیہؒ کی طرح واقف ہو جائے گا۔ (حاشیہ ذیل تذکرہ ص ۳۲۸)

تفردات: حافظ ابن تیمیہؒ کے بڑے تفردات و شواہد عقائد و احکام وغیرہ میں چالیس (۴۰) کے قریب ہیں جن میں سے بعض میں انہوں نے امام احمدؒ کی بھی مخالفت کی ہے، مثلاً صحنفین کہ اس کی مدت متعین کیلئے ایک دن رات اور مسافر کیلئے تین دن تین رات شریعت میں مقرر ہیں، اور امام احمدؒ اس کے خلاف کو بدعت اور خروج عن الجماعة فرمایا کرتے تھے، مگر حافظ ابن تیمیہؒ نے اس کی عدم فوقیت کا فوہ دیا

تھا اور خود اس پر تمام عمر عمل بھی کیا، علامہ ابن العلامہ اور علامہ ابن رجب حنبلیؒ نے نقل کیا کہ حافظ ابن تیمیہؒ مصر سے دمشق کا سفر کرتے تھے اور پورے سفر میں سب کے سامنے مسح کرتے رہتے تھے۔

امام احمدؒ نے فرمایا تھا کہ جو شخص ایک لفظ سے تین طلاق دے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی اور کبھی حلال نہ ہوگی تاکہ کسی دوسرے سے نکاح کر کے اس سے طلاق کے بعد پھر اول کے نکاح میں آئے، مگر حافظ ابن تیمیہؒ نے بڑی شد و مد سے اس کی مخالفت کی ہے، اور فتویٰ دیا ہے کہ ایک لفظ سے تین طلاق بھی دے گا تو وہ مغضظ نہ ہوگی، اور بغیر حلالہ کے نکاح کر سکتی ہے حالانکہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اس مسئلہ پر صحابہ کرام کا اجماع بھی ہو گیا تھا، سب نے اس کے فیصلہ کو شرعی فیصلہ مان لیا تھا اور اس کو سیاسی فیصلہ قرار دینا جمہور امت کے بھی خلاف ہے، حافظ ابن تیمیہؒ اور ان کے قسمن کی یہ رائے ان کی دوسری بہت سی آراء کی طرح جمہور امت محمدیہ سلف و خلف سے الگ ہے (حاشیہ مذکورہ ص ۱۸۷) مزید افادہ کے لئے ہم ان کے سب تفروعات کو یکجا نقل کئے دیتے ہیں۔

یہ سب تفروعات حافظ ابن طولون نے اپنی کتاب (ذخیر القصر فی تراجم علماء العصر) میں مشہور محدث و فقیہ الامام انجیر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی شافعی (م ۱۱۷۷ھ) سے نقل کئے ہیں جن کے حالات ذیل تذکرۃ الحفاظ ص ۱۲۳ اور اسرار المستطرف ص ۷۰ میں ہیں، آپ نے عنوان قائم کیا "ذکر ان مسائل اصول و فروع کا جن میں ابن تیمیہؒ نے دوسرے سب لوگوں کی مخالفت کی ہے" پھر لکھ کہ مسائل فروع میں سے کچھ بھی انہوں نے اجماع کی مخالفت کی ہے اور کچھ میں راجح فی المذاہب کی مخالفت کی ہے اور وہ سب یہ ہیں۔

(۱) یحییٰ طلاق: حافظ ابن تیمیہؒ نے کہا کہ وقوع مخلوف علیہ پر بھی طلاق واقع نہ ہوگی، بلکہ صرف کفارہ یحییٰ دینا ہوگا، حالانکہ اس صورت میں ان سے پہلے فقہاء امت میں سے کوئی بھی کفارہ کا قائل نہیں ہوا ابن تیمیہؒ کے فتوے کے بعد بہت سے عوام نے ان کی اتباع کر لی اور لوگ اعتلا عظیم میں مبتلا ہو گئے۔

(۲) طلاق حائض: حافظ ابن تیمیہؒ کے نزدیک حالت حیض میں طلاق باطل ہے تو واقع نہ ہوگی۔

(۳) طلاق مجامعت والے طریق: حافظ ابن تیمیہؒ کے نزدیک واقع نہ ہوگی (ہدایہ المجدد ص ۵۵ ج ۲) میں باوجود خلاف سنت ہونے کے طلاق واقع ہونے پر اجماع نقل کیا ہے)

(۴) تین طلاق کا مسئلہ: حافظ ابن تیمیہؒ کہتے ہیں کہ ایک لفظ سے تین طلاق دے گا تو وہ صرف ایک شمار ہوگا، پہلے انہوں نے خود بھی اس کے خلاف (یعنی وقوع ثلاث) پر اجماع نقل کیا تھا اور مخالفت کرنے والے پر کفر کا حکم کیا تھا پھر اس کے خلاف فتویٰ دے دیا۔

(۵) ترک صلوة عہد کی قضائ نہیں: حافظ ابن تیمیہؒ کا یہ فتویٰ بھی ساری امت کے خلاف ہے کیونکہ سب کے نزدیک نماز کی قضا شرعاً درست ہو جاتی ہے، حافظ موصوف کہتے ہیں کہ ساری عمر بھی ادا کرنا رہے تو قضا عہدہ آج نہ بھی ذمہ سے ساقط نہ ہوگی۔

(۶) طواف حائضہ: حافظ ابن تیمیہؒ کہتے ہیں کہ حائضہ عورت کیلئے بیت المقدس حرام ہے، لہذا وہ طواف کرے تو کوئی گناہ نہیں۔

(۷) محصول ونکس یا چٹنی کا جواز: حافظ ابن تیمیہؒ اس کو جائز کہتے تھے، اور اگر تاجروں سے یہ جانے تو اس کو زکوٰۃ سے بھی

محسوب کرتے تھے، اگرچہ زکوٰۃ کے نام یا طریقہ سے بھی نہ لیا گیا ہو، اس کا یہ فتویٰ بھی جمہور سلف و خلف کے خلاف تھا۔

(۸) سیال چیزوں کی نجاست: حافظ ابن تیمیہؒ کہتے تھے کہ ان میں اگر چوہا وغیرہ مر جائے تو نجس نہ ہوں گی۔

۱۔ ائمہ اربعہ اور امام بخاریؒ کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ ایسے کتب خلاف سنت ہے (العرف، الطحطاوی ص ۳۱۱ ہدایہ المجدد ص ۵۶ ج ۲) ۲۔ یہ بھی قول داؤد ظاہری کا بھی ہے اور ان کے خلاف یہ کثرت نصوص و ادلال ہیں، اسی لئے ائمہ اربعہ اور جمہور سلف و خلف تین طلاق واقع ہونے کے قائل ہیں، مکمل بحث اپنے موقع پر آئے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ (مؤلف)

(۹) باوجود پانی کے نماز تہتم کا جواز: حافظ ابن تیمیہؒ نے کہا کہ جنسی رات کے نوافل تہتم سے پڑھ سکتا ہے اگرچہ شہر کے اندر ہو اور اس کو غسل صبح تک نماز مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس فتوے پر ان کے مقلدین کو میں نے عمل کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور میں نے ان کے بعض مقلدین سے سنا کہ اگر سفر میں رات کو کسی کے یہاں مہمان ہو اور غسل استحمام میں میزبان کے اہتمام کا خوف ہو تو صبح کی نماز بھی تہتم سے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔

(۱۰) شرط واقف کا لغو ہونا: وہ کہتے تھے کہ واقف کی شرط غو ہے اس لئے شافعیہ کے لئے وقف شدہ چیز کو حنفیہ پر، فقہاء کے لئے وقف شدہ کو صوفیہ پر صرف کر سکتے ہیں، اور اسی پر وہ اپنے مدرسہ میں عمل کرتے تھے، اس کے اوقات سے لشکر اور عوام پر صرف کر دیتے تھے وغیرہ۔
(۱۱) جواز بیع امہات الاولاد: اسی کو ترجیح دیتے تھے، اور فتویٰ دیتے تھے ان کے علاوہ مسائل اصول میں سے حسب ذیل مسائل حافظ ابن تیمیہؒ کے فتوحات میں سے ہیں۔

(۱۲) مسئلہ حسن و قبح اشیاء: اس مسئلہ میں حافظ ابن تیمیہؒ نے معتزلہ کا مسلک اختیار کیا تھا بدین سے بھی آگے بڑھ گئے تھے، اربع موصوف کے مقالات و اقوال اصول الدین و عقائد میں بھی جمہور سے الگ تھے مثلاً۔

(۱۳) اللہ تعالیٰ محل حوادث ہے: اس کی تصریح انہوں نے اپنی کتاب ”موافقۃ المعقول والمنقول“ میں کی ہے (ص ۵ ج ۲) یہ ”نہاج السنہ“ کے حاشیہ پر طبع ہو کر شائع ہو گئی ہے۔

(۱۴) اللہ تعالیٰ ید، عین وغیرہ کا محتاج ہے: کہا کہ اللہ تعالیٰ مرکب ہے، اور ان سب جوارح کا محتاج ہے جس طرح کل جز کا محتاج ہوا کرتا ہے۔

(۱۵) قرآن مجید ذات باری تعالیٰ میں محدث ہے

(۱۶) عالم قدیم یا نوع ہے: یعنی حق تعالیٰ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مخلوق ہمیشہ رہی ہے، اس طرح اس کو موجب الذات قرار دیا، فاعل بالا اختیار نہیں، سبحانہ۔

(۱۷) حق تعالیٰ کیلئے جہت و حمیت کا اثبات: اس کی تصریح منہاج الملک، ص ۲۶۴ ج ۱ میں ہے، وھو تعالیٰ منزہ عن ذلک۔

(۱۸) اللہ تعالیٰ بمقدار عرش ہے: کہ نہ اس سے بڑا ہے نہ چھوٹا، صرح یہ فی بعض تصانیف تعالیٰ اللہ عن ذلک۔

(۱۹) علم خداوندی محدود ہے: کہ غیر متناہی سے متعلق نہیں ہوتا، جیسے اہل جنت، اس پر حافظ ابن تیمیہؒ نے مستقل رسالہ لکھا ہے۔

(۲۰) ذات باری تعالیٰ غیر متناہی کا احاطہ نہیں کرتی: اس بارے میں حافظ ابن تیمیہؒ سے قبل امام ابن الجوزیؒ سے بھی

۱۔ ملاحظہ ہو فتاویٰ ابن تیمیہؒ ج ۳، ص ۳۹۵ ج ۳، اور اسی جگہ پر فتویٰ بھی درج ہے کہ جو شخص بہت جنت و خروقت نماز میں بیدار ہو یا نہ دو کھول گیا اور آخرت میں یاد آئی تو غسل کر کے نہ بڑھے خواہ وقت نفل ہی ہے لیکن اگر اونی وقت میں بیدار ہو گیا اور نماز میں اتنی دیر کہ دی کہ وقت فوت ہونے کا ذرہ ہوا تو (غسل کی ضرورت نہیں) تیمم کر کے نماز پڑھے اور نماز قضاء نہ ہونے دے۔“

۲۔ معلوم ہوا کہ حافظ ابن تیمیہؒ پر خط ہریت کا رجحان غیر معمولی درجہ میں تھا، اسی لئے انہوں نے زیارت روضہ مطہرہ وغیرہ مسائل میں حافظ ابن حزمؒ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔ (مؤلف)

۳۔ علامہ محدث شیخ نقی الدین حسنی دمشقی رحمہ اللہ (م ۸۳۹ھ) نے اپنی کتاب دفع الشہ میں اندہ مجتہدین اور کادامت خصوصاً امام احمدؒ کے ارشادات ہائے عقائد و ایمانیات تفصیل سے ذکر کر کے حافظ ابن تیمیہؒ کے عقائد و فتاویٰ میں عمل کئے ہیں جن کی اس وقت کے مہتمم مذہب اربعہ نے تردید کی اور ان پر مباحات و منظر ات نفل کر کے حافظ ابن تیمیہؒ کے اہتمامات کی بھی تائید و تہنیتیں دی گئیں، انہوں نے ہاتھ دیا اور مدحت تاریخی مواد ہے، یہ تفصیل ص ۵۸ تک ہے پھر حافظ ابن تیمیہؒ کے نظریہ تادمہ نظر یہ قدم عالم کی مدلل تردید کی ہے۔ (مؤلف)

”البرہان“ میں غلطی ہوئی ہے۔

(۲۱) حضرات انبیاء علیہم السلام معصوم نہیں تھے: اور یہ بھی کہ سید الاولین والآخرین نبی اکرم ﷺ کے لئے جاہ نہ تھی۔

(۲۲) توسل بالنبی علیہ السلام درست نہیں: جو آپ کے وسیلے سے دُعا کرے گا وہ خطا کار ہوگا کئی اوراق اس پر لکھے۔

(۲۳) سفر زیارت روضہ مطہرہ معصیت ہے: جس میں نماز کا قصر جائز نہیں، بڑی شد و مد سے اس فتوے کو لکھا حالانکہ اس سے قبل مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس امر کا قائل نہیں ہوا۔

(۲۴) اہل دوزخ کا عذاب ختم ہو جائے گا: یعنی ہمیشہ کے لئے نہ ہوگا (اس کے رد میں علامہ تقی بیک کا رسالہ شائع ہو چکا ہے اس میں جنت و دوزخ کے عدم بنیادین حرم سے اجماع بھی نقل کیا ہے جبکہ موصوف بہت کم کسی مسئلہ میں اجماع کو تسلیم کرتے ہیں اور ان سے یہ بھی نقل ہے کہ جو عدم فتا کو نہ مانے وہ باجماع کافر ہے)

(۲۵) تورات و انجیل کی الفاظ میں تحریف نہیں ہوئی: وہ نازل شدہ دستور موجود ہیں تحریف صرف معانی میں ہوئی ہے (یہ بات کتاب اللہ اور تاریخ صحیح کے مخالف ہے اور بخاری شریف میں جو حضرت ابن عباس کا طویل کلام نقل ہوا ہے، اس کے درمیان میں کلام مدرج ہے جس کو کسی نے مستند نہیں کیا، اور احتمال و ابہام کی موجودگی میں اس سے استدلال کرنا نہ صرف کتاب اللہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے غیر درست ہے بلکہ اس لئے بھی کہ خود بخاری شریف ہی میں حضرت ابن عباس کا قول اس کے مخالف ثابت ہے)

آخر میں حافظ ابن طولون نے حافظ حدیث صلاح علائی رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ یہ سب امور آخر تک میرے مطالعہ میں آچکے ہیں اور ان کا لکھنا بھی قابل استغفار ہے، چہ جائیکہ کون ان کا عقیدہ رکھے۔

اس کے علاوہ حافظ حدیث الامام الحجة ابن رجب رضی اللہ عنہ (م ۹۵۷ھ) نے بھی حافظ ابن تیمیہ کے چند مفردات کا ذکر کیا ہے، جو درج ذیل ہیں، انہوں نے نہایت اہم مفید علی کتابیں تصنیف کی تھیں مثلاً شرح بخاری شریف، شرح ترمذی شریف، ذیل طبقات اکابر (لابن ابی نعیم)

(۲۶) ارتفاع حدث بالسیاہ المختصر: نچوڑے ہوئے پانی سے بھی حدث رفع ہو سکتا ہے مثلاً گلاب کیوڑہ، رس وغیرہ سے وضو یا غسل کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔

(۲۷) مسح براس چیز پر درست ہے: جن کو پاؤں سے نکلنے کے لئے ہاتھ یا دوسرے پاؤں کی ضرورت ہو۔

۱۔ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب ”انباء الغر فی انباء الاخر“ میں حافظ ابن رجب کے بارے میں لکھا ان پر مقالات ابن تیمیہ کے موافق فتوے دینے کی وجہ سے اعتراض ہوا تو انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا، جس پر ہم نے ان سے نفرت کی، لہذا وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، دمشق کے اکثر صحابہ جناب ابن کثیر شہید ہیں (لیکن رجوع مذکور کے باوجود اب بھی حافظ ابن رجب کی تالیفات میں شواہد ابن تیمیہ کی طرف رجحانات ملتے ہیں ممکن ہے یہ قیاس کی تائید ہوں، بہر حال ان کی کتابوں کا مطالعہ حفظ کے ساتھ کرنا چاہئے۔ (حاشیہ ذیل ص ۸۴۲ اثر جہا بن رجب)

۲۔ حافظ ابن حجر سے کہو ہوا کہ اس کو ابویعلیٰ کی تالیف قرار دیا (ذیل تذکرۃ الحفاظ ص ۳۶۸) ان ابن ابی یعلیٰ کبیر نے اپنی مذکور بالا کتاب طبقات اکابر میں، اور ان کے والد اور ان ابن ابی قازم ابویعلیٰ البغیر اور ابو ذر وغیرہ نے مذہب حنبلی پر نقد کرتے ہوئے عقائد کی بہت سی ایسی باتیں ادا مانتی کی طرف منسوب کر دی ہیں جن سے وہ بری ہیں پھر ان پر اعتماد کرتے ہوئے بعد کے لوگوں نے بھی ان کو نقل کر دیا، حالانکہ وہ حضرات باوجود فروغ مذہب کی وسیع واقفیت کے معتقدات کے بارے میں قابل اعتماد نہ تھے۔ (ساجم اللہ۔ (حاشیہ ذیل تذکرۃ الحفاظ ص ۱۸۱)

(۲۸) ضرورت کی وقت مسخ نہیں کو جواز کی واسطے کوئی حد مقرر نہیں: مثلاً سردی سفر وغیرہ کی وجہ سے جب تک چاہے مسح کر سکتا ہے۔

(۲۹) جواز تقیم غیر معذور کیلئے: یعنی کسی نماز کا وقت ختم ہو جانے یا جمعہ وعیدین کے وقت ہو جانے کا خوف ہو تو پانی کی موجودگی میں بھی بغیر وضو غسل کے صرف تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔

(۳۰) حیض کی کم یا زیادہ مدت مقرر نہیں: اسی طرح سن ایاس کی بھی کچھ مدت نہیں ہے۔

(۳۱) نماز کا قصر ہر سفر میں درست ہے: خواہ وہ چھوٹا سفر ہو یا بڑا، یہی مذہب ظاہریہ کا بھی ہے۔

(۳۲) پاکرہ عورت کے استبراء رحم کی ضرورت نہیں: اگرچہ وہ بڑی عمر کی بھی ہو (بظاہر یہ حکم باندی کا ہے جیسا کہ فتاویٰ ابن تیمیہ ص ۵۸۹ ج ۴ میں ہے)

(۳۳) سجدہ تلاوت کیلئے وضو کی ضرورت نہیں: بدایہ المجتہد میں ص ۳۵ ج ۱ میں ہے کہ جمہور کے خلاف ہے۔

(۳۴) مسابقت بلا محلل کے جائز ہے: یہ بھی جمہور کے خلاف ہے۔

(۳۵) موطوءہ بالہب کا استبراء صرف ایک حیض سے ہو جاتا ہے: اسی طرح حزیہ بالہب بھی ہے، اور ظلع والی عورت، نیز

مطلقہ تین طلاق والی کی عدت صرف ایک حیض ہوگی (فتاویٰ ابن تیمیہ ص ۵۸۸ ج ۴)

اوپر کے تقررات نقل کر کے مٹھی السیف نے لکھا: ان کے علاوہ بھی حافظ ابن تیمیہ کے شواہد و تفردات بہ کثرت ہیں اور ابن حجر عسقلانی نے اپنے ”فتاویٰ حدیثہ“ میں ذکر کئے ہیں، شیخ نعمان آلوسی نے نواب صدیق حسن خاں کے اشارہ پر جلاء العینین لکھی تھی، جس میں حافظ ابن تیمیہ کی ایسی کتابیں طبع ہو گئیں، جن کی وجہ سے وہ جواب و صفائی بیکار ہو گئی اور شیخ موصوف نے خود بھی اپنی کتاب ”غالیۃ الموعظۃ“ میں جلاء کے برعکس و مناقض باتیں لکھ دیں اور انہوں نے جو اپنے والدہ جد کی تفسیر روح المعانی شائع کی ہے اس پر بھی اعتماد کرنا مشکل ہے اور اگر کوئی اس مطبوعہ کا مقابلہ اس قلمی نسخہ سے کرے گا جو مکتبہ راغب پاشا، استنبول میں محفوظ ہے (جو مؤلف نے سلطان عبدالحمید خاں کو پیش کیا تھا) تو وہ اس نقد کے بارے میں اپنا اطمینان کر لیا گا نسال اللہ السلام! (السیف الصقل ص ۱۴۲) مطبوعہ قادیانی ابن تیمیہ جلد نمبر ۴ کے آخر میں ص ۲۸۳ ج ۶ ”کتاب الاحیاءات العلویہ“ کے عنوان سے بھی (بہ ترتیب ابواب فقہیہ) حافظ ابن تیمیہ کے تقررات ایک جگہ ذکر کئے گئے ہیں، جن کو تاثر نے عصر جدید کے لئے عظیم تحفہ سمجھ کر اور خلاصۃ الفتاویٰ قرار دے کر شائع کیا ہے۔

واضح ہو کہ معتقدات کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ کے جمہور سلف و خلف کے خلاف نظریہ کی عظیم حضرت کے بعد تین طلاق کو ایک قرار دینے کا فتویٰ سب سے زیادہ دینی ضرور کا موجب ہوا ہے، جس سے ایضاً عمر محمد کی قبیل محل میں لائی گئی اور حضرت عمرؓ نے جو فیصلہ جمہور صحابہ و تابعین کی موافقت سے کیا تھا اس کو کالعدم قرار دیا گیا، اور دلیل صرف حضرت ابن عباسؓ کی وہ روایت مسلم بتلائی گئی جو دوسری تمام روایات ابن عباسؓ کے خلاف ہے، اور جو خود حضرت ابن عباسؓ کے اپنے مذہب کے بھی خلاف ہے، جو ان سے بد تو اثر منقول ہوا، اور امام احمد وغیرہ بہ کثرت

لے کتاب امام ابن تیمیہ ص ۴۸ میں مندرجہ ذیل تقررات بھی لکھے ہوئے ہیں۔

(۳۶) رمضان کے مہینے میں دن کو رات سمجھ کر کھالیا جائے تو روزہ کی قضاء دوری نہیں ہے۔ (۳۷) زیور کے بدلے زکوٰۃ دینا جائے دے کر خیر یا بدست و جائز ہے۔

(۳۸) حج اور عمرہ دونوں ملا کر کرنے والے کیلئے صفا اور مروہ کے درمیان ایک ہی سعی کرنا کافی ہے۔ (۳۹) ایک مسلمان آپ ذمی کا فرکار وارث ہو سکتا ہے۔

(۴۰) راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کے تفردات ان کی تفسیری تقریرات میں بھی ملتے ہیں، مثلاً ”سیرۃ یوسف ذلک لبعلمہ اسی لم احہ بالغیب وان اللہ لا یہدی عبید العاصین وما ابرئ نفسی ان النفس لا مارة بالسوء ان کے بارے میں ابن کی رائے ہے کہ یہ مقولہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نہیں بلکہ امرؤ القیس کا ہے اور اس پر مستقل تصنیف بھی کی اور اپنے فتاویٰ ص ۳۳۰ ج ۲ میں اکثر مفسرین کے قول کو غایت فساد میں قرار دینے لکھا کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ اولاد اس کے خلاف ہیں، کوئی دلیل نہ ہونے کے دعوے کی حقیقت تو یہی ہے کہ عبارت ہی سے واضح ہو جائے گی (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

محدثین اس امر کے قائل ہیں کہ جو روایت کسی کی اس کے مذہب کے خلاف نقل ہو وہ ناقابل قبول ہے (کہہ دینا مذہب کھنسی کی ضرب من قرنیہ)۔ اسی لئے مشہور تابعی حضرت ابن ابی عمیرؓ نے فرمایا تھا کہ جو شخص علماء کے شاذ و تفرقات پر عمل کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور خاص طور سے نکاح و طلاق وغیرہ مسائل میں تو نہایت احتیاط کی ضرورت ہے، واندہ الموفق۔

(بقیہ حاشیہ گذشتہ) پھر ان کے اس کا جواب بھی اپنے موقع پر پیش کر دیا جائے گا، ان شاء اللہ۔ حافظ ابن کثیرؒ نے بھی اپنے استاد کے اتباع میں اس کو ترجیح دی جلسہ اس قوس کو اشہر، ایتیں، انب، اقویٰ وغیرہ بھی قریو یا، تاکہ خود ہی حضرت ابن عباسؓ کا اثر بھی محدث و مفسر ابن جریرؒ کے واسطے سے نقل کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مقولہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا ہے اور پھر لکھ کہ اسی طرح حضرت مجاہدؒ سے ابن جریرؒ نے کہا، ابن ابی ذہب، بخاک، حسن، قزو اور سدی نے بھی کہا ہے (ابن کثیر ص ۴۸۸ ج ۲)

مشہور محدث و مفسر آلوسیؒ نے بھی اس کو کثیر تفسیر کے حوالہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی قول قریو یا، اور لکھا کہ اس اثر و حضرت یوسف علیہ السلام کے حضرت جبریل علیہ السلام کے جواب میں ہونے کی تخریج محدث ح م نے اپنی تاریخ میں کی ہے اور محدث ابن مردودہؒ نے اس مضمون کو حضرت انسؓ سے مرفوع روایت کیا ہے، اس کے علاوہ یحییٰ بن حضرت ابن عباسؓ، جلیس بن جریر، حسن وغیرہم سے بھی مروی ہے (روایات ص ۱۳ ج ۱)

حضرت محدث ہانیؒ نے بھی اس کا منقولہ حضرت یوسف علیہ السلام ہونا محدث ابن مردودہؒ کی روایت کردہ حدیث حضرت انسؓ مرفوع سے ثابت ہے اور قاضی بیضاویؒ نے اس کو حضرت ابن عباسؓ سے مرفوع ذکر کیا ہے۔ (تفسیر منقہ ص ۳۸ ج ۵)

اسے صحابہ و تابعین کی تفسیر کو جس کا مستند حدیث مرفوعہ و مقولہ بھی ہے، بقول نہ کرنا اور ابن کثیرؒ کا اس کے خلاف کلمات و نسب و اقویٰ قرار دینا یہاں نقصان دہ ہے۔ جلیل القدر عالم کاخیزا و تفسیر اور ان کا حادیث و آثار و اقوال سے پرہیز و تابعین کی موجودگی میں اس کو بدستور و دلیل و ظاہر و باطن و یقینہ قابل تہیت ہے۔ ورنہ اسے نہ تو اس رائے پر موجودی صاحب نے بھی تفکر کیا ہے اور اس کو غلط ثابت کیا ہے جبکہ وہ ان کے بہت سے اقوال و راوی کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ حافظہ و تحقیق القدر ص ۴۸۸ ج ۲

آپ نے لکھا: "شان کلام بجائے خود ایک بہت بڑا فرق ہے جس کے ہوتے ہوئے کسی قرینہ کی ضرورت نہیں رہتی، یہاں تو شان کا مصاف بہ درسی ہے کہ اس کے قائل حضرت یوسف علیہ السلام ہیں نہ کہ غریب مصر کی بیوی، اس کلام میں جو نیک فہمی، جو عالی ظرفی و جود فرشتی و خدا ترسی ہے، وہ خود غواہ ہے کہ یہ فقرہ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے بزرگ پروردگار ہی کا ہو سکتا ہے۔" غ

ناظرین انوار الباری صرف ایک اسی مثال سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے معانی و مہاسب و صحیح طور پر سمجھنے کے لئے کون سا نواز و طریقہ درست اور کون سا نادرست ہے، سلف کے طریقہ سے بہت کفر اور حیا اور ان کثیر و نقصان دہ تفسیر کا مقولہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو امر و ماخذ و امر و ماخذ قرار دینا یہ مناسب ہے ہر ان میں سے بھی ایوان نے تو امر و ماخذ بانیغیب ضمیر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کوئی اور کہا کہ امر و ماخذ و ماخذ نے حضرت یوسف علیہ السلام برأت چسپ کر کے یہ بھی کہا کہ میں نے یہ اس لئے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیچھے پیچھے اس کے معاملہ میں خیانت نہیں کی اسی ترجمہ کو مولانا آزاد اور مولانا حافظ الرحمن صاحب دونوں نے اختیار کیا ہے، واندہ ان کا اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پیچھے کی خیانت کے کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی کیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات معلوم کرانے کی ضرورت یہ کہ وہ ہی کیا تھا اس کی وضاحت دونوں نے کر کے نقصان دہ تفسیر و کثیر نے لم خذہ کما مرع عزیر کو قرار دیا کہ امر و ماخذ ایت کے کہا کہ میں نے یہ اس لئے کہا کہ اس عزیر کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیچھے پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور اس تفسیر و حدیث میں حافظ ابن کثیر نے تعریفوں کا بلکہ باندھ دیا ہے حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ بادشاہ وقت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کمالات و خوبیوں سے ہنسنے کے بعد ان کو قید خانہ سے نکال کر اپنے پاس بلا لیا، آپ نے فرمایا کہ پہلے عورتوں کے قند کے بارے میں تحقیق کر لو کہ اس میں قصور اقدان کا یا بادشاہ کے عورتوں کو بے اثر و در پست کیا تو جب نہ کہا کہ ان کے بلند و عالی کردار کے خلاف ہم نے کوئی بات بھی نہیں دیکھی، پھر امر و ماخذ العزیر کا تفسیر تو اس نے بھی کہا کہ اس بات پر ہی طرف گئی، لہذا یہی بات کہنے میں مجھے کوئی تاثر نہیں کہ میں نے ان کو پھسلانا چاہا تھا مگر وہ بڑے عکسے اور سچے لکھے، یہاں امر و ماخذ العزیر کا جواب پورا ہوا جاتا ہے آتے بھی اگر اسی کا مقولہ قرار دیں تو بات ہے جوڑ ہو جاتی ہے کیونکہ امر و ماخذ کی بات خود ایک بہت بڑی اور بھی ہوئی خیانت تھی، جس کا اعتراف وہ کر چکی، اس کے بعد ہم خیانت کے بلند و عجب و عکسے کا کیا موقع رہی ہو گا؟ پھر یہ کہ جب وہ اپنی خیانت مذکورہ کا اعتراف کر چکی جو اس کے شوہر (عزیر) کی کو خیانت تھی ہی (کہ غیر شوہر سے تعلق قائم کر کے لئے کسی بیٹھ کی تھی) یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی تو خیانت ہی کا نہایت نادر و معادھا تو کسی حالت میں اپنے شوہر (عزیر) کو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عدم خیانت کا علم و اطمینان دلانے کا کیا موقع تھا؟ کیا بادشاہوں کے دربار میں ایسی بے عمل و بے گتیاں تھیں کہیں کا موقع ہوا بھی کرتا ہے؟ اس کے باوجود جو شخص حافظ ابن کثیرؒ کی تفسیر کو اس کے ذہن میں لے کر تفسیر کو ایتیں و انب و اقویٰ و ماخذ تک کہ جہاں تک عجب سے عجیب تر ہے۔ (بقیہ حاشیہ سطر پر)

اکرم علیہ السلام کی تعظیم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا: یہ تو ان لوگوں کے لئے تھی جو حضور کے مشاہدہ و محبت مبارکہ سے فیضیاب ہوتے تھے، لیکن اب آپ کی عظمت و رفعت شان کا ذکر اور زیارت ہی تعظیم کا ثبوت ہے۔

اس سے اشارہ ہوا کہ جو لوگ حضور علیہ السلام کی عظمت و رفعت شان کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں یا زیارت قبر معظم سے روکتے ہیں، وہ ادا حق تعظیم سے محروم ہیں۔

امام ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب بغدادی و اردی شافعی (م ۳۵۵ھ) نے اپنی مشہور کتاب الحاوی میں لکھا: قبر نبوی کی زیارت، مامور بہا اور مندوب الیہا ہے، اور الاحکام السلطانیہ میں لکھا: امیر الحاج کو چاہئے کہ جب لوگ حج سے فارغ ہو کر حسب عادت کچھ روز مکہ معظمہ میں گزر اریں تو ان کو مدینہ طیبہ کے راستے سے واپس لے جائے تاکہ حج کے ساتھ نبی اکرم علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت سے بھی مشرف ہوں کہ اس میں آپ کی حرمت کی رعایت اور بعض حقوق طاعت کی ادائیگی مقصود ہے، اور زیارت قبر مکرم اگرچہ فرائض حج میں سے نہیں ہے، لیکن اس سے متعلق عبادات مستحبہ اور مندوبات مستحبہ شرع میں سے ضرورہ (ایضاً)

امام وقت علامہ محقق شیخ ابوالحسن شیرازی (صاحب طبقات المشہاء، م ۷۵۱ھ) نے بھی زیارت قبر مکرم نبی اکرم علیہ السلام کو مستحب فرمایا۔ (ایضاً) اسی طرح قاضی حسین اور علامہ محدث ردیانی نے بھی اس کو مندوب و مستحب قرار دیا اور یہ کثرت اصحاب شافعی نے اس کی مشروعیت ثابت کی ہے، سب کا ذکر موجب طوالت ہے، اب ہی میں سے مشہور محدث علامہ نووی (شارح بخاری و مسلم) بھی ہیں، آپ نے اپنی کتاب "المناسک" وغیرہ میں لکھا: قبر نبی اکرم علیہ السلام کی زیارت کرنا اہم قربات، اربع المسامی و افضل السلطات میں سے ہے، اس لئے وہاں کی حاضری ترک نہ کی جائے، خواہ وہ حج کے راستے میں ہو یا نہ ہو (ایضاً)۔

علمائے حنفیہ: نے زیارت قبر مکرم کو افضل قربات و مستحبات میں سے بلکہ قریب بدرجہ واجب لکھا ہے، امام ابو منصور محمد ربانی نے اپنے "مناسک" میں اور امام عبداللہ بن محمود نے شرح المختار میں اس کی تصریح کی ہے۔

امام ابوالعلاسی سرحدی نے فرمایا: جب حج کرنے والا مکہ معظمہ سے لوٹے تو چاہیے کہ زیارت قبر مکرم کے لئے مدینہ طیبہ کی طرف توجہ کرے کیونکہ وہ الحج المسامی میں سے ہے (ایضاً ص ۱۰۶)۔

۱۔ علامہ محقق ابن حجر مکی شافعی نے بھی مستقل رسالہ "الجواب عن نظم زیارة القبر المکرم" تالیف کیا ہے جس میں زیارت نبویہ کے افضل ترین قربات سے ہونے و بدلان ثابت کیا ہے، علامہ محدث قطارنی شافعی (شارح بخاری شریف) نے فرمایا کہ زیارت قبر شریف اعظم قربات و ادنی الطاعات سے ہے اور خصوصاً اصل درجات کا ذریعہ، اور جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھے گا وہ حلقہ اسلام سے نکل جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول اکرم علیہ السلام اور جماعت علماء اسلامیہ علی الخلفائے کرام والاقارب ادا جائے گا، (المواہب اللدنیہ ص ۵۰۳ ج ۲)

۲۔ علامہ محدث طحاوی قادری حنفی شارح مشکوٰۃ (م ۷۴۱ھ) نے مستقل رسالہ "الدرة المضية فی الزیارة المکرمہ" لکھا اور شہرہ آفاق حنفی کتاب ارشاد الاساری کے آخر میں مستقل باب "زیارة سید المرسلین علیہم السلام کے عنوان سے ہے جس میں ہے کہ زیارت سید المرسلین علیہم السلام یا جماعہ مسبین اعظم القربات و افضل الطاعات و اجر المسمی سے ہے یعنی حصول درجات کے لئے تمام وسائل و دوا میں سے سب سے زیادہ پرامنید و سید ذریعہ، جو درجہ و اجابت کے قریب ہے، بلکہ اس کو اہل وسعت کے لئے و اجابت ہی میں سے لیا گیا ہے اور اس کی پوری وضاحت میں نے اندرة المضية میں کر دی ہے، ہذا اس کا ترک کہ غفلت عظیمہ اور بہت بڑی بے مروئی و احسان ناشائی ہے (ص ۳۳۵)

علامہ محقق شیخ ابن الہیثم نے لکھا میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ صرف زیارت قبر نبوی کی نیت کرے، پھر جب وہاں حاضر ہوگا تو زیارت مسجد نبوی کی بھی حاصل ہوگی جائے گی، کیونکہ اس زیارت قبر نبوی کی نیت کرنے میں نبی اکرم علیہ السلام کے لئے تعظیم و احوال زیادہ ہے اور آپ کس ارشاد ہی کی قیاس ہے کہ جو میری زیارت کو اس طرف آئے گا کہ اس کو میری حاجت بخیر میری زیارت کے مقصود نہ ہو تو مجھ پر اس کیسے قیامت کے دن شفاعت کرنی ضروری ہوگی، دوسری شکل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوبارہ حاضری کی توفیق طلب کرے اور اس مرتبہ قبر مکرم اور مسجد نبوی دونوں کی نیت سے سفر کرے۔ (فتح القدیر ص ۳۳۶ ج ۲) (بقیہ شیعہ صفا کلمے صفحہ ۱۲)

علمائے مالکیہ: میں سے شیخ ابو عمران مالکی کا قول شیخ عبدالحی مقلی نے تہذیب الطالاب میں نقل کیا ہے کہ زیارت قبر مکرم واجب ہے اور شیخ عبدی مالکی نے شرح الرسالہ میں لکھا کہ مدینہ طیبہ زیارت قبر نبوی کیلئے جانا، کعبہ معظمہ اور بیت المقدس کی طرف جانے سے زیادہ افضل ہے اور یہ بات اس لئے درست ہے کہ وہ بالا جماع افضل المطالع ہے۔ (ایضاً ص ۱۰۶)

علماء وائمہ حنابلہ: کے اقوال بھی پیش کئے جاتے ہیں (شاید اس سے تعین حافظ ابن تیمیہ پر اثر ہو) علامہ محدث ابن الخطاب محفوظ البکوان حنبلی نے اپنی کتاب الہدایہ کے آخر باب صفحہ ۱۸۱ میں لکھا: حج کرنے والے کیلئے مستحب ہے کہ زیارت قبر کرم نبی اکرم ﷺ اور قبر صاحبین کی کرے۔ اور یہ حج سے فارغ ہو کر کرے یا چاہے تو اس سے پہلے کرے اس سے زیارت قبر صاحبین کیلئے بھی سفر کا استحباب ثابت ہوا، ایسا ہی دوسروں نے بھی لکھا ہے، ان میں سے امام ابن الجوزی حنبلی (م ۵۹۹ھ) بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب منیر الغرام میں مستقل باب زیارت قبر مکرم کیلئے ذکر کیا، اور اس کے لئے حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے استدلال کیا، اور امام احمد بن محمدان حنبلی نے "الدعاۃ الکبریٰ" میں لکھا کہ ترک حج سے فارغ ہو کر قبر کرم نبی اکرم ﷺ اور قبر صاحبین کی زیارت کرنا بھی مستحب ہے۔

علامہ محدث و محقق ابن قدامہ حنبلی (م ۶۲۰ھ) نے بھی ایسی ہی اس کے بارے میں مستقل فصل ذکر کی، اور لکھا کہ زیارت قبر مکرم مستحب ہے اور اس کیلئے حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے استدلال کیا (ردھ فی مہم ص ۱۰۶)

علامہ ابن جوزی حنبلی نے اپنی کتاب "مشیر العزم السکن الی اشرف الاراکن" میں مستقل باب زیارت قبر نبوی کے لئے لکھا جس میں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے استدلال کیا (شفاء القام ص ۶۶)

علامہ مقلی نے یہ بھی لکھا کہ امام مالک سے زیادہ نظر رکھتے تھے کہ کوئی قربت و ثواب کی بات بدعت کی شکل میں اختیار نہ کرے اس لئے ان کے مذہب میں زیارت قبر نبوی قربت و ثواب ضرور ہے مگر اس کا اہتمام باہر سے زیارت کے قصد سے آنے والوں کیلئے بہتر ہے، مدینہ طیبہ میں اقامت و سکونت رکھنے والوں کیلئے یہ کثرت قبر نبوی پر حاضری کو پسند نہیں کیا گیا، جس سے بدعت کی شکل پیدا ہو۔

ان کے علاوہ باقی تینوں مذاہب (حنبل، شافعی، میں سب کا حکم یکساں ہے، اور یہ کثرت زیارت میں بھی کوئی قباحیت نہیں وہ کہتے ہیں کہ بھلائی و نیکی کی زیادتی و کثرت جتنی بھی ہو وہ خیر ہی ہے، بہر حال استحباب زیارت قبر کرم نبی اکرم ﷺ پر چاروں مذاہب کا اتفاق ہے۔ (شفاء القام ص ۷۱)

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اس سے معلوم ہوا کہ پہلی بار میں دونوں کی نیت کرنا بہتر نہیں، اور صرف زیارت مسجد نبوی کی نیت سے ہی سفر کرنا بھی مندوب نہیں، کیونکہ جب اولی مطالبہ اور داعیہ قویہ زیارت قبر مکرم کا ہو تو اس کو نظر انداز کر کے ثانوی وجہ کی چیز پر قناعت کر لینا نامناسب اور غیر موزوں ہوگا۔

محترم مولانا محمد یوسف صاحب بنوری دامت فیضہ نے لکھا فقہاء امت میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ حج سے فارغ ہو کر قبر مبارک اور مسجد نبوی دونوں کی نیت سے مدینہ طیبہ حاضر ہو یا صرف قبر نبوی کی نیت کرے دوسری شے کو حج ابن ہمام نے اختیار کیا ہے لیکن صرف مسجد نبوی کی نیت کرنے کا کوئی قائل نہیں ہوا، فقہیہ، واللہ اھادی الی الصواب (معارف السنن ص ۳۳۳، ۳۳۴) اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ مدینہ طیبہ کے سفر میں دو مقصد ہو سکتے ہیں۔ زیارت نبویہ کہ وہ امام ترین مندوب بات میں سے ہے دوسرے مسجد نبوی کی نماز (کثرت فضیلت اس کی بھی اپنی جگہ مسلمہ ہے لیکن غایہ ہے کہ جہاں افضل و مفضل و مقصد جمع ہوں، وہاں نیت افضل کی ہی مقدم ہوگی، خصوصاً جب کہ صرف اس کی خالص نیت سے ہی سفر کرنے کی تریب بھی وارد ہوئی ہو، جس کے بعد دوسرا وجہ دونوں کی نیت سے سفر کا ہوگا، اور تیسری صورت اس لئے سامنے سے بہت جاتی ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے صرف مفضول کا ارادہ دین و دانش دونوں کے معیار سے فرد فر ہے، لہذا ارادہ کی جن کسب مناسک حج و زیارت میں دونوں کی نیت سے سفر کرنے کو لکھا گیا ہے وہ خلاف تحقیق ہے۔ و اللہ اعلم "مؤلف"

۱۔ قاضی عیاض مالکی (م ۵۴۳ھ) اور علامہ محدث زرقانی لکھی (م ۱۰۳۳ھ) نے تو بہت تفصیل دلائی کہ ساتھ زیارت قبر مکرم کی مشروعیت و اہمیت ثابت کی ہے، محدث شمس الدین عبدالحی نے زیارت نبویہ کیسن واجبہ میں سے قرار دیا ہے (الفتح العربی اثر تہذیب مسند الامام احمد اشعیا فی مشن ص ۱۳) صاحب الفتح العربی نے احمد دہبج کے بعد مستقل عنوان زیارت نبویہ کا قائم کیا اور جمہور امت کے دلائل و جواب و استحباب زیارت نبویہ اور مدعا بن تیمیہ کے دلائل مناعت نقل کر کے اپنا رجحان بھی مسلک جمہوریہ طرف ظاہر کیا ہے۔ ملحقہ ہوں ص ۱۳، ۱۴، ۱۵ (مؤلف)

حضرت العلامة کشمیریؒ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ اسی طرح علمائے امت کے مابین اتفاقی، اجتماعی رہا تا آنکہ حافظ ابن تیمیہؒ نے اس سے اختلاف کیا اور بڑی شدت سے سفر زیارت قبر نبوی کو حرام و معصیت قرار دیا اور اس سفر کو معصیت بتلا کر دوران سفر میں نماز کے قصر کو بھی ممنوع قرار دیا، اور حدیث لائندہ سے استدلال کیا، حالانکہ اس میں صرف مساجد کا حکم تھا، جیسا کہ مسند احمد میں تقریباً ہے کہ کسی مسجد میں نماز کیلئے سفر نہ کیا جائے۔ مگر جن مساجد کے، لہذا زیارت قبور وغیرہ اور خاص طور سے زیارت قبر کرم کی ممانعت کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ حافظ ابن تیمیہؒ سے قبل چار علمائے نے ان کے بعض خیالات کے موافق بات ضرور دیکھی تھی، مثلاً ابو محمد جوینی (امام الحرمین کے والد) قاضی حسین شافعیؒ و قاضی عیاض مالکیؒ نے اسی حدیث لا تشددوا للرجال کے تحت زیارت قبور صالحین و مشاہد کیلئے سفر کو ممنوع کہا تھا، مگر وہ سب بھی زیارت قبر کرم نبی اکرم ﷺ کو اس سے مستثنیٰ ہی سمجھتے تھے اور کسی نے بھی اس کو حافظ ابن تیمیہؒ کی طرح ممنوع و حرام قرار نہیں دیا تھا۔

محترم مولانا بخاری غم فیضیؒ نے بھی معارف السنن ص ۳۳۰ ج ۲ میں لکھا کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی سب سے پہلے یہ تفرقہ کیا، جس سے فتنہ کا دروازہ کھل گیا، ان سے پہلے کسی کا یہ خیال نہیں تھا، اور قاضی عیاض وغیرہ کی طرف جو نسبت کی گئی ہے، ان کی وہ رائے بھی اگرچہ جمہور امت کے خلاف تھی مگر حافظ ابن تیمیہؒ کی طرح زیارت نبویہ کے سفر کو تو ان میں سے کسی نے بھی ناجائز نہیں کہا، بلکہ اس کے برخلاف استحباب زیارت کو دلائل سے ثابت کیا ہے، اسی کو علامہ تقی الدین حصنیؒ نے بھی دفع ۹۷ وغیرہ میں مفصل لکھا ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ دو رو سابق کی طرح حافظ ابن تیمیہؒ کے بعد بھی یہ مسئلہ ہر زمانہ کے علماء و مذہب اربعہ کے درمیان اجتماعی و اتفاقی ہی رہا ہے اور رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ صرف موصوف کے عالی اتباع ہی ان کے نظریہ کو پسند کرتے ہیں، اور جیسا کہ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے ان کے اس مسئلہ کو من الشیخ المسائل (یعنی ان سے نقل شدہ نہایت پائندہ مسائل میں سے) کہا، اسی طرح دوسرے علماء امت محمدیہ بھی سمجھتے ہیں اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ علمائے ظاہر یہ حافظ ابن حزم وغیرہ بھی اس بارے میں جمہور امت وائمہ اربعہ ہی کے ساتھ ہیں، بلکہ وہ زیارت کو واجب قرار دیتے ہیں (ملاحظہ ہو شرح الوابص ص ۱۹۹ ج ۸) حالانکہ لائندہ و الرحال کے ظاہر و عموم پر اگر وہ اصرار کرتے تو یہ ان کے عام مسلک و طریقہ سے زیادہ مطابق ہوتا، پھر اس کے عموم کو مسند احمد کی روایت کی وجہ سے مساجد کے ساتھ مخصوص اٹھا منجلی المسلمک ہونے کے ناطہ سے حافظ ابن تیمیہؒ کے لئے زیادہ موزوں و انسب تھا، چہ جائیکہ صرف انہوں نے ہی اپنے امام عالی مقام کی روایت کو نظر انداز کر دیا، اور بخاری و مسلم کی روایت پر بنا کر کے سارے علماء حنابلہ، اور صرف و خلف کے خلاف ایک مسلک بنالیا جس کی بڑی وجہ ان کی مزاحمت و شدت تھی اور یہ کہ وہ جب ایک شق کو اختیار کر لیتے تھے تو دوسری شق کے دلائل میں غور و فکر کرنے کے عادی ہی نہ تھے اور افسوس ہے کہ یہی عادت ہماری بہت سے علماء اہل حدیث (غیر مقلدین) کی بھی ہے کہ جب ان کو اپنے اختیار کردہ مسلک کے موافق بخاری و مسلم کی حدیث مل جاتی ہے تو پھر وہ دوسری احادیث صحاح سے بالکل صرف نظر کر لیتے ہیں یا ان کو گمانے کی سعی کرتے ہیں اور پھر اپنی ہی دھنتے ہیں دوسروں کی نہیں سنتے، یہاں حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی صرف بخاری وغیرہ کی روایت لائندہ امر حال کو لیا اور امام بخاری کے استدلال اور امام احمد کی روایت کا کہیں ذکر نہ کیا۔ پھر جن روایات مجھ کے ذریعے زیارت نبویہ کا ثبوت ہوتا ہے ان سب پر ہطل اور موضوع ہونے کا حکم کر دیا، حالانکہ وہ احادیث بہ کثرت ہیں، اور ائمہ محدثین کی روایت کردہ ہیں اور کسی کسی میں اگر کسی راوی کے ضعیف حافظہ وغیرہ کے باعث ضعف ہے بھی تو اتنی کثیر روایاتوں کے بہم ہو جانے سے وہ ضعف قوت میں بدل جاتا ہے پھر ان ہر زمانہ میں تعالٰی ربہ اور ہر دور کے علماء نے ان کی تلقین بالقول کی، یا جو داس کے ان احادیث کو موضوع و باطل کہہ دینا کتنا بزدلانہ ظلم ہے۔ واللہ المستعان۔

اس بارے میں حضرت عقی کی حکایت مشہور ہے جس کو سب ہی مذاہب کے مصنفین و مؤرخین نے مناسک میں نقل کیا ہے اور سب نے ہی اس کو متحسن سمجھ کر زائرین کے آداب میں شامل کر دیا ہے۔ (شفاء القامص ۸۰)

یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ مشہور محقق و مفسر علامہ محدث ابن کثیر شافعی نے بھی عقی کے اس واقعہ کو آیت مذکورہ کے تحت اپنی تفسیر میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے حالانکہ وہ حافظ ابن تیمیہ کے نہ صرف علاوہ میں سے ہیں بلکہ ان کے علم و فضل سے اس قدر مرعوب ہو گئے تھے کہ بعض مسائل میں اپنا شافعی مسلک ترک کر کے حافظ ابن تیمیہ کے تفر و شد و ذوالے مسلک کو اختیار بھی کر لیا تھا، لیکن یہاں اس واقعہ عقی کو سند کے ساتھ ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیارت نبویہ کے مسئلہ میں وہ حافظ ابن تیمیہ کو حق پر نہیں سمجھتے تھے اور ان کی رائے بھی جمہور امت ہی کے موافق تھی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حافظ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ گنہگاروں اور خطاکاروں کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ جب کبھی ان سے خطا یا نسیان سرزد ہو تو وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوں اور آپ سے قریب ہو کر استغفار کریں اور آپ سے درخواست کریں کہ آپ بھی ان کیسے خدا سے مغفرت طلب کریں تو ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کے حال پر ضرور متوجہ ہوگا اور رحم و کرم کی نظر فرما کر ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔

لقلہ تعالیٰ "لوجدوا اللہ توابا رحیما" حافظ ابن کثیر نے اس کے بعد حصلاً عقی والا قصد نقل کیا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس طرح قبر نبوی پر حاضر ہو کر استغفار کرنے کو بعد الموت بھی درست اور مفید سمجھتے تھے ورنہ ازل تو اس واقعہ کو یہاں نقل ہی نہ کرتے۔ یا نقل کر کے اس پر نقد کرتے اور حافظ ابن تیمیہ کی طرح کہتے کہ اب بعد الموت ایسا کرنا درست نہیں، اور قبر کے پاس اپنے لئے دعا، دعا بھی جائز نہیں۔ "یا کہتے کہ قبر نبوی پر سفر کر کے حاضر ہونا جائز نہیں، قریب ہو تو حاضر ہو جائے، وغیرہ جو بعد و شرط زیارت نبویہ کیلئے حافظ ابن تیمیہ نے اپنی طرف سے لگادی ہیں آگے حافظ ابن کثیر نے اس حکایت کو اس طرح نقل کیا ہے: ایک جمعہ عت نے نقل کیا، جن میں شیخ ابو منصور الصبار بھی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الشامل میں عقی سے مشہور حکایت روایت کی کہ میں قبر نبوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک اعرابی آیا اور کہا: السلام علیک یا رسول اللہ! میں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انہم اذ ظلموا الایہ اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے استغفار کر رہا ہوں، اور اپنے رب کریم کے حضور آپ کی سفارش و شفاعت کا طلب گار ہوں، پھر یہ اشعار پڑھے

یا خیر من دلفت بالقاء اعظمۃ خطاب من طیبہن القاع والاکم

اے وہ ذات عالی صفات کہ جو زمین میں دفن ہوئے والوں میں سب سے زیادہ بزرگ و برتر ہے اور جس کے جسم مبارک کی خوشبو سے زمین کے سارے پست و بلند مجھے مہک اٹھے ہیں۔

نفسی القداء للقبانت ساکنۃ فیہ العصاف وفیہ الجود والکرام

میری جان آپ کے اس عارضی مسکن قبر مبارک پر چھاد ہو جس میں عفت و عصمت اور جود و کرم کی بے پایاں اور لازوال دولت مدفون ہے۔

۱۔ خاص طور سے یہاں محقق شہیر علامہ محدث و محقق و فقیہ امت ابن قدامہ طبری کا قول نقل کیا جا چکا ہے کہ انہوں نے مستحب زیارت نبویہ کا مفصل طریقہ بتلایا جس میں اس آیت مذکورہ کی تلاوت کو بھی دعا و التماس مخفیہ نبویہ کا ایک جز بنایا ہے اور آخر میں اپنے لئے اپنے والدین، اپنے نبیوں اور سب مسلمانوں کیلئے دعا، مغفرت و غفران کی تلقین کی ہے (فتح الباری فی شرح مسند الامام احمد الشافعی ص ۱۳۳) واضح ہو کہ حافظ ابن تیمیہ قبر کے پاس اپنے واسطے دعا کو بھی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا وہی جگہ مسجد ہے، اس کی تحقیق بھی آئے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ (مؤلف)

۲۔ مسئلہ طلاق میں حافظ ابن کثیر دونوں نے حافظ ابن تیمیہ کی موافقت کی تھی لیکن ان کو حکمت سے جتنے گڑبگڑ کے طور پر اہل کفر میں گشت کرنا تھا (دفعہ طعن ص ۳۳) اسے دفع ہوا۔ ۱۲۲ کی نقل سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ بھی شریعت میں الی زیارۃ قبور الانبیاء و صحبہ السلام کو حلال و مستاذہ الی ذلک ابن تیمیہ کہتے تھے لہذا متحسن ہے کہ تفسیر کی تالیف کے وقت ان کی اس رائے نہ ہو، واللہ تعالیٰ اعلم۔ (مؤلف)

اس کے بعد وہ اعرابی واپس ہو گیا، اور مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، خواب میں رسول اکرم ﷺ کے دیدار سے شرف ہوا تو آپ نے فرمایا: اے عقی! اس اعرابی سے طوار بشارت دید و کردا لند تھا نے اس کی مغفرت فرمادی (تفسیر ابن کثیر ص ۵۱۹ ج ۱)

علامہ محدث قسطلانی شارح بخاری شریف اور علامہ محدث زرقانی مالکی شارح مؤطا امام مالک نے بھی لکھا کہ ہر مسلمان کو حضور علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں قریب غفیر ہونے کا اعتقاد رکھنا چاہئے کیونکہ اس کیلئے صحیح احادیث وارد ہیں جو درجہ حسن سے کم نہیں ہیں اور آیت قرآنی ولو انهم اذ ظلموا بھی اس پر دلیل ہے، اس لئے کہ آپ کی عظمت مرتبت موت کی وجہ سے ختم نہیں ہو گئی اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ کی استغفار امت کے لئے جیسی حیات میں تھی، اب نہیں ہے، آگے وہی اوپر والا استدلال ہے جو علامہ سبکی نے کیا، نیز لکھا کہ ”تمام مسلمانوں کا زیارت قبور کے انتخاب پر اجماع رہا ہے جیسا کہ محدث نووی نے نقل کیا ہے اور ظاہر یہ ہے اس کو واجب کہا ہے، لہذا حضور علیہ السلام کی زیارت عموم انتخاب زیارت کے تحت بھی مندوب ہے اور خاص طور سے احادیث مشروریہ اور آیت مذکورہ کے استنباط سے بھی، دوسرے یہ کہ زیارت قبور میں ایک شان تعلیم بھی ہے، جو حضور علیہ السلام کیلئے سب سے زیادہ اور واجب کے درجہ میں ہے، پھر لکھا کہ زیارت نبویہ کا مسئلہ کبار صحابہ کے زمانہ میں بھی مشہور و معروف تھا، چنانچہ حضرت عمرؓ نے اہل بیت المقدس سے صلح کی تو کعب احبار آپ کے پاس آئے اور اسلام لائے تو آپ نے بہت مسرت کا اظہار کیا اور یہ بھی فرمایا کہ تم میرے ساتھ مدینہ چلو تو بہتر ہے تاکہ قبر مبارک حضور علیہ السلام کی زیارت کا شرف و برکت حاصل کرو کعب احبار نے کہا ضرور حاضر ہوں گا، نیز بیہی نے نقل کیا کہ حضرت عمر بن عبد العزیزؒ ایک قاصد شام سے مدینہ منورہ حضور علیہ السلام کی جناب میں سلام عرض کرنے کیلئے بھیجا کرتے تھے، لہذا زیارت کیلئے سفر کا تقریب ثابت ہوا، اور شیخ ابن تیمیہؒ نے اس بارے میں کلام فصیح و فہم کیا ہے جو قابلِ تعجب بھی ہے کہ انہوں نے زیارت نبویہ کے لئے سفر کو ممنوع قرار دے دیا۔ اور بجائے قرب و ثواب کے موجب معصیت کہہ دیا“ اسی لئے ان کی تردید میں شیخ تقی الدین سبکیؒ نے شفاء القمام لکھی، جس سے سب مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیا۔“ (شرح المواہب اللدنیہ ص ۱۹۹ ج ۱)

۲۔ نص قرآنی: آیت نمبر ۱۰ سورہ نساء: ومن یعرج من بہتہ مہاجرا الی اللہ و رسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، روح المعانی ص ۱۲۹ ج ۵ میں ہے کہ علمائے امت نے فیصلہ کیا ہر یک کا کیلئے نکلنے کا بھی حکم ہے، مثلاً طلب علم کے لئے یا کسی صدیق و صالح کی زیارت کے لئے یا جہاد کیلئے وغیرہ ”الفتح الربانی لترتیب مسند الامام احمد بن حنبل الشیخانی مع شرحہ بولغ الامانی“ ص ۱۸ ج ۱۲ میں ہے کہ آیت مذکورہ سے بھی زیارت نبویہ کے مستحب ہونے پر استدلال کیا گیا ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے پاس آتے تھے، بعد موت کے بھی حاضری کا وہی حکم و ثواب ہے لیکن صاحب بولغ الامانی نے اس پر اعتراض کیا کہ ”زندگی میں جو فوائد حاصل ہوتے تھے، وہ اب نہیں ہوتے، مثلاً حضور کی طرف نظر، اور آپ سے احکام شریعت سیکھنا، آپ کے ساتھ جہاد کرنا وغیرہ“ راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ ان کے علاوہ دوسرے فوائد بھی ہیں جو اس مقام کریم پر وصول کے بعد حاصل ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ ایک شخص جب سارے دنیوی مشاغل ترک کر کے اور یکسو ہو کر زیارت نبویہ کے لئے سفر کر کے آپ کے حضور میں پہنچتا ہے تو اس کے سامنے آپ کا لایا ہوا پورا دین مختصر ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ مکمل دین صرف حضور کی جدوجہد، محنت و مشقت اور تکالیف شاق و مصائب عظیمہ اٹھانے کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اور اس احسانِ عظیم کا تصور کر کے اس کی گردن جھک جاتی ہے، دل پر خاص کیفیت اخلاص و طہانیت کی طاری ہوتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اسی قسم کی اعلیٰ کیفیات وہاں کی حاضری کے زمانہ میں وقتاً فوقتاً متزاہد ہوتی رہتی ہیں، ان سب ایمان و اخلاص کی کیفیات کے بیان پر کس کے قلم و زبان کی قدرت ہے؟ ہزار ہا کیفیات طاری ہوتی ہیں، اور جو صحیح معنی میں حضور علیہ السلام کے کمالات کے قدر شناس

ہیں، وہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کی حاضری سے کتنے کچھ فوائد و منافع حاصل ہوتے ہیں، اور بڑی باتوں کا ذکر چھبڑ کر صرف اذان و اقامت مسجد نبوی کے وقت آپ کے مسکن مبارک سے اتنے قریب ہو کر جب "اشھد ان محمد رسول اللہ" کی آواز کانوں سے گزر کر دل پر چوت دیتی ہے تو واللہ اعظم قلب اس جسد خاکی سے نکل کر باہر ہونے کو تیار ہو جاتا ہے، اور وہاں کی حاضری کے چند ایام کے بہترین اثرات مدۃ العمر باقی رہتے ہیں، درحقیقت یہ مؤمن بنی کا وسیع و باریک ترین قلب ہے، جس میں حق تعالیٰ کے عزائم کی سائی بھی ہو سکتی ہے اور بڑی سے بڑی روحانی کیفیات برداشت کرنے کی صلاحیت و قابلیت بھی اس میں ہوتی ہے لیکن جو لوگ حضور اکرم ﷺ کے بے شمار مراتب و عالیہ اور کمالات باہرہ میں سے کسی ایک کو بھی کم دیکھتے یا سمجھتے ہیں، ان کی محرومی و بد نصیبی بخیر اور قابلِ عبرت ہے، و ما ربک بظلام للعبید۔

یہاں اگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی مستحضر کر لیا جائے تو فائدہ سے خالی نہیں کہ حضرت عمرؓ فتح بیت المقدس کے بعد چاہیے پہنچے تو حضرت بلالؓ نے شام میں سکونت اختیار کرنے کی اجازت چاہی، آپ نے اجازت دیدی ایک رات حضرت بلالؓ نے نبی اکرم ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ آپ ان سے فرما رہے ہیں: اے بلال! یہ میں بے مروتی ہے، تم میری زیارت کو کیوں نہیں آتے!! حضرت بلالؓ بیدار ہوئے تو افسردہ و غمگین تھے، اور فوراً ہی سفر مدینہ منورہ کا عزم کر لیا اور شام سے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ پہنچ گئے قبر مبارک پر حاضری دی و بریک اس کے پاس بیٹھ کر روتے رہے، اپنے چہرہ کو قبر مبارک پر لگا لگا کر اپنی وفاداری و جا شاری و محبت کا ثبوت دیتے رہے، پھر حضرت حسن و حسینؓ کو خیر ہوئی تو وہ آگئے، ان دونوں کو اپنے سینے سے لپٹایا اور پیار کرتے رہے ان دونوں نے اور دوسرے صحابہؓ نے کہا ہمارا جی چاہتا ہے آپ کی اذان سنیں بھی آپ مسجد نبوی میں رسول اکرم ﷺ کے زمانہ میں دیا کرتے تھے، حضرت بلالؓ نے اس کو قبول کیا اور اذان کے وقت مسجد نبوی کی چھت پر چڑھ گئے اور اسی جگہ کھڑے ہوئے جہاں حضور علیہ السلام کے زمانہ میں کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے اذان شروع کی تو جب آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، سارا مدینہ حرکت میں آگیا پھر اشھد ان لا الہ الا اللہ کہا تو مزید ہلچل ہوئی، پھر جب اشھد ان محمد و رسول اللہ کہا تو نوخیز لڑکیاں تک بے تاب ہو کر اپنے پردوں سے نکل کر باہر آئیں اور لوگ کہنے لگے کیا رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری پھر سے ہوگئی؟ ایسی صورت ہوئی تو حضرت بلالؓ اذان پوری نہ کر سکے اور رسول اکرم ﷺ کے بعد مدینہ طیبہ میں کوئی دن ایسا نہیں آیا جس میں اس دن سے زیادہ مرد و عورتوں کی بے تابی اور گریہ و بکا کی حالت دیکھی گئی ہو۔

یہ روایت ابن عساکر کی ہے اور شیخ تقی مکی نے شفاء القام ۵۲ طبع دوم میں ذکر کی ہے اور اس کی اسناد کو جبید کہا ہے غور کیا جائے کہ دو بار روتی کے صحابہ و صحابیات اور سارے چھوٹوں بڑوں کا ایسا عظیم گریہ و بکا کس لئے تھا، صرف اس لئے کہ حضرت بلالؓ کی اذان کے دو تین کلمات سن کر ان کی نظروں کے سامنے وہ درہنوت کا سارا نقشہ آگیا، اور اس کا ان حضرات نے اس قدر استحضار کیا کہ رسول اکرم ﷺ کی مکرر بشت تک کا خیال بندھ گیا، اور حضرت بلالؓ کو ان کا غیر معمولی قلق و اضطراب دیکھ کر اذان کو پورا کرنا مشکل ہو گیا جس کو راویوں نے لکھ لافظن و لم یتم الاذان کہ اذان شروع تو کی مگر اس کو پورا نہ کر سکے صحیح یہ ہے کہ دل اگر حساس ہو تو اس سے زیادہ قیمتی دوسری چیز نہیں، اور جسے حس ہو تو اس کی حیثیت پتھر سے زیادہ نہیں، اب بھی اگر کوئی حساس دل لے کر روضہ اقدس پر حاضر ہو اور آپ کے ۲۳ سالہ درہنوت کے کارناموں کو مستحضر کرے، دین و شریعت محمدیہ کے سارے احکام و ہدایات کی پابندی کا عہد باندھ اور دنیائے انسانیت کے اس عظیم اعظم کے احسانات کا ایک ایک کر کے تصور کرے تو ایمان و عمل کی وہ کون سی راہ ہے جو مٹنوں اور سینکڑوں میں ملے نہیں ہو سکتی، اور اس بلند ترین مقصد کیلئے روضہ مقدس کی حاضری کو اگر مقصد زندگی کہیں تو کیا ہے؟

الطبع الربانی و بلوغ الامانی کے مؤلف شیخ احمد عبدالرحمن الہیاءم فسطیم نے ص ۱۷ تا ۱۳ ص ۲۲ ج ۱۳ زیارۃ نبویہ پر اچھا کلام کیا ہے

اور آپ نے دونوں طرف کے دلائل ذکر کر کے یہ بات بھی واضح کر دی کہ خود ان کا رجحان اور شرح صدر جمہوری کے ساتھ ہے کہ زیارت قبر مکرم مشروع و مستحب ہے، اور لکھا کہ احادیث کثیرہ باوجود مضب رواۃ بھی ایک دوسرے کو قوی کرتی ہیں خصوصاً جبکہ بعض احادیث وہ بھی موجود ہیں جو تنہا بھی لائق استدلال ہیں، اور انشاء و احوال والی حدیث میں قصراً ضافی ہے، یعنی باعتبار مساجد کے، جیسا جمہور نے کہا ہے، کیونکہ پوری امت کا جماع تجارت و دیگر مقاصد دنیوی کیلئے جواز سفر پر ہے، اور وہ قوف عرفہ، قیام نسی و مزدلفہ کیلئے تو سفر واجب و فرض ہے، جہاد و ہجرت کیلئے بھی سفر فرض ہے، و طلب علم کیلئے بھی مستحب ہے، تو پھر زیارت نبویہ کیلئے عدم جواز کا حکم کس طرح درست ہو سکتا ہے۔

رہی حدیث **عبداللہ بن مسعود** القبری عیدہ السلام اس کا مقصد سفر زیارت ہے روکنا ہرگز نہیں، بلکہ ان سب مفاسد و برائیوں سے روکنا ہے جو پہلے لوگ نصاریٰ و مجوسیہ پر کرتے تھے مگر خدا کے سوا اقبار و انبیاء علیہم السلام اور دیگر مشاہد کو قربان گاہ، عبادت گاہ، یا بتوں کے استحقاق جیسا بنا لیتے تھے، لہذا اگر ایسے مفاسد نہ ہوں تو زیارت مقارنہ اور زیارت نبویہ مستحب ہی ہوگی، جس پر اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ (ص ۳۱ ج ۱۳)

۳۔ احادیث نبویہ: **قلل اللہ صلبہ** اللہ علیہ وسلم من زار قبری و جبت له شفاعتی (دارقطنی، بیہقی، ابن خزیمہ، طبرانی وغیرہ) و محمد بن ثناء اللہ بن عبد اللہ بن الحسن بن علی بن ابی طالب، و قی الدین اسکی، کما فی نیل الاوطار ص ۹۵ ج ۵ و شرح الزرقانی علی المواہب ص ۲۹۸ ج ۸) جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کیلئے میری شفاعت واجب ہوگئی، علامہ سبکی نے اسی ایک حدیث کے متعدد طرق روایت ذکر کئے ہیں اور لکھا کہ مضب راوی دو قسم کا ہوتا ہے ایک اس کے محکم بالکذب ہونے کی وجہ سے دوسرے مضب حفظ کی وجہ سے، پہلے ضعف کی تلافی نہیں ہو سکتی، جبکہ دوسرے کی تعدد و طرق روایت کے ذریعہ ہو جاتی ہے اس لئے ایک ہی مضمون کی روایات کثیرہ کا ضعف ختم ہو کر قوت سے بدل جاتا ہے اور بعض مرتبہ وجع ہو کر درجہ حسن یا صحیح تک پہنچ جاتی ہیں، یہاں بھی چونکہ راویوں کا ضعف دوسری قسم کا ہے اس لئے وہ سب لائق قوی ہو جاتی ہیں۔

۴۔ قولہ علیہ السلام من زار قبری حلت له شفاعتی (مسند بزار) جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کیلئے میری شفاعت حق ہوگئی۔
۵۔ من جاء فی زائر الا یعملہ حاجۃ الا زیارتی کان حقاً علی ان اکون له شفیعاً یوم القیامۃ (مجم کبیر طبرانی، ابی داؤد، دارقطنی، السنن الصحاح، السنن الثورہ سعید بن اسکن) جو شخص میری زیارت کے ارادے سے آئے گا کہ اس کو کوئی دوسری ضرورت بجز میری زیارت کے نہ ہوگی تو مجھ پر حق ہے کہ اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں۔

۶۔ من حج فزار قبری بعد وفاتی لکنا ما زادنی فی حیاتی (سنن دارقطنی، ابن عساکر، بیہقی، ابن النجار، ابن الجوزی، مجمع کبیر و اوسط طبرانی وغیرہ) جس نے حج ادا کیا پھر میری وفات کے بعد میری قبر کی بھی زیارت کی، تو گو یا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کر لی۔
۷۔ من حج البیت و لم یزرنی فقد جفانی (ابن عدی، دارقطنی، ابن حبان بزار وغیرہ کما فی نیل الاوطار ص ۹۵ ج ۵) جس

لے آپ نے علامہ شوکانی سے یہ نقل بھی پیش کی کہ تمام زبانوں میں جان و دار و اختلاف خواہب کے باوجود ساری دنیا کے حج کرنے والے مسلمان مدینہ شریف کا قصد زیارت نبویہ کیلئے کرتے آئے اور اس کو افضل الاعمال سمجھتے رہے ہیں اور ان کے اس عمل پر کسی کا بھی انکار و اعتراض نقل نہیں ہوا لہذا اس پر اجماع ثابت ہو گیا۔ (ایض ص ۲۰ ج ۱۳) (مؤلف)

۸۔ غالباً حضرت امام مالک سے جو زیارت قبر النبی علیہ السلام کے الفاظ کہنے کی ناپسندگی منقول ہے اس کی وجہ یہ ہوگی حضور علیہ السلام نے اپنی عظیم شان و لطف و احسان سے زیارت بعد وفات کو زیارت حیات کے برابر قرار دیا ہے، پھر بھی زرت القبر کہنا خلاف ادب ہونے کے ساتھ آپ کے احسان کی ناقدر شکی بھی ہے اور شاید اسی لئے بہت سے اکابر نے بجائے زیارت القبر المکرم کے زیارت نبویہ کا عنوان پسند و اختیار کیا اور اہل سنت کی رسم۔

دوسری وجہ یہ منقول ہے کہ امام مالک نے اس کوسۃ ذرا مع کے طور پر منع کیا، ایک وجہ یہ ہے کہ زیارت قبر میں اختصار ہے چاہے کسے یا نہ کسے، اور زیارت قبر مکرم مستحب و واجب ہے اس لئے امام مالک نے عالم طاعت زیارت کو ناپسند کیا یہ تو جہت کبیر فتح عبدالحق کی ہے۔ (فتح الباری ص ۳۰ ج ۳) (مؤلف)

نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی، اس نے میرے ساتھ بے مروتی کا معاملہ کیا۔

۸۔ من زارنی الی المدینۃ کنت لہ شفیعا وشہیدا (دارقطنی) جو میری زیارت کے لئے مدینہ آیا، میں اس کیلئے شفیع و شہید ہوں گا۔

۹۔ قولہ علیہ السلام من زار قبری کنت لہ شفیعا او شہیدا (مسند ابی داؤد طیالسی) جس نے میری قبر کی زیارت کی، میں اس کے لئے شفیع یا شہید ہوں گا۔

۱۰۔ من زارنی متعمداً کان فی جواری یوم القیامۃ (العقیلی وغیرہ) جو قصداً میری زیارت کو آیا وہ قیامت کے دن میری جواری ہوگا۔

۱۱۔ من زارنی بعد موتی فکانما زارنی فی حیاتی (دارقطنی وابن عساکر، ابویعلیٰ، بیہقی، ابن عدی، طبرانی عقیلی وغیرہ) جس نے میری موت کے بعد زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں زیارت کی۔

۱۲۔ من حج حجة الاسلام وزار قبری وغذا غزوة وصلی علی فی بیت المقدس لم یسلل اللہ عزوجل فیہا افتراض علی (حافظ ابوالفتح الاروی) جس نے حج اسلام کیا اور میری قبر کی زیارت کی اور کسی غزوہ میں شرکت کی، اور بیت المقدس میں مجھ پر درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے فرض کے بارے میں سوال نہ کرے گا۔

۱۳۔ من زارنی بعد موتی فکانما زارنی وانا حی (الحافظ العیوبی وابن مردویہ) جس نے میری موت کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی کی حالت میں زیارت کی۔

۱۴۔ من زارنی بالمدينة محسباً کنت لہ شفیعا وشہیدا (ویساعی، ابن ہارون، بیہقی، ابن جوزی، ابن ابی الدین وغیرہ) جس نے مدینہ میں میری زیارت پر نیت اُجرو ثواب کی، میں اس کے لئے شفیع و شہید ہوں گا۔

۱۵۔ ما من احد من امتی لہ سعة ثم لم یزرنی فلیس لہ عذر (ابن التجار وغیرہ) میرے جس امتی نے مجھے باوجود مقدرت و مجتہد کی میری زیارت نہ کی، اس کیلئے کوئی عذر قبول نہ ہوگا۔

۱۶۔ من زارنی حتی ینتہی الی قبری کنت لہ یوم القیامۃ شہیدا (حافظ عقیلی، ابن عساکر وغیرہ) جو میری زیارت کو آیا اور میری قبر تک پہنچ گیا، میں قیامت کے دن اس کے لئے شہید ہوں گا۔

۱۷۔ من لم یزرقبری فقد جفانی (ابن التجار، نیشابوری وغیرہ) جس نے میری قبر کی زیارت نہ کی اس نے میرے ساتھ بے مروتی کا معاملہ کیا۔

۱۸۔ قولہ علیہ السلام من اتی المدینۃ زائر الی وجبت لہ شفاعتی یوم القیامۃ ومن مات فی احد الحرمین بعث اماناً (یعنی اُمّی بنی اخبار آمدینہ) جو شخص میری زیارت کے لئے مدینہ آئے گا، قیامت کے دن اس کیلئے میری شفاعت ضرور ہوگی، اور جو شخص مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں مرے گا، وہ اماناً اُٹھے گا۔

۱۹۔ یہ روایت مشہور صحابی حضرت حطاب بن ابی بلتعہ سے ہے لیکن علامہ محدث ابن عبد البر نے اس کو باخفاذ میں نقل کیا ہے من زارنی بعد موتی فکانما زارنی فی حیاتی ومن مات فی احد الحرمین بعث فی الامنین یوم القیامۃ (جس نے مجھ سے بعد دیکھا اس نے گویا مجھے زندگی میں دیکھا اور جو کسی حرم میں (مکہ یا مدینہ) میں مرے گا، وہ قیامت کے دن امن و سلامتی والوں میں اُٹھے گا) پھر لکھ کر مجھے حطاب سے اس کے سوا اور کسی حدیث کی روایت معلوم نہیں (الاستیعاب ص ۱۳۳ ج ۱) اتنے بڑے صحابی سے صرف ایک حدیث کی روایت ہونا بھی اس کا قرینہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو پوری طرح محفوظ کر کے بیان کیا ہوگا، واللہ تعالیٰ اعلم۔ (مؤلف)

یہ سب احادیث شفاء القمام للہکی الشافعی میں مکمل اسناد و طرق و کلام فی الرجال کے ساتھ ص ۲ سے ص ۴۰ تک درج ہیں، جو اہل علم کیلئے قاطبی مطالعہ ہیں مولف علامہ نے یہ بھی لکھا کہ مذکورہ تمام احادیث میں زیارۃ نبویہ کیلئے ہمہ قسم کی ترغیب موجود ہے اور ظاہر ہے کہ اس کیلئے روضہ مقدسہ پر حاضری قریب سے بھی ہو سکتی ہے اور بعید سے بھی، سفر شرعی طے کر کے بھی اور بغیر سفر شرعی کے بھی، لہذا سب کیلئے یکساں حکم ہے اور خاص طور سے حضور علیہ السلام کا ارشاد اس حدیث میں جس کی تصحیح محدث ابن اسکن نے کی ہے یعنی من جساء فی زائر الاصلع لمہ حاجۃ الازیاتی، کہ اس سے بظاہر سفر و انی صورت مراد ہے، اور ساتھ ہی تاکید ہے کہ یہ سفر خاص زیارت کی نیت سے ہو، دوسری غرض ساتھ نہ ہو، وغیرہ (شفاء القمام ص ۱۰۰)

اس کے علاوہ علامہ محدث شیخ تقی الدین حسنی (م ۸۲۹ھ) نے اپنی مشہور کتاب دفع الشہدہ ص ۱۰۸ تا ص ۱۱۲ میں اور محقق امت محمدیہ شیخ سمودی شافعی (م ۹۱۱ھ) نے اپنی شہرہ آفاق مقبول عام کتاب وقاء الوفاہ ص ۳۹۳ ج ۲ تا ص ۴۰۲ ج ۲ میں مستقل فصل قائم کر کے تمام احادیث زیارت مع اسناد و طرق و کلام فی الرجال درج کی ہیں مؤلفین و اہل تحقیق کو ان سب کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

دفع الشہدہ میں ان تمام خدشات و شبہات کا جواب بھی مدلل دے دیا گیا جو حافظ ابن تیمیہ کی طرف سے احادیث زیارت کے بطلان کے لئے وارد کئے گئے ہیں اور حافظ موصوف کے دلائل ممنوعیت زیارت کا رد بھی پوری طرح کر دیا ہے، جس کو ہم بھی ذکر کریں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ شروع کتاب میں عقائد کی بحث بھی نہایت عمدہ ہے اور جن لوگوں نے امام احمد کی طرف تشبیہ وغیرہ کی نسبت کی ہے، ان کی غلطی واضح کی ہے درحقیقت یہ کتاب اہل علم کیلئے نادر ترین تحفہ ہے۔

۱۹۔ قولہ علیہ السلام من رانی بعد موتی لکنما رانی فی حیاتی (ابن عساکر وغیرہ) جس نے مجھے بعد موت کے دیکھا، اس نے گویا مجھے میری زندگی میں دیکھا۔

حافظ ذہبی نے حدیث من زاد قبری و جبت لہ شفاعتی پر لکھا کہ اس حدیث کے تمام طرق روایت میں کمزوری ہے، مگر وہ سب ایک دوسرے کو قوی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے راویوں میں سے کوئی بھی جھوٹ کے ساتھ تبتم نہیں ہے، پھر کہا اس کے سب طرق اسناد میں سے عاصب کی حدیث مذکور سن رانی الخ کی سند سب سے بہتر و اجود ہے۔ (وقاء الوفاہ ص ۳۹۶ ج ۲)

۲۰۔ من حج الی مکۃ ثم قصد فی مسجدی کتب لہ حجتان مبرورتان (مسند الفردوس) جس نے مکہ معظمہ پہنچ کر حج کیا پھر میرا قصد کر کے میری مسجد میں آیا اس کے لئے دو حج مبرور لکھے جائیں گے،

علامہ سمودی نے لکھا: اس حدیث کو علامہ سیکن نے ذکر نہیں کیا، اس کے راوی اسید بن زید (الجال) کے بارے میں حافظ ابن حجر نے لکھا کہ وہ ضعیف ہے اور ابن معین نے افراط کی کہ اس کو چھوٹا قرار دیا، حالانکہ ان سے روایت کر کے ایک حدیث امام بخاریؒ ایسے جلیل القدر محدث متروک وغیرہ لاتے ہیں، لہذا وہ ان راویوں میں سے ہیں، جن کی روایت سے استنبہاد کیا جاسکتا ہے۔ (وقاء الوفاہ ص ۴۰۱ ج ۲)

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحیح بخاری شریف میں بھی ضعیف رواۃ سے احادیث لی گئی ہیں، مگر چونکہ اس کے ساتھ دوسری قوی روایات بھی مقرون ہوتی ہیں جن سے کسی ضعیف راوی والی حدیث کو قوت مل جاتی ہے، اس لئے بخاری کی سب ہی احادیث کو صحاح کا درجہ دیا گیا ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ احادیث زیارت نبویہ میں جن رواۃ کو ضعیف قرار دیا گیا ہے ان میں وہ بھی ہیں جو رجال بخاری میں سے ہیں جیسے یہ اسید بن زید ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم (ان احادیث میں وہ بھی ہیں جن کو محدث ابن الجوزی حنبلی نے اپنی کتاب ”مغیر العزم الساکن الی اشرف المساکن“ میں مستقل باب زیارۃ نبوی کا قائم کر کے نقل کیا ہے)

۲۱۔ اوپر وہ احادیث ذکر کر چکے ہیں جن میں خاص طور سے قبر مکرم نبی اکرم ﷺ کی زیارت کا حکم تھا، ان کے علاوہ وہ سب احادیث صحیحہ مشہورہ بھی زیارۃ نبویہ کی مشروعیت پر دال ہیں، جن میں عام قبور کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے اور ان کی صحت و قوت متفق علیہ ہے، مثلاً

حدیث کنت نہتیکم عن زیارة القبور فلذروها، اور حدیث زوروا القبور فانها تذكركم الآخرة، علامہ محقق حافظ حدیث ابوموسیٰ اسمعائیل نے اپنی کتاب ”آداب زیارة القبر“ میں لکھا: ”زیارة قبور کا حکم حضرت بریدہ، حضرت انس، حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابو ذرؓ کی روایت سے مروی احادیث میں موجود ہے۔“ پس جب کہ قبر نبوی سید القبر رہے تو وہ بدرجہ اولیٰ اور یقیناً عام طور کے حکم میں داخل ہے (شفاء السقام ص ۸۲)

اہم علمی فائدہ بابت سفر زیارت برائے عامۃ قبور

(علاءہ قبر نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام)

علامہ سیکنے نے مذکورہ بالا مسئلہ کو بھی واضح کیا ہے جبکہ عام طور سے اس بارے میں علماء امت اور مشائخ مذاہب نے صریح بقول نہیں ملتیں، علامہ نے اس کیلئے شیخ ابوسعید محمد بن عبد الرحمن بن عمرؓ کی شارحی کی حسب ذیل تصریح ان کی کتاب تلخیص محصول المذنبین من الاحکام سے نقل کی ہے: سفر کی دو قسم ہیں بطور ہر باب یا طلب، سفر ہر باب کی صورت جیسے دارالحرب، ارض بدعت یا ایسے ملک سے نکلنا جس میں حرام کا غلبہ ہو گیا ہو اسی طرح جسمانی اذیتوں کے خوف سے نکلنا، یا کسی خراب آب و ہوا والے خطے سے نکلنا ہے اور سفر طلب کی صورت میں یہ بیخ، جہاد، عمرہ، معاشی ضرورت، تجارت، بقاع شریفہ یعنی مساجد ثلاثہ کیلئے، مواضع رباط کی طرف ان میں مسلمانوں کی آبادی بڑھانے کیلئے، تحصیل علم، اپنے بھائیوں کے حالات معلوم کرنے کیلئے اور زیارت اموات کیلئے تاکہ وہ ان زندہ لوگوں کے افعال ثواب اور ذلالت و مغفرت سے فائدہ حاصل کریں، لیکن میت سے انقاع حاصل کرنے کیلئے سفر کرنا بدعت ہے بجز زیارت قبر نبوی اور قبور مرسلین کے عظیم الصلوٰۃ والصلوات، محقق علامہ سیکنے نے نقل مذکور کے بعد حسب ذیل افادی نوٹ لکھا: علامہ شارحی کا قبور مرسلین کو مستثنیٰ کرنا اور صرف ان کی زیارت میں قصد انقاع کو مستنہر کرنا، یقیناً صحیح و صواب ہے اور ظاہر یہ ہے کہ زیارت کا حکم مذکور عام ہے خواہ بغیر سفر کے ہو یا سفر سے جیسا کہ شروع سے ہے انہوں نے سفر کی بحث کی ہے اور ظاہر انہوں نے جب مرسلین کے علاوہ دوسرے اموات کے لئے بھی سفر کو سفر طلب میں گنایا ہے اور علاوہ تجارت کے کہ وہ مباح ہے، باقی امور میں مسنون ہونے کی شان بھی موجود ہے، لہذا ان سب کو انہوں نے مسنون قرار دیا ہے لیکن ان کے آخری جملہ میں تامل ہے کہ انہوں نے غیر انبیاء کی زیارت کو ان سے انقاع کی نیت کے ساتھ بدعت قرار دیا ہے اگر یہ بات ثابت ہو تو اس حکم بدعت سے ان حضرات کو بھی نکال دینا مناسب ہوگا، جن کا صلاح محقق جو پچیسے عشرہ مبشرہ وغیرہم، لہذا ان کی زیارت کیلئے قسم ثانی کے سفر کا حکم (استحباب والا) ہوگا اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جواز زیارت مستحب ہے، اس کے لئے سفر کرنا بھی مستحب ہے پھر یہ بات الگ رہی کہ عام سب اموات کیلئے زیارت و سفر کا استحباب تو صرف میت کو نفع پہنچانے کی نیت کرنے میں ہوگا اور انبیاء و اوصیاء، صالحین کا ملین کی زیارت و سفر کا استحباب ہر دو شکل میں ہوگا، بارادۃ انقاع میت یا ترحمہم اور بارادۃ انقاع کمالیت بھی۔ (شفاء السقام ص ۱۱۶)

حضرت گنگوہیؒ نے بھی لکھا کہ ”عام اموات کے سماع میں اختلاف ہے مگر انبیاء عظیم السلام کے سماع میں کسی کو خضاف نہیں، اسی وجہ سے ان کو مستثنیٰ کیا ہے اور دلیل جواز یہ ہے کہ فقہاء نے زیارت قبر مبارک کے وقت شفاعت مغفرت کی گزارش کو بھی لکھا ہے، پس یہ جواز

لے حضرت شاہ صاحبؒ نے بھی دس ترمذی شریف دارالعلوم دیوبند میں فرمایا تھا کہ قبور اوصیاء و دو عین کے لئے سفر کا جواز ۷۷۷ سے زندہ میں معمول و رواج ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے لئے صاحب شریعت، صاحب مذہب یا مشائخ کے نقل کی ضرورت ہے، اور اس کو زیارت قبور ملحقہ پر قیاس کرنا کافی نہیں، کیونکہ اس میں سفر نہیں ہے (العرف ص ۱۶۰) اور عرف السنن ص ۳۳۵) بخلاف اربابا اہل حنفیہ میں مساجد ثلاثہ کے علاوہ دوسرے مقدسات و مقادیر کے لئے سفر وغیرہ سفر کی تعظیم بھی نہیں، اسی لئے کسی جگہ کے سفر پر بھی پابندی عائد نہیں کی، اور نہ دونوں کے احکام الگ الگ تحریر کئے، شافعیہ و مالکیہ میں سے چونکہ چند شافعیوں نے سفر زیارت قبور و سفر مشاہدہ جبرہ کو لاء تشریح لکھا ہے اس وقت تاہنہ کیا تھا، اس لئے شارحی باکی کو اس مسئلہ کی وضاحت کرنی پڑی ہوگی۔ واللہ تعالیٰ اعلم وعلیہ اتم واکرم (مؤلف)

کیلئے کافی ہے اور حضور علیہ السلام سے دُعا کیلئے عرض کرنا درست ہے الخ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۱۲) حضرت گنگوئی نے یہ تفصیل بھی لکھی کہ اموات سے استغاثت تین قسم پر ہے (۱) حق تعالیٰ سے دُعا کر کے کہ بحرمت فلان میرا کام کر دے، یہ باقائے راسے جائز ہے خواہ قبر کے پاس ہو خواہ دوسری جگہ اس میں کسی کو کام نہیں (۲) صاحب قبر سے کہیں کہ میرا فلان کام کر دے، یہ شرک ہے خواہ قبر کے پاس کہے یا دور اور بعض روایات میں جو اعبسونی عباد اللہ آیا ہے وہ اموات سے استغاثت نہیں ہے، بلکہ عباد اللہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحراء میں ضرورت مند لوگوں کی مدد کیلئے ہی مقرر ہیں (۳) قبر کے پاس جا کر کہے کہ اے فلان! تم میرے واسطے دُعا کرو کہ حق تعالیٰ میرا کام کر دے، اس کو مجوزین سماع جائز کہتے ہیں اور ماعین سماع منع کرتے ہیں، مگر انبیاء علیہم السلام کے سماع میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ نے جو نسخ لکھا ہے کہ اموات سے دُعا مانگنا حرام ہے اس سے مراد دوسری نوع کی استغاثت ہے۔“

اوپر کی پوری تفصیل سے معلوم ہوا کہ علمائے امت نے زیارت اموات کے بارے میں سفر و غیر سفر کا کوئی فرق نہیں کیا اور حسب ارشاد علامہ سبکی جن اموات کی زیارت مستحب تھی، اس کے لئے سفر کو بھی مستحب ہی سمجھتے تھے، فرق صرف افادہ و استفادہ کا تھا، کہ افادہ اموات کیلئے ہر میت کی زیارت شروع بھی جاتی تھی اور اموات سے استفادہ کی صورت صرف انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص تھی، جس میں علامہ سبکی نے خواص اولیاء کو بھی داخل کرنا چاہا اور حضرت گنگوئی نے اس مسئلہ کو مسئلہ سماع اموات سے متعلق جتنا کر دوسرا فیصلہ دیا، اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے اکابر جو سرہند شریف یا انجمیر شریف وغیرہ کا سفر کرتے تھے، یا علمائے و مشائخ پنجاب و سرحد و کابل وغیرہ خزارانچہ اولیاء ہند کے لئے سفر کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں وہ سفر شروع ہے بدعت نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

البیہ حافظ ابن تیمیہؒ سے نقل شیخ ابوجہا جوینی شافعی (م ۳۹۹ھ) قاضی عیاضؒ ناکی اور قاضی حسین شافعیؒ نے قبور صالحین اور مشاہد

۱۔ آپ ہی کے صاحبزادے امام الحرمین جوینی (م ۵۸۷ھ) مشہور معروف محقق و حکم گذر سے ہیں، ملاحظہ ہو مقدمہ انوار الہادی ص ۱۰۳ ج ۳ عقائد و کلام میں آپ کی بہترین تالیف ”الارشاد شائع ہو چکی ہے جس میں آپ نے مہمات مسائل کی اعلیٰ تحقیق کی ہے اور باوجود بی شافعی ہونے اور حنبلیہ کے ساتھ غیر معمولی تعصب رکھنے کے بھی، ایمان کو صرف تقدیر قرار دینے (یاد رہے کہ امام بخاریؒ نے فرمایا تھا میں نے اپنی بیعت میں کسی ایسے شخص کی روایت نہیں لی جس کا قول ”الایمان قول و عمل“ نہیں تھا) نیز آپ نے ایمان میں زیادتی و نقصان کے قول کو بھی غلط نظر لیا ہے اور مخالفین کا دلیل رد کیا ہے، ملاحظہ ہو (الارشاد ص ۳۹۷ ج ۳) (مؤلف)

نقلے ان کے علاوہ ابن عقیل عقیل کے متعلق ابن قدامہ عقیل نے ”المغنی“ میں ذکر کیا ہے کہ وہ زیارت قبور و مشاہد کے لئے سفر کو مباح نہیں سمجھتے تھے، اور اس پر حافظ ابن قدامہ نے لکھا کہ صحیح ہے کہ وہ مباح ہے اور تصریح اس کے سفر میں جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ الرجال میں نفی فیلیت کی ہے تحریم والی نہیں ہے، اس کو ذکر کر کے علامہ سبکی نے لکھا کہ ہمارا حسی ظن ہے کہ ان ابن عقیل کی دلائل خاصہ احتساب زیادہ نبویہ اور ہمیشہ سے لوگوں کے سفر زیارت میں عمل پر نظر کرتے ہوئے اس کو مستحب ہی سمجھتے ہوں گے الخ (شفاء النعم ص ۱۳۲) یہی وہ ابن عقیل عقیل (م ۵۱۳ھ) ہیں جن سے حافظ ابن تیمیہ بہت متاثر ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ اپنی کلام میں ان کی نقول پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح ابوجہو جوینی سے بھی نقول لاتے ہیں جبکہ ان چاروں حضرات کے کلام میں سفر زیارت قبر مکرم کے ممنوع و حرام ہونے پر کوئی واضح و صریح قول موجود نہیں ہے، نہ ابن قدامہ نے فی ابن عقیل کا قول خاص زیادہ نبویہ کے بارے میں نقل کیا ہے اور علامہ سبکی نے لکھ کہ ہم نے بھی ان کا کیا کام نہیں دیکھا اس لئے ہمارا خیال ہے کہ سب سے پہلے زیادہ نبویہ کے لئے حرمت سفر کے قائل صرف حافظ ابن تیمیہ ہی تھے، ان سے پہلے یہ نہیں تھا جبکہ کتب دفع الغیہ ص ۹۵ اور معارف السنن ص ۳۳۰/۳ میں ہے پھر ان کے غالی قیمن اور دوا حاضر کے اعلیٰ حدیث سے یہ مسلک اختیار کیا ہے حالانکہ علامہ شوکانی تک نے بھی حافظ ابن تیمیہ کے مسلک کو پسند نہیں کیا، نہ زیارت کے مسئلہ میں، نہ توسل کے مسئلہ میں، علامہ شوکانی نے احتساب سفر لڑا یر اللہ ہے پر اجماع کا بھی حوالہ دیا ہے۔ ملاحظہ ہو شیخ الہمام ص ۳۷۸ ج ۳ اور مسئلہ توسل میں علامہ شوکانی کا دلیل و کلام صاحب تحفہ نے شرح ترمذی شریف میں بھی نقل کر دیا ہے مگر کوئی جواب ان کے اس کا ندے کے صرف انتہائی لکھا کہ میں تو وہی بات پسند ہے جو حافظ ابن تیمیہ نے اختیار کی ہے (ملاحظہ ہو تحفہ ص ۲۸۲) صاحب تحفہ نے ص ۲۷۰ ج ۱ میں حدیث اللہ الرجال کے تحت ابوجہو جوینی، قاضی سین و قاضی عیاض کا قول نقل کیا اور پھر لکھا کہ صحیح امام الحرمین شافعی وغیرہ شافعیہ کے نزدیک یہ ہے کہ مساجد و مٹاش کے علاوہ قبور و مشاہد کے لئے سفر حرام نہیں ہے پھر طرفین کے دلائل و جوابات بھی نقل کئے مگر اس موقع پر زیادہ نبویہ کے مسئلہ کو ذکر نہیں کیا۔ (مؤلف)

حجرہ کی زیارت کیلئے سفر کو ناجائز قرار دیا ہے لیکن وہ بھی زیارت قبر کرم نبی اکرم ﷺ کے لئے سفر کو مشروع ہی فرماتے تھے (کافی دفعہ ۹۷) لہذا زیارت نبویہ کیلئے سفر کو حرام قرار دینا اور آپ کی قبر مبارک کے قریب ذیاء کرنے کو غیر مشروع کہنے کی ابتداء صرف حافظ ابن تیمیہ سے ہوئی اور پھر صرف آپ کے غالی اتباع نے اس مسلک کو اختیار کیا حتیٰ کہ علامہ شوکانی جو حافظ ابن تیمیہ کی ہی طرح بہ کثرت مسائل میں جمہور سے الگ ہو گئے ہیں اور تمام اہل حدیث اکثر اختلافی مسائل میں ان پر پورا اعتماد کرتے ہیں انہوں نے بھی زیارت نبویہ کے سفر کو توسل کو بھی مشروع قرار دیا ہے، آگے ہم ان کے اقوال بھی نقل کریں گے۔

ثبوت استحباب سفر زیارت نبویہ کیلئے آثار صحابہ و تابعین وغیرہم

(۲۲) سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا زیارت نبویہ کیلئے شام سے مدینہ کا سفر مشہور و معروف ہے جس کا واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اس پر اس وقت نہ کسی صحابی نے تنکیر کی نہ بعد کے حضرات میں سے کسی نے اعتراض کیا، اگر زیارت نبویہ کے لئے سفر حرام اور معصیت ہوتا جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ وغیرہ کا دعویٰ ہے تو صحابہ کرام اور بعد کے حضرات اس پر ضرور اعتراض کرتے، پھر یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کسی دوسرے مقصد سے مدینہ طیبہ آئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے یہ سفر حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کے بعد کیا تھا اور اگر مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت حاصل کرنے کی نیت ہوتی، جیسے کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ سفر مسجد نبوی کی نیت سے کیا جائے، پھر زیارت قبر کرم نبی کرے تو یہ اس لئے صحیح نہیں کہ حضرت بلال شام میں تھے اور وہاں قریب ہی مسجد اقصیٰ تھی جس میں نماز کا ثواب مسجد نبوی کے برابر تھا تو اتنا طویل سفر (تقریباً سات سو میل کا) اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ غرض آپ کا سفر صرف زیارت نبویہ کے لئے تھا جو سب کو معلوم تھا مگر کسی نے بھی اس کو ناپسند نہیں کیا، یہی اجماع سکونی کی صورت ہوتی ہے، پھر ایسے عمل کو جو نااہل تابعین و صحابی کے موافق ہو، اس کو حرام و معصیت تک کہا جانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟

(۲۳) حضرت عمرؓ نے اہل بیت المقدس سے صبح کی اور حضرت کعب الاحبار طاقات کو حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے اسلام لانے پر خوشی ظاہر کی اور فرمایا: آپ میرے ساتھ مدینہ چلیں اور قبر کرم نبی اکرم ﷺ کی زیارت کریں تو بہت اچھا ہوگا، انہوں نے کہا امیر المؤمنین! میں ایسا ہی کروں گا، پھر جب حضرت عمرؓ واپس مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں جا کر رسول اکرم ﷺ پر سلام عرض کیا۔

(۲۴) یہ نہایت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ ایک شخص کو قاصد مقرر کر کے شام سے مدینہ طیبہ بھیج کر تھے تھے کہ وہ ان کی طرف سے روضہ مقدس نبویہ پر سلام عرض کر کے لوٹ آئے، اس واقعہ کو علامہ دسملیؒ نے امام ابو بکر احمد بن عمرو بن ابی عامر التمیمی (م ۲۸۷ھ) کے مناسک سے روایت کیا ہے اور علامہ ابن جوزی حنبلی (م ۵۹۹ھ) نے بھی اس کو اپنی کتاب ”مغیر العزم الہی کی اشرف المسکن“ میں ذکر کیا ہے غور کیا جائے کہ یہ واقعہ ابتدائی دور تابعین کا ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ اب جلیل القدر فخر امت محمدیہ ﷺ اتنی دور دراز مسافت ملک شام سے مدینہ طیبہ کو صرف زیارت و سلام کے لئے اپنا آدمی بھیجا کرتے تھے دوسرا کوئی ایسی مقصد یا مسجد نبوی وغیرہ کا مقصد بھی نہیں تھا گویا اس دور میں صرف زیارت و سلام کے لئے سفر کی اہمیت و مشروعیت سب کے نزدیک معمم تھی، باقی دوسرے مقاصد کے ساتھ زیارت نبویہ کی نیت تو بہت ہی زیادہ اور عام تھی، چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ علاوہ مستقل قاصد بھیجنے کے مدینہ طیبہ جانے والے دوسرے لوگوں سے بھی درخواست کیا کرتے تھے کہ قبر نبوی پر حاضری کے وقت ان کا سلام عرض کریں اور دوسرے حضرات بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔

۱۔ واضح ہو کہ حدیث انس بن مالک ابن مہدی کے دو سے مسجد حرام میں نماز کا ثواب ایک لاکھ اور مسجد نبوی و مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) دونوں کا ثواب پچاس پچاس بڑا ہے، لہذا شام اور ادھر کے سب علاقوں کے لئے مسجد اقصیٰ قریب ہے وہاں کے لوگوں کو صرف مسجد نبوی میں نماز کی نیت سے سفر کرنا ہی ضرورت ہے اور ان کے ساتھ زیارت قبر کرم نبی بھی نیت کریں تو پھر بھی وہاں مقصد حاصل ہے اور ان چند لوگوں کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے جو زیارت کی نیت شامل کرنے سے بھی اس کو معصیت کا سفر قرار دیتے ہیں، واللہ اعلم۔

۲۔ تذکرۃ الخلفاء میں ص ۱۳۳ میں علامہ ابن الجوزی کا مفصل تذکرہ ہے لیکن اس میں کتاب کا نام ”مغیر العزم الہی کی اشرف المسکن“ درج ہے۔ (مؤلف)

(۲۵) زیاد بن ابیہ کا واقعہ حج بھی مشہور ہے کہ اس نے حج کا ارادہ کیا تو حضرت ابوبکرؓ نے کہا کہ وہ حج کو جاتو رہے ہیں مگر وہاں ان کے نسب کی قسمی کھل جائے گی، کیونکہ وہ حج کے بعد مدینہ طیبہ بھی ضرور جائیں گے، جہاں ام المؤمنین ام حبیبہؓ ہیں وہ ضرور ان سے بھی ملنا چاہیں گے، مگر انہوں نے اس سے پردہ نہ کیا تو یہ بڑی مصیبت ہوئی کہ حضور اکرم ﷺ کی زوجہ محترمہ غیر مرد سے پردہ نہ کریں، اور اگر پردہ کیا تو اس کی نہایت رسوائی ہوگی، ان کا کہاں کیا نہ ہونا سب کو معلوم ہو جائے گا، زیاد نے حضرت ابوبکرؓ کی یہ بات سنی تو کہا کہ انہوں نے باوجود مجھ سے ناراض ہونے کے بھی میری خیر خواہی کی ہے اور اس سال حج کا ارادہ ترک کر دیا یہ بلا ذریٰ کی روایت ہے اور علامہ محدث ابن عبد البرؒ نے تین اقوال نقل کئے ہیں (۱) حج کیا، مگر ابوبکرؓ کی بات پر زیارت کے لئے نہ گئے (۲) مدینہ طیبہ گئے، حضرت ام حبیبہؓ کے پاس جانے کا ارادہ بھی کیا مگر ابوبکرؓ کی بات یاد کر کے اس ارادہ کو ترک کر دیا (۳) حضرت ام حبیبہؓ نے ان سے پردہ کیا اور اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی (استیعاب ص ۱۹۶ ج ۱) جو بھی صورت ہوئی بہر حال! اس قصہ سے یہ پتہ واضح ہے کہ اس زمانہ میں بھی حج کرنے والوں کا زیارت نبویہ کے لئے سڑک ناروہاں کی حاضری ضروری سمجھی جاتی تھی ورنہ زیاد عراق سے سیدھے اور قریب تر راستہ سے مکہ معظمہ ہی چلے جاتے اور اسی راستے سے واپس ہو جاتے، اپنا سفر لمبا کر کے مدینہ طیبہ کا بعید راستہ کیوں اختیار کرتے اور حضرت ابوبکرؓ ایسے جلیل القدر صحابی یہ خیال ہی کیوں کرتے کہ حج کے ساتھ مدینہ طیبہ کی حاضری بھی لازمی ہوگی، معلوم ہوا کہ وہاں کی حاضری قبل ترک امر نہ تھا، (شفاء القام ص ۵۲)۔

(۲۶) علامہ محقق شیخ سعودی شافعی (م ۹۱۱ھ) صاحب "الوقایا بماوجب کفۃ المصطفیٰ" نے وفاء الوفاء کا بخاریہ والا مصطفیٰ میں محدث عبدالرزاق کی سند صحیح سے نقل کیا کہ حضرت ابن عمرؓ جب بھی سفر سے لوٹتے تھے تو قبر نبویؐ پر حاضر ہوتے اور سلام عرض کرتے تھے اور ابن عون سے نقل کیا کہ کسی شخص نے حضرت تابعؓ سے پوچھا کیا حضرت ابن عمرؓ قبر نبویؐ پر سلام عرض کرتے تھے؟ جواب دیا کہ ہاں! میں نے سو مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ دیکھا ہے کہ وہ قبر مبارک پر حاضر ہوتے، اس کے پاس کھڑے ہوتے اور سلام عرض کرتے تھے، مسند ابی حنیفہؒ میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا یہ سنت ہے تم قبر نبویؐ پر قبلہ کی جانب سے آؤ اور پشت قبلہ کی طرف کر کے قبر مبارک کی طرف اپنا چہرہ کر دو پھر کہو "السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ" اور صحابی کا کسی چیز کو سننا مستند بتلانا حکم حدیث مرفوع ہوتا ہے۔ (وفاء الوفاء ص ۳۰۹ ج ۲)

(۲۷) امام احمدی روایت بسند حسن ہے کہ ایک دن مروان آیا اور ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنا چہرہ قبر نبویؐ پر رکھے ہوئے ہے، مروان نے اگر کہا جائے کہ مسجد نبویؐ میں نماز کا اجر و ثواب حاصل کرنے کو چاہتے ہوں گے تو یہ اس لئے مستعد ہے کہ مسجد حرام میں نماز کا ثواب مسجد نبویؐ سے دوگنا تو ضرور ہی ہے اور بعض روایتیں سے اس سے بھی زیادہ معلوم ہوتا ہے، پھر زیادہ ثواب کو ترک کر کے کم ثواب کے لئے اپنا چہرہ اس وقت اور مال دونوں کا فیاض تھا پھر مدینہ منورہ کا سفر بھی بڑی اطمینان تھا، پورے ارکان حج ادا کر کے میں اتنی مسکوتہ نہ تھی جتنی مدینہ تک پہنچنے میں تھی اور ابھی حکومت سعودیہ نے حجاز کے لئے وہاں کا کرہا بہت زیادہ مقرر کیا ہوا ہے یعنی بڑی ہنس کا کرہا آدھرت نوے ۹۰ ریال، جو موجودہ نوے ڈالر کے حساب سے کئی سو روپے ہوتے ہیں، جبکہ مسافت آمد و رفت تقریباً ۶۰ روپے سہولت ہے اور اگر چھوٹا کام سے جانا چاہیں تو نوے ۹۰ ریال حکومت کے یوں ہی ادا کر کے تازل و ان شکلیت حاصل کرنا پڑتا ہے جب تکسی میں مدینہ طیبہ کا سفر کر سکتے ہیں اور چونکہ حج کے دنوں میں تکسی کا کرہا بھی حجاز سے سن مانا یا جا سکتا ہے اس لئے ذیل میں صرف کرنا پڑتا ہے، اس طرح ۶۰ روپے سہولت کے محض سفر پر ۵۰-۶۰ روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا کے اسلام کے لاکھوں حجاج چونکہ مدینہ طیبہ کا سفر زیادہ نبویہ کے ارادہ سے کرتے ہیں جو حکومت سعودیہ کے عہد کے نزدیک مسرت مصیبت سے اس لئے ان کو ان حجاج سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، واللہ اعلم، اگر ایسا ہے تو اس غلطی کی اصلاح بہت جلد ضروری ہے اور حکومت سعودیہ کا فرض ہے کہ جس طرح وہ ادائیگی ارکان حج کے لئے ہر قسم کی سہولتیں مہیا کرتی ہے، غازیہ میں سے کے بھی پوری وسعت نظر سے کام لے اور حجاج کے لئے عطا کردہ نقد نظر پر نہ جائے، جو جمہور سلف و خلف سے الگ ایک الگ رائے رکھتے ہیں، خصوصاً جبکہ وہ رائے اکابر علما و قاضی شاکانی وغیرہ کے بھی خلاف ہے۔

یہاں اس تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ زیادہ کو حضرت معاویہؓ نے کیوں اور کس طرح اپنا کہاں بنایا تھا، یہ ایک عجیب تاریخی واقعہ ہے جس کو کتب تاریخ اسلام میں دیکھا جا سکتا ہے ضمایہ معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات غیر مردوں سے پردہ کا کتنا اہتمام کرتی تھیں وغیرہ۔ (مؤلف)

نے اس کی گردن پکڑ کر اٹھایا اور کہہ مٹ جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے کہا ہاں جانتا ہوں، لیکن تم جانو کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں بلکہ رسول اکرم ﷺ کے پاس آیا ہوں میں نے حضور ﷺ سے سنا تھا کہ جب تک دین کے محافظ اس کے اہل ہوں، اس پر کوئی غم نہ کرنا لیکن جب اس کے والی وحاکم نااہل ہوں گے تو دین کی تباہی پر غم کرنا پڑے گا۔ (وفاء الوفا ص ۴۱۰ ج ۲)

یہ قبر مبارک پر اپنا چہرہ رکھنے والے بہت بڑے جلیل القدر صحابی حضرت ابوالیوب انصاریؓ تھے، ذکر ذک ابوالحسنین فی کتابہ "اخبار المدینہ" (دفع الیہ ۱۱۳) اس سے معلوم ہوا کہ اگر فرط شوق و محبت میں سلامتی عقیدہ کے ساتھ ضم کور صالحین کیا جائے تو اس کی شریعت میں گنجائش ہے، ورنہ حضرت ابوالیوبؓ اور حضرت بلالؓ ایسا نہ کرتے اور غالباً حضرت ابوالیوبؓ نے مروان کے اعتراض کو بھی اس کی نااہلیت کا ایک ثبوت سمجھا تھا، اس لئے اس کو تنبیہ فرمائی، واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۲۸) علانے سلف کا اس بارے میں اختلاف رہا کہ مکہ معظمہ سے ابتدا کرنا افضل ہے یا مدینہ منورہ سے اور کہا کرتا یعنین حضرت علقمہ، حضرت اسود و عمرو بن میمون ان حضرات میں سے ہیں جو مدینہ طیبہ سے ابتداء کو اختیار و پسند کرتے تھے اور بظہر اس کا سبب زیارۃ نبویہ کی تقدیم ہی تھی جیسا کہ علامہ سبکی نے کہا ہے۔ (وفاء الوفا ص ۴۱۱)

اجماع امت سے ثبوت استحباب زیارۃ نبویہ

(۲۹) قاضی عیاضؒ نے زیارۃ نبویہ کو سنت مجمع علیہا فرمایا، علامہ نوویؒ نے لکھا کہ مردوں کے لئے زیارۃ قبور کے استحباب پر علانے امت نے اجماع کیا ہے بلکہ بعض ظاہر ہے اس کو واجب کہا ہے، عورتوں کے بارے میں اختلاف ہے مگر زیارۃ قبر کرم نبی اکرم ﷺ اولہ خاصہ کی وجہ سے اس سے ممتاز و مستثنیٰ ہے اس لئے علامہ سبکیؒ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں مردوں اور عورتوں کا کوئی فرق نہیں ہے، علامہ جمال ربی نے انتقادیہ میں تصریح کی کہ محل خلاف سے قبر کرم اور قبر صالحین مستثنیٰ ہیں، کیونکہ ان کی زیارت عورتوں کے لئے بھی بلا نزاع و خلاف کے مستحب ہے، اسی لئے سب علماء لکھتے آئے ہیں کہ حج کرنے والوں کو زیارت قبر نبوی کریمؐ واجب ہے، لہذا اس کے استحباب پر اتفاق و اجماع ہے، جس کو بعض متاخرین علامہ منہوریؒ کی کیرنے نے ذکر کر کے اس کے ساتھ جہور اولیاء و صالحین و شہداء کو بھی شامل کیا ہے۔ (وفاء الوفا ص ۴۱۲ ج ۲)

علامہ محدث بنوریؒ غم غصہ میں لکھا: - حافظ ابن حجر اور بہت سے محققین نے مشروعیت زیارۃ نبویہ کو محل اجماع بلا نزاع قرار دیا ہے جیسا کہ فتح الباری میں ہے، لہذا حافظ ابن تیمیہؒ نے سب سے پہلے اس اجماع کی خلاف ورزی کی ہے اور اجماع کو قائل کرنے والوں میں قاضی عیاضؒ مالکیؒ، نوویؒ شافعیؒ، ابن ہمام حنفیؒ اور اسی مخالفت اجماع کی وجہ سے حافظ ابن تیمیہؒ مصائب و شدائد میں مبتلا ہوئے تھے، جس کی تفصیل "دور کا منہ" میں ہے۔ (معارف السنن ص ۳۳۳ ج ۳)

جسہ جہور رد بارہ جواز سفر زیارت نبویہ تعالیٰ سلف ہے، جو یہ تو اثر منقول ہے اور اس کی تفصیل "شفاء القہم" سبکیؒ "دفع البیہ" حنفی اور "وفاء الوفا" سمودی میں ہے، لہذا اجماع قوی و عملی دونوں ثابت ہیں۔

نیز لکھا کہ حدیث لاتشہد الرجال سے سفر زیارۃ نبویہ کے خلاف استدلال بے محل ہے کیونکہ حافظ ابن حجرؒ اور محققین دونوں نے واضح کر دیا ہے کہ حدیث مذکور بروایت مسند احمد سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس میں حکم صرف مساجد کا ہے دوسرے مواضع و مقاصد کے لئے سفر کی ممانعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی لئے حضرت علامہ کشمیریؒ فرمایا کرتے تھے کہ حافظ ابن تیمیہؒ اور ان کے اتباع اپنے اس افسردہ کے لئے کوئی قوی دلیل یا ثبانی جواب نہیں لائے اگر اگر کہا جائے کہ ہمیشہ سے لوگ مدینہ طیبہ کا سفر مسجد نبوی کی نیت سے کرتے تھے، زیارۃ نبویہ کی نیت سے نہیں کرتے تھے، تو یہ امر بعید از عقل و قیاس ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں نماز کا ثواب (حسب روایات صحیحین) صرف ایک ہزار نماز کا

حاصل کرنے کو سات سو میل آنے جانے کی صعوبت و مصارف برداشت کرتا اور مسجد حرام مکہ معظمہ کی نماز کا ثواب ایک لاکھ کا چھوڑنا کیا عقل و دین کی بات ہو سکتی تھی؟ (معارف السنہ ص ۳۳۲ ج ۲)

علامہ شکاریؒ نے لکھا: ”تاکلین مشروعیت زیارۃ نبویہ کی دلیل یہ ہے کہ ہمیشہ سے حج کرنے والے سارے اہل اسلام تمام زمانوں میں اور مختلف دیار و بلاد دنیا سے اور باوجود اختلاف مذاہب کے بھی سب ہی زیارت نبویہ کے قصد و نیت سے مدینہ شریف پہنچتے تھے اور اس کو افضل اعمال سمجھتے تھے اور کہیں یہ بات نقل نہیں ہوئی کہ کسی نے بھی ان کے اس فعل پر اعتراض کیا ہو، لہذا زیارۃ نبویہ کی مشروعیت پر اجماع ہو چکا ہے۔“ (فتح البلیغ ص ۸ ج ۳)

علامہ نقی الدین صنی (م ۸۲۹ھ) نے لکھا کہ امت محمدیہ ﷺ کے سارے افراد علماء و مشائخ و عوام تمام اقطار و بلدان سے شہر حائل کر کے زیارۃ و روضہ مقدسہ کے لئے حاضر ہوتے رہے تا آنکہ ابن تیمیہؒ نے ظاہر ہو کر اس سفر مقدس کو سفسفہ و معصیت قرار دیا اور یہ نئی بات کہہ کر قتل و کارواڑہ کھول دیا، الخ (دفع الشبهة ص ۹۵)

علامہ ابن الجوزی حنبلیؒ (م ۵۹۷ھ) نے اپنی کتاب ”معیر العزم السکن الی اشرف السکن“ میں مستقل باب زیارۃ قبر نبویؐ کا لکھا، جس میں حدیث ابن عمرؓ و حدیث انسؓ سے زیارۃ کی مشروعیت ثابت کی۔ (خفاء السقام ص ۶۶)

موصوف کی کتاب ”دفع الشبهة التنزیہیہ“ بھی مع تعلیقات کے چھپ گئی ہے جس میں عقائد التخصیم کا ابطال کیا ہے، پھر ان ہی عقائد کو حافظ ابن تیمیہؒ اور ان کے اتباع نے اختیار کیا، جیسا کہ تعلیقات میں حوالوں کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اہل علم کے لئے اس کا مطالعہ بھی ضروری و مفید ہے، ساتھ ہی دفع الشبهة حنبلی کا بھی مطالعہ کیا جائے، جس میں امام احمدؒ کو ان تمام عقائد مشہرہ سے بری الذمہ ثابت کیا ہے، جو بعض متاخرین متاہلہ نے ان کی طرف منسوب کر کے اپنائے ہیں، یہ کتاب بھی مصر سے چھپ کر شائع ہوئی ہے۔

علامہ قسطلانی شارح بخاریؒ نے لکھا: ”زیارت قبر شریف اعظم قربات وার্جی الطاعات میں سے ہے، جو شخص اس کے سوا عقیدہ رکھے گا، وہ اسلام کے دائرہ سے نکل جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول ﷺ اور جماعت علماء اعلام کی مخالفت کا مرتکب ہوگا۔“ (المواہب اللدنیہ ص ۵۰۴ ج ۲)

قیاس سے زیارۃ نبویہ کا ثبوت

(۳۰) علامہ محدث شیخ سمہودیؒ نے لکھا: ”حضور اکرم ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے اہل بقیع اور شہداء احد کی زیارت کی، جب آپ ﷺ نے ان کی زیارت کو پسند فرمایا، تو آپ ﷺ کی قبر مبارک کی زیارت بدرجہ اولیٰ مستحب ہوگی، کیونکہ اس میں آپ ﷺ کی تعظیم بھی ہے، اور آپ ﷺ سے تحصیل برکت بھی، اور آپ ﷺ پر قبر مبارک کے پاس صلوة و سلام عرض کرنے سے ہم پر شرف توں کی موجودگی کے باعث رحمت خداوندی بھی متوجہ ہوگی پھر یہ کہ زیارت قبور کے چار فوائد سے ہوتے ہیں (۱) تذکر آخرت کے لئے جو حدیث ”زور و القبور لها تذکر الاخرة“ کے تحت مستحب ہے (۲) اہل قبور کے حق میں دعا کے لئے جیسا کہ زیارت اہل بقیع سے ثابت ہوا (۳) القبر سے برکت حاصل کرنے کے لئے جبکہ وہ اہل صلاح سے ہوں، علامہ ابو جعفر شارح مساجدؒ نے کہا کہ میت سے نفع حاصل کرنے کا قصد نہ بدعت ہے، بجز زیارت سید المرسلینؐ، اور قبور انبیاء و مرسلینؐ عیہم السلام کے، علامہ سبکیؒ نے کہا کہ یہ استثناء درست ہے لیکن غیر انبیاء کے لئے بدعت کا حکم کمال نظر ہے۔“

میں کہتا ہوں کہ اس استثناء کو ابن العربیؒ نے بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ زیارت کرنے والا میت سے استفادہ کی نیت نہ کرے کہ یہ بدعت ہے اور ایسا کرنا کسی سے درست نہیں بجز رسول اکرم ﷺ کے یعنی صرف آپ ﷺ کی ذات سے استفادہ کی نیت کرنا صحیح ہے،

یہ بات ان سے حافظ زین الدین حسینی دمیاطی نے نقل کی ہے، پھر اس پر نقد کرتے ہوئے کہا کہ برکت حاصل کرنے کے لئے قبور انبیاء، صحابہ، تابعین، علماء اور تمام مرسلین کی زیارت اثر معروف سے ثابت ہے اور حجۃ الاسلام امام غزالی نے فرمایا۔ جس معظم شخصیت سے زندگی کے اندر بالمشافہ برکت حاصل کی جاسکتی ہے اس سے وفات کے بعد بھی برکت حاصل کر سکتے ہیں، اور اس غرض سے شہر حال و سفر بھی جائز ہے (۴) زیارت اداء حق اہل قبور کے لئے بھی ہوتی ہے، نبی کریم ﷺ سے مروی ہے کہ مردہ اپنی قبر میں سب سے زیادہ مانوس اور خوش اس وقت ہوتا ہے جب اس کی زیارت وہ شخص کرتا ہے جو دنیا میں اس کو محبوب تھا اور حضرت ابن عباسؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب کبھی کوئی شخص کسی متعارف آدمی کی قبر کے پاس سے گذرتا ہے اور اس پر سلام کہتا ہے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔

میں نے اقصری کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھا کہ جنی بن مخلد نے اپنی سند سے محمد بن نعمان کے والد سے مرفوعاً روایت کی کہ شخص ہر جمعہ کو اپنے والدین یا کسی ایک کی زیارت کرے گا، وہ بار لکھا جائے گا، اگر چہ دنیا میں ان کی نافرمانی کا بھی مرتکب رہا ہو، علامہ سبکی نے کہا کہ قبر مکرم حضور اکرم ﷺ کی زیارت میں یہ چاروں اسباب زیارت یکجا پائے جاتے ہیں، لہذا دوسروں کا اس سے کیا مقابلہ! علامہ عبدالحق دمیاطی مالکی نے ابو عمر ان مالکی سے نقل کیا کہ امام مالکؒ ”زونا قبر النبی علیہ السلام“ کے الفاظ اس لئے ناپسند کرتے تھے کہ زیارت تو اختیاری ہے جس کا جی چاہے کرے یا نہ کرے، لیکن زیارت قبر نبوی واجب کے درجے میں اور ضروری ہے، علامہ عبدالحق نے کہا یعنی سنن واجب میں سے ہے، علامہ قاضی مالکی نے اس کی وجہ قبر کی طرف نسبت زیارت تلافی، یعنی اگر ”زونا النبی علیہ السلام“ کہا جائے تو اس کو امام مالکؒ بھی ناپسند نہ فرماتے، کیونکہ ان کے سامنے یہ حدیث ”اللہم لا تجعل قبری و ثنا یعبدا، اشتہ غضب اللہ علی قوم اتحدوا قبور انبیاءہم مساجد“ لہذا اسذرائع کے لئے لفظ زیارت کی نسبت قبر کی طرف پسند نہ کرتے تھے۔

علامہ سبکی نے اس پر اشکال کیا کہ خود حدیث میں من زار قبری موجود ہے تو ہو سکتا ہے، یہ حدیث امام مالکؒ کو نہ پہنچی ہو یا دوسروں کی زبان سے ان الفاظ کی ادائیگی ناپسند کی ہو، اگرچہ علامہ ابن رشد مالکی نے تو امام مالکؒ کے لوگوں کے زار النبی علیہ السلام کہنے کو بھی ناپسند نہ نقل کیا ہے، فرماتے تھے مجھے یہ بات بہت بڑی معصوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی زیارت کی جارہی ہے، علامہ ابن رشد نے فرمایا امام مالکؒ کی وجہ ناپسند یہی صرف یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک بات کی تعبیر کے لئے اچھے سے اچھے الفاظ ہو سکتے ہیں، پس جب زیارت کا لفظ عام اموات کے لئے بولا جاتا ہے اور اس میں بعض صورتیں ناپسندیدہ بھی ہیں، تو ایسے لفظ کا استعمال اگر مہتمم کے لئے شایان شان نہیں ہے، اس لئے آپ ﷺ کی زیارت مقدسہ کے لئے عام اور مبتذل لفظ سے احتراز اور اونچے درجے کی تعبیر اختیار کرنا موزوں ہوگا۔

بعض حضرات نے یہ تو جیہ کی کہ حضور علیہ السلام کی قبر مکرم پر حاضر ہونا دوسری عام قبور کی طرح نہیں ہے کہ ان کی طرح آپ ﷺ کے ساتھ بھی کوئی احسان کرنا ہے یا آپ ﷺ کو نفع پہنچانا ہے، بلکہ خود اپنے لئے حصول ثواب و اجر کی رغبت کی وجہ سے ہے اس لئے وہ متعارف لفظ ہونے سے وہی ابہام ہوگا تو اس سے بچنا مناسب ہے، ورنہ کوئی بڑی وجہ کراہت و ناپسندیدگی کی نہیں ہے، چنانچہ علامہ سبکی نے اسی تاویل کو

لے لے اس سے معلوم ہوا کہ عام اموات بھی سنتے ہیں، تاہم اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام ضرور سنتے ہیں ان کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ ہم پہلے نقل کر چکے ہیں۔ (مؤلف)

سکے دواء بعد الاذان میں حوأت محمدان الوسیلة آتے ہیں، اس سے مراد علاقہ امت محمدیہ بذات نبویہ کا متحمل ہے، حضرت شاد صاحب نے درس بخاری شریف میں باب الدعاء عبد الدعاء کے ذیل میں فرمایا۔ روایت میں ہے کہ طوبی ایک درخت ہوگا اوسطاً جنم میں جس کی ایک شاخ سب جنتوں میں ہوگی اور وہی وسیلہ ہوں گی، لہذا وسیلہ کی دعا حضور علیہ السلام کو نفع پہنچانے کے لئے نہیں ہے بلکہ اس میں ہم دعا کرنے والوں ہی کا نفع ہے جو صلہ شفاعت نبویہ کی صورت میں ظاہر ہوگا اسی لئے بخاری شریف وغیرہ میں ہے کہ جو اذان کے بعد یہ دعا کرے گا میری شفاعت کا مستحق ہو جائے گا، (بقیہ شریف اگلے صفحہ پر)

اختیار کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے نزدیک اس لفظ زیارت کے بولنے میں کوئی خرابی یا کراہت نہیں ہے۔ (وفاء الوفاء ص ۴۱۳ ج ۲)

نصوص علماء امت سے استحباب زیارت نبویہ کا ثبوت

(۳۱) علامہ سبکی نے اوپر کا عنوان قائم کر کے ایک جگہ اکابر علمائے امت کے اقوال پیش کئے ہیں، ملاحظہ ہوں۔ قاضی عیاض، سبکی نے فرمایا:۔ زیارت قبر کرم نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم سنت مجمع علیہا اور فضیلت مرغب فیہا ہے۔

قاضی ابوالطیب نے فرمایا:۔ حج و عمرہ سے فارغ ہو کر زیارت نبویہ کے لئے جانا مستحب ہے۔

علامہ حنفی نے "التجرید" میں فرمایا:۔ مکہ معظمہ سے فارغ ہو کر زیارت نبویہ کے لئے جانا مستحب ہے۔

علامہ ابو عبد اللہ الحسین بن الحسن کلینی نے "المہاج" میں شعب ایمان کے تحت تعظیم نبوی کا ذکر کر کے لکھا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں تو آپ کے مشاہدہ و صحبت سے مشرف ہونے والوں پر تعظیم ضروری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔

علامہ ماوردی نے "المعاوی" میں لکھا کہ زیارت قبر نبوی نامور فیہا اور مندوب ایسا ہے۔

صاحب "المہذب" نے فرمایا کہ زیارت قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستحب ہے۔

قاضی حسین نے فرمایا کہ حج سے فارغ ہو کر ہر مہاجر یا مہاجر ہو کر حاضر ہو کر زیارت نبوی کی زیارت کرے۔

علامہ ردیائی نے فرمایا حج سے فارغ ہو کر مستحب ہے کہ قبر کرم نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے۔

علمائے حنفیہ نے فرمایا کہ زیارت قبر نبوی افضل مندوبات و مستحبات جلد قریب واجب ہے، پھر بہت سے اقوال نقل کئے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اسی طرح محدث محمود جو حضور علیہ السلام کے لئے شفاعت کبریٰ کا مقام ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی اصل ہوگا کہ کتنی حق تعالیٰ نے آپ کے لئے وعدہ فرمایا ہے البتہ دعا اس لئے ہے کہ ہم بھی اس مقام شفاعت سے مستفید ہوں، غرض سیدہ و سیدہ بقیۃ محمودی، اہل بیت علیہم السلام کے لئے ہے حضور علیہ السلام نے نہیں، اہل بیت العربی نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام پر درود و صلوات بھیجئے گا وہ بھی تمہیں ہی پہنچائے گا اس سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خاصیت و خصوصیت، اعتبار، محبت، مداومت، طاعت و تقسیم و احلا ام کا ثبوت پیش کرے۔ جو ہمارے اور ہمارے خداوندی کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہوئے کی وجہ سے ضروری ہے، محقق بھی اور ابن عبد السلام نے کہا کہ درود سے مقصود فقیر خداوندی حاصل کرنا ہے اس کے تھم کی تعمیل کرے اور حضور علیہ السلام کے حقوق و احسانات کا اعتراف کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی دعا یا دعا کر رہے ہیں، ہم جیسے مکرر درود والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رفیع المراتب کے لئے کیا دعا کر سکتے ہیں؟ البتہ تمہیں اس احسان کی مکافات کا بھی میں اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے، اور چونکہ ہم آپ کے عظیم ترین احسانات کی مکافات کرنے سے عاجز ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مجرمانہ ظلم، اور کافرانہ رویہ۔ (فتح الباری ص ۱۳۳ ج ۱۱)

اس پوری تفصیل سے یہ بات واضح ہوگئی کہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر جو ضروری کا بھی بہت بڑا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفع حاصل کرنا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا و مغفرت و شفاعت کا استحقاق، جو اگرچہ نہایت درود سے بھی حاصل ہوتا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت کے ساتھ اس کا استحقاق اور بھی مؤکد ہو جاتا ہے کیونکہ درود و کثرت دعا کی طرف سے صرف درخواست ہی تھی، قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہر و شفاعت سے کسی کی منظوری کا اہتمام بھی حاصل ہوگا، ان شاء اللہ اور جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ آپ پر درود بھیجئے گا فائدہ صرف اپنا ہے تو قبر کرم کے پاس دعا کرنے کو ممنوع قرار دینا قطعاً درست نہ ہوگا اور حدیث ابن تیمیہ کا یہ فرمانا کہ "لا دعاء ہساک" (قبر کے پاس دعا نہ کرے) کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس کی پوری بحث آگے آئی، اور جو حضرت شاذ صابن نے حادیق امت بذات نبوی کے تمثیل والی تحقیق ذکر ہے، اس کی تائید شیخ عبد العزیز دہلوی کے اس کشف سے بھی ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھ کر کہ ہمارے مومنین مستحق یہ تھے ایمانوں کے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے جڑے ہوئے ہیں، اگر کسی کا تاراس سے کٹ جائے تو اس کا ایمان ختم ہو جائے، آپ کے اس کشف پر حاضرین میں سے ایک بد بخت شخص نے اعتراض کیا تو وہ تین دن کے اندر ہی امت اور دنیا و آخر گیا و اعادہ اللہ نے "ابریہ میں یہ واقعہ بہت مدت ہوئی دیکھا تھا لوگوں حضور علیہ السلام کی حالت حیات و مہیات میں فرق کرتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کرم کو دوسری قبور کے برابر بتلا رہے ہیں، یا آپ کی تعمیر کو شرک و بدعت قرار دیتے ہیں وغیرہ وہ اپنے انجام سے غافل نہ ہوں۔" (مؤلف)

علمائے حنابلہ نے بھی زیارت کو مستحب قرار دیا ہے، مثلاً علامہ مکوذانی حنبلی نے اپنی کتاب اہدایہ میں آخر باب صفحہ ۱۸۱ میں لکھا کہ حج سے فارغ ہو کر زیارت قبر نبوی و قبر صالحین کرنا مستحب ہے۔

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ السامری حنبلی نے اپنی کتاب ”المستوعب“ میں مستقل طور سے باب زیارۃ قبر الرسول ﷺ میں لکھا کہ جب مدینہ الرسول پہنچے تو شہر میں داخل ہونے سے قبل غسل کرے پھر مسجد نبوی میں حاضر ہو، پھر دیوار قبر نبوی کے پاس پہنچ کر ایک طرف کھڑا ہو اور قبر مبارک کو اپنے چہرہ کے مقابل کرے، قبلہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کر لے، منبر نبوی کو بائیں جانب کرے، پھر سلام عرض کرے اور کہے ”اے اللہ! آپ نے اپنی کتاب میں اپنے نبی علیہ السلام کے لئے فرمایا کہ اگر وہ لوگ ظلم و معصیت کے بعد آپ ﷺ کے پاس آتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے اور رسول بھی ان کے لئے مغفرت کی درخواست کرتا وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بخشے والا اور رحم کرنے والا پاتے، لہذا میں بھی آپ کے نبی کے پاس مغفرت طلب کرنے کو آیا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے لئے مغفرت کا فیصلہ فرمادیں، جس طرح آپ نے ان کے پاس زندگی میں آنے والوں کے لئے کیا تھا، اے اللہ! میں آپ کی طرف آپ کے نبی کریم کے ذریعہ تو تسل سے متوجہ ہوتا ہوں، اے نبی دعا متیقن کی ہے پھر لکھا کہ وہ ایسی کے وقت بھی قبر رسول ﷺ پر حاضر ہو اور وداع کرے۔

اس کے بعد علامہ سبکی نے لکھا کہ دیکھو اتنے بڑے حنبلی عالم نے بھی اس دعائیں توجہ بائیں کا ذکر کیا ہے اور حافظ ابن تیمیہ بھی اپنے کو حنبلی کہتے ہیں، لیکن وہ اس کے منکر ہیں۔

علامہ نجم الدین بن محمد ان حنبلی نے ”الرعایۃ الکبریٰ“ میں لکھا کہ نیک حج سے پہلے زیارت کرے یا بعد میں۔

علامہ ابن جوزی حنبلی نے اپنی کتاب ”مغیر العزم المسکن الی اشرف المسکن“ میں مستقل باب زیارۃ قبر نبی اکرم ﷺ کے لئے باندھا اور اس میں حدیث ابن عمر حدیث انسؓ کو ذکر کیا۔

علامہ شیخ موفی الدین بن قدام حنبلی نے اپنی کتاب ”المغنی“ میں (جو اعظم ترین معتد کتاب حدیث میں سے ہے) مستقل فصل زیارۃ قبر مکرم نبی اکرم ﷺ کے لئے قائم کی، اس کو مستحب بتلایا، اور احادیث ذکر کی ہیں۔ (شفاء السقام ص ۶۲۳-۶۲۴)۔

علامہ شوکانی نے زیارۃ قبر نبوی کی مشروعیت پر اس دلیل کو اہمیت کے ساتھ ذکر کیا کہ ہر زمانہ میں اور ہمیشہ سے ہر جگہ کے مسلمانوں نے حج کے ساتھ مدینہ طیبہ کا قصد زیارت کی نیت سے کیا ہے، اور اس کو افضل الاعمال سمجھا ہے اور کسی سے بھی یہ بات نقل نہیں ہوئی کہ اس نے اس پر اعتراض کیا ہو، لہذا اس پر اجماع ہو چکا۔ (فتح الکلبم ص ۸۷-۸۸)۔

اس کے بعد علامہ سبکی نے علمائے مالکیہ کے اقوال اور بعض اعتراضات کے جوابات تفصیل کے ساتھ نقل کئے ہیں۔

لمحہ فکر یہ: علامہ شوکانی (۱۲۵۰ھ تا ۱۳۱۵ھ) اپنے زمانہ تک کا حال لکھ رہے ہیں اور سب کا اجماع بھی نقل کر رہے ہیں اور یہ بھی کہ کسی نے اس پر کبیر نہیں کی، اس سے معلوم ہوا کہ آٹھویں صدی میں اگر جو حافظ ابن تیمیہ اور ان کے شیعوں نے ایک الگ راہ اگلوں اور بچھلوں سے کٹ کر اختیار کی ہے، وہ کسی طرح بھی قابل غلط نہیں ہے۔

عجیب بات: یہ ہے کہ علامہ ابن جوزی حنبلی (م ۵۹۷ھ) کی نظر حدیث و رجال پر بڑی وسیع ہے، آپ نے جامع المسانید (۷ مجلد)

۱۔ واضح ہو کہ علامہ مکوذانی حنبلی اور علامہ نجم الدین حنبلی دونوں نے زیارت قبر نبوی کے ساتھ زیارت قبر صالحین کو بھی لیا ہے جس سے مفہم ہوتا ہے کہ قبر نبوی کے ساتھ قبور صالحین کی زیارت کے لئے بھی سفر کے وقت نیت کر سکتا ہے اور اس سے ادایا کا عین کی زیارت کے لئے بھی سفر کا جواز واجب نکلتا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ (مؤلف)

۲۔ علامہ شوکانی وہ ہیں جن پر سارے اہل حدیث اعتماد کرتے ہیں اور ان کے فقہ کا بڑا مدار ان ہی کے اوپر ہے، لیکن زیارۃ تو تسل کے مسئلہ میں انہوں نے علامہ مصوف کو بھی نظر انداز کر دیا ہے اور صرف حافظ ابن تیمیہ کی نظر درائے کا اتباع کرتے ہیں۔ (مؤلف)

اور مشکل الصحاح (۳ جلد) لکھی، پھر الموضوعات (۲ جلد) والوہیات (۳ جلد) اور الضعفاء لکھی، حافظ حدیث تھے اور موضوع احادیث پر کڑی نظر رکھتے تھے، پھر بھی انہوں نے احادیث زیارت کو موضوع قرار نہیں دیا بلکہ حدیث ابن عمر حدیث انسؓ پر اعتماد کر کے زیارت قبر کریم کو ان سے ثابت کیا، ایسے ہی علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے بھی احادیث موضوعہ پر مستقل کتاب ”الفتاویٰ المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ“ لکھی کہ جس

سے متاخرین علامہ محدثین میں سے علامہ سیوطی شافعی (۹۱۱ھ) نے انتقبات علی الموضوعات اور ذیل الموضوعات لکھیں، اور علامہ محدث ملائی قاری حنفی (۱۲۰۱ھ) نے تذکرۃ المصنوع اور مصنوعات فی معرفۃ الموضوع لکھیں، (المصنوع، علامہ محدث شیخ عبدالفتاح ابن تیرہ علم فقہ کے عہد تفسیر کے ساتھ حال ہی میں شائع ہوئی ہے، ان میں سے کسی کتاب میں بھی حدیث ”من زار قبری و جیت لہ شفاعتی“ اور ”من زارنی بالمدينة محتسب استک لہ شہیداً و شہیداً یوم القیامہ“ وغیرہ کو موضوع نہیں قرار دیا بلکہ حافظ سیوطی نے ان دونوں احادیث کو اپنی مشہور و متداول کتاب ”الجامع للضعف“ میں روایت بھی کیا ہے، پھر بھی حافظ ابن تیمیہ اپنی ناروا جرات کے ساتھ ساری احادیث زیارت کو باطل و موضوع کا حکم لگا گئے، فی الجب! اور اس سے بھی زیادہ جرات اس پر ہے کہ اس دور کے بھی ایک بڑے نجدی عالم شیخ ابن باز جاسطریہ ینہ بخیر روشنی سے حال ہی میں اپنے ایک رسالہ میں اسی باطل ادعا کو دہرایا ہے اور یہ رسالہ مسموع حج میں مفت تقسیم کی جاتا ہے، اسے صرف حفظ ابن تیمیہ سے ایک غلطی ہوئی تھی اور ان کی جلالت قدر کے باوجود اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان سے اور بھی بہت ہی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطی سے بجز انبیاء و پیغم اسلام کے کوئی معصوم نہیں ہے لیکن کسی غلطی کو بار بار دہرائیا گیا ان کی جرات کا اس سے کچھ کم نہیں ہے، ان کے عقائد میں یہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہ اور ان کے تبعین نے زیارت نبویؐ کی احادیث کو باطل و موضوع قرار دیا لیکن عقائد جیسے ہم باب میں اتنا تساہل اختیار کیا کہ صرف ضعیف بلکہ معلول احادیث سے بھی استدلال کو جائز رکھا، عثمان بن سعید جزیری داری (م ۲۸۲ھ) کی کتاب انقص کی اشاعت و ترویج کے لئے حافظ ابن تیمیہ حافظ ابن قیم دونوں وصیت کیا کرتے تھے ان کا اس میں دوسرے شذوذ کے ساتھ حدیث لطیفہ اعرش بھی ذکر کی گئی ہے اور لطیفہ کی وجہ تعلق کا اس پر جو بھروسہ تھا وہ اس پر جو بھروسہ ہے کیوں کے بتلایا گیا ہے، تعالیٰ اللہ علی ذلک (مشہور مصروف محدث امام داری صاحب السنن عبدالرحمن عبدالرحمن (م ۲۵۵ھ) دوسرے ہیں جو امام مسلم کے مشائخ میں ہیں) یہ حدیث صرف ابو داؤد (م ۲۹۴ھ) باب الحجیہ میں ہے، اور اس میں کئی کمال قاذبہ موجود ہیں، حافظ ابن عساکر نے مستقل رسالہ ”بیان الوہم و الخلفیہ فی حدیث اللطیفہ“ لکھ کر اصول حدیث کی رو سے اس کا ابطال کیا ہے اور بشرط ثبوت عدا سے اس کا مطلب عرش کا خضوع الخلق لخالق ہی نہ کہ اس کے لئے بتلایا ہے کہ اس کی بڑی بڑی بلکہ عظیم ترین حقوق اس کے تحت قدرت و سطرت ہے تو کہ درجہ کی مخلوقات بدرجہ اولیٰ ہوں گی۔

یہ بات آگے بھی واضح ہوگی کہ حافظ ابن تیمیہ نے جس قدر غیر ضروری سختی و تشدد بدعت کے معاملہ میں اختیار کیا ہے کہ بدعت کو شرک کا درجہ دے دیا ہے اس کے برعکس باب عقائد میں نہایت تساہل برتا ہے اور بڑی حد تک تشدید و تشیم کے بھی قائل ہو گئے ہیں، (انقاہ معصن)۔
چند غلطی حدیثی فوائد: (۱) حافظ ابن عساکر (م ۵۵ھ) کو حافظ ذہبی نے امام الحافظ، محدث الشام، فخر الدین لکھا، جب تصانیف کثیرہ و من قبہ عظیمہ تھے، تذکرۃ الحفاظ ص ۱۳۸، ج ۳ میں مفصل حالات ہیں مقدمہ انوار الہادی ص ۲/۱۱۱ میں بھی مختصر ذکر ہے۔

(۲) بذل المجموعہ ۲۲۱، ج ۵ اور انوار الہادی ص ۱۵۵ میں لطیفہ عرش والی حدیث مذکور پر کچھ کلام ذکر نہیں کیا گیا، ہاں ایک ضروری تھا۔

(۳) ابو داؤد (م ۲۹۴ھ) باب الحجیہ میں حدیث افعال بطریق ساکب بن حرب روایت کی گئی ہے جو ترمذی و ابن ماجہ میں بھی ہے مگر حافظ ابن عیینہ، امام احمد، امام بخاری، مسلم، نسائی، ابن جوزی وغیرہ نے اس کی صحت سے انکار کیا ہے، حافظ ابن قیم نے تہذیب ابی داؤد میں کثرت طرق لکھ کر اس کی صحیح و تقویت کی کسی کی ہے، حالانکہ انفراد ساکب کے بعد کثرت کی طرق سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔

حقیقت یہ ہے کہ حافظ ابن قیم کا علم معرفت رجال میں ضعیف تھا، جیسا کہ علامہ ذہبی نے بھی ”المعجم المختص“ میں اس کی تصریح کر دی ہے، اس حدیث کے بارے میں پوری تحقیق ”فصل القائل فی تحقیق احادیث الادعائ“ میں قابل دید ہے۔

بذل المجموعہ ۲۲۰، ج ۵ میں یہاں بھی حدیث مذکور کے رجال سند کے بارے میں کلام بہت ناکافی ہے اور ساکب پر تو کچھ بھی نہیں لکھا گیا جس پر کافی روشنی دینی ضروری تھی۔

(۴) یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ حافظ ابن قیم کا حدیث ضعیف و معلول مذکور کی توثیق کے لئے سعی کرتا اور کتاب انقص مذکور کی ترویج و اشاعت کے لئے حافظ ابن تیمیہ و ابن قیم کی تمنا و وصیت ظاہر کرتی ہے کہ وہ بدعت فی العقائد سے احتراز کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے، جبکہ بدعت فی الاعمال کے لئے ان کے یہاں شرک سے کم درجہ نہیں تھا اور آج بھی کچھ سادہ لوح لوگ ان دونوں حضرات کی بدعت فی الاعمال کے بارے میں شدت کی وجہ سے نہایت معتقد بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے بدعت فی العقائد کے بارے میں تساہل سے بالکل غافل ہیں، ایسے حضرات کو کلام مذکور کی طبیعت تا بیافات و مقالات اور کتب نہ ظاہر پر مشتمل کی مخطوطات حافظ ابن تیمیہ نیز مشہور کتاب السنن لعبد اللہ ابن ابی امام احمد کتاب انقص للدارمی کا مطالعہ کرنے کے بعد حجج رائے قائم (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نہایت سختی برتی ہے یہاں تک کہ بعض صحیح و حسن احادیث کو بھی موضوع کے درجہ میں کر گئے، جس پر حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنؤی نے ”نظر الامانی“ میں متنبہ کیا ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے احادیث زیارت کو موضوع نہیں کہا جبکہ وہ بھی یقیناً جانتے ہوں گے کہ حافظ ابن تیمیہؒ ان کو موضوع و باطل کہہ چکے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے حدیث شدر حال کو زیارتہ بنویہ پر بھی منطبق کر کے اپنی الگ رائے قائم کی اور سفر زیارتہ کو ناجائز قرار دیا پھر اسی فتویٰ کی وجہ سے جیل گئے اور وہیں انتقال کیا۔

ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے دور تک کتب معتقدین و متاخرین کے ذخیرے اس طرح عام نہ ہوئے تھے، جس طرح بعد کو ادب اور ہمارے زمانہ میں ہو گئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ شیخ معین سندھیؒ نے حضرت شاہ ولی اللہ سے حافظ ابن تیمیہؒ کے بارے میں رائے معلوم کی تو وہ صرف اتنا کہہ سکے کہ ان کے چند تفریدی مسائل کے علاوہ جن کے باعث وہ جیل گئے اور اسلامی حکومتوں نے ان پر سختیاں کیں میں ان کے علم و فضل اور تبحر علمی و اسلامی خدمات کا معترف ہوں، اس کے بعد نواب صدیق حسن خان نے بھی حافظ ابن تیمیہؒ سے اعتراضات اٹھانے کی سعی کی، مگر پھر خود خان کی فکری کتابیں چھپ کر منظر عام پر آئی شروع ہوئیں اور کتب خانہ ظہیرہ مدنی میں ان کی مخطوطات دیکھی گئیں تو نقد و نظر کا باب وسیع ہوتا گیا۔

ہمارے اکابر میں سے حضرت علامہ کشمیریؒ بھی حافظ ابن تیمیہؒ کے غیر معمولی فضل و تبحر اور جلال قدر کے معترف تھے اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرتے تھے مگر ساتھ ہی ان کے بعض تفرقات پر سخت تنقید بھی کرتے تھے اور ان کے درس حدیث میں جہاں مذاہب اربعہ کی تفصیلات و دلائل کا ذکر آتا تھا، حافظ ابن تیمیہؒ کے تفرقات ذکر کر کے ان کے جوابات بھی دیا کرتے تھے، شاید انہوں نے اس امر کا اندازہ فرمایا تھا کہ جدید دور میں غیر مقلدین اور جدت پسند حضرات ان کے تفرقات کو اپنانے کی سعی کریں گے۔

اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی کا دور آیا اور آپ نے حافظ ابن تیمیہؒ کی مطبوعہ کتابوں کے علاوہ مخطوطات پر بھی نظر کی تو وہ اپنے درس حدیث میں بہ نسبت حضرت شاہ صاحبؒ کے زیادہ شدت کے ساتھ ان کا رد فرمانے لگے تھے اور خاص

(بقیہ صفحہ سابقہ) کرتی چاہئے کیونکہ عقائد کا باب اعمال سے کہیں زیادہ اہم ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ باب عقائد میں تشبیہ و تمثیل وغیرہ کو کوئی بھی حق نہیں سمجھ سکتا، چنانچہ صاحب تفتۃ الاحوذیؒ نے بھی شرح السنۃ اور مطالعہ قاری کی عبارت نقل کر کے لکھ کر حق بات وہی ہے جو مطالعہ قاری نے لکھی اور اس میں شک و شبہ نہیں کہ یہ اصح، یقین، بھی و ایمان، نزول رب وغیرہ میں تسلیم و توقیف ہے اسم بحدہ وہی متعین ہے۔ (تخص ۳۲۳۶)

(۵) اس حقیقت کا علم بھی حافظ ابن تیمیہؒ وہاں نیز کے عالمی عقیدت مندوں کو کم ہی ہوا کہ وہ جب کسی نظریہ پر جرح کرتے ہیں تو پھر دوسرے نظریہ کے مدلل کی طرف توجہ دیتے تھے، اور اپنے لئے مشکوک باتوں کو بھی دلیل بنانے میں حرج نہیں سمجھتے، اور حضرت شاہ صاحبؒ جیسے تھے کہ وہ بارے کی نظریہ میں انہوں نے ایسا ہی کیا اور جمہور سلف و خلف کے دلائل کو نظر انداز کر دیا، بلکہ اپنے مسلک کو حضرت فاروق اعظمؓ کا مذہب بھی کہہ دیا، حالانکہ ان سے جو اثر منقول ہے اس میں کفار کی تصریح نہیں ہے اور وہ عصا سوسین کے بارے میں ہے، ایک احتمال بعید ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر گئے جو متوجع استدلال میں اہل حق کی شان نہیں ہے، یہ بھی فرمایا کہ مسند احمد میں جو حضرت ابن عمرو بن احاح سے مرفوع حدیث مروی ہے وہ بھی مؤثرین اہل کبار کے حق میں ہے، اس کو بھی کفار و مشرکین سے لئے سمجھنا قطعی ہے غرض فائدہ ہمارے لئے قطعی دلائل میں کوئی قوت نہیں ہے، یوں منظر کلیتہً نکالے جاؤ اور بات ہے۔

(۶) اوپر کی عبارت سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم بدعت فی الاموال کو کچھ کم برا سمجھتے ہیں، نہیں بلکہ ہمارے متحققین اکابر نے تو بدعت حسنة تک کا بھی اعلان کیا ہے، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ نے اس سے اسیے سنت و بدعت میں جس قدر سیلیغ فرمائی ہے اس کو آپ کی تائید و توثیق بات پڑنے والے سب ہی جانتے ہیں، وہ تو اس کے بعد روا رکھیں گے کہ ان کے لئے نیت لسانی کو بدعت حسنة کہہ کر باقی رکھا ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ اس کو خوشم کے صرف نیت قلمی پر پورا دیا جائے جو اصل سنت اور صحت نماز کے لئے ضروری ہے، اور رواج بدعت مذکورہ کے باعث فہم ہوئی ہے۔

عجیب بات ہے کہ جو لوگ خود بدعت فی اللہ کے سرکب اور حق تعالیٰ سمانہ کے لئے تقسیم، تشبیہ، جہت و مکان وغیرہ کے صرف قائل ہی نہیں بلکہ اس کی دعوت عام دینے کے لئے رسائل اور کتابیں مفت شائع کر رہے ہیں، وہ دوسرے اہل حق کو ارکان شرک و بدعت کا طعن دیتے ہیں۔ واللہ اعلم ان (مؤلف)

طور سے ان کے عقائد تشبیہ و تجسیم مندرجہ مخطوطات پر تو کڑی تنقید فرمایا کرتے تھے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔

”زیارۃ نبویہ کے لئے استحباب سفر اور اس کی مشروعیت پر دلائل عقلیہ“

علامہ محقق سبکیؒ نے لکھا: کہ قواعد شرع و عقل سب ہی کا اقتضاء ہے کہ کسی امر مشروع کے حصول کے لئے جتنے بھی وسائل و ذرائع ہوتے ہیں وہ بھی ضرور شروع و متعجب ہوتے ہیں، مثلاً حدیث بخاری و مسلم شریف سے معلوم ہوا کہ اسباع و صوصو علی المکابرہ، کثرت اقدام الی المساجد، انتظار لصلوۃ بعد لصلوۃ، موجب حظ سیرات و باعث رفیع درجات ہوتا ہے، ظاہر ہے وسائل کی یہ شرف صرف عہدہ صلوٰۃ کی وجہ سے حاصل ہوا۔ یہ بھی بخاری و مسلم میں ہے کہ مسجد سے جتنا زیادہ دور ہوگا اس کو اجر زیادہ ملے گا یہ بھی مروی ہے کہ جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں جائے گا اس کو حاج حرم کا ثواب ملے گا (ابوداؤد) جو اپنے بھائی کی عیادت کو جاتا ہے وہ اس کے پاس جا کر بیٹھنے تک غرہ جنت میں چلتا ہے (ترمذی و ابن ماجہ) ان سب احادیث سے معلوم ہوا کہ وسائل قربت بھی قربت ہوتے ہیں، قرآن مجید میں ہے کہ جو اپنے گھر سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف چلے، پھر راستہ میں اس کی موت آجائے تب بھی اس کا اجر و ثواب خدا کے یہاں لکھ یا گیا اور رسول اکرم ﷺ کی زیارت مبارکہ کے لئے گھر سے نکلنے والا بھی اسی حکم میں داخل ہے۔

اعلاء کلمۃ اللہ فرض اور نہایت اہم رکن اسلام ہے اس لئے اس کا وسیلہ و ذریعہ جہاد بھی بہت بڑے فضل و شرف کا سبب بن گیا اور جہاد کے لئے سفر و دیگر وسائل بھی اجر و ثواب عظیم کا موجب ہو گئے، حالانکہ بغیر اس مقصد کے سفر و دیگر ذرائع کا درجہ مباح کا تھا، پھر جب زیارت قبول بھی ایک مشروع و متعجب امر ہے تو اس کے لئے بھی سفر اور دوسرے ذرائع وصول موجب اجر و ثواب ہوں گے اور یہ شیخ تکان کہ حدیث شد حال کی وجہ سے قریب کی زیارت تو متعجب ہے دور کی نہیں ہے اس لئے بے محل ہے کہ حدیث مذکورہ کا تعلق صرف مساجد کے سفر سے ہے دوسرے اسفار سے نہیں ہے جیسا کہ حدیث مسند احمد سے، یہ امر واضح ہو چکا ہے (شفاء القوم ص ۱۰۳ ج ۱۱۶) دوسرے اس لئے بھی کہ حافظ ابن تیمیہؒ اور ابن کثیرین کے علاوہ امت کے سارے اکابر عہد و محدثین کے بالاتفاق سفر زیارت نبویہ کو متعجب و مشروع قرار دیا ہے، حتیٰ کہ اکابر حنبلیہ اور ابن جوزی اور علامہ شوکانی وغیرہ سب ہی نے اس مسئلہ میں حافظ ابن تیمیہ کے خلاف رائے قائم کی ہے۔

علامہ سبکیؒ نے یہ بھی لکھا: ”زیارۃ نبویہ کا مقصد حضور علیہ السلام کی تعظیم اور آپ ﷺ سے برکت حاصل کرنا ہے اور یہ کہ آپ ﷺ پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنے سے حق تعالیٰ کی رحمت ہمارے حال پر متوجہ ہوگی اور اس مقصد کا حاصل کرنا ہماری اپنی اہم ترین ضرورت ہے اور شریعت نے ہمیں آپ ﷺ کی تعظیم و توقیر کے لئے آپ ﷺ پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنے کے لئے مامور کیا ہے، لہذا اس مقصد کے حصول کے لئے عدم سفر کی قید لگانا غیر معقول اور بلا دلیل ہے اور یہ احتمال نکالنا کہ کہیں زیارت کرنے والے حضور علیہ السلام کی تعظیم میں حد سے نہ بڑھ جائے اور آپ ﷺ کو کعبہ نہ کر نہ لگیں اس لئے ہم قید لگاتے ہیں تو یہ بات اول تو سفر اور بغیر سفر دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے اور دوسرے یہ کہ کیا ہم سید المرسلین کی تعظیم میں بھی افراط کریں گے جو سارے موجدین کے سر و دار تھے اور جنہوں نے ساری عمر دعوت تو حید و اور شرک و بدعت سے روکا اور کیا ہم ان ہی کی قبر معظمہ پر حاضر ہو کر شرک و بت پرستی کا مظاہرہ بھی کریں گے ایسی بات صرف وہی کہہ سکتا ہے جو صرف قوت و اہمیت سے کام لیتا ہو اور عقل و خرد کو بالائے طاق نہ رکھے، تیسرے یہ کہ یہ علماء اسلام اور امراء و حکام کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو متیقن و ارشاد اور جبر و قوت کے ذریعہ ہر بدعت و شرک سے روکیں نہ یہ کہ اس خوف و دہم کی وجہ سے مستحبات و مشروعات پر بھی تلخ نگاہی جائے، یہ کیا دین و عقل کی بات ہوگی؟ (شفاء القوم ص ۸۵ ج ۸۶)

اس کے بعد علامہ سبکیؒ نے لکھا: ”اداء حقوق بھی ایک اسلامی فریضہ ہے لہذا جس پر کسی کا حق و احسان ہو اس کے ساتھ زندگی میں اور بعد موت

بھی نیک و بھلائی کرنا ضروری ہے، مہل جزاء الاحسان الا الاحسان اور زیارت قبر بھی ادا حق و احسان کی ایک مشروع شکل ہے، بظاہر حضور علیہ السلام نے بھی اسی لئے اپنی والدہ صاحبہ کی قبر کی زیارت فرمائی تھی، آپ ﷺ ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور روئے، آپ ﷺ کے ساتھی صحابہ کرام بھی روئے پھر آپ ﷺ نے فرمایا میں نے حق تعالیٰ سے اجازت چاہی تھی کہ میں ان کے لئے دعائے مغفرت کروں، لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں ملی، پھر میں نے زیارت قبر کی اجازت مانگی تو دی گئی تم بھی قبور کی زیارت کیا کرو، کیونکہ آخرت کو یہ دلاتی ہیں۔ (مسلم شریف)

اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ زیارت قبر مقبور کے لئے رقت، رحمت و انس کا موجب ہے، حضرت انسؓ سے حدیث مروی ہے کہ میت کو سب سے زیادہ انس اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ اس کی زیارت کو ایسا شخص جاتا ہے جو اس کو دنیا میں محبوب تھا یعنی اس سے میت کی وحشت و تنہائی کا اثر دور ہوتا ہے، حضرت ابن عباسؓ سے حدیث مروی ہے کہ جو شخص اپنی جان پہچان کے مومن بھائی کی قبر کے پاس جاتا ہے اور سلام کرتا ہے تو وہ اس کو پہچان کر جواب دیتا ہے اس کی روایت بھی ایک جماعت محدثین نے کی ہے اور علامہ قرطبیؒ نے لکھا کہ شیخ عبدالحق محدث نے اس کی تصحیح کی ہے، اموات کو زیارت احیاء سے اور ان کے لئے جو کچھ ایصال ثواب وغیرہ کیا جاتا ہے ان سب سے فائدہ پہنچتا ہے اور وہ اس کا ادراک بھی کرتے ہیں (کہ کس نے زیارت کی اور کس نے ایصال ثواب کیا) اس بارے میں یہ کثرت اور غیر محصور آثار مروی ہیں۔

ادھر کی تفصیل ذہن میں رکھ کر غور کیا جائے کہ مخلوق میں سے حضور علیہ السلام سے زیادہ کوئی معظم و بابرکت ہو سکتا ہے، اور ان سے زیادہ کسی کا حق و احسان ہم امتیوں پر ہو سکتا ہے؟ جب نہیں تو آپ ﷺ کی قبر معظم کی زیارت کا درجہ سب قبور سے زیادہ ہوگا اور آپ ﷺ کی زیارت کا قصد کرنا خاص طور سے متین و مشروع بھی ہوگا، لہذا اگر کوئی دلیل ظاہر خاص آپ ﷺ کی زیارت کے لئے مستحب و مشروع ہونے کے لئے نہ بھی موجود ہو تو تب بھی ہم صرف اپنی عقول سلیمہ کے ذریعہ اس بات کا فیصلہ کر سکتے تھے، چہ یکہ ہم اس کے دلائل نقلیہ بھی بہ کثرت موجود پاتے ہیں اور کچھ اوپر لکھ بھی آئے ہیں، اسی لئے ساری امت نے آپ ﷺ کی زیارت مشرف کے احتساب پر اجماع و اتفاق کیا اور بعض حضرات نے اس کو واجب بھی قرار دیا ہے۔ (ص ۸۸)

علامہ سبکی نے مزید لکھا۔ یوں تو زیارت تمام قبور صالحین کی سنت و ثواب ہے مگر قبور قریبہ کی زیارت وہ مکدہ ہے اور جس سے قرابت کا تعلق ہو اس کی اور بھی زیادہ مطلوب ہے جس طرح کہ نماز تمام ہی مساجد میں مطلوب ہے، بجز تین مساجد (مسجد حرام، مسجد نبوی و مسجد اقصیٰ) کے ثواب میں سب برابر ہیں، کوئی تخصیص نہیں اسی لئے جس طرح ان تین مساجد کے علاوہ کسی خاص مسجد میں نماز کا خصوصی اہتمام (شدر حال وغیرہ) کرنا غیر موزوں امر ہوگا، اسی طرح قبر نبوی کے علاوہ اور کسی خاص قبر کے لئے بھی خصوصی اہتمام (شدر حال وغیرہ) غیر موزوں ہوگا اور شریعتی معنی سے ابن عقیل وغیرہ کی طرف شدر حال الی زیارۃ القہور کی ممانعت نقل ہوئی ہے اور یہی حکم ان مشاہدہ بھی ہے جن سے برکت حاصل کرنے کی بات یقینی درجہ کی نہ ہو، لہذا ہمارے نزدیک مجموعی طور سے تمام قبور صالحین کی زیارت مستحب ہے اور عام قبور کے لحاظ سے ان سے برکت کے حصول کی امید زیادہ ہے، لیکن جن کی برکت قطعی و یقینی ہے جیسے قبور انبیاء و عظیم السلام اور جن کے جنتی ہونے کی شرع نے شہادت دی ہے، جیسے حضرت ابوبکر و عمرؓ ان کا قصد زیارت بھی مستحب ہوگا، پھر ان کے بھی مراتب ہوں گے، سب سے بڑا مرتبہ نبی اکرم ﷺ

۱۔ اس لحاظ سے حضور علیہ السلام کی زیارت سب سے زیادہ مکدہ ہوتی ہے کیونکہ قرآن مجید میں "السی اولی بالمسومیس من انہم" وارد ہے یعنی آپ ﷺ کے ساتھ ہر امت کی قرابت منسوب ہے جو قرابت کسی سے زیادہ اہم و اقدس ہے، ایمانی و روحانی رشتہ، جسمانی رشتہ سے زیادہ قوی و دائمی بھی ہے کہ جسمانی رشتہ و قریب و رض ہیں، روحانی تعلق دائمی وابدی ہے کہ حضور علیہ السلام کی حیات برزخی حیات دنیوی ثابت ہے اور بقول شیخ عبدالحق دہباز سید مہارک نبویہ میں سے نہایت باریک دھما کے نورانی پیشار نکلے ہوئے ہیں اور ہر ہر مسلمان کے قلب کے ساتھ ایک ایک دھماگے کا تعلق ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلام و ایمان پر ثابت و قائم ہے، مگر وہ منقطع ہو جائے تو ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ (ابرار) (مؤلف)

کا ہے جس طرح مساجد مشہورہا بافضل میں سے سب سے بڑا مرتبہ مسجد حرام کا ہے اور بڑے مراتب والی قسم میں شہر حال صرف قبور انبیاء علیہم السلام کے لئے موزوں ہوگا (ایضاً ص ۱۹)

موحد اعظم کی خدمت میں خراج عقیدت

خلق عالم اور اہل نبوت انبیاء علیہم السلام کا بڑا مقصد حق تعالیٰ کی ذات وصفات کا تعارف اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے یہ فریضہ تمام انبیاء اور ان کے جانشینوں نے ادا کیا اور آخر میں سرور انبیاء علیہم السلام اور آپ کے جانشین وارثین علوم نبوت نے اس مقصد عظیم کو بوجہ اتم و اکمل پورا کیا اور قیامت تک ایک جماعت حق ضرور اس خدمت کو ادا کرتی رہے گی، معلوم ہے کہ سرور کائنات ﷺ کی نبوت سب سے پہلے اور نبوت سب سے آخر میں ہوئی، تمام انبیاء کو آپ ﷺ آپ کی جلالت قدر اور آخر زمانہ میں آپ ﷺ کی آمد سے باخبر رکھا گیا، سب سے پہلے آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کا عہد و اقرار لیا جا رہا، حضرت آدم کی لغزش آپ ﷺ کے توسل سے معاف کی گئی، تمام انبیاء و مرسلین سے شب معراج میں آپ ﷺ کی ملاقات ہوئی اور سب نے آپ ﷺ کی امامت میں مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی، فرشتوں نے آسمانوں پر آپ ﷺ کی اقتدا میں نماز پڑھی، یہ اور اس علاوہ ساری تشریفات آپ ﷺ کے لئے راقم الحروف کی نظر میں صرف اس لئے ہوئیں کہ آپ ﷺ موحد اعظم اور سارے سوحدین کا ملین کے سردار تھے، اسی لئے آپ کی شریعت میں شرک و بدعت کے لئے ادنیٰ ترین گناہ بھی باقی نہیں رہی گئی، دوسرے انبیاء کی شریعتوں میں تعطیلِ عہد و غیرہ بھی روا تھا، مگر آپ ﷺ کی شریعت میں روا نہیں ہوا حضور علیہ السلام کو شجرہ حجر سلام کرتے تھے اور آپ ﷺ کے امتوں کے لئے بھی صرف صلوٰۃ و سلام کی اجازت ملی، اسی صلوٰۃ و سلام کو آپ کی تعظیم و توقیر کا آخری درجہ سمجھا گیا، اور یہی آپ ﷺ کے تمام ظاہری و باطنی احسانات کے اداء حق اور خراج عقیدت پیش کرنے کی واحد صورت قرار پائی، اس لئے اس کے مختلف آپ ﷺ کے سارے امتی آپ ﷺ کی زندگی میں بھی رہے اور بعد وفات بھی، فرشتوں کا ایک گروہ اس کے لئے مقرر کیا گیا کہ غائبین اور دور والوں کا تقد صلوٰۃ و سلام آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں پہنچائیں، جس کے جواب میں آپ ﷺ ان کے لئے رحمت و برکت کی دعا فرماتے ہیں اور قبر مبارک پر حاضر ہو کر جو خوش نصیب امتی سلام عرض کرتے ہیں اس کو آپ ﷺ خود سننے اور جواب دیتے ہیں، اس حاضری کے وقت ہر امتی کو یہ بھی حق ہے کہ وہ حضور علیہ السلام سے اپنے لئے شفاعت کی درخواست کرے، جس کی رہنمائی سارے علماء امت اولین و آخرین نے کی ہے، البتہ درمیان میں کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے روضہ مقدسہ کی حاضری پر پابندی عائد کی اور اس کے لئے سفر کو معصیت قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ حاضری کے وقت قبر مبارک کے پاس اپنے لئے کوئی دعا بھی نہ کرے اور اس کو بھی تو حید کا ایک بڑا سبق جتلانے کی سہی کی گئی، کیا ان چند افراد کے سوا لاکھوں لاکھ امت محمدیہ کے علماء داعیان امت نے بھی تو حید کا یہی مطلب سمجھا تھا؟ فیا للجب! اپنا خیال تو یہ ہے کہ جس خوش نصیب کو زیارتِ نبویہ کی سعادت عمر میں ایک بار بھی ملے گی تو وہ مومنین اپنی زندگی کے اعمال کا جائزہ لے گا اور سوچے گا کہ کہیں کسی لمحہ میں دانستہ یا نادانستہ کسی ادنیٰ شرک و بدعت کا ارتکاب تو نہیں ہو گیا کہ اس سے بڑھ کر خدائے تعالیٰ اور نبی اکرم ﷺ کو ناراض کرنے والی دوسری چیز نہیں ہے، کن کن امور میں قرآن و سنت کا دامن چھوٹا ہے، سارے اعمال کا جائزہ لے کر توبہ و تائبیت کے ذریعہ پاک و صاف ہوتا ہوا حج و زیارت سے مشرف ہوگا جس طرح فرض نمازوں کی تکمیل قبل و بعد کی سنتوں سے ہوتی ہے، اعمال حج کی تکمیل بھی قبل یا بعد کی زیارتِ نبویہ سے ہوتی ہے اور اس سنت سے روکنا گویا حج کی تکمیل قبل و بعد کی سنتوں سے ہوتی ہے، دوسرے مقابر و مشاہد کے بارے میں تو میں دعوے نہیں کر سکتا، لیکن قبر معظمہ کی حاضری کے وقت تو شاید ہی کوئی بد نصیب ایسا ہوگا جو آپ ﷺ کی تعظیم میں افسوس کے کسی بدعت و شرک کا مرتکب ہوگا، کیونکہ سارے حجاج سفر حج و زیارت سے پہلے ہی تمام احکام و آداب کی حتی الامکان پوری تعلیم حاصل کر لیتے

ہیں اور وہاں جا کر بھی مہر سے برابر استفادہ کرتے رہتے ہیں اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ذکر خیر

آپ کے چند تفردات کا ذکر پہلے ہوا ہے، چند اس لئے کہ قادیانی تہذیب جلد رائج کس ۳۸۸ء سے ۶۵۳ء تک آپ کے تفردات کو "ارتقاات علمیہ" کے عنوان سے ایک جگہ کر دیا گیا ہے، اور ۱۱۰۸ء ابواب فقہ میں ان کے تفردات بیان ہوئے ہیں، ہر باب میں بھی متعدد مسائل ہیں، اس طرح آپ کے شذوذ و تفردات کی تعداد سیکڑوں تک پہنچ جاتی ہے جن میں آپ نے مذہب، اجتہاد، جمہوریت سے الگ رائے قائم کی ہے ان کے علاوہ باب عقائد میں جو آپ کے تفردات ہیں وہ الگ رہے جن کو "السیف الصیل فی الرد علی ابن زعل" (مطبوعہ ۱۹۶۹ء) اور "دفع شہ من تہبہ و ترونب ذمک انی السید الجلیل الامام احمد" (مطبوعہ ۱۹۶۹ء) اور دفع شہ فی التفسیر والرد علی المجہد، لابن الجوزی (مطبوعہ ۱۹۸۴ء) کے خواشی میں بیان کیا گیا ہے نیز قادیانی تہذیب سے ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹ میں بھی وہ مسائل ذکر کئے گئے ہیں جن میں حافظ ابن تیمیہ نے تفرد کیا ہے، ان میں ایک اہم مسئلہ جو زمنا بقت بلا حائل کا بھی ہے، سارے عالم امت نے گھوڑ دوڑ میں دونوں جانب سے ہارجیت کی شرط لگنے کو قہر اور جوئے میں داخل کر کے حرام قرار دیا ہے اور جواز کی صورت صرف یہ بتائی کہ تیسرا شخص ان دونوں جیسے گھوڑا لگا کر باشرط اس کے دوڑے کہ دوڑ و مقابلہ میں شریک ہو، وہ ویسا معاملہ کو حلال بنانے کا باعث ہوگا، اسی سے اس کو حلال کہا گیا، لیکن حافظ ابن تیمیہ نے فرمایا کہ نہیں یہ جہاد کے تیاری کا معاملہ ہے، اس میں حاکم نے بھی قادیانی مذہب کی صورت سے جہاد کے معاملے میں حافظ موصوف کے تفردات پر تنقید کی ہے، حافظ ابن حجر اور حافظ ذہبی وغیرہ کے بیانات پہلے آچکے ہیں اور آگے بھی اکابر امت کی آراء ہم نقل کریں گے، اہم ان کی حاکمیت قدر اور علمی و دینی و سیاسی خدمات کا اعتراف پوری وسعت صدر سے کرتے ہیں، مگر جو چیز بھٹکتی ہے اور پورے عالم اسلام کے علمائے امت محمدیہ کی توجہ کے قابل ہے وہ یہ کہ حکومت سعودیہ کی سرپرستی میں ان کے تفردات کو بطور ایک دعوت کے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کہ گویا انکار اور سلف و خلف کے فیصلے ان کے غرائب کے مقابلہ میں بیچ دریغ اور قائل دیکھتے ہیں، نیز ایک بالکل غیر اسلامی نظریہ کو بڑھاوا دینے اور رائے کرنے کی سعی جاری ہے کہ حافظ ابن تیمیہ و ابن قیم اور شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خیالات و عقائد سے اختلاف کرنے والے کو یہ شرک و بدعت میں مبتلا ہیں، یہ صورت حال نہ صرف تکلیف دہ ہے بلکہ عالم اسلام کے اتحاد و اتفاق کے لئے بھی نہایت مضرب ہے، حرمین شریفین کی حیثیت ہمیشہ سے ایک مرکز جامعہ کی رہی ہے اور ذی چاہئے، لہذا وہاں سے تفریق و عناد اور نمودار و تعصب کے سوتے پھونسا خسارہ عظیم کا موجب ہوگا، حج کے موقع پر حرمین میں ایسی تقریریں کی جاتی ہیں اور مسائل شائع کئے جاتے ہیں جو بھی تحقیق و نظر سے بھی سادہ ہوتے ہیں اور ان سے تفریق میں اہل مسلمان بھی ہوتی ہے، حکومت سعودیہ کو اس طرف فوری توجہ کرنی چاہئے، کوئی مسلمان بھی اس کو پسند نہیں کر سکتا کہ وہاں کی سربراہی پر کوئی حرف آئے، وہاں کے ایک عالم نے اس بار درود شریف پر فضیخہ رسالہ شائع کیا، جس میں ثابت کیا کہ حضور علیہ السلام کے لئے درود میں سید

اللہ بخاری شریف میں باب نایاب اسبق ہے، براہین کا باب نہیں ہے، وہاں تہذیب میں ہے، شیخ محمد بن تیمیہ نے اس کا قصصہ برحق نقل کیا اور حافظ ابن حجر وہاں سے اس کے احکام درج کئے ہیں، درود کا گھوڑ دوڑ میں اور شہرہ دونوں طرف سے لگتی ہے، یہاں امت حرمین جو اس صورت سے کہ تیسرا آدمی بدعت ہے، شریعت مقابلہ ہوا، مذکورہ بعد وہ ۱۶۰۳ء تا ۱۶۰۳ء ہجری میں ۳۸۸ء میں صاحب تحفۃ الاحوذی نے تہذیب کے باب میں اپنی مباحث سے انتہا کا حق تحقیق اور جمہورہ اہل عقل کیا، پھر لکھ کہ اس کا عمل کی صورت میں جواز حدیث، ابلیہم و یزید شریعت اس سے بھی معلوم ہوتا ہے، درود کیا کرمان شہرہ دونوں طرف سے ہونے کو اس جواز بغیر عمل کے نہ ہوگا، لہذا صرف عمل ہی کے ذریعہ سے یہ تقدیر کے حکم حرمیت سے خارج ہو سکتا ہے، آخر میں اس تفسیر کے سے مرقاۃ مشرق و مغرب قادیانی حنفی کا بھی حوالہ دیا (تحفۃ الاحوذی ص ۳۰۶) عجیب بات ہے کہ یہاں حدیث مبارکہ پوری ہے حافظ ابن تیمیہ نے مذکورہ مرقاۃ کو انہیں کیا، انہوں نے تاہم میں کسی کا قول یہ دلیل پیش کی جس سے خارج ہوتا ہے کہ اس بارے میں انہوں نے ان کے تقدیر کو کسی درجہ میں قابل مبالغہ نہیں سمجھا، واللہ تعالیٰ اعلم۔ (موقف)

کا لفظ استعمال کرتا بدعت ہے اور انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ خود حضور علیہ السلام اپنے کو سید ولد بنی آدم فرما چکے ہیں آپ کا سید الاولین والا آخرین ہونا ساری امت کا مسلمہ مسئلہ ہے، یہ بھی دیکھی کیا کہ کسی ماثورہ درود میں سیدنا کا لفظ نہیں ہے، حالانکہ عبد اللہ بن مسعود اور حضرت ابن عمرؓ سے منقول درود میں سید المرسلین و امام المہتدین کے الفاظ موجود ہیں۔ (ملاحظہ ہو شفا باسقام ص ۲۳۸)

وہاں کے علماء کسی غیر نجدی عالم کی بحث و تحقیق کن کر صحیح جواب دینے سے عاجز ہوتے ہیں تو اس کو متعصب خفی یا متعصب شافعی ہونے کا طعنہ دیتے ہیں حالانکہ انصاف سے دیکھا جائے تو وہ خود بڑے متعصب اور تنگ نظری کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اور ان کی اصلاح فرمائے، آمین۔

اس موقع پر ہم حافظ ابن تیمیہؒ کے تفردات کے اسباب و وجوہ پر بھی کچھ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ان کو اگر اپنے نظریے کے مطابق کوئی غلطی دلیل مل گئی تو اس کو کافی سمجھ لیا، اور اس کے ضعف سند وغیرہ کی بھی پروا نہیں کی جس طرح کہ کتاب انقضاء اور کتاب السنہ کی حدیث اعلیٰ عرش اور حدیث اعدال کو باوجود ضعف سند کے بھی حافظ ابن تیمیہؒ اور حافظ ابن قیمؒ نے اختیار کر لیا، اور ان دونوں کتابوں کی اشاعت کے لئے تنہا اور وصیت بھی کر گئے، دوسرے یہ کہ اپنی دلیل کے مقابلہ میں دوسروں کے دلائل کی طرف دھیان دیتے ہی نہ تھے، تیسرے یہ کہ ان پر ظاہریت کا غلبہ بہت زیادہ تھا، اس لئے وہ بہت سے مسائل میں حافظ ابن حزمؒ، حاکم بن حاکمؒ وغیرہ سے بھی گئے بڑھ گئے تھے، چوتھے یہ کہ بہت سے مسائل کا فیصلہ اپنی قوت عقیدہ سے زریعہ کیا اور نقل کی طرف سے صرف نظر نہ کیا، جیسے ابھی ہم نے نقل کیا کہ مسابقت میں قمار تک چار شرط قرار دی اور محلل کی ضرورت بھی ازادی، جس کو حاکم اہل حدیث نے بھی وقعت نہ دی، ایسے ہی ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے کہا کہ نماز وتر میں حضور علیہ السلام سے سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھنا واجب ہے، وہ صحیح نہیں، کیونکہ اخلاص چھوٹی سورت ہے اس کے بعد معوذتیں نہیں ہو سکتیں، حضرتؒ نے اس رائے کو نقل کر کے فرمایا کہ کیا دین کا حافظ ابن قیمؒ عقل پر ہنس رہا ہے کہ وہ اپنی عقل سے صحیح حدیث کو بھی رد کر دیں، درس ترمذی شریف میں اس حدیث پر کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی کہ زمین میں اللہ اللہ کہتے دارا ایک آدمی بھی باقی نہ رہے گا فرمایا کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے کہا کہ اللہ اللہ مفرود کہنہ ذکر اللہ میں داخل نہیں ہے، حالانکہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ اللہ بھی ذکر اللہ ہے، کیونکہ ذکر اللہ دنیا کی روح ہے، وہ نہ دے گی تو دنیا کی موت واقع ہو جائے گی اور قرآن مجید میں بھی آیت ہے قل اللہ ہم ذوہم فی حوصہم یلعبون (ص ۱۹۲ احکام) (پس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل باز یوں سے کھینٹنے کے لئے چھوڑ دو) اور فاضل بن یحییٰ ص ۵۱۳۔

مسئلہ طلاق ثلاثا میں حضرت عمرؓ کے اجماعی فیصلہ کو حافظ ابن تیمیہؒ نے سب سے مستحکم پر محمول کر دیا بطلان تحصیل پر بہت سی طویل بحث کی اور اس کو بھی اپنی عقل و فہم کے مطابق گھما پھرا کر جمہور امت سے الگ رائے قائم کر گئے۔

زیارۃ نبویہ کے مسئلہ میں بھی انہوں نے بہ نسبت نقل کے اپنی عقل کو زیادہ دخل دیا ہے، اسی لئے محدث علامہ زرقانیؒ ناگہی شارح موطا امام کتب، ایسے شخص سے مزاج دار آدمی کو بھی گمراہی آگئی اور علامہ قسطلانیؒ نے مواہب میں جہاں حافظ ابن تیمیہؒ کا یہ قول نقل کیا کہ ماہر منہ مستقبل البخرۃ الشریفہ منہ کر دعا کو سخت مکروہ سمجھتے تھے، اس پر علامہ زرقانیؒ نے لکھا کہ حافظ ابن تیمیہؒ سے پوچھا جائے کہ کس کتاب میں امام کتب کی یہ رائے نقل ہوئی ہے جبکہ ان کے اہل اصحاب سے اس کے خلاف منقول ہے، اس شخص کو شرم نہیں آتی کہ بغیر علم و دلیل سے ایسی بات منسوب کر دی ہے پھر طریقہ اصحاب حدیث پر یوں بھی ابن دہب کی روایت مقدم ہے کہ وہ متصل ہے اور اسے میل کی روایت منقطع ہے، وہ امام کتب سے نہیں مل سکتے ہیں، آگے قسطلانیؒ نے حافظ ابن تیمیہؒ کا قول نقل کیا کہ ماہر منہ کی طرف منسوب یہ حکایت چھوٹی ہے کہ انہوں نے خلیفہ منصور کو دعا کے وقت استقبال قبر کے لئے فرمایا تھا، کذا قال واللہ اعلم، اس پر علامہ زرقانیؒ نے لکھا کہ یہ کذا قال اخبر کہہ کر علامہ

علامہ حافظ ابن حزمؒ نے کہا کہ حدیث شدر حال کی وجہ سے تین مساجد کے سوا کسی اور مسجد کے لئے نماز واجب نہیں ہے، مگر آثار جامعہ علیہ السلام کے لئے نماز واجب مستحب ہے۔ (ذبح و پایات الدراسات ص ۱۵۹ ج ۲)

قسطوں میں براءت کا اظہار کیا ہے کیونکہ یہ روایت ثقہ کی ہے اور صحیح ہے اور مجھوت کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ اس کے راویوں میں کوئی جھوٹ اور وضاع نہیں ہے، پھر لکھا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب اس شخص (حافظ ابن تیمیہؒ) نے اپنے لئے ایک مذہب بطور ابتداء بنالیا اور وہ یہ کہ کسی قبر کی بھی تعظیم نہ کی جائے اور یہ کہ زیارت قبور کا مقصد صرف اعتبار و ترمیم ہے وہ بھی اس طرح کے اس کے لئے شدید حال نہ ہو تو پھر اپنے اس نظریہ کے خلاف جو انہوں نے اپنی فاسد عقل کے ذریعہ ابتداء کر لیا تھا، جو چیز بھی سامنے آئی اس پر وہ بے سوچے سمجھے پورے پورے طعنے کرتے رہے اور جہاں کی بات کا جواب نہ بن سکا تو اس کے مجھوت ہونے کا دعویٰ کر دیا کرتے تھے، اور جس نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کا علم، ان کی عقل سے زیادہ تھا، اس نے بہت انصاف سے کام لیا ہے۔ (شرح المواعظ ص ۳۱۴ ج ۸)

حافظ ابن تیمیہؒ دوسروں کی نظر میں

اوپر کی مناسبت سے مزید بصیرت کے لئے یہاں چند دوسری آراء کا ذکر بھی مناسب و موزوں ہوگا، قاضی تقی الدین احتاجی مائتھی نے ان پر بحث نقد کیا اور اسقاقت بالرسول ﷺ کے جواز میں کتب لکھی، قاضی تقی الدین بن کبیر شافعیؒ نے زیارۃ نبویہ و توسل کے مسئلہ میں "شفا، السقام" کے نام سے نہایت مدلل رد لکھا، فقید نور الدین بن کبیرؒ نے روان بن تیمیہ اور جواز اسقاقت کے لئے کتاب لکھی، شیخ صفی الدین بن ہندی شافعیؒ قاضی کمال الدین بن ۱۵ ابن الزرکانی، شیخ، صدر الدین بن ۶ ابن الوکیل، قاضی نجم الدین بن ۷ ابن مصری شافعیؒ، شیخ شمس الدین بن ۸ محمد بن احمد بن عدلان شافعیؒ (م ۷۹۹ھ) شیخ شمس الدین بن ۹ محمد بن شہاب الدین محمود جنبل (م ۷۳۷ھ) قاضی زین الدین بن ۱۰ مخلوف مائتھی، (۱۱) شیخ نصر بن سلیمان نخعی نے حافظ ابن تیمیہؒ سے مناظرے کئے اور ان کی غلطیاں مجالس علماء و امراء میں پیش کیں، شیخ معین سندھی ۱۲ نے مستقل رسالہ حافظ ابن تیمیہؒ کے رد میں لکھا جس کا ذکر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے اپنے فتاویٰ میں کیا ہے۔ (فتاویٰ عزیزی ص ۸۰ ج ۲)

حضرت شاہ ولی اللہؒ ۱۳ شیخ معین سندھیؒ نے حافظ ابن تیمیہؒ کے بارے میں رائے معلوم کی تھی تو آپ نے اس کے جواب میں حافظ ابن تیمیہؒ کے فضل و تبحر کی تعریف کی، پھر لکھا کہ ان سے فسق و بدعت نقل نہیں ہوئی بجز ان امور کے جن کی وجہ سے ان پر سختی کی گئی ہے، اور ان امور میں بھی ان کے پاس کتاب و سنت و آثار سلف سے دلیل ہے، الخ۔ (مکذہ عن الدراسات فی آخر دراست اللیب ص ۳۷)

اس سے معلوم ہوا کہ کچھ امور فسق و بدعت کے قبیل سے ان کے علم میں بھی آچکے تھے، اگرچہ انہوں نے فہمی بردلیل سمجھ کر ان کی وجہ سے کلمہ فسق و بدعت سے احتراز فرمایا تھا۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ ۱۴ نے لکھا: - ابن تیمیہ کا کلام منہج السنۃ وغیرہ کتب کے بعض مواضع میں نہایت وحشت زار ہے خاص کر تفسیر حق اہل بیت، منہج زیارۃ نبویہ، انکار غوث و قطب و ابدال تحقیر صوفیہ وغیرہ کے بارے میں، اور ان سب مواضع کی عبارتیں میرے پاس نقل شدہ موجود ہیں اور ان کے زمانہ میں ہی ان کے خیالات کی تردید بڑے بڑے علماء و مشائخ و مغرب و مہر نے کی ہے پھر ان کے تلمیذ رشید ابن قیمؒ نے ان کے کلام کی توجہ کرنے میں سعی بلیغ کی، مگر علماء نے اس کو قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ ہمارے والدؒ کے زمانہ کے ایک عالم مخدوم معین الدین سندھی نے طویل رسالہ ان کے رد میں لکھا، اور جب حافظ ابن تیمیہؒ کا کلام علمائے اہل سنت کے نزدیک مردود تھا تو ان کے رد و قبح پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے (یعنی علماء کا فرض تھا کہ ایسے خیالات کی سختی کے ساتھ تردید کرتے)۔ (فتاویٰ عزیزی ص ۸۰ ج ۲)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کو وہ سب باتیں نہیں پہنچی تھیں جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کو بعد میں منع نقل عبارات پہنچ گئیں اس لئے ان کا نقد بھی زیادہ سخت ہو گیا تھا اور وہ ابن تیمیہؒ کے سخت ناقدین کے زمرے میں شامل ہو گئے تھے۔

نواب صدیق حسن خان ۱۵ محرم نے جو حافظ ابن تیمیہؒ کے بہت زیادہ مداح بھی ہیں لکھا:۔ میں ان کو معصوم نہیں سمجھتا، بلکہ بہت سے مسائل اصولیہ و فروعیہ میں ان کا مخالف بھی ہوں، وہ ایک بدشعور تھے، جن پر بحث کے وقت حدت اور مخالفین کے حق میں غصہ و غضب کی شدت طاری ہو جاتی تھی۔ (مکتوبات شیخ الاسلام حضرت مدنی ص ۳۱۳ ج ۴)

حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب اقدس سرہ نے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا:۔ ”تسلک امة قد دخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسئلون عما كانوا يعملون۔“

علامہ ابن تیمیہؒ کے متعلق آپ کا اس قدر درد رنج خان موجب تعجب ہے، حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے اپنے والد ماجد مرحوم سے جتنے واقف ہیں، نہ نواب صادق حسن خان صاحب، نہ مولوی عبدالوہاب دہلوی، نہ مولانا عبدالحق صاحب سندھی نہ اور کوئی اس قدر واقف، نہ اس قدر فدائی، نہ اس قدر استفادہ کرنے والا ہے، پھر تعجب ہے کہ ان کے قول کو کفر و رد قرار دیا جائے اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے ارشاد کو مستند نہ مانا جائے۔“ (مکتوبات شیخ الاسلام ص ۳۸۹ ج ۴)

اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے اسی ارشاد کو حضرتؒ نے رد کیا جس کا ترجمہ ہم اوپر نقل کر چکے ہیں، ایک دوسرے مکتوب میں حضرت مدنی قدس سرہ نے تحریر فرمایا:۔ ابن تیمیہؒ جو چیزیں خلاف جمہور اہل سنت و الجماعت ہوں گی یعنی ان کے ”تفردات“ وہ یقیناً مردود ہیں، ہم ان کے مقلد نہیں ہیں، میں تکفیر ان کی نہیں کرتا۔ (مکتوبات شیخ الاسلام ص ۸۹ ج ۳)

حضرت مدنی قدس سرہ درس بخاری شریف میں بھی بار بار حافظ ابن تیمیہؒ کے تفردات پر سخت نقد کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خود ان کے غیر مطبوعہ رسائل دیکھ کر یہ یقین کر لیا ہے کہ وہ بدعت فی العقائد اور تحسیم وغیرہ کے بھی مرتکب ہوئے ہیں، اس پر حضرت مولانا حافظ الرحمن صاحبؒ حضرت مدنیؒ کو زیادہ سخت تنقید سے روکنا بھی چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت علامہ کشمیری صاحبؒ حافظ ابن تیمیہؒ کے بہت مداح تھے، حالانکہ ان کی مداح حافظ ابن حجر، حافظ ذہبی وغیرہ مدعی جلیقی تھے، جنہوں نے مدح کے ساتھ تفردات پر سخت نکیر بھی کیا ہے اور ہمارے حضرت علامہ کشمیریؒ بھی درس بخاری شریف میں برابر ان کے تفردات پر نکیر کیا کرتے تھے، البتہ اغلب یہ ہے کہ ان کو وہ مخطوطات دیکھنے کا موقع نہیں ملا، جن کو حضرت شاہ عبدالعزیزؒ حضرت مدنیؒ اور علامہ کوثریؒ وغیرہ نے دیکھا اور اسی لئے ان حضرات کا نقد زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ کی تنقید (حافظ ابن تیمیہؒ کے لئے) ہم دررکامہ جلد اول کے حوالہ سے نقل کر چکے ہیں، تیسری جلد میں انہوں نے حافظ ابن تیمیہؒ کے حالات میں بھی چند سخت جملے لکھ کر اپنی رائے کی مزید وضاحت کر دی ہے، مثلاً لکھا:۔

”وہ جری الجہان، واسع العلم، عارف بالخلاف و مذہب السلف تھے، لیکن ان پر ابن تیمیہؒ کی محبت غالب ہو گئی تھی حتیٰ کہ وہ ان کے کسی قول سے بھی باز نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے سارے اقوال کی حمایت کرتے تھے اور ان کی کتابوں کو بھی حافظ ابن تیمیہؒ نے مہذب کیا، اور ان کے علم کو نشر کیا ہے، ان کی وجہ سے اور ان کے فتاویٰ کے سبب کئی باریقید میں بھی ہوئے، اور ذلیل کئے گئے، اونٹ پر سوار کر کے مارتے بیٹتے ہزاروں میں گھمایا بھی گیا، ان ہی تفردات کی حمایت میں وہ علماء عصر کی آبروریزی کرتے تھے اور وہ ان کی کرتے تھے، حافظ ذہبیؒ نے ”انفصاح“ میں لکھا کہ ایک دفعہ حافظ ابن تیمیہؒ کو انکا رشدر حمل لڑا یہ قبرا الخلیل علیہ السلام کے باعث قید کی سزا دی گئی، پھر علمی مشاغل میں لگ گئے مگر وہ ”معجب برائیہ“ اور ”جری فی الامور“ تھے (یعنی صرف اپنی رائے پر نازاں اور اس کی جج کرنے والے، اور لائق احتیاط امور کے بارے میں جرأت و بے باکی کے ساتھ فیصلہ کرنے والے، کہ یہ دونوں باتیں علماء و اقلیائے امت کے لئے شایان نہیں ہیں) پھر دوسرے حالات بیان کر کے لکھا:۔ حافظ ابن تیمیہؒ کی اکثر تصانیف میں ان کے شیخ ابن تیمیہؒ کی تحقیقات کا بیان ہے جن کو تعریف کر کے پیش کیا ہے اور ان

کو اس بات کا بڑا سلیقہ تھا، اور وہ ہمیشہ اپنے شیخ، ابن تیمیہ تفرقات کے گرد گھومتے پھرتے رہے اور ان کی حمایت کرتے رہے اور ان کے لئے دلیل و حجت پیش کرتے رہے۔ (درر کا منہ ص ۳۵۲ ج ۲)

بات اس طرح بہت طویل ہوگی، اسی پر اکتفا کر کے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم خود بھی اپنے اسلاف کی طرح حافظ ابن تیمیہ کے مداح اور ان کے علمی تحفہ و جلالت قدر کے معترف ہیں، اور اسی لئے ہم نے مقدمہ انوار الہاری میں ان کے بارے میں عقیدہ پہلوؤں کو تقریباً نظر انداز ہی کر دیا تھا، مگر موجودہ حالات سے متاثر ہو کر اوپر کی صراحت ضروری ہوئی، کیونکہ اس وقت بخیر، وہابی، تبحی، اہل حدیث (غیر مقلدین) اور غاہریوں کا گٹھ جوڑ ہو رہا ہے اور اس وقت و موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ لوگ متبعین مذاہب اربعہ کو طرح طرح سے بدعت و شرک وغیرہ کے الزامات لگا کر صرف حافظ ابن تیمیہ کے غالی معقدین و متبعین کو برقی ثابت کرنے کی سعی کر رہے ہیں اور یہ دعوت و پروپیگنڈہ اسلامی وحدت کو سخت نقصان پہنچا رہا ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہر بات کو حد اعتدال میں رکھا جائے اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو اختلاف و اتفاق کی لڑی میں پروانے کی سعی کی جائے تفرقات خواہ وہ کسی ایک فرد امت کے ہوں یا کسی جماعت کے ان کو نمایاں کر کے تفریق بین المسلمین کی صورت پیدا کرنے سے قطعاً احتراز کیا جائے، ورنہ اس کے نتائج نہایت سنگین اور خطرناک ہوں گے۔

حافظ ابن تیمیہ بہت بڑے عالم تھے لیکن ان کو اندازہ بعد کے درجہ میں پہنچانے کا کوئی ادنیٰ تصور بھی صحیح نہیں ہو سکتا، خیال کریں کہ جس کے پورے مسائل و تفرقات کی پیروی کرنے والا ساری امت کے اکابر اہل علم میں سے صرف ایک عالم و واقف ابن قیم ہو اس کا مقابلہ ان اندازہ سے کیا جن کی پیروی کرنے والے ہر دور میں لاکھوں لاکھ اکابر اہل علم ہوں حافظ ابن قیم کے علاوہ جس بڑے جلیل القدر عالم کو دیکھتے وہ ان کے تفرقات سے براہ راست ہی کرتا ہوا شے گا، واللہ تعالیٰ اعلم۔

علامہ سبکی نے اباحت زیارت کے ختم پر ساتواں باب دفع شبہات خصم کے لئے قائم کیا ہے اور اس میں پوری تفصیل سے حافظ ابن تیمیہ کے تمام شبہات و اعتراضات کے جوابات دیئے ہیں، یہ باب بھی بہت ہے لیکن طوالت کے خوف سے ہم اس کو حذف کرتے ہیں، صرف ایک بات ذکر کرتے ہیں، حافظ ابن تیمیہ علامہ ابن عقیلؒ کا حلی ہے کے بہت زیادہ معقد ہیں، فتاویٰ میں بھی ان کے اقوال پر بڑا اعتماد کرتے اور لے آج ہندو پاک کے غیر معقد بھی ان سے جوڑ لگا کر حافظ ابن تیمیہ کو مطلق باور کرتے کی سعی کرتے ہیں اور ادنیٰ قدر بھی حافظ موصوف کے حق میں وار و نس کرتے ہیں، کیا ان کے تفرقات کو ان مجتہدین کے فیصلوں کے برابر دیکھ لیا جاسکتا ہے، حافظ ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے کہ جس کو نماز ادا کرنے میں کسی مصروفیت وغیرہ کے باعث دیر ہو کر وقت تک ہو جائے کہ وضو یا غسل نہ کر سکے تو اس کو وضو پانی موجود ہونے کے کھجور کے ساتھ نماز درست ہے، اگر کھجور نہ ہو تو وضو یا غسل ہو جسے نماز نافذ ہوگی تو اب اگر ساری عمر بھی نماز ادا کرتے رہے گا تو اس ایک نماز کا ثمار نہ ہوگا، دوسری طرف تمام مذاہب امت محمدیہ کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی موجودگی میں کھجور درست نہیں ہند اس سے نماز صحیح نہ ہوگی، اور فقہ درست ہو جائے گی، اسی طرح حافظ ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے کہ جہد کا محض ترک نہ کرے خود پانی کی موجودگی میں بھی یہ سے پڑھ لے، نماز ترک کرے والے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، گویا وہ کافر کے درجہ میں ہو جائے، اگر چھپے ہوئے مسلمان نماز نافذ کرے یا جب مسافت فقہ کی کچھ حد نہیں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جائے تب بھی قصر کر لے، کھجور دوڑا دوں تو قناری کھلی اچازت ہے، جانور کسی امت سے قدری تمام یہ صورتوں کو ختم سمجھا ہے، اسی طرح تفرقات حافظ ابن تیمیہ کے عقائد میں بھی ہیں، مثلاً خدا کے جنت فوق متعین کرتے ہیں کہ خدا کا اندازہ جو حق تعالیٰ نے لئے جنت کا متعین واجب کفر ارادے، جیسا کہ ان سے عراقی نے نقل کیا ہے، اور شرع مشکوک و اسلامی قادی میں درج ہے، اور امام عباس سے قاضی جہت بن کلثومؒ "العوام والفقہاء لابن العزلی" اور السیف الفضیل النسبی میں موجود ہے کہ ہم کسی موقع پر حافظ ابن تیمیہ کے عقائد پر مستغفل طور سے روشنی ڈالیں گے، واصل نقوش اور حوالوں کے ساتھ ان کے ساتھ دیکھا کہ گئے، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ (مؤلف)

سب سے زیادہ میں سے بڑے فقیہ عالم تھے، امام عزرائلیؒ سے جہت میں تھے، بیان انہوں نے، امام عزرائلیؒ (مہموف) کے بعد اسلام میں وقت پانی بن، آپ نے انہیں نہایت عظیم الشان تائیف "الذکر" سب کا خطابہ برپا پیش میں سے ۸۷ پر وہ ان کی کتاب الغلوں کا نسخہ چھپا دیا ہے جس کے بارے میں علامہ ابن عقیل نے لکھا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑی کتاب تصنیف نہیں ہوئی، علامہ کوثریؒ نے بھی کہن بد میں جمع تحقیق کے واسطے ان کی تلبیہ میں سے روایت (جیسے شیعہ ائمہ کا بھی ہے)

اہتمام سے ذکر کرتے ہیں، زیارۃ نبویہ کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا کہ علماء متقدمین میں سے ابن بطہ اور ابن عقیلؒ نے اس کے لئے سفر کو ممنوع قرار دیا ہے، اور ممنوع سفر میں قبر بھی ان کے نزدیک ناجائز ہے، البتہ سفر ممنوع میں قبر کا جواز امام ابوحنیفہ کا قول ہے اور بعض متأخرین اصحاب شافعی و احمد امام حنہ وغیرہ کا بھی۔

اس پر علامہ سبکی نے تعقب کیا کہ حافظ ابن تیمیہ نے ابن عقیل کی طرف جواز زیارۃ نبویہ کے لئے سفر کی ممانعت منسوب کی ہے اس نقل کی تصحیح مطلوب ہے، کیونکہ علامہ ابن قدامہ حنبلیؒ نے اپنی کتاب ”المغنی“ میں تو ابن عقیل کا قول عدم اباحۃ قبر کا قیام اور مشاہدہ کے لئے انفس کیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک حدیث شدر حال کی وجہ سے عام قبور و مشاہدہ کے لئے سفر ممنوع ہے، پھر اس قول کو نقل کر کے ابن قدامہ نے یہ بھی لکھا کہ ”صحیح بھی ہے کہ ان کے لئے سفر مباح ہے اور قبر بھی جائز ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ قبا، جیا کرتے تھے، پیدل بھی اور سواری پر بھی (سواری سے جانا شدر حال میں آتا ہے اور جو رک زیارت فرماتے تھے اور زیارت کا حکم بھی فرماتے تھے اور حدیث شدر حال نفی فضیلت پر محمول ہے، تحریم پر نہیں اور اباحۃ قبر کے لئے فضیلت ہونا شرط نہیں ہے، اس لئے اس کا نہ ہونا ”مفہم نہیں“، علامہ سبکی نے لکھ کہ اس کے سوا ہمیں ابن عقیل کا قول زیارۃ نبویہ کے بارے میں کہیں نہیں ملتا، اور بالفرض تو ان کی مراد وہ قبور ہوں گی جن پر مشہد بتدقیر کر لئے گئے ہیں اور قبر نبویؐ اس میں داخل نہیں کیونکہ اس کو مشہد نہیں کہا جاتا اور ظاہر ہے کہ قبر مکرر و دوسری عام قبور سے دلزلہ واردہ خاصہ اور ہمیشہ سے سب لوگوں کے تعامل کی وجہ سے مستثنیٰ کرنا ہی پڑے گا، اس لئے اگر بالفرض ابن عقیل کی طرف وہ نسبت صحیح بھی ہو تو یہ ان کی غلطی مانی جائیگی اور ان پر بھی رد و قدح ہوگی لیکن الحمد للہ ہماری تحقیق میں یہ بات ان سے ثابت نہیں ہے۔ (شفاء القاصص ص ۱۴۴)

ابن بطہ حنبلی (م ۳۸۸ھ) کے بارے میں بھی علامہ سبکیؒ نے لکھا کہ انہوں نے اپنی کتاب الابانہ میں زیارۃ نبویہ کا ذکر کیا ہے اور اس کا مفصل طریقہ بھی بتلایا ہے (شفاء القاصص ص ۵۹) اگر کرنا چاہے کہ ان کی ابانہ وہ ہیں، ایک کبریٰ جس سے تم نے نقل کیا اور دوسری صغریٰ ہے جس سے حافظ ابن تیمیہؒ نے نقل کیا ہوگا تو اول تو وہاں بھی انہوں نے ابانہ کبریٰ کے خلاف بات نہ لکھی ہوگی اور شاید دوسری قبور کے بارے میں کچھ لکھا ہو، ابن عقیل کی طرح جس کو حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنے موافق سمجھ لیا اور نہ یوں بھی ان کا درجہ محدثین کے یہاں احتجاج کے لائق نہیں ہے۔ (ایضاً ص ۱۴۶)

جو بات علامہ سبکیؒ نے کسی قدر شبہ کے ساتھ لکھی تھی، علامہ کوثریؒ نے کھون نکال کر یقین کی حد تک پہنچادی اور علامہ ابو الوفاء ابن عقیل حنبلیؒ کی مخطوط کتاب ”الذکرہ“ سے زیارۃ نبویہ کے بارے میں ان کی پوری عبارت ہی نقل کر دی، جس سے نہ صرف زیارۃ کا استحباب ہی ثابت ہوا بلکہ توسل وغیرہ کا بھی ثبوت مل گیا، اس لئے حافظ ابن تیمیہؒ کے متبعین کو کوثری صاحب کامنوں ہونا چاہئے اور حق بات کو شرعاً صدر کے ساتھ قبول کر لیا چاہئے، کیونکہ ہذا ادر ثبوت ابن عقیل اور ابن بطہ ہی پر تھا، ابن بطہ حنبلی کو تو قابل احتجاج نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خطیب بغدادی نے ان میں محدثین کا کلام ذکر کیا ہے اور ابو القاسم ازہری کا قول بھی نقل کیا کہ ”وہ ضعیف ہیں، ضعیف ہیں، ضعیف ہیں اور حجت نہیں ہیں“ وغیرہ اب وہ گئے تھے ابن عقیل حنبلی، جن پر حافظ ابن تیمیہؒ اپنے فتاویٰ میں بھی جگہ جگہ اعتقاد کرتے ہیں، ان کی عبارت کتب خانہ ظاہریہ دمشق کے قلمی نسخہ نمبر ۸ ”الذکرہ“ سے ذیل میں نقل کی جاتی ہے۔

”فصل ۳ حج کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ وہ میراثہ الرسول ﷺ جائے اور مسجد نبوی میں یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہو بسم

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے زیارۃ نبویہ کے بارے میں ان کا مسک خط نقل کیا ہے (حاشیہ سیف اہقصل ص ۱۵۹) علامہ سبکیؒ نے لکھ کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے ان کو حد میں من شمر کیا اور امام غزالیؒ کو شتر خین میں تاکر ان کے لحاظ سے امام غزالیؒ کی بات سچی ہوئے، یہ طریقہ اہل علم و تحقیق کا نہیں ہے، جبکہ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے اسے عالم سے ان دونوں کا طبقہ اور ابن عقیل کی وفات کا تاریخ و پڑھو۔ (شفاء القاصص ص ۱۴۵)

اللہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد وافتح لی ابواب رحمتک و کف عنی ابواب عذابک، الحمد لله الذی بلغ بنا هذا المشهد وجعلنا لذلك اهلا الحمد لله رب العالمین، پھر تم قبر مبارک کی دیوار کے پاس جاؤ، اس کو چھو، نہیں، نہ اپنا سینا اسے ملاؤ، کیونکہ یہ یہودی عادت ہے، پھر قبر مبارک کو اپنے چہرہ کے سامنے کر دو اور منبر کی جانب سے متصل کھڑے ہو جاؤ اور کہو السلام علیک ایہا النبی و حمة اللہ و برکاتہ، اللہم صل علی محمد و علی آل محمد (آخر تک جس طرح تشہد اخیر میں کہتے ہو) پھر کہو اللہم اعط محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفیعة والمقام المحمود الذی وعدتہ، اللہم صل علی روحہ فی الارواح وجسدہ فی الاجساد کما بلغ رسالتک وتلاياتک وصدع بامرک حتی اتاہ الیقین، اللہم انک قلت فی کتابک فنبیک ﷺ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ تو ابارحیما، وانی قد اتیت نبیک تائبًا مستغفرا فاستلک ان توجہ لی المغفرة کما اوجبتہا لمن اتاہ فی حیاتہ، اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک ﷺ نبی الرحمة، یا رسول اللہ! انی اتوجہ بک الی ربی لیغفر لی ذنوبی، اللہم انی استلک بحقہ ان تغفر لی ذنوبی، اللہم اجعل محمدًا اول الشافعیین وانجح السائلین، واکرم الاولین ولاحقرین، اللہم کما آتانا بہ ولم نرہ و صدقناہ ولم تلقناہ فادخلنا مدخلہ واحشرنا فی زممرہ و اوردنا حوضہ واسقنا بکاسہ مشربا صالحا رویا سائغا هنيئلا نظما بعده ابدًا غیر خزايا ولا ناکثین ولا مازقین ولا مغضوبا علینا، ولا ضالین، اجعلنا من اهل شفاعتہ پھر حضرت ابوبکر و عمر پر سلام پڑھو، پھر قبر مبارک اور منبر و صحنہ کے درمیان نماز پڑھو اور اگر چاہو منبر شریف اور حنا کو ہاتھ لگاؤ، پھر مسجد قبا، جا کر نماز پڑھو اور ممکن ہو تو بوشہداء کی بھی زیارت کرو اور ان سب مشاہد میں خوب دعا کرو (حاشیہ السیف الصقل ص ۱۵۸)

ع آخرچے میں ۱۰۰ بیداری است یارب یا نجواب؟

(۱) یہ کس ابن عقیل نے زیارت نبویہ کے سفر کو مستحب قرار دے دیا؟ اور داغ (۲) کے وقت اس مشہد پر حاضری کے لئے شکر خداوندی کی بھی روایت کر دی (جبکہ کہا گیا کہ وہ سارے مشاہد کے لئے سفر کو معصیت بتلاتے ہیں) پھر آگے کی سب (۳) دعا کس کی تلقین شدہ ہے، اس میں (۴) مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے قبر مبارک کی حاضری اور آخر میں نماز کی تلقین کیسی؟ خنئی اور دوسرے حضرات تو مسجد نبوی میں داخل ہونے پر پہلے تحیۃ المسجد اور پھر روضہ مقدسہ کی حاضری کی تلقین کیا کرتے ہیں، اگرچہ دل کا تقاضہ ہو تو ہمیشہ یہی ہوا کہ پہلے جس مقصد وحید کے لئے اتنا طویل سفر کیا وہ مقدم ہو، تحیۃ المسجد کچھ وقفہ سے ہی ہو جائے مگر اس دل کی تجھی ہوئی آرزو زبان قلم پر لاتے ہوئے بھی دل ڈرتا تھا، کہیں بڑوں کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے، اب سند بھی ملی تو کس سے جس کے متعلق ایک نہایت معتبر راوی حافظ ابن تیمیہؒ نے ہمیں یہ یاد کر دیا تھا کہ وہ دوسرے سے زیارت نبویہ کے قائل نہیں تھے اس کے لئے وہ سفر کو جائز کہتے ہیں نہ اس سفر میں قصر کو جائز بتلاتے ہیں اب معلوم ہوا کہ وہ تو اس کے لئے سفر کو مستحب کہتے ہیں اور حج کے بعد مدینہ الرسول جانے کی تلقین فرماتے ہیں، جو بغیر شدہ حال اور سفر کے ممکن نہیں، فی اللجب! اور (۵) سب سے زیادہ حیرت اس پر کہ وہ قبر مبارک پر اتنی بڑی لمبی دعا کی تلقین کر رہے ہیں جبکہ حافظ ابن تیمیہؒ نے کہا تھا کہ قبر کے پاس نہ ٹھہرے نہ اپنے لئے دعا کرے (۶) کما اوجبتہا لمن اتاہ فی حیاتہ سے یہ بھی بتلایا کہ ہمارے لئے حضور علیہ السلام کی زندگی اور مابعد وفات یکساں ہے اور اس سے بھی زیادہ حیرت اس پر ہے کہ اس دعائیں تو سل بھی ہے، انسی اتوجہ الیک بنبیک بھی ہے پھر یا رسول اللہ! انسی اتوجہ بک الی ربی پھر انسی استلک بحقہ بھی ہے، یہ تو ایک ہی حوالہ سے حافظ ابن تیمیہؒ بنا کر وہ ساری عمارت گر گئی، ممکن ہے حافظ ابن تیمیہؒ کی نظر سے اللہ کرہ کی یہ عمارت نہ گزری ہو لیکن اب تو ۳۵ سال ہو گئے السیف الصقل کے حاشیہ میں جیسے کر شائع بھی ہو گئی، کیا متعین ابن تیمیہؒ میں سے کسی نے بھی جرأت کر کے یہ اعلان کیا کہ حافظ ابن تیمیہؒ کا وہ استدلال غلط تھا یا

غلط فہمی پہنچی تھا، اگر نہیں تو ہم ان مدعیان علم و فضل کی نسبت کیا رائے قائم کریں؟

انوار الباری میں جہاں اور افراد امت کے تسامحات کی نشاندہی کی گئی ہے، برابر حافظ ابن تیمیہ اور ابن قیم کے تفردات پر بھی بحث و نظر لے گی، واللہ الموفق والمہم۔

من آنچه شرط بلاغ است یا تو بگویم تو خواه از ختم بند گیر خواه ملال،
زیادۃ نبویہ کے مسئلہ سے حسب ضرورت فارغ ہو کر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ روشنی مسئلہ توسل پر بھی ڈال دیں امید ہے کہ ناظرین اس سے بھی مستفید ہوں گے اور اس کو موضوع کتاب سے خارج تصور نہ کریں گے، علامہ مکیؒ نے بھی زیارت کے ساتھ جواز توسل کی بحث کی ہے۔

حافظ ابن تیمیہؒ اور تحقیق بعض احادیث

اوپر کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ زیادۃ نبویہ کے لئے انتخاب سفر کی احادیث کو جو حافظ ابن تیمیہؒ نے باطل اور موضوع کہا تھا وہ محض ایک مغالطہ اور بے سند بات تھی اس لئے ان کے انقراض اور بے ثبوت دعوے کو جوہر راستہ نے ناپائید سمجھا ہے، اسی مناسبت سے اب ہم یہاں چند اور مثالیں بھی پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ ان کا اس قسم کا تفرد شذوذ بھی صرف ایک دو امر تک محدود نہیں بلکہ انہوں نے بکثرت احادیث ثابتہ کو موضوع و باطل قرار دیا ہے جبکہ ان میں صرف کسی حد تک سند کا ضعف تھا، جو دوسری اسناد و طرق سے ختم ہو جاتا ہے اور خود اپنے خصوصی نظریات کو ثابت کرنے کے لئے وہ احادیث ضعیفہ کا سہارا لیتے ہیں، بلکہ ان سے احکام و عقائد تک کا اثبات بھی کیا ہے، جو ان کی حیثیت سے بالاتر ہے، اور طلاق کے ثلاث کے مسئلہ میں تو انہوں نے طاؤس کی منکر و شاذ حدیث کو بھی معمول بہ بنالیا ہے، جس کے رد میں خود ان کے تلمیذ رشید محدث ابن رجب حنبلیؒ کو مستقل رسالہ لکھنا پڑا، نیز واضح ہو کہ حافظ ابن تیمیہؒ کی رجال حدیث کے بارے میں غلطیوں پر بھی علمائے امت نے تنبیہ کی ہے، اور محدث ابو بکر الصامت حنبلیؒ نے تو مستقل رسالہ ان کی اغلاط رجال پر لکھا ہے، حالانکہ وہ ان کی حمایت کرنے والوں میں سے تھے اور حافظ الدین ابن حجر عسقلانی شارح بخاریؒ کا نقد تفتح الباری و لسان المزمار وغیرہ میں بھی دیکھا جاسکتا ہے، آپ نے یوسف بن الحسن بن المطہر کے تذکرہ میں لکھا: ”وہ اپنے زمانہ کے فرقہ شیعہ امامیہ کے سردار تھے، ایک کتاب فضائل حضرت علیؑ میں بھی تالیف کی تھی جس کے رد میں شیخ ابن تیمیہؒ نے ایک بڑی کتاب لکھی، اس کا ذکر شیخ تقی الدین سبکی نے اپنی مشہور ابیات میں کیا ہے، ان میں یہ بھی کہا کہ ابن تیمیہؒ نے پورا رد کیا اور مکمل جوابات دیئے لیکن ہم بقید ابیات ابن تیمیہؒ کے ان عقائد کے بیان میں ذکر کریں گے جن پر ان کی گرفت و عیب گیری کی گئی ہے اس کے بعد حافظ ابن حجرؒ نے لکھا کہ میں نے ابن تیمیہؒ کا رد مذکور مطالعہ کیا اور جیسا کہ سبکیؒ نے کہا تھا وہ ایسا ہی پایا، لیکن یہ بات بھی دیکھی کہ ابن تیمیہؒ ابن المطہر کی پیش کردہ احادیث کے رد کرنے میں بہت ہی زیادہ اور آخری درجہ تک کا زور و قوت صرف کر دیتے ہیں، اگرچہ ان کا بیشتر حصہ احادیث موضوعہ و ادہام کا بھی ضرور تھا لیکن ابن تیمیہؒ نقد و پرارتے تو بہت ہی احادیث زیادہ (عمدہ و معتبر احادیث) کو بھی رد کر گئے، جن کے مظان ان کو وقت تصنیف متحضر نہ ہو سکے ہوں گے کیونکہ یاد و اپنی وسعت حفظ کے وہ اپنے صدی علم پر بھروسہ کر لیا کرتے تھے، اور انسان ہولنا پر ہولتا ہے اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ وہ رافضی مذکور کے کلام کو گرانے کے زور میں اس کا حضرت علیؑ کی توہین و تنقیص کے بھی مرتکب ہو گئے، اس مختصر ترجمہ میں اس کی مزید تفصیل اور مثالیں پیش کرنے کی گنجائش نہیں، پھر جب ابن المطہر کو ابن تیمیہؒ کی تصنیف پہنچی تو اس کا جواب اشعار میں دیا ہے۔ (لسان المیزان ص ۳۱۹ ج ۶)

عبارت مذکورہ بالا سے بھی ثابت ہوا کہ حافظ ابن تیمیہؒ جب کسی پرورد نقد کرتے تھے تو پھر براہ اعتدال پر قائم نہ رہتے تھے حتیٰ کے مقابل کی موضوع احادیث کو رد کرنے کے ساتھ اس کی پیش کردہ جید احادیث کو بھی رد کر دینے کی بیجا جسارت کر جاتے تھے اور یہ نقد ان کے بارے میں ابن

حجری کا نہیں بلکہ حافظ ابن حجر عسقلانی کا ہے جن کے متعلق افضل العلماء و دراصل صاحب نے اپنی کتاب ”ہام ابن تیمیہ“ میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ ابن تیمیہ کے صرف مداح تھے، نفاد میں تھے، یہ اس دور کے فضلاء کا حال ہے کہ نہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی درکار کا منہ دیکھیں نہ فتح الباری کا مطالعہ یہ نہ رسالہ الخیرین وغیرہ کا اور اتنی بڑی مغالطہ آمیز بات کہہ گئے، اسی طرح آپ کے ارشد علامہ حافظ ابن قیم بھی معرفت رجال حدیث میں قبل اجضاۃ اور مکرور تھے، جس کی تصریح حافظ ذہبی نے ”الاعجم المخلص“ میں کی ہے حالانکہ وہ بھی ان دونوں حضرات کے مداحین میں سے تھے۔

لیکن باوجود اس ضعف معرفت رجال کے اس پر تعجب نہ کیجئے کہ حافظ ابن تیمیہ مہار محمد بن سلف، امام حمادی وغیرہ کے مقابلہ پر بھی آئے ہیں، چونکہ بقول حافظ ابن حجر عسقلانی وہ جری فی الامور تھے، جو نظریہ بھی قائم کر لیا پھر کسی بڑے سے بڑے آدمی یا قوی سے قوی دلیل و حجت کی بھی پروا نہیں کرتے تھے، اسی لئے وہ ان چندا کا برا مت میں سے ہیں جن کے تفردات و شذوذات کی حداد و مشرات و مراتب پہنچ جاتی ہے، شاید اس کو کچھ لوگ ثقہ و اجتہاد کی شان سمجھتے ہوں، مگر ہماری ناقص رائے میں تو یہ اعلیٰ مدارک اجتہاد تک نہ رسائی اور قلت یقینہ یہ صم حدیث و رجال کا نتیجہ ہے، حافظ ابن حزم کی نظر احادیث و آثار پر کتنی وسیع تھی اس کا اندازہ ان کی محلی سے ہر شخص سرستہ، ثمرات سے تفردات و شذوذات بھی غالباً سنکڑوں سے متجاوز ہوں گے ان کے یہاں بھی ثقہ ہی کی تھی جس کا اعتراف حافظ ابن قیم بھی اپنی احادیث میں ۳۵ ج میں کر گئے ہیں، آپ نے لکھا: ”صحیفہ عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ کو سارے ہی انہما و بعد اور فقہاء نے معتبر سمجھا اور اس سے استدلال کیا اور انہما فوئی میں سب ہی اس کے کھنچا تے ہیں لہذا اس پر طعن صرف ان لوگوں نے کیا ہے جو فقہ و فوئی کی گراں ہار مذہب اریاں محض نے کے ناقابل تھے، جیسے ابو حاتم سنی اور ابن حزم وغیرہما۔ (اعلام السنن ص ۳۰۶ ج ۱۵)

ہمارے سلفی بھائیوں کو ناگوار تو ہوگی مگر حقیقت یہی ہے کہ جن بیسیوں مسائل اصول و فروع میں حافظ ابن تیمیہ حافظ ابن قیم نے بھی انہما و بعد اور جمہور امت کے خلاف تقریباً دیا ہے، اس کی وجہ بھی محض قوت اجتہاد کی تھی اور اس کی دلیل انوار الباری کے مباحثہ میں گئے ان شاء اللہ تعالیٰ۔

ہمارا ارادہ نہیں تھا کہ انوار الباری میں ہم ان علی مباحث کو اتنا طویل دیں مگر ہمیں ہند و نجد کے سلفی حضرات نے مجبور کر دیا کہ ہم بیس پردہ حق کا انکشاف کریں، پھر بھی ارادہ یہی ہے کہ کچھ مباحث زیادہ عام فہم زبان میں الگ اور مستقل رسالہ لکھ کر بھی شائع کریں گے تاکہ انوار الباری کی حدود اپنے سابقہ انداز سے بہت زیادہ بھی نہ بڑھ جائیں، واللہ اعلم بالصواب۔

ان حضرات نے یہ پردہ پھینڈنے بھی زور و شور سے کیا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کی معرفت رجال حدیث کامل و جمل تھی اور احادیث کا تمام ذخیرہ اس قدر محفوظ تھا کہ جس حدیث کو وہ نہیں جانتے تھے وہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی، حافظ ابو مقدمہ قزوینی ابن تیمیہ (ن) اور سبب دعویٰ دوسرے سلفی حضرات بھی اپنی کتابوں میں کرتے ہیں اور حاضری حرمین کے موقع پر نجدی علماء سے بھی یہی بات بار بار سن گئی، اس سے یہ نتیجہ صاف نکلا ہے کہ جس حدیث سے حافظ ابن تیمیہ واقف نہ تھے وہ تو حدیث نہیں ہو سکتی اور جن احادیث کے بارے میں وہ باطل و منسوخ ہونے کا قطعی فیصلہ کر گئے ہیں وہ تو بد رجحان اولیٰ ہے سند ہوں گی، اس لئے ہم یہاں چند مثالیں دے کر مذکورہ چند اراء دعویٰ کی غلطی ظاہر کر دینا ضروری سمجھتے ہیں اور اس موضوع پر پوری بحث و تفصیل الگ مستقل تالیف ”تفردات حافظ ابن تیمیہ“ میں پیش کریں گے، ان شاء اللہ۔

حافظ ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ جلد اول کے آخر میں ایک مستقل فصل ان تین احادیث کے ذکر کے لئے قائم کی ہے جس سے تبوں ان کے بعض فقہاء استدلال کرتے ہیں حالانکہ وہ سب ان کے علم و تحقیق کی رو سے باطل ہیں۔

(۱) فقہاء کا قول ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے بیع و شرط سے ممانعت فرمائی ہے، بے شک یہ حدیث باطل ہے اور یہ مسلمانوں کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے، بلکہ صرف منقطع حکایات میں بیان ہوئی چلی آئی ہے۔

(۲) فقہاء کا قول ہے کہ حضور علیہ السلام نے فقیر طحان سے منع فرمایا، یہ بھی باطل ہے۔

(۳) ان ہی باطل احادیث میں سے حدیث محمل سباق ”من اؤمل فرسائین فرسین“ بھی ہے کیونکہ یہ درحقیقت مرفوع حدیث نہیں بلکہ حضرت سعید بن المسیب کا قول ہے اور اسی طرح ثقہ راویوں نے اصحاب زہری سے عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ بنا کر مرفوع روایت کر دیا۔

اہل علم بالحدیث جانتے ہوں کہ یہ قول رسول اللہ ﷺ کا نہیں تھا اور اس بات کو امام ابو داؤد جستانی وغیرہ اہل علم نے بھی ذکر کیا ہے وہ سب اس امر پر متفق ہیں کہ یہ سفیان بن حسین زہری سے نقل روایت میں غلطی کیا کرتے تھے اور اسی لئے ان کی انفرادی روایات سے استدلال نہیں کیا جاتا، پھر یہ محمل سباق کی کچھ اصل شریعت نہیں ہے اور نہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو محمل اسباق کے لئے امر فرمایا ہے، نیز حضرت ابو حیدرہ وغیرہ سے مروی ہے کہ وہ انعام رکھ کر مسابقت (گھڑ دوڑ وغیرہ کا مقابلہ) کرایا کرتے تھے اور کہ محمل کی دراندازی نہ کرتے تھے اور جن فقہانے اس کی ضرورت بتلائی ہے انہوں نے محمل کے بغیر مسابقت کو قرار (جوئے) کی شکل سمجھا ہے حالانکہ محمل کے سبب وہ اس کو قرار ہونے سے بچا بھی نہیں سکتے، کیونکہ محمل کی وجہ سے تو اور بھی زیادہ مخاطرہ اور قمار کی صورت بن جاتی ہے اور محمل کی صورت میں ظلم الگ ہوگا اس لئے کہ وہ اگر جیت گیا تو انعام لگا بار گیا تو دوسرے کو کچھ نہ دے گا، جبکہ دوسرا بارنے پر بھی انعام یا تاوان دے گا، لہذا محمل کی دراندازی ظلم ہوگی جس کی اجازت شریعت نہیں دے سکتی اور اس مسئلہ کی زیادہ تفصیل دوسری جگہ کر دی گئی ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ ص ۳۹۵ مطبوعہ مصر، قاہرہ)

ہم یہاں دلائل کے ساتھ واضح کریں گے کہ جن احادیث کو اوپر کے مضمون میں حافظ ابن تیمیہ نے باطل اور موضوع قرار دیا ہے وہ کسی طرح بھی اس برتاؤ کی تسبیح نہیں تھیں شاید وہ یہ سمجھے ہیں کہ صرف وضع حدیث ہی گناہ کبیرہ اور جرم شرعی ہے لیکن صحیح و ثابت حدیث کو موضوع و باطل قرار دینے میں کوئی مضائقہ نہیں حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ دونوں ہی چیزیں اہل حق و اصحاب تحقیق کے لئے شایان شان نہیں ہیں، اسی لئے محقق اگر براہ راست نے ہر دو فیصلوں میں غیر معمولی احتیاط برتی ہے، اور ابن جوزی حنبلی وغیرہ کی غیر مختار روش کو عکاس نے اچھی نظر سے نہیں دیکھا (اول نمبر میں وہ سب احادیث زیادہ تر بیویہ ہیں جن کو حافظ ابن تیمیہ نے موضوع و باطل قرار دیا تھا)۔

تحقیق حدیث نمبر ۲ بیان مذاہب

علامہ وحدت ابن رشد مالکی نے بہت تفصیل کی ہے آپ نے لکھا ہے:- بیچ کے ساتھ کوئی شرط لگا دی جائے تو امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک وہ بیچ درست نہیں ہوتی، امام احمدؒ نے فرمایا کہ صرف ایک شرط بیچ میں ہو تو درست ہے زیادہ ہوتا جائز، امام مالکؒ کے یہاں بڑی تفصیل و تقسیم ہے، بعض قسم کی شرطیں درست ہیں اور بعض کی وجہ سے بیچ نا درست ہوگی، امام ابو حنیفہؒ و امام شافعیؒ کی دلیل حدیث صحیح مسلم بروایت حضرت جابرؓ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بیچ کے ساتھ شرط استثناء کو ممنوع فرمایا دوسری دلیل بروایت امام اعظم ابو حنیفہؒ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بیچ و شرط سے منع فرمایا، لہذا بیچ و شرط دونوں فاسد و باطل ہیں ائمہ (بدایۃ المجتہد ص ۱۳۹ ج ۲) حافظ ابن حزمؒ نے بھی سب کے دلائل ذکر کئے ہیں امام مالکؒ کی روایت مذکورہ بھی نقل کی ہے اور امام احمدؒ کی دلیل پر نقد بھی کیا اور لکھا کہ حدیث نبویؐ بیچ بشرطین سے ان کا یہ سمجھنا غلط ہے کہ ایک شرط والی بیچ جائز ہے اس سے تو حضور علیہ السلام کا ارشاد خاموش ہے، لہذا دوسری جگہ سے اس کا حکم دیکھا جائے گا چنانچہ دیکھا گیا کہ دوسری حدیث بریرہؓ موجود ہے (جس کی صحت پر سب کا اتفاق ہے) وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شرط بھی کتاب اللہ کے خلاف ہے وہ باطل ہے، لہذا ایک شرط بھی باطل ہوگی اور جو معاہدہ ایک شرط کے ساتھ کیا جائے گا وہ بھی باطل ہوگا، واللہ التوفیق (المحلی ص ۱۶ ج ۸) اس سے معلوم ہوا کہ بیچ و شرط والی صورت کو ممنوع قرار دینے والے امام ابو حنیفہؒ و امام شافعیؒ وغیرہ کے پاس

دلیل میں تین حدیث ہیں اور اگر امام صاحب والی روایت میں کوئی علت قاصر ہو تو حافظ ابن حزم جو کہنے والے نہیں تھے وہ ضرور نقد کرتے کیونکہ ان کے یہاں کسی کی رعایت نہیں ہے بلکہ انہوں نے خود بھی بیع و شرط کو باطل قرار دیا ہے اور اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہ اور امام شافعی سے اتفاق کیا ہے اس لئے گویا امام صاحب کی روایت کردہ حدیث سے بھی استدلال کیا ہے معلوم ہوا ان کے نزدیک بھی وہ حدیث استدلال کے لائق تھی۔

بستان الاخبار مختصر نیل الاوطار میں علامہ شوکانی کا قول نقل کیا کہ امام شافعیؒ و ابوحنیفہؒ اور دوسروں نے بیع کے ساتھ استشفاء، رکوب وغیرہ کو ناجائز قرار دیا ہے، بوجہ حدیث نبیؐ عن بیع و شرط وہ حدیث نبیؐ عن اثلیا اور کہا کہ حدیث جابرؓ میں بہت سے احتمالات ہیں لیکن ان کے مقابلہ میں کہا گیا کہ حدیث نبیؐ عن بیع و شرط میں اول تو کچھ کلام ہے دوسرے وہ عام ہے لہذا اس کو حدیث جابرؓ پر مبنی کریں گے جو صحیح ہے (بستان ص ۲۷ ج ۲) یہاں علامہ شوکانی نے بھی حدیث نبیؐ عن بیع و شرط میں صرف کلام بتلایا جو بعض کی طرف اشارہ ہے اس کو باطل و موضوع نہیں کہا حالانکہ حافظ ابن تیمیہؒ ہی کے ہم مشرب ایسا حکم لگا چکے تھے وہ چاہتے تو ان کی بھی تائید کر دیتے اس سے معلوم ہوا کہ وہ اس کو باطل نہیں سمجھتے تھے۔

حافظ ابن حجرؒ نے بھی لکھا کہ حدیث جابرؓ (بیع جمل والی) کے مقابلہ میں ایک تو حدیث حضرت عائشہؓ پر ہی قصہ بریرہؓ میں جس سے ہر مخالف متفق ہے عقد شرط کا بطلان ثابت ہے، دوسرے حدیث حضرت جابرؓ ہی عن نبیؐ عن اثلیا میں وارد ہے اور تیسری حدیث نبیؐ عن بیع و شرط والی ہے (فتح الباری ص ۱۹۸ ج ۵) اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی حدیث نبیؐ عن بیع و شرط کو قابل استدلال سمجھا ہے ورنہ ظاہر ہے موضوع و باطل حدیث نہ قابل ذکر ہوتی ہے نہ لائق استدلال، حافظ ابن حجرؒ کی مشہور و معروف کتاب ”بلوغ المرام من جمع اولیہ الاحکام“ کی شرح بل السلام جو غالباً جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے نصاب دورس میں بھی داخل ہے، اس کے کتاب البیوع میں حدیث عمر بن شعیبہ لا یحل سلف و بیع و ربح ہے، اس کے بعد لکھا اس حدیث کو اصحاب صحاح ستہ میں سے پانچ نے روایت کیا ہے اور ترمذی، ابن خزیمہ و حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے اور اسی حدیث کو اصحاب صحاح ستہ میں سے پانچ نے روایت کیا ہے اور ترمذی، ابن خزیمہ و حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے، اور اسی حدیث کی تخریج حاکم نے اپنی کتاب علوم الحدیث میں بروایت امام ابوحنیفہؒ و عمر بن شعیبہؒ مذکور سے یہ لفظ نبیؐ عن بیع و شرط کی ہے اور اسی طریق سے طبرانی نے بھی اوسط میں اس کی تخریج کی ہے، اور وہ غریب ہے اور اس کی روایت ایک جماعت محدثین نے کی ہے اگرچہ امام نووی نے اس کو غریب کہا ہے۔ (بل السلام ص ۱۶۳)

اس سے بھی معلوم ہوا کہ بعض محدثین نے اس کو ضعیف یا غریب تو ضرور سمجھا مگر موضوع و باطل کسی نے نہیں کہا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس حدیث کو بہ کثرت محدثین نے ذکر کیا ہے، پھر یہ دعویٰ حافظ ابن تیمیہؒ کا کس طرح درست ہوگا کہ مسلمانوں کی کسی کتاب میں بھی اس حدیث کا ذکر نہیں ہے، جبکہ بل السلام میں تو یہاں تک بھی لکھ دیا کہ یہ امام صاحب والی حدیث وہی حدیث ہے جو اباب صحاح نے دوسرے الفاظ سے روایت کی ہے، و رواۃ سند اور معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔

حافظ ابن تیمیہؒ سے پہلے ابن قدامہؒ نے بھی اپنی شرح کبیر (ص ۵۳ ج ۳) میں ایسا ہی دعویٰ کیا تھا کہ امام شافعیؒ و اصحاب الرائے نے ایک شرط اور دوسرے میں فرق نہیں کیا اور وہ حضرات حدیث نبیؐ عن بیع و شرط روایت کرتے ہیں، جو بے اصل ہے اور امام احمدؒ نے اس کو منکر کہا اور کسی مسند میں بھی اس کی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے، لہذا اس پر اعتناء نہیں کیا جاسکتا، علامہ محدث مولانا ظفر احمد صاحب تھانویؒ عم فیضہم نے عبارت مذکور نقل کر کے لکھا: - اس سے معلوم ہوا کہ ابن قدامہؒ کی نظر کتب حدیث پر بہت کم ہے، کیونکہ اس حدیث کی روایت حافظ حدیث طلحہ بن محمد نے اپنی مسند امام میں عن ابی العباس بن عقدہ عن الحسن بن القاسم عن الحسن بن علی عن عبدالوارث بن سعید کی ہے اور

۱۔ یہ کام بھی بحیثیت تفررداوی کے ہے۔ (مؤلف)

۲۔ غرابت کی بات انھیں المجریص ۲۳۷ میں ابن ابی الغوار سے بھی نقل ہوئی اس سے بھی مراد تفررداوی ہے جبکہ تفررداوی کوئی عیب نہیں ہے۔ (مؤلف)

حافظ حدیث ابن خسر نے بھی اپنی مسند میں اس کی تخریج کی ہے، نیز قاضی ابوبکر انصاری اور ابونعیم اصفہانی نے امام اعظمؒ سے روایت کی ہے۔ ملاحظہ ہو جامع المسانید ص ۲۲۴، اور اسی سند سے طبرانی نے اوسط میں، حاکم نے علوم الحدیث میں، اور ان ہی کے طریق سے محدث شہیر عبدالحق نے بھی اپنے احکام میں اس کو ذکر کر کے سکوت کیا، جو حجت مانا گیا ہے، اسی طرح اور بھی بہت سے حفاظ حدیث نے حدیث مذکور کو اپنے معانی اور مسانید و مصنفات میں ذکر کیا ہے، ایسی حالت میں اس کو بے اصل یا موضوع قرار دینا کسی طرح صحیح ہو سکتا ہے! اور امام احمد کا منکر کہنے کا اشارہ تفر راوی کے لئے ہے، جیسا کہ ہم نے مقدمہ علماء السنن میں واضح کیا ہے کہ امام احمد اور دوسرے کچھ حضرات کی یہ اصطلاح تھی کہ حدیث فرد کو بھی جس کا دوسرا متابع نہ ہو، منکر کہتے تھے حالانکہ تفر راوی کا تفر د کسی حدیث کے لئے تفر نہیں ہے اور نہ اس سے کسی حدیث یا راوی کا ضعف ثابت ہوتا ہے، اسی لئے وہ حضرات حدیث صحیح و حسن پر بھی محض تفر راوی کی وجہ سے منکر کا اطلاق کر دیا کرتے تھے، اور اگر کہا جائے کہ امام احمد کا اس حدیث پر عمل نہ کرنا ان کے نزدیک اس کے ضعف کی دلیل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ و امام شافعی کا اس پر عمل کرنا اس کی دلیل صحت ہے، کیونکہ مجتہد کا کسی حدیث سے استدلال کرنا ہی اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، اور امام صاحب و امام شافعی اجماع تابعین سے تھے، اور امام احمد کا زمانہ ان دونوں سے بہت بعد کا ہے، اور فقہ میں بھی وہ ان دونوں کے عمال ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم (اعلاء السنن ص ۱۱۳ ج ۱۳) ابن القطان نے جو حدیث مذکور کی علت ضعف امام ابوحنیفہ قرار دی ہے، کمافی الزیلعی ص ۱۷۸ ج ۱۲ اس کا جواب کبار محدثین و اکابر امت کی طرف سے بار بار دیا جا چکا ہے، نیز ملاحظہ ہو مقدمہ علماء السنن، و مقدمہ انوار الباری وغیرہ۔

تفر حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ

آپ کے نزدیک بیخ و شرط میں کوئی مضائقہ نہیں ہے نہ ایک دو کی قید آپ نے لگائی ہے بلکہ آپ نے لکھا کہ ”بیخ اور دوسرے سب عقود میں شرطیں لگانا درست ہے، صرف اتنا دیکھ جائے گا کہ کوئی شرط مخالف شرع نہ ہو“ (فتاویٰ ابن تیمیہ ص ۴۷ ج ۴) اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے اس معاملہ میں امام احمد کا مسلک بھی ترک کر دیا ہے جو ایک شرط کو جائز اور زیادہ کو منکر کہتے ہیں، پھر معلوم نہیں، دو شرطوں کی ممانعت والی حدیث کو بھی وہ باطل قرار دیتے ہیں (جس کی ابن ماجہ کے علاوہ سب ارباب صحاح نے روایت کی ہے اور امام ترمذی وغیرہ نے اس کی صحت کی تصریح بھی کی ہے اور حافظ ابن تیمیہ کے جدا مجتہد نے بھی منشی الاخبار میں اس کو درج کیا ہے) یہ صحیح مانتے ہیں تو اس کا کیا جواب دیں گے۔ واضح ہو کہ اختلاف ان شرطوں میں ہے جو متفقینا عقد نہ ہوں، ورنہ جو متفقینا عقد ہوں ان کو شرط کہنا ہی فضول ہے کیونکہ وہ امور تو بلا شرط لگائے بھی خود بخود حاصل ہوں گے، اس لئے عقد کا حکم بھی ان سے مستثنیٰ نہیں ہوگا اور وہ فقط ابن تیمیہ شرط خلاف متفقینا عقد کے ساتھ بھی بیخ کو درست بتلاتے ہیں۔

تحقیق حدیث ۳

حافظ ابن تیمیہؒ نے حدیث نبویؐ عن تھیر الطحان کو بھی باطل قرار دیا ہے، حالانکہ اس حدیث کی بھی ان کے جدا مجتہد نے منشی الاخبار میں تخریج کی ہے، ملاحظہ ہو بستان الاحیاء ص ۲۹۰ جوئیل الاوطار شوکانی کا اختصار فی فیصل ابن عبدالعزیز آل مبارک قاضی الجوف کی تالیف اور مطبعہ سنیہ کی طبع شدہ ہے، یہ سب باہم متفق کتابیں سلفی حضرات ہی کی کوششوں سے طبع ہو کر شائع ہو رہی ہیں اور امت کو انتشار خیال و تفریق میں مبتلا کر رہی ہیں اور دعوئی یہ ہے کہ ہم کلمہ توحید اور اتحاد مسلمین کی سہی کر رہے ہیں، بستان میں اس حدیث کے تحت یہ بھی لکھا ہے کہ اسی حدیث سے مسند حدیث مذکور کے راوی ہشام ابوبکر کے بارے میں ذہبی نے لایحرف اور اس کی حدیث کو منکر کہا ہے اور ابن حبان نے اس کو نکات میں شمار کیا ہے۔ حافظ ابن تیمیہؒ نے جہاں جمہور امت و سلف اور ائمہ راجعہ مجتہدین کے خلاف یہ کثرت تقررات اصول و عقائد اور فروغ و وسایل میں کئے ہیں

وہاں اپنے جدا جدا محدث کبیر ابوالبرکات محمد الدین عبدالسلام بن تیمیہ کا خلاف بھی بہت سے مسائل میں کیا ہے اور طلاق ثلاث کے مسئلہ میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ میرے جدا جدا اگرچہ فتویٰ تو جمہور کے مطابق دیتے تھے مگر خفیہ طور سے وہی بتلاتے تھے جو میری تحقیق ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

اس حدیث کے بارے میں پوری تفصیل تو اعلیٰ السنن ص ۱۵۵ ج ۱۶ میں دیکھی جاے، مختصر یہ کہ راوی ہشام اول تو اس کی توثیق بھی ہوئی ہے پھر وہ اس کی روایت میں منفرد نہیں ہیں، چنانچہ امام طحاوی نے اپنی مشکل الآثار میں دوسرے دو طریق سے بھی اس کی روایت کی ہے اور وہ دونوں سندیں جید ہیں، اور بیہودہ سندیں یا ہم لہم لہم کہ راوی بھی زیادہ قوت حاصل کر لیتی ہیں، ان کے علاوہ محدث شہیر عبدالحق نے اپنی احکام میں اور امام بیہقی نے اپنی السنن میں بھی اس روایت کو لیا ہے۔

اس کے بعد ہم اور بھی ترقی کر کے ایک ایسی بڑی شخصیت کو سامنے لاتے ہیں جن کے فیصلہ سے حافظ ابن تیمیہ بھی انحراف نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے فتاویٰ اور ساری تحقیقات عالیہ کا بڑا بڑا محدث ابن عقیل پر ہے اور اسی لئے جگہ جگہ ان کے اقوال سے سند لی ہے، اگرچہ بہت سی جگہ ان سے نقل میں غلطی بھی کی ہے، مثلاً زیارۃ نبویہ کے لئے سفر کا عدم جواز ان کی طرف منسوب کر دیا اور توسل نبوی کو بھی ناجائز بتلایا حالانکہ ان دونوں مسائل میں وہ حافظ ابن تیمیہ کے خلاف ہیں، جیسا کہ ہم نے ان دونوں مسائل کی تحقیق میں درج کر دیا ہے، الحمد للہ ایسے بہت سے عجیب و غریب انکشافات انوار الباری کی روشنی میں حاصل ہوتے رہیں گے، علامہ موفق حبلی نے الحنفی میں لکھا۔ امام ابوحنیفہ و امام شافعی امام مالک امام لیث و ناصر نے عدم جواز اجرت بعض معمول بعد العمل پر استدلال کیا کہ پھر لکھا کہ ابن عیین نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے قصیر طمان سے منع فرمایا ہے اور علت ممانعت بعض معمول کو ادا عمل بنانا ہے، الخ اس سے ثابت ہوا کہ ابن عقیل بھی اس حدیث کو صحیح اور قابل استدلال سمجھتے تھے اور وہ باوجود حبلی ہونے کے اس مسئلہ میں حنفی، شافعیہ و لکیہ کے ساتھ تھے، اندازہ کیجئے کہ جس حدیث کو حافظ ابن تیمیہ موضوع و باطل کہتے ہیں، اس کو دارقطنی، بیہقی، طحاوی، عبدالحق اور جدا جدا محدث ابن تیمیہ اور ان کے استاذ الاستاذ علامہ ابن عقیل صحیح و قابل استدلال قرار دے چکے ہیں، کیا باطل و موضوع احادیث ایسی ہی ہوتی ہیں؟؟

ہمارے حضرت شاہ صاحب (علامہ کشمیری) فرمایا کرتے تھے کہ حافظ ابن تیمیہ عظیم کے پہاڑ ہیں مگر جب غلطی کرتے ہیں تو وہ بھی ایسی ہی بڑی کرتے ہیں دوسرے فرمایا کرتے تھے کہ جو رائے قائم کر لیتے ہیں پھر اس پر بڑی سختی سے جم جاتے ہیں اور دوسروں کے دلائل و براہین کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے، بس اپنی ہی دھننے ہیں دوسروں کی نہیں سنتے اور اس بات کی تصدیق امام اہل حدیث علامہ ثناء اللہ صاحب امرت سرائی بھی کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے نقل انور میں نقل کیا ہے۔

تحقیق حدیث ۴

حافظ ابن تیمیہ نے دعویٰ کیا کہ حدیث محلل سباق حدیث مرفوع نہیں ہے، بلکہ سعید بن المسیب کا قول ہے اور سارے علماء حدیث یہی کہتے ہیں کہ یہ قول رسول نہیں ہے اور اس بات کو امام ابو داؤد وغیرہ اہل علم نے بھی ذکر کیا ہے اور رسول اکرم ﷺ نے اپنی امت کو محلل سباق کے لئے کوئی حکم نہیں فرمایا الخ، اب ان سب دعاوی کے خلاف ہماری گذارشات ملاحظہ ہوں - حافظ ابن تیمیہ کے جدا جدا محدث نے شیخی الاخبار میں مستقل عنوان قائم کیا ”باب ما جاء فی المحلل و آداب السنن“ پھر سب سے پہلے یہی محلل سباق والی حدیث مرفوعاً حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی اور لکھا کہ اس حدیث مرفوع کی روایت امام احمد ابو داؤد ابن ماجہ نے کی ہے۔

پھر شارح علامہ شاکسانی کی تحقیق درج ہے جس میں انہوں نے حدیث مذکور کا مطلب واضح کیا ہے، غالباً ان کے سامنے حافظ ابن تیمیہ کی مذکورہ بالا تحقیق نہیں ہے یا اس کو انہوں نے قابل اعتناء نہیں سمجھا اور اغلب یہ ہے کہ ان کی اپنی رائے اس بارے میں بھی حافظ ابن تیمیہ

کے خلاف ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

یہاں یہ امر بھی لائق ذکر ہے کہ پہلے زمانہ کے سلفی حضرات (غیر مقلدین) علامہ شوکانی پر زیادہ اعتقاد کرتے تھے، اور اب حافظ ابن تیمیہ اور شیخ محمد بن عبدالوہاب کی طرف زیادہ مائل ہیں اور چونکہ نجدی علماء و عوام بھی ان ہی دونوں کے قبیح ہیں، اس لئے ہندو پاک کے اہل حدیث کا نجد و حجاز کے وہابی و نجدی حضرات کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے اور اب یہ سب اہل کران دونوں کی دعوت کو عام کر رہے ہیں اور ان کی کتابوں کی اشاعت بھی بڑے پیمانہ پر کر رہے ہیں، اسی صورتحال کو دیکھ کر ہمیں حافظ ابن تیمیہ کے تفردات و شواذ پر کچھ لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، ورنہ ہم نے پہلے انوار الباری میں ان کے صرف موافق اقوال و تحقیقات پیش کی تھیں، اور اب بھی ہم ان کی بڑی عظمت و جلالت قدر کے قائل ہیں، لیکن جمہور سلف و خلف کے خلاف تفردات و شذوذات کو بطور دعوت آگے لانا اور ان کی اشاعت پر لاکھوں روپے صرف کرنا، نہ صرف یہ کہ وقت کے حالات کا تقاضا نہیں، اس سے مسلمانوں میں تشکیک و انتشار اور تفریق بھی پھیلتی ہے، پہلے نجد کے علماء و عوام بھی امام احمدؒ کے قبیح تھے، اب وہ بھی رفتہ رفتہ ان کی تقلید سے نکل کر حافظ تیمیہؒ کے قبیح و مقلد بننے جا رہے ہیں اور ان کا مرتبہ امام احمدؒ سے بھی زیادہ سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ ائمہ اربعہ میں کسی ایک امام کے درجہ کو بھی بعد کے علماء میں سے کوئی نہیں پہنچ سکا، پھر حیرت ہے کہ یہ سب لوگ اپنے آپ کو سلفی لکھتے ہیں حالانکہ ساتویں، آٹھویں صدی اور بعد کے لوگوں کی اتباع کرنے والے کسی وقت بھی سلفی نہیں ہو سکتے، ہاں اگر یہ صرف امام احمدؒ کا اتباع کرتے تب بھی سلفی کہلا تا درست ہو سکتا تھا۔

بقول حافظ ابن تیمیہؒ امام غزالیؒ علمائے متاخرین میں سے تھے جن کی وفات ۵۰۵ھ میں ہوئی ہے، اس لئے وہ خود تو ان سے بھی کئی سو سال بعد کے ہیں لہذا ان کے اتباع کرنے والے اور پھر ان سے بھی کئی سو سال بعد والے علامہ شوکانیؒ و شیخ محمد بن عبدالوہابؒ کے قبیحین کس طرح سلفی ہو سکتے ہیں؟ انہم کہتے ہیں کہ ”امانا علیہ و اسحابی“ کا مصداق ائمہ اربعہ مجتہدین کے مذاہب اربعہ میں صحیح طور سے تحقیق ہو گیا تھا اور ائمہ اربعہ کے تین چوتھائی مسائل متفقہ ہیں، صرف ایک چوتھائی میں اختلاف ہے، اور وہ بھی چند مسائل کے علاوہ شدید قسم کا نہیں ہے، پھر امام اشعریؒ و تریذیؒ نے اصول و عقائد کے مسائل بھی پوری طرح واضح کر دیئے تھے، ان میں بھی اختلاف صرف پانچ سات مسائل کا ہے اور زیادہ انہم نہیں، پھر ان کے تلامذہ کبار محدثین و متکلمین نے تمام کلامی مسائل کی تحقیقات و توضیحات کتابوں میں مدون کر دی تھیں، مگر حافظ ابن تیمیہؒ نے آخر کیموس اصولی و فروعی مسائل میں اپنی الگ رائے جمہور سلف و خلف متقدمین کے خلاف قائم کر کے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈال دی، مگر اتنے طویل عرصے میں اس کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہ ہو سکی تھی، اب اس کو سعودی حکومت کی سرپرستی مل جانے سے مستقل دعوت کا درجہ حاصل ہو چکا ہے، جس کے اثرات دور دور تک پہنچ رہے ہیں، اس لئے ہمیں اس طرف زیادہ توجہ دینی پڑی اور ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہؒ کا تعارف پورا کرادیں اور خاص طور سے ان کے تفردات کو نمایاں کر دیں تاکہ لوگ غلط فہمی میں نہ رہیں، ہم نے پہلے لکھا تھا کہ حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندویؒ نے اپنے ”رجوع“ میں لکھا تھا کہ ”میں نے بعض مسائل میں حافظ ابن تیمیہؒ وغیرہ کے خیالات سے متاثر ہو کر جمہور سلف و خلف کے خلاف رائے اختیار کر لی تھی، مگر اب مجھے ان کی غلطی معلوم ہو گئی ہے، اس لئے ان سے بھی اور دوسرے مسائل سے بھی جن میں، میں نے جمہور امت کے خلاف کچھ لکھا ہو سب سے رجوع کرتا ہوں، اور اپنے سے تعلق رکھنے والے اہل علم و قلم سے بھی گزارش ہے کہ وہ جمہور کے خلاف رائے کرنے اور لکھنے سے احتراز کریں۔“

جب بات یہاں تک آگئی تو اپنا یہ خیال بھی ذکر کر دوں کہ اپنے زمانہ سے قریب کے حضرات میں ”مفتی محمد عبدہ پھر علامہ رشید رضا، پھر مولانا عبد اللہ صاحب سندھی اور مولانا ابوالکلام آزاد اور اب علامہ مودودی اور ان کے قبیحین خاص بھی حافظ ابن تیمیہؒ سے کافی متاثر ہوئے ہیں، اور ان ہی حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ اور حضرت مدنیؒ نے حافظ ابن تیمیہؒ و شیخ محمد بن عبدالوہابؒ کے

تفردات پر رد و نقد کی طرف توجہ فرمائی تھی، اس کے بعد گذارش ہے کہ حدیث محفل سبق کی روایت امام احمدؒ نے بھی اپنی مسند میں مرفوعاً کی ہے، ملاحظہ ہو! فتح الباری ص ۱۲۶ ج ۱۱۳ اور حاشیہ میں اس کی تخریج ابوداؤد، ابن ماجہ، سنن، بیہقی و مسند رک حاکم سے نقل کی ہے اور لکھا کہ حاکم و حافظ ابن حزم نے اس کی تصحیح کی ہے، واضح ہو کہ حافظ ابن حزم سے کسی موضوع و باطل حدیث کی تصحیح بہت مستبعد ہے، علامہ نووی شارح مسلم نے لکھا: - مسابقت بالعوض بالا جماع جائز ہے، لیکن شرط ہے کہ عوض دونوں جانب سے نہ ہو، یا تو تیسرا محفل بھی ہو (مسلم مع نووی ص ۱۳۲ ج ۲) معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ امام نووی کے زمانہ تک اجماعی سمجھا جاتا تھا، جس کے خلاف حافظ ابن تیمیہؒ نے فیصلہ کیا کہ مسابقت ہر طرح جائز ہے، خواہ انعام و شرط دونوں طرف سے ہی ہو اور خواہ کوئی محفل بھی نہ ہو، کیونکہ وہ اس حدیث کو ہی نہیں مانتے، جس سے محفل کی ضرورت ثابت ہوتی ہے، حافظ ابن تیمیہؒ نے فرمایا: - سفیان بن عیینہ سے غلطی ہوئی کہ حضرت سعید بن المسیب کے اثر موقوف کو حدیث مرفوع بنا کر پیش کر دیا حالانکہ اہل علم باطل حدیث پہچانتے ہیں کہ یہ رسول اکرم ﷺ کا قول نہیں ہے، اور اس بات کو ابوداؤد وغیرہ اہل علم نے بھی ذکر کیا ہے لیکن حافظ ابن تیمیہؒ نے ان اہل علم باطل حدیث کے نام نہیں بتلائے جو اس کے مرفوع ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور جن کا نام لیا کہ ابوداؤد نے بھی ایسا کہا ہے، اس کی جانچ تو ان کی کتاب ابوداؤد دہی سے ہو سکتی ہے، ذلک کا اشارہ اگر صرف علماء کی طرف ہے تو وہ انہوں نے ذکر نہیں کی، اور اگر اس حدیث کے قول مرفوع نبوی نہ ہونے کی طرف ہے تو وہ کیسے؟ جبکہ ابوداؤد نے خود ہی اس کو مرفوعاً روایت کیا ہے، آگے انہوں نے لکھا کہ سب لوگوں کا زہری سے روایت کرنے میں ان کی غلطی کرنے کے بارے میں اتفاق ہے، یہ بات بڑی حد تک درست ہے لیکن کلی طور پر یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ کلی و بزار نے مطلقاً ثقہ کہا اور ابو حاتم نے کہا کہ وہ صالح الحدیث ہیں، ان کی حدیث لکھی جائے گی اور اس سے استدلال نہ ہوگا، مثلاً ابن اثیر کے اور وہ مجھے سلیمان بن کثیر سے زیادہ محبوب ہیں، ابوداؤد نے امام احمدؒ سے نقل کیا کہ وہ مجھے صالح بن الخضر سے زیادہ محبوب ہیں، عثمان بن ابی شیبہ نے کہا کہ وہ ثقہ تھے مگر کچھ تھوڑے درجہ میں مضطرب فی الحدیث تھے، یعقوب بن شیبہ نے کہا کہ وہ صدوق ثقہ تھے مگر ان کی حدیث میں ضعف تھا (تہذیب ص ۱۷۰ ج ۳) بہر حال! یہ تسلیم ہے کہ اکثر حضرات ناقدین رجال نے صرف زہری سے روایات میں ان کو ضعیف قرار دیا ہے اور ابن حبان نے اس کی تفصیلی وجہ یہ بتلائی کہ ان پر صحیفہ زہری مخطوط ہو گیا تھا، اس لئے اس سے روایات الٹ پٹ کر نقل کر دیتے تھے (تہذیب ص ۱۰۸ ج ۳)

لہذا اگر ان کی متابعت دوسرے راویوں کے ذریعے عمل جائے تو وہ ضعف بھی ختم ہو جاتا ہے، چنانچہ ابویعلیٰ نے ابن معین سے صدقات کے باب میں ان کی کسی روایت میں الزہری کے متعلق پوچھا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کسی نے ان کی اس میں متابعت نہیں کی اس لئے وہ صحیح نہیں (ایضاً) اب دیکھنا یہ ہے کہ زہری بحث روایت محفل میں بھی ان کا کوئی متابع ہے یا نہیں، اگر ہے تو ان کا تفرؤ ختم ہو جائے گا اور حدیث ضعف سے قوت کی طرف آجائے گی، کذب و جھوٹ کی طرف تو ان کو کسی نے بھی منسوب نہیں کیا ہے، سب نے ہی صدوق و ثقہ مانا ہے اور غالباً اسی سبب نے ان کی روایت امام احمدؒ، ابوداؤد، ابن ماجہ، عیسیٰ و غیرہ نے لی ہے اور یہ بات خود ابن تیمیہؒ نے بھی مان لی ہے کہ ان کی روایت عن الزہری سے استدلال بحالت انفرادی نہیں ہوگا، گویا بحالت متابعت ہو سکتا ہے، تو اب ہم یہ بھی بتلاتے ہیں کہ وہ اپنی اس روایت محفل میں منفرد نہیں ہے، بلکہ ایک دو بھی نہیں چار متابع موجود ہیں، اور وہ سب خود ابوداؤد ہی میں اس روایت کے ساتھ موجود ہیں، ایک تو سعید بن بشیر، دوسرے معمر، تیسرے شعیب، چوتھے عقیل، یہ سب بھی زہری کے علاوہ حدیث ہیں اور امام ابوداؤد نے یہ آخری تینوں راوی ذکر کر کے یہ بھی صراحت کر دی کہ ان سب کی روایت موجود ہونے کی وجہ سے یہ حدیث صحت و قوت کے اونچے مرتبہ پر پہنچ گئی، آپ نے لکھا کہ اس حدیث کو تین حضرات نے بھی امام زہری سے اور امام زہری نے اوپر کے اہل علم حضرات سے روایت کیا ہے، لہذا یہ ہمارے نزدیک ”صحیح“ ہوگی، یہ بھی

واضح ہو کہ امام ابو داؤد نے صراحت کے ساتھ مستقل طور سے ”باب فی الحلال“ قائم کیا ہے اگر ان کے نزدیک اس کا ثبوت کسی مرفوع حدیث سے نہ ہوتا تو کیا صرف ایک تابعی سعید بن المسیب کا اثر ذکر کرنے کے لئے وہ باب باندھتے اور کیا اس کی کوئی نظیر ابو داؤد سے پیش کی جاسکتی ہے، آج کل کے سلفی حضرات ہی اس کی جو ادبی کریں، غرض حافظ ابن تیمیہؒ نے جو اثر امام ابو داؤد کے بارے میں پیش کیا ہے وہ کسی طرح بھی ثابت نہیں ہو سکتا، اہل علم و تحقیق اچھی طرح قادی ابن تیمیہ کی عبارت کو پڑھیں اور پھر ابو داؤد کو بھی دیکھیں اور خود ہی انصاف کریں۔

اس پوری تفصیل سے ناظرین اندازہ کریں گے کہ حافظ ابن تیمیہؒ کیسے طرح اپنی بات گھم پھرا کر اور گول مول انداز میں پیش کر کے ثابت کرنے کے عادی ہیں، اور گہری نظر سے ان کی تالیفات کا مطالعہ کرنے والے جان سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تمام تفروعات میں یہی روش اختیار کی ہے اور اسی لئے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہر متبصر عالم محنت و کاوش کر کے اگر مالہ و ماعلیہ کا مطالعہ کر سکے تو وہ ان کے ہر تفرد و شذوذ کی تمام کمزوریوں پر مطلع ہو سکتا ہے، واللہ الموفق و المہین، کسی نے تو سئل کے بارے میں دریافت کیا تو اس کے ساتھ حلف بغیر اللہ، قبر پرستی اور دوسرے بہت سے شرک والے افعال مل کر جواب دیا کہ یہ سب ہی شرک ہے حالانکہ سوال کرنے والے نے صرف تو سئل نبویؐ کا حکم دریافت کیا تھا، دوسری شرک کی باتوں کو تو سب ہی جانتے ہیں، تو اصل جواب تو چند سطر یا زیادہ سے زیادہ ایک دو صفحہ کا تھا مگر اس کے ساتھ دوسرے الجھاؤ، گھماؤ اور پکرانے دے دیئے کہ تو سئل کے نام کا رسالہ ۱۶۸ صفحہ کا بن گیا۔

بالکل ایسی مثال ہے کہ جیسے فقہ خلق قرآن کے زمانہ میں بعض زکی و ذہین علماء مبتلا ہوئے اور ان سے حکومت عباسیہ کے داروغہ گیر کرنے والوں نے پوچھا کہ خلق قرآن کے مسئلہ میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ کی چار انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا کہ دیکھو یہ زیور، توراۃ، انجیل اور قرآن مجید یہ سب مخلوق ہیں، اشارہ چونکہ انگلیوں کی طرف تھا اور بظاہر نفرتی ہوئی تھی اور جان بھی بچ گئی، کیونکہ وہ لوگ مخلوق ہی کہلاتا تھا چاہتے تھے ورنہ جس نقل کی مراد دیتے، خیر! تو قبل پر ہم نے مستقل طور سے لکھا ہے، جس میں حافظ ابن تیمیہؒ کا مکمل جواب آ جا گیا، ان شا اللہ۔

یہاں زیر بحث حدیث کے بارے میں یہ لکھنا بھی مناسب ہے کہ امام ابن ماجہ نے اس کی روایت، بہت بڑے محدث جلیل ابو بکر بن ابی شیبہ (صاحب مصنف مشہور و استاذ الامام البخاری) اور دوسرے محمد بن یحییٰ مشہور محدث و استاد ائمہ شیعہ کی ہے اور مرفوعاً کی ہے، کیا یہ سب بھی محض ایک اثر تابعی کو مرفوع حدیث بنا سکتے تھے، محدث کبیر ابن ماجہ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن یحییٰ ذہلی، یزید بن ہارون، اتنے بڑوں بڑوں کو بھی کیا غلط کار قرار دیا جاسکتا ہے اور محمد بن یحییٰ کے بارے میں تو سب یہ لکھتے ہیں کہ امام زہریؒ کی روایات کے سب سے بڑے عالم تھے، کیا ان کی تعریف اس لئے تھی کہ وہ امام زہریؒ سے اس کی روایت بھی نقل کر دیں جو ان کو زہریؒ سے بطور حدیث مرفوعہ قابل اطمینان طریقہ پر پہنچی ہی نہیں، تو کیا وہ صرف اثر سعید بن المسیب تھا، جس کو سب نے غلطی کر کے قول مرفوع نبویؐ لکھا، ایسی کئی باتیں حافظ ابن تیمیہؒ ایسے محدث کبیر کی طرف سے کسی طرح بھی موزوں نہیں ہیں، آخر میں موصوف نے یہ بھی لکھا کہ محفل کی در اندازی ایک قسم کا ظلم ہے، جس کا حکم شریعت نہیں کر سکتی، یہ ایک عقلی فیصلہ انہوں نے کیا ہے جس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ دوسرے سارے عقلاء کا فیصلہ تو یہ ہے کہ یہ ظلم ہرگز نہیں، دو آدمی غلطی کر کے قمار جیسے ممنوع شرعی میں مبتلا ہونے جا رہے تھے، تیسرے آدمی نے در اندازی کر کے ان کو ممنوع شرعی سے بچالیا، اول تو یہ ایک کار ثواب تھا وہ ثواب بہر صورت اس کو حاصل ہو گیا، پھر اگر وہ دونوں اس کے مقابلہ میں ہار گئے تو ان دونوں کا مقرر کردہ انعام اس کو مل جائے گا، اب صرف ایک صورت میں یہ مجرم ہو گا کہ ان پہلے دونوں آدمیوں میں سے کوئی کامیاب ہو جائے تو اس تیسرے آدمی پر ظلم کیا ہوا خاص کر جبکہ اس کو دینا کچھ بھی کسی صورت میں نہیں پڑتا، یہاں سارے عقلاء و محدثین و فقہاء کا فیصلہ ایک طرف ہے اور حافظ ابن تیمیہؒ کا دوسری طرف اس لئے ہمیں زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں، البتہ ایک اہم افادہ حضرت علامہ کشمیریؒ کے حوالہ سے اور نقل کرنا مناسب ہے، آپ نے فرمایا:-

”باب سبقت میں جو شرعی جائز انعام لینے کا جواز ہے وہ بمعنی حلت ہے، بمعنی استحقاق نہیں ہے، اس لئے اگر ہار ہوا شخص وہ طے شدہ مال نہ دے تو اس کو قاضی شرعی دینے پر مجبور نہیں کر سکتا، نہ اس کی ڈگری دے گا (انوار المحمود ص ۱۱۷ ج ۲)“

حدیث محلل کی مزید تحقیق مشکل الامار، امام طحاوی ص ۳۶۵ ج ۶ فتح الباری ص ۳۸ ج ۶، عمدۃ القاری ص ۱۶۱ ج ۱۴، بذل الجود ص ۲۲۶ ج ۳، انوار المحمود ص ۱۱۶ ج ۲، بدائع ص ۲۰۶ کتاب الامام امام شافعی ص ۱۴۸ ج ۳ میں دیکھی جائے اور خاص طور سے آخر میں تحت الاحوذی ص ۳۰ ج ۳ کا حوالہ بھی دینا ضروری ہے کہ علامہ مبارک پوری نے شرح السنہ کی روایت سے بھی حدیث محلل کو مرفوع۔ تاہم اور پھر پوری تفصیل محلل کے ذریعہ عقد سابق کو حرمت قمار سے نکلانے کی تحریر کی ہے اب فتاویٰ ابن تیمیہ کی بات درست ہوگی کہ محلل السابق کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، یا تختہ الاحوذی کی کہ اس میں ساری باتیں حافظ ابن تیمیہ کے خلاف والی تسلیم کر لی ہیں، سلفی حضرات کوئی تطبیق کی صورت نکالیں تو بہتر ہے ورنہ اگر کسی نے اہتم کر کے ہندوستان کے سلفی حضرات کی تصانیف سے ایسا سارا مواد سعودی علماء والی الامارہ پہنچ دیا تو ان لوگوں کی ساری مراعاتیں اور امتیاز کی ایکسپین ختم ہو جائیں گی۔

اگر باوجود اختلاف نظریات کے بھی یہ ہندو پاک کے سلفی (غیر مقدین وہاں یا رب اور خرد بنے ہوئے ہیں تو علماء دیوبندی سے ان کی کیا دشمنی ہے کہ باوجود سینکڑوں ہزاروں باتوں میں اتحاد خیال کے بھی ان کے اکابر کو مورد لعن بنایا جاتا ہے اور بنارس کے عربی رسائل لصوت اجامہ میں حضرت علامہ کشمیری دیوبندی اور حضرت شیخ الاسلام مولانا مٹھی وغیرہ کے اختلاف ابن تیمیہ کو خاص طور سے نمایاں کر کے نجد و حجاز کے سلفی علماء و عوام و ان سے بدظن کرنے کی سعی کی جاتی ہے، والی اللہ المشتکی، وهو المسنون ان یهدینا الی الحق والی طریق مستقیم۔

حافظ ابن تیمیہ کی پیش کردہ تینوں احادیث کی تحقیق اور حافظ ابن جریر وغیرہ کے نقد مذکور کے بعد یہاں مزید تفصیل کی بظاہر ضرورت نہیں رہی تاہم چند دوسری احادیث کا ذکر کرنا بھی مناسب ہے جن کو انہوں نے باطل کہا اور دوسرے اکابر محدثین نے ان کی تصحیح کی ہے تاکہ ہمارے اس دور کے سلفی، نجدی، وہابی و سنی حضرات کا یہ پندار بالکل یہ ختم ہو جائے کہ جس حدیث کو حافظ ابن تیمیہ باطل موضوع کہیں وہ صحیح نہیں ہوتی۔

تحقیق حدیث ۵ (رد خمس بعد النبی الا کرہم صلی اللہ علیہ وسلم)

اس حدیث کو بھی حافظ ابن تیمیہ نے موضوع و باطل کہا ہے جبکہ دوسرے ائمہ حدیث نے امام طحاوی کی روایت کردہ حدیث مذکور کی تحسین پراغ کیا ہے چنانچہ قاضی عیاض مالکی نے شفاء میں علامہ قسطلانی نے مواہب میں، علامہ سیوطی نے اپنی تصانیف (مختصر الموضوعات میں منابر الصفا فی احادیث الشفاء والحکمۃ البدیہ) میں علامہ قسطلانی نے نسیم الریاض میں، پوری تحقیق کر کے اس کو باطل کہنے والوں کی تردید کی ہے۔

زیادہ تفصیل کے لئے دیکھی جائے، القادحیہ الحمد للہ ص ۱۰۷، غیث الفہام للملعمہ عبدالحق تھنوی ص ۵۸، اعلاء السنن ص ۳۶ ج ۶ و مقدمہ انوار الباری ص ۶۹ ج ۲ وغیرہ، علامہ طحاوی پر حافظ ابن تیمیہ نے کچھ نقد بھی تخت وغیرہ موزوں الفاظ میں کیا ہے اور ان کی عظمت و شان و جلالت قدر کو گرانے کی سعی کی ہے، جبکہ سب ہی کبار محدثین نے ان کے علم و فضل و تجر، ثقہ، بہت، دیانت، حدیث و علم و تاج و منوشہ میں بی حد و طولی حاصل ہونے کا اقرار کیا ہے، حافظ مغرب محمد شہیر ابن عبدالمبر نے جگہ جگہ ان کی عظمت بیان کی اور ان کی کتاب معانی الآثار کی تنقیص کی، اور اپنی تالیفات قیصرہ خصوصاً ”انتہیہ“ میں ان کے اقوال پر کثرت پیش کئے ہیں حافظ الدین ابن حجر عسقلانی بھی باوجود تعصب حنفیت ان کے اقوال پر کثرت کرتے ہیں، مکمل حالات و مناقب امام کوثری کی ”الذی فی سیرۃ الامام طحاوی“ اور مقدمہ انوار الباری وغیرہ میں دیکھے جائیں، ہمارے حضرت شاہ صاحب (علامہ کشمیری دیوبندی) فرماتے تھے کہ امام طحاوی حدیث و رجال کے امام عظیم تھے، ان کے دور کے ائمہ حدیث جہاں جہاں بھی تھے اور ان کو امام طحاوی کی خبر ملتی تھی تو وہ آپ کی خدمت میں مصر پہنچتے تھے اور سب ہی آپ کے حلقہ درس میں

کچھ تھے اور آپ کی شاگردی کا فخر حاصل کرتے تھے۔

تحقیق حدیث ۶ ”طلق ابن عمر امرأته فی الطمث“

بخاری و مسلم کی حدیث میں صراحت ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے اپنی بیوی کو بحالت حیض طلاق دی اور ان کی طلاق کو معتبر قرار دے کر حضور ﷺ ان کو راجعت کا حکم فرمایا مگر حافظ ابن تیمیہؒ حالت حیض کی طلاق کو باطل و غیر معتبر کہتے ہیں اور جمہور محدثین کے خلاف حدیث مذکور کی ایسی تاویل کرتے ہیں جو اس کے انکار کے مراد ہے، پوری تفصیل معارف السنن للحدیث لمبنوری علی غایت ص ۱۳۶ ج ۶ تا ص ۱۵۹ ج ۶ میں دیکھی جائے۔

تحقیق حدیث ۷ لایبولن احدکم فی الماء الدائم (بخاری و مسلم وغیرہ)

امام احمدؒ نے اپنی مسند میں بھی حدیث مذکور روایت کی اور صاحب الفتحؒ الرہانی نے مزید حوالوں کی تخریج کی نیز مسند احمد میں دوسری حدیث زہر رسول اللہ ﷺ ان بآل فی الماء الراکب بھی ہے جس میں زہر کا لفظ تخریم پر دال ہے کیونکہ ادب کے لئے زہر کا لفظ موزوں نہیں ہو سکتا اور صاحب فتحؒ الرہانی نے لکھا کہ ما قبل عن الشافعیہ واکتابہ ملاقات نجاست سے نجس ہو جاتا ہے خواہ اس سے پانی میں تغیر بھی نہ آیا ہو، ملاحظہ ہو ص ۲۱۷ ج ۱ و ص ۲۱۸ ج ۱ اور حنفیہ بھی ما قبل کو نجاست (بول و براز وغیرہ) ملنے سے نجس ہو جاتا ہے قرار دیتے ہیں اور امام مالک کے تین قول ہیں ایک نجس ہونے کا خواہ پانی میں تغیر بھی نہ آئے، دوسرا اگر وہ ہونے کا اور تیسرا غیر مفید ہونے کا بشرطیکہ تغیر نہ آئے (بدایت المجتہد ص ۲۰ ج ۱) معلوم ہوا کہ امام احمدؒ بعد ما قبل میں نجاست ملنے سے اس کو نجس قرار دیتے ہیں صرف امام مالک کا ایک قول عدم نجاست کا بشرط عدم تغیر اوصاف ما ہے، ورنہ دو قول ان کے بھی دوسرے ائمہ کے ساتھ ہیں اور خاص بات یہ کہ امام احمدؒ بھی نجاست سے قائل ہیں اور اس میں ان کا دوسرا قول نہیں ہے، پھر بھی حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنے فتاویٰ میں احادیث نبویؐ مذکور کو صرف ادب پر محمول کیا ہے، گویا پانی میں شائبہ کرنے سے نجس تو نہ ہوگا صرف بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کرے، پھر آپ نے یہ قلفیہ نہ نکلتے بھی تحریر فرمایا ہے کہ نجاست جب پانی میں مل کر محلول جاتی ہے اور اس کا الگ وجود باقی نہیں رہتا تو پانی کے پاک رہنے میں کوئی تاثر نہ ہوتا چاہے، حالانکہ سارے محدثین علامہ نووی، قرطبی، شارح مسلم اور حافظ عینی و ابن حجر شارح بخاری وغیرہ نے احادیث نبویؐ مذکورہ کو تخریم کے لئے سمجھا ہے اور کسی نے بھی اس تغلف کو قبول نہیں کیا، حافظ ابن تیمیہؒ اور حافظ ابن قیمؒ کا اس مسئلہ میں ظاہرین کی طرف ایک قدم ہے، دلا دغا ہری اس سے بھی آگے تھے کہ وہ مساء واکدہ میں جواز غائک کے بھی قائل ہوتے، انہوں نے کہا کہ پانی میں صرف شائبہ ہی کرنے کی حضور علیہ السلام نے ممانعت فرمائی ہے، غائک و برازی کی تو ممانعت نہیں کی، غور کیا جائے کیا احادیث صحاح تو یہ (مرویہ بخاری و مسلم وغیرہ) کی اس طرح سے توجیہ و تاویل کرنا ان احادیث کی صحت معنوی کا انکار نہیں ہے؟ اپنی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو، معارف السنن ص ۲۲۸ ج ۳ تا ص ۲۳۵ ج ۱ وغیرہ۔

تحقیق حدیث ۸ ”دروش رفیف بروایت صحاح“

امام بخاریؒ اور دوسرے ارباب صحاح محدثین نے ”صلوة علی النبی علیہ السلام“ کے لئے مستقل باب قائم کر کے احادیث صحیحہ روایت کی ہیں، امام احمدؒ نے اپنی مسند میں بھی دس احادیث روایت کی ہیں، ملاحظہ ہو الفتحؒ الرہانی ص ۱۹ ج ۳ تا ص ۲۵ ج ۳ اس کے حاشیہ میں تخریج بھی کر دی گئی ہے ”الانجام الجامع لاصول“ ص ۱۳۲ ج ۵ میں صحاح ستہ کی مروریہ سب احادیث ایک جگہ کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ سارے ہی محدثین نے اس کا باب قائم کر کے درود شریف کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر اس کا تاثرہ و غیر تاثرہ الفاظ جمع کر کے مدون کئے ہیں اس کے بعد آپ کی حیرت کی کوئی انتہاء نہ ہوگی کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے باوجود اپنے عسی تجرد و وسعت علم باحدیث کے بھی ان الفاظ کا صریح

انکار کر دیا جو بخاری شریف ایسی اصلاح اکتساب میں موجود ہیں، حالانکہ آپ کی عادت استدلال کے موقع پر یہ بھی ہے کہ بخاری و مسلم کی روایت نہ کرنے سے بھی اپنے لئے استدلال کر گئے ہیں جو کسی طرح محدثانہ استدلال نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ امام بخاری و مسلم نے تمام احادیث صحاح جمع کرنے کا نہ ارادہ کیا تھا نہ دعویٰ کیا ہے، بلکہ امام بخاریؒ سے تو صراحۃً یہ منقول ہے کہ صریح کتاب میں صحاح کا انحصار نہیں ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے کسی بھی ایسے شخص کی روایت نہیں کی جو ایمان کو قول و عمل سے مرکب نہیں مانتا تھا، اس طرح آپ نے ہزاروں روایات صحیحہ کو اپنی صحیح میں جگہ نہیں دی ہے، اسی طرح یہ بھی تمام عہاد حدیث جانتے ہیں کہ آپ نے صرف اپنی مسلک کے موافق احادیث ذکر کی ہیں اور مخالف نہیں کی ہیں، ان حالات میں اپنے کسی مسلک کی تقویت میں امام بخاریؒ کا کسی حدیث کو ذکر نہ کرنا کیا وزن رکھتا ہے؟! جیسا کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے عہد اترک شدہ نماز و روزہ کی قضاء کے نادرست ہونے کا فیصلہ کیا اور دلیل یہ بھی دی کہ بخاری و مسلم نے کوئی حدیث قضاء کے مشروع و صحیح ہونے کی روایت نہیں کی ہے، لہذا ان کا روایت نہ کرنا بھی عدم صحت کی دلیل ہے، ملاحظہ ہو فتاویٰ ابن تیمیہؒ ص ۴۰۴ ج ۴۔

اس حوالہ سے یہ بھی گمان ہو سکتا ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ کی نظر نہ صرف بخاری و مسلم کی روایات ہی پر تھی بلکہ غیر مریدہ احادیث پر بھی عمل عبور کئے تھے، پھر کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ کسی حدیث بخاری کا انکار کر دیں اور وہ بھی درود شریف سے متعلق ایسی اہم ترین حدیث کا اور وہ بھی اسی طرح کے امام بخاریؒ کے باب اصولہ علی النبی ﷺ کی ایک حدیث کو تو اپنے فتاویٰ میں ذکر کریں اور اسی باب کی دوسری حدیث کو نہ صرف نظر انداز کر دیں بلکہ یہ دعویٰ بھی کر دیں کہ ساری صحاح میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اور یہ بھی وغیرہ میں ہے تو وہ ضعیف ہے، ملاحظہ ہو ص ۱۹۰ ج ۱۹۔

پوری تحقیق پڑھنے کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ حافظ ابن تیمیہؒ کا طرز تحقیق، طرز استدلال اور محدثانہ بحث و نظر کا معیار کیا تھا، پھر اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی بعینہ اسی طریقہ کو اپنایا ہے بقول حافظ ابن حجر عسقلانیؒ کہ ہر ایک بدل کر وہ سب کچھ وہی کہتے ہیں جو ان کے شیخ فرما گئے ہیں، حتیٰ کہ اس مقام پر انہوں نے بھی بخاری کی مذکورہ روایت کو نظر انداز کر دیا جس پر حافظ ابن حجر نے تنبیہ کی اور لکھا کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے غفلت ہو گئی کہ وہ بخاری کی روایت کو نظر انداز کر گئے الخ ملاحظہ ہو فتح الباری ص ۱۲۴ ج ۱۱، غالباً حافظ ابن حجرؒ کے سامنے فتویٰ ابن تیمیہؒ پیش آ سکے تھے، اسی لئے انہوں نے بہت سی جگہ صرف حافظ ابن تیمیہؒ کی قیام کر دیا ہے، حالانکہ وہی باتیں فتاویٰ ابن تیمیہؒ میں بھی موجود ہیں۔

انوار الباری میں ان شاء اللہ تعالیٰ ایسی سب ہی فروگزاشتوں کی نشاندہی مکمل حوالوں کے ساتھ کر دی جائے گی تاکہ تحقیق کا حق ادا ہو جائے، ہمارے سلفی بھائیوں کو حافظ ابن تیمیہؒ یا شیخ محمد بن عبد الوہاب پر ذرا سا نقد بھی ناگوار ہوتا ہے اور وہ اس پر طرح طرح سے منہ بناتے ہیں اور نقد کرنے والوں کا منہ نوپنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ہم نہایت ادب سے عرض کریں گے کہ ہم بھی ان حضرات کی جلالت قدر اور عظمت مسلم و تحریک کے منکر نہیں لیکن افراط و تفریط سے بچنے کی ضرورت ہے، جمہور سلف و متقدمین کے مقابلہ میں کسی بھی مخالف فیصلے پر سو یا غور کرنا ہو گا ورنہ یہ امت مرحومہ سخت انتشار و افتراق کا شکار ہو جائے گی، ہم سب کی مقررہ و مستحضر راہ صرف ”ما انا علیہ و اصحابی“ ہے اس کو بدلنے کی ادنیٰ سنی بھی خسارہ عظیم سے دوچار کر دینے والی ہے، فتاویٰ ابن تیمیہؒ اور کتاب التوحید کی طاعت و اشاعت پر لاکھوں روپے صرف کرنا بہت مبارک و مبرک اور قابلِ تحسین، مگر ان کے تفردات اور ان نظریات و فیصلوں پر تنقید کو بھی روا رکھنے جن سے سلف کے فیصلے مسترد ہو جاتے ہیں اور تقریق بن الموشن کے راستے ہمارے ہوتے ہیں۔

بطور نمونہ ہم نے یہاں چند احادیث کی تحقیق پر قلم اٹھایا ہے، اس کو خندہ دل سے غور کریں اور اس خیال و ادعا کو ختم کریں کہ جس حدیث کو حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھ دیا کہ موضوع باطل ہے وہ ضرور اسکی ہی ہے، یا جس کا وہ انکار کر دیں وہ غیر موجود ہے اور جس حدیث سے وہ خود استدلال کریں وہ ضرور قوی یا قابل استدلال ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے اور غلط کو صحیح یا برعکس ثابت کرنے کی سعی کو بہر حال مذموم سمجھنا چاہئے، واللہ یقول الحق وهو یھدی السبیل، اب کچھ تفصیل ملاحظہ ہو: - فتاویٰ ابن تیمیہؒ ص ۱۹۰ ج ۱۵۳ نمبر مسئلہ اس طرح ہے

کہ کسی نے سوال کیا کہ درود شریف سے متعلق دو حدیث ہیں ایک میں کما صلیت علی ابراہیم ہے، دوسری میں کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم ہے، کیا دونوں حدیث صحت میں برابر ہیں! اور بغیر آل ابراہیم کے درود شریف پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس کے جواب میں حافظ ابن تیمیہؒ نے کئی صفحات کا جواب دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے:-(۱) یہ حدیث صحاح میں چار وجوہ سے مروی ہے، جن میں سے سب سے زیادہ مشہور روایت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کی ہے کعب بن عجرہؓ جس میں صلیت اور باریک کے ساتھ صرف ابراہیم کا ذکر ہے، اور دوسری روایت میں باریک کے ساتھ آل ابراہیم کا ذکر ہے، اہل صحاح و سنن و مسانید، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد نے اپنی مسند میں اور دوسروں نے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔

(۲) صحیحین و سنن غلام شمس صلیت کے ساتھ ابراہیم اور باریک کے ساتھ آل ابراہیم ماثور ہے، اور ایک روایت میں بغیر آل کے دونوں جگہ صرف ابراہیم ہے۔

(۳) صحیح بخاری میں ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے ”قلنا یا رسول اللہ! هذا السلام عليك فكيف الصلوة عليك! قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك و رسولك كما صلیت على ال ابراہیم و بارک على محمد و علی آل محمد كما بارکت علی آل ابراہیم“۔

(۴) صحیح مسلم کی حدیث میں صلیت و باریک کے ساتھ آل ابراہیم ہے، امام مالک و احمد، ابوداؤد و نسائی و ترمذی نے دوسرے لفظ سے بھی روایت کیا ہے اور اس کے بعض طریق میں صلیت اور باریک دونوں کے ساتھ بغیر ذکر آل کے صرف ابراہیم، اور ایک روایت میں صلیت کے ساتھ ابراہیم اور باریک کے ساتھ آل ابراہیم مروی ہے۔

(۵) یہ سب احادیث مذکورہ جو صحاح میں ہیں نہ ان میں سے کسی میں اور نہ دوسری کسی منقول میں میں نے لفظ ابراہیم و آل ابراہیم پایا، بلکہ مشہور اکثر احادیث و طرق میں لفظ آل ابراہیم ہے اور بعض میں لفظ ابراہیم ہے یعنی دونوں ایک جگہ ماثور مروی نہیں پائے، البتہ تین کی روایت حضرت ابن مسعودؓ میں تشہد کے ساتھ جو درود شریف مروی ہے اس میں ضرور صلیت و باریک کے ساتھ ابراہیم و آل ابراہیم کو جمع کیا گیا ہے، پھر لکھا کہ اس اثر تین کی اسناد مجھے متحضر نہیں ہے۔

(۶) مجھے اس وقت تک کوئی حدیث مسند یا اسناد ثابت کا صلیت علی ابراہیم والی اور باریک علی ابراہیم و آل ابراہیم والی نہیں پہنچی بلکہ احادیث سنن بھی احادیث صحیحین کے موافق ہیں، الخ

(۷) بعض متاخرین نے یہ بدعت جاری کی ہے کہ حضور علیہ السلام سے ماثور الفاظ متنوعہ کو ایک دعاء میں جمع کر دیا ہے اور اس کو مستحب و افضل سمجھا ہے حالانکہ یہ طریقہ محدث ہے اور ائمہ معرفین میں سے کسی نے اس کو اختیار نہیں کیا تھا، درحقیقت یہ بدعت فی الشرع اور فاسد فی الحال ہے، یعنی غلط و عقلاً مردود ہے الخ اب ہماری محرومات پر غور کر لیا جائے:-

حافظ ابن تیمیہؒ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مشہور حدیث عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کی ہے کعب بن عجرہؓ والی ہے اور اس کو بخاری ”باب الصلوٰۃ علی النبی ﷺ“ (ص ۹۴۰) سے نقل کر دیا، لیکن یہی حدیث امام بخاریؒ نے اسی راوی عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ عن کعب بن عجرہؓ، زیادہ تفصیل سے کتاب الانبیاء باب یرتقون ص ۷۷ میں بھی روایت کی ہے جس میں ہے قلنا یا رسول اللہ کیف الصلوٰۃ علیکم اهل البیت الخ اور اس میں کما صلیت کے ساتھ علی ابراہیم و علی آل ابراہیم اور باریک کے ساتھ بھی علی ابراہیم و علی آل ابراہیم موجود ہے جس روایت عبدالرحمن کو حافظ ابن تیمیہؒ نے سب سے مشہور بتایا تھا اور اس کی مختصر روایت بخاری نقل کی ہے اس کی دوسری مفصل روایت بخاری سے اپنی لامعی ظاہر کر گئے اور یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ بخاری وغیرہ صحاح میں دونوں لفظ کہیں جمع ہو کر مروی نہیں

ہوئے اور یہی دعویٰ حافظ ابن قیم نے بھی کیا کہ کسی حدیث صحیح میں لفظ ابراہیم و آل ابراہیم معانی میں آیا، مگر ذکر وہی الفاظ ابن حجر نے فتح الباری ص ۱۲۳ ج ۱۱، پھر اگر تھوڑی دیر کے لئے یہی فرض کر لیا جائے کہ صحیح بخاری کی اس کتاب الانبیاء والی حدیث عبد الرحمن سے ان کی نظر چوک گئی یا اس سے بھول ہو گیا، لیکن صحیح بخاری کی روایت ابنی سعید خدری کو تو خود انہوں نے بھی ذکر کیا ہے لیکن اس کی نقل بھی صحیح طور سے نہیں کی ہے، بخاری کی روایت کے کئی الفاظ بدل گئے ہیں، اس روایت میں بھی کہا ہوا رکعت کے ساتھ علی ابراہیم و آل ابراہیم کے الفاظ موجود ہیں جن میں جمع مصرح ہے، حافظ ابن تیمیہؒ نے نقل کرتے ہوئے ابراہیم کا لفظ حذف کر دیا اور صرف آل ابراہیم نقل کیا۔ (۲) دوسری نقل کی غلطیاں اس طرح ہیں کہ بخاری میں ہذا السلام علیک فقد علما ہے، یہاں حافظ ابن تیمیہؒ نے فقد علما چھوڑ دیا، آگے کلیف فصلیٰ علیک ہے اس کی جگہ کلیف الصلوۃ علیک نقل کی، آگے کما صلیت علی ابراہیم ہے، آپ نے اس کی جگہ کما صلیت علی آل ابراہیم نقل کیا آگے و بارک علی محمد و آل محمد ہے آپ نے و بارک علی محمد و علی آل محمد نقل کیا، نقل حدیث بخاری کے اس عدم ثبوت و عدم ضبط، نیز تسامی اور انکار روایت موجودہ صحیحہ کے مذکورہ بالا ثبوت کے بعد بھی کیا یہ دعویٰ بار بار کرنا موزوں ہوگا کہ حافظ ابن تیمیہؒ حدیث کے اتنے بڑے حافظ ہیں کہ جو کچھ بھی فیصلہ وہ کسی حدیث کے وجود و صحت اور عدم صحت کے بارے میں کر گئے ہیں وہ ضروری قائل تسلیم ہونا چاہئے، پھر اسی کے ساتھ حافظ حدیث ابو بکر صامیؒ جنہی کی مستقل تالیف کو بھی نہ بھولے جس میں انہوں نے حافظ ابن تیمیہؒ کی اغلاط و رجال حدیث کی جمع کی ہیں اور حافظ ابن قیمؒ کو ان دونوں کا ماحذ عظیم حافظ ذہبیؒ تک بھی ضعیف فی معرفۃ الحدیث کہہ گئے ہیں اس دور کے سلفی حضرات کا بڑا انکیزان ہی دونوں پر ہے اور ان کی تعظیم اس حد تک ہے کہ تنقید نا ایک لفظ بھی گوارہ نہیں کر سکتے، اعداؤا ہوا قرب اللقوی۔

حافظ ابن تیمیہؒ نے بخاری و صحیح و سنن میں عدم جمع لفظ ابراہیم و آل ابراہیم کا دعویٰ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ سائل کی مستورہ دونوں حدیث برابر نہیں ہیں، بلکہ جمع والی کثر و تواتر وغیرہ کی روایت سے ہیں، حالانکہ جمع والی بخاری کی دونوں حدیثوں کی روایت امام احمدؒ کی مسند میں بھی موجود ہے اور علامہ ساعانی نے نیچے خرّج بھی کر دی ہے اور یہ بھی لکھ دیا کہ حافظ ابن کثیرؒ نے بھی بخاری کی طرف نسبت کر کے جمع والی حدیث کی روایت کر دی ہے گویا اس موقع پر ابن کثیرؒ بھی اپنے شیخ حافظ ابن تیمیہؒ کی تحقیق کا ساتھ نہ دے سکے جس طرح وہ اور بھی بہت سے مسائل متفرقہ حافظ ابن تیمیہؒ سے الگ ہو گئے ہیں اور ہم نے انوار الہاری میں بعض کی نشاندہی کر دی ہے، اس سے آگے ترقی کر کے حافظ ابن تیمیہؒ نے مستغنی کو یہ بھی افادہ کیا کہ لفظ ابراہیم و آل ابراہیم کو درود شریف میں جمع کرنا نہ صرف یہ کہ احادیث صحاح سے غیر ثابت ہے بلکہ درود شریف یا دوسری دعاؤں میں حضور علیہ السلام سے ماثور متنوع و متفرق اوقات کے الگ الگ کلمات کو ایک درود میں جمع کرنا بھی غیر مشروع فعل اور بدعت محمدؐ ہے، جس سے اجتناب کرنا چاہئے، اور اس دعویٰ کو بھی انہوں نے نقلی و عقلی دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس طرح ایک نہایت مختصر سے استنباط کا جواب خوب طویل کر دیا ہے۔

حافظ ابن حجرؒ نے اس نظر یہ کو بھی حافظ ابن قیمؒ کی نظر یہ سمجھ کر فتح الباری ص ۱۲۳ ج ۱۱ میں رد کیا ہے اور غائبان کو یہ علم نہ ہو سکا ہوگا کہ اس نظریہ کے پہلے قائل حافظ ابن تیمیہؒ ہی تھے، اور تکیذ رشید نے اس کو اپنے استاذ محترم سی سے لیا ہے، حافظ ابن حجرؒ نے لکھا کہ درود شریف کی انصافیت اکمل و ابلغ الفاظ کے ساتھ ہونے پر بڑی دلیل صحابہ کرام سے متعدد و مختلف کلمات کا ماثور ہونا ہے، چنانچہ حضرت علیؓ سے ایک طویل حدیث موقوف منقول ہے جس کو سعید بن منصور اور طبری و طبرانی اور ابن فارسؒ نے روایت کیا ہے اس کے اول میں "اللهم وحی المدحوات وغیرہ پھر یہ الفاظ ہیں اللهم اجعل شرائف صلواتک ثوامی و برکاتک ورافعہ تحتیات علی محمد عبدک و رسولک الحدیث اور حضرت ابن مسعودؓ سے یہ الفاظ مروی ہیں اللهم اجعل صلواتک و برکاتک ورحمتک علی سید المرسلین و امام المعتبرین الحدیث (اخرجا ابن ماجہ و الطبرانی) حافظ ابن حجرؒ نے عامہ نووی کا قول بھی شرح المہذب سے نقل کیا کہ

احادیث صحیحہ سے ثابت شدہ سب الفاظ جمع کر کے درود شریف کے کلمات کو ادا کرنا زیادہ بہتر ہے الخ (فتح ۱۴۲ ج ۱۱) نیز حافظ ابن حجر نے حافظ ابن قیمؒ (وابن تیمیہ) کے اس ادعا کے رد میں بھی کہ لفظ ابراہیم وآل ابراہیم کسی صحیح حدیث میں جمع نہیں ہوئے، آٹھ احادیث صحاح ایک ہی جگہ نقل کر دی ہیں جن میں جمع ثابت ہے، ملاحظہ ہو (فتح الہاری ص ۱۴۳ ج ۱۱)

درود شریف میں لفظ سیدنا کا اضافہ

بعض نجدی علماء درود شریف میں لفظ سیدنا کے اضافہ کو بھی بدعت قرار دیتے ہیں، چنانچہ ایک صاحب نے حال ہی میں اس پر ایک مستقل رسالہ لکھ کر مفت شائع کیا ہے جو گذشتہ سال مدینہ منورہ و مکہ معظمہ میں تقسیم کیا گیا، حالانکہ اوپر ذکر ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ایسے جلیل القدر صحابی کے درود شریف میں بھی سید کا لفظ حضور علیہ السلام کے لئے استعمال کیا گیا ہے اور ان کا اثر مذکور ابن ماجہ و بطری میں روایت کیا گیا ہے جس کے بارے میں حافظ ابن قیمؒ نے بھی اعتراف کیا کہ اس اثر کو ابن ماجہ نے جب تو قی سے روایت کیا ہے (کما ذکرہ الحافظ فی التلخیص ۱۴۲۳ ج ۱۱) اور بعض دوسرے صحابہ سے بھی ایسا منقول ہوا ہے اور خود حضور علیہ السلام نے بھی اپنے کو سید و ولد بنی آدم فرمایا ہے تو آپ کے سید الاولین و آخرین ہونے میں کیا شک ہے، اس کے باوجود نئے نئے مسائل نکالنا اور ہر چیز کو بدعت و شرک قرار دینے کی رٹ لگانا موجودہ دور کی نجدیت و سلفیت کا خاص شعار بن گیا ہے، اس لئے امت کو ان لوگوں کی افراط و تفریط سے بچنے کی سعی کرنا نہایت ضروری ہے، واللہ اعلم۔

سنت و بدعت کا فرق

یہ فرق اس قدر دقیق ہے کہ بعض اکابر امت بھی اس کو صحیح طور سے نہ سمجھ سکے ہیں، اور مختصر یہ ہے کہ طریق ”ما نانا علیہ و اصحابی“ راہ سنت ہے اور اس کے خلاف جس سے ترک سنت مذکورہ لازم آئے بدعت و ضلالت ہے، اس کے بعد وہ امور زیر بحث آتے ہیں جو احادیث للہ دین کے تحت آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو احداث فی الدین قرار نہیں دے سکتے جو یقیناً طریق غیر مشروع ہے اس لئے محققین امت محمدیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے کام دین کی نصرت و تقویت کے لئے انجام دیئے جائیں گے وہ اگر کسی وجہ سے بعید سے بھی طریق ”ما نانا علیہ و اصحابی“ سے الگ نہیں ہیں تو ان کو بھی بدعت و ضلالت نہیں سمجھا جائے گا جیسے اسلامی مدارس کا قیام وغیرہ یہ صورت موجودہ ان کا وجود و قیام عہد نبوی و عہد صحابہ میں نہ تھا مگر چونکہ ان کا قیام نصرت دین و اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے ہے ان کو احداث فی الدین اور بدعت و ضلالت کے زمرے میں شامل نہیں کیا جائے گا، اور جن امور کی نہ کوئی اصل عہد نبوی یا عہد صحابہ میں تھی نہ ان سے دین اسلام کی کوئی نصرت و قوت متصور ہے، ان کو دین سمجھنا یقیناً کمال و عمل دین میں اضافہ یا احداث فی الدین قرار دیا جائے گا، واللہ عند اللہ! اصول کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ درود شریف میں لفظ سیدنا کا اضافہ یا ابراہیم و آل ابراہیم کا جمع کرنا یا حضور علیہ السلام سے نقل شدہ متعدد و متنوع دعائیں کلمات کو ایک دعا یا درود میں جمع کرنا وغیرہ ان میں سے کسی امر کو بھی بدعت یا غیر مشروع قرار دینا صحیح نہیں ہو سکتا، اور حافظ ابن تیمیہؒ اور حافظ ابن قیمؒ کا اس کو جمع قراءت سے مشروع پر قیاس کرنا درست نہیں ہے کیونکہ ان کا جمع کرنا، آثار صحابہ سے منقول نہیں ہے اس کے برخلاف درود شریف میں بہت سے جامع کلمات بلیغ کا جمع کرنا اور دعاؤں میں بھی چھوٹی بڑی دعاؤں کا جوہر جمع کلمات متنوعہ ماثورہ صحابہ کرام سے ثابت ہے اور اسی لئے بعد کے ادوار میں تابعین و علماء سلف و خلف نے بھی اس کو اختیار کیا ہے، لہذا اس کو قراءات متنوعہ کی طرح کیسے قرار دے سکتے ہیں؟

حافظ ابن تیمیہؒ کا قسم کا تشدد و نفرت و اتفاقیات نبوی اور تحریک باثار الصالحین کے بارے میں بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو امور نبی اکرم ﷺ سے اتفاقی طور سے صادر ہوئے ہیں ان کا اتباع کوئی اتفاقی طور سے ہی کرے تو بہتر ہے ورنہ تمہد و تحری کے ساتھ بہتر نہ ہوگا، حضرت شاہ صاحبؒ اس کو ذکر کر کے فرمایا کرتے تھے کہ علماء امت نے حافظ ابن تیمیہؒ کی اس تہمید کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا اور میرے

نزدیک بھی تحریری اتفاقیات نبویہ میں اجر و ثواب ہے جس کے لئے ہمارے پاس حضرت ابن عمرؓ کا اسوہ موجود ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے ہر ہر فعل کی تلاش و تجسس کر کے اتباع فرمایا کرتے تھے اور اس سے اوپر چہ سن نبویہ کا ہے کہ ان کو حضرت ابن عمرؓ بھی سنت سمجھ کر ادا کرتے تھے، جیسے نزول محصب وغیرہ البتہ حضرت ابن عباسؓ کا مزاج دوسرا تھا۔

اسی لئے شامہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ضرب المثل ہو گئے تھے، حافظہ ابن حجرؒ نے لکھا کہ حضرت ابن عمرؓ کے طریق عمل سے آثار نبویہ کا تتبع کرنا اور ان سے متبرک حاصل کرنے کا انتخاب معلوم ہوتا ہے اور علامہ بغوی شافعیؒ نے کہا کہ جن مساجد میں نبی اکرم ﷺ نے نماز ادا فرمائی ہے، اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک میں بھی نماز پڑھنے کی نذر کر لے گا تو اس کو پورا کرنا ہوگا جس طرح مساجد حلاشہ کی نذر پوری کی جاتی ہے اور ان سب مساجد کی معرفت (جس میں آپ نے نماز پڑھی ہے) کا فائدہ وہ بھی ہے جو علامہ بغوی نے بیان کیا ہے (فتح الباری ص ۳۸۱ ج ۱ باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي ﷺ)

حافظہ ابن حجرؒ نے حدیث بخاری مذکور کی سب مساجد کی نشاندہی کی ہے اور یہ بھی لکھا کہ حضرت ابن عمرؓ کا اتباع نبوی میں تشدد اور ان مساجد و اماکن کے ساتھ برکت حاصل کرنے کا جذبہ اثر حضرت عمرؓ کے معارض یا خلاف نہیں ہے (جس میں ہے کہ ایک سفر میں آپ نے لوگوں کو ایک خاص جگہ پر جمع ہوئے دیکھا اور جب معلوم ہوا کہ وہ لوگ حضور علیہ السلام کی نماز پڑھنے کی جگہ نماز پڑھنے کا اہتمام کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا:۔۔۔ جس کو نماز پڑھنی ہو وہ نماز پڑھ لے ورنہ یوں ہی گزر جائے، پہلے زمانہ میں اہل کتاب اس لئے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کے آثار کا تتبع اس حد تک کیا کہ وہاں کیسے اور گر جانا لے) حضرت عمرؓ کا یہ ارشاد اس امر پر محمول ہے کہ آپ نے ان کی ایسے مقامات کی زیارت کو بغیر نماز کے ناپسند کیا تھا یا آپ نے اس کا خیال کیا ہو کہ جو لوگ حقیقت امر سے واقف نہ ہوں گے ان کو دشواری پیش آئے گی کہ وہ اس جگہ کی حاضری کو واجب و ضروری سمجھ لیں گے اور یہ دونوں باتیں حضرت ابن عمرؓ کے لئے نہیں تھیں اور اس سے قبل حضرت عثمانؓ کی حدیث گزر چکی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی درخواست کی تاکہ اس جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بنالیں اور آپ نے اس کو قبول کیا البتہ وہ حدیث متبرک آثار الصالحین کے بارے میں حجت و دلیل موجود ہے۔ (فتح الباری ص ۹ ج ۱)

حضرت عمرؓ کا منشاء بظاہر یہ تھا کہ ایسے مقامات متبرک تو ضرور ہیں، مگر اتنا غلو بھی نہ چاہئے کہ خواہ نماز کا وقت ہو یا نہ ہو اور خواہ سفر ملتان کی کرنے کا موقع ہو یا نہ ہو، ضروری، اثر کر اور ٹھہر کر نماز نفل ضرور پڑھی جائے یہ تو اس کے مشابہ ہو جائیگا کہ پہلے زمانہ کے اہل کتاب ہر تبرک مقام کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، اور اس سے کم پر اکتفا نہ کرتے تھے، یہ پہلے بھی غلو تھا اور اب بھی ہے البتہ اگر نماز فرض کا وقت ایسے مقام پر آجائے یا سفر قطع کرنے میں کوئی حرج نہ ہو تو نماز پڑھنے میں بھی حرج نہیں بلکہ حدیث حضرت عثمانؓ کی روشنی میں اس مقام متبرک سے استفادہ برکت کا رجحان و خیال شروع و پسندیدہ بھی ہوگا، واللہ تعالیٰ اعلم۔

علامہ نوویؒ نے مسلم شریف کی حدیث عثمانؓ کے تحت لکھا کہ اس حدیث سے صالحین اور ان کے آثار سے برکت حاصل کرنے اور ان کے مواقع صلوة میں نماز پڑھنے اور ان سے طلب برکت کرنے کا ثبوت ملتا ہے، اسی کے ساتھ حضرت ابن عمرؓ کا تتبع آثار نبویہ اور آپ کے مواضع صلوة میں نماز پڑھنے اور ان کے اہتمام بھی اس کی تائید کرتا ہے، جس کا تفصیلی ذکر ”بخاری کے باب المساجد میں مکة والمدينة“ میں موجود ہے اور بعض احادیث اسراء میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو مدینہ طیبہ کے مقام پر اتارنے اور نماز پڑھنے کو کہا کہ یہ تمہاری ہجرت گاہ ہونے والی ہے اور طور دینا پر بھی اترے اور نماز پڑھنے کو کہا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام الہی سے مشرف ہوئے تھے اور مدین مکین حضرت شعیب علیہ السلام و مورد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بیت اللہ مولدا سح پر بھی اترنے اور نماز پڑھنے کو کہا، یہ سب ہی نصوص

۱۔ باب المساجد بخاری ص ۹۲ حدیث طویل میں ایک مسجد شرف الرواح کا بھی ذکر ہے جس کے بارے میں ابو عبید اللہ الکفری نے کہا (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

مشروعیت متحرک یا آثار الصالحین وموضع صلوات پر دلالت کرتی ہیں، بشرطیکہ غلو و تعصب اور حد سے تجاوز نہ ہو، الخ (فتح الملہم ص ۲۲۳ ج ۲)

محقق عینیؒ نے مساجد مدینہ منورہ کا بھی تفصیلی ذکر کیا، جن میں حضور علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں اور اسی ضمن میں مسجد نبیؐ میں ساعد کا ذکر کیا پھر حضرت یحییٰ بن ساعد سے روایت نقل کی کہ نبی اکرم ﷺ میرے والد کی مسجد میں آتے جاتے رہتے تھے اور اس میں ایک دوبار سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں اور فرمایا کہ مجھے اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ اسی کی طرف دھل پڑیں گے تو میں اس سے بھی زیادہ نمازیں اس مسجد میں پڑھتا (اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم ﷺ کا کسی جگہ نماز پڑھ لینا معمولی بات نہ تھی کہ صحابہ کرام اس کو جاننے کے باوجود بھی اس جگہ کو متحرک نہ سمجھتے اور آپ ﷺ کے اجتماع کو محبوب نہ سمجھتے، لیکن یہ بھی خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مساجد مثلاً شکی طرح کسی دوسری مسجد کو بھی سبکی درجہ دے کر اس کو آثار بنا لیں اور ان کے برابر اس کو بھی اہمیت دیدیں، اور غلو کریں، اس لئے اس کو ترک کر دیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے جہاں جہاں بھی نماز پڑھی ہے، وہاں ضرور کوئی خاص عزت ضرور ہوگی ورنہ آپ ﷺ وہاں زیادہ نمازیں پڑھنے کی تمنا و رغبت کیوں فرماتے، لہذا حافظ ابن تیمیہؒ کا اس طرح کے آپ ﷺ کے اعمال کو اتفاقیات پر محمول کرنا اور آگے یہ قید لگانا کہ اگر کوئی ایسے مقامات کو متحرک سمجھے گا تو اتفاقی طور سے وہاں حاضری یا نماز سے زیادہ کچھ اہتمام کرے گا تو وہ خلاف سنت ہوگا یہ منشاء نبوت کو پوری طرح سمجھنے کا ثبوت نہیں ہے اور حقیقت وہی ہے جس کو حضرت ابن عمرؓ اور دوسرے صحابہ و سلف صالحین و علمائے امت نے سمجھا کہ وہ سب مقامات متحرک و مقدس بن چکے ہیں جن میں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی یا قیام کیا وغیرہ، مگر یہ ضرور ہے کہ ایسے مقامات کو اجتماعی اور مستقل طور سے جمع ہونے کی جگہ بنالینا یا کسی اور قسم کا غلو کر لینا یا بقول حضرت عمرؓ کے ان مقامات پر قطع سفر کر کے اور نماز کا وقت ہو یا نہ ہو ضرور نماز پڑھنا بے شک حد سے تجاوز ہوگا، واللہ تعالیٰ اعلم)

علامہ عینیؒ نے مزید لکھا: - حدیث الباب سے اس امر کا سبب بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت ابن عمرؓ حضور اکرم ﷺ کے نماز پڑھنے کی جگہوں کو کیوں تلاش کیا کرتے تھے وہ یہ کہ ان آثار نبویہ کا تتبع کرنا اور ان سے برکت حاصل کرنا بہت مرغوب و محبوب تھا اور اسی لئے دوسرے لوگ بھی ہمیشہ صالحین امت کے آثار سے برکت حاصل کرتے رہے ہیں اور حضرت عمرؓ کی احتیاط صرف اس لئے تھی کہ عام لوگ ایسے موضع کی حاضری و اجتماع کو فرض و واجب کی طرح ضروری و لازم نہ سمجھ لیں اور یہ بات اب بھی ہر عالم کے لئے ضروری ہے کہ اگر لوگ نوافل و مستحبات پر زیادہ تخی سے عمل کرنے لگیں اور فرض و واجب کی طرح ان کو سمجھ لگیں تو وہ خود ان کو ترک کر کے اور رخصت پر عمل کر کے ان کو بتلائے اور سمجھائے تاکہ اس کے اس فعل سے لوگ سمجھ لیں کہ وہ امور واجب کے درجہ میں نہیں ہیں۔ (عمدة القاری ص ۳۶۸ ج ۲)

درو و شریف کی فضیلت

حافظ ابن حجرؒ نے لکھا کہ بخاری کی احادیث سے جن میں درو و شریف پڑھنے کا حکم ہے اور صحابہ کرام کے اس اعتقاد سے کہ حضور علیہ السلام (بقیہ حاشیہ ص ۳۸۲) کہ وہ مدینہ منورہ سے ۷۱ میل پر بڑا قبضہ ہے، اصحاب زہری نے ایک مرفوع روایت سے رسول اکرم ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا کہ کسی روحاء کے میدان یا گھاٹی سے حضرت یحییٰ بن علیہ السلام حج یا عمرہ کے احرام سے گذریں گے اور فرمایا کہ یہ وادی جنت کی وادیوں میں سے ہے اور فرمایا کہ اس وادی میں مجھ سے پہلے ستر نبیوں نے نماز پڑھی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس وادی میں سے حج یا عمرہ کے احرام سے ستر ہزار نبی اسرائیل کے ساتھ گذرے تھے (عمدة القاری ص ۳۶۲ ج ۲) اس سے بھی معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے نہ صرف آثار بلکہ گذرگا بھی مقدس ہوتی ہیں اور جب کہ حضور اکرم ﷺ اور حضرت جبریل علیہ السلام ان مقدس مشاہد کی رعایت فرماتے تھے، پھر صحابہ کرام کا اسوہ اور علمائے امت کے فیعلے بھی سامنے ہیں تو آنجنوں نے نوین صدی میں اس کے خلاف اتنے تشدد و انداز قیام کیا کی ضرورت تھی، جو حافظ ابن تیمیہؒ نے اور پھر صدیوں بعد محمد بن عبد الوہابؒ نے لکھے اور آج کے دور میں جب ساری دینی کے مسلمانوں کو ایک نئی ہیئت مسلک ہو جانے کی سخت ضرورت ہے، جمہور امت کے خلاف فیصلوں کی وسیع ترین پیمانہ پر اشاعت کے ذریعہ "تقریریں یا مکتوبات" کا سبب بنے جسے کیا داخل مندی ہے؟ یہی عرض کر دوں کہ استغناء آثار علیہ السلام کا ثبوت سبیل السلام ص ۸۸ ج ۲ میں بھی موجود ہے جس کو نجدی و مقلی حضرات بھی معتبر جانتے ہیں اور یہ کتاب مدینہ یونیندہ کی مشاہدات میں داخل درس ہے۔ (مؤلف)

سے درود پڑھنے کی کیفیت معلوم کرتے تھے اس کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن تصریح کے ساتھ جن احادیث تو یہ میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں روایت نہیں کی ہے اس کے بعد حافظ ابن حجرؒ نے وہ احادیث فضیلت بحوالہ مسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، امام احمد، ابن ابی شیبہ، عبدالرزاق، ابن حبان، حاکم و بیہقی ذکر کی ہیں اور لکھا کہ یہ سب احادیث صحیحہ تو یہ اور جیاد ہیں، ان کے علاوہ ضعیف احادیث بہت زیادہ ہیں، اور موضوع احادیث کی تو کوئی شمار نہیں ہے۔ (فتح الباری ص ۱۱۳۲ ج ۱۱)

تحقیق حدیث ۹ من نی صلوٰۃ فلیصل اذ ذکر لا کفارۃ لہا الا ذلک اقم الصلوٰۃ لذكری

(بخاری شریف ص ۸۴)

الراجح الجامع لاصول میں لکھا کہ اس کی روایت یا نچوں کتب صحاح نے کی ہے، اور شرح میں لکھا کہ الا ذلک سے مراد قضا ہے اور جب بھولنے والے پر قضا واجب ہے (جس پر بالاتفاق کوئی گناہ بھی نہیں ہے) تو عہد انما ترک کرنے والے پر بدرجہ اولیٰ واجب ہے، اس سے ان کا رد ہو گیا جو عہد ترک صلوٰۃ کرنے والے پر بڑا گناہ ہونے کی وجہ سے قضا واجب نہیں کہتے (الراجح ص ۱۳۰ ج ۱) اس سے اشارہ حافظ ابن تیمیہ وغیرہ کی طرف ہے جو جمہور امت کے خلاف عہد ترک شدہ نمازوں کی قضا کو نہ واجب کہتے ہیں نہ صحیح سمجھتے ہیں اور یہی طرح روزوں کی قضا بھی وہ نہیں مانتے، چنانچہ آپ نے لکھا:۔ جو شخص نماز کو فرض سمجھتے ہوئے بل تاویل اس کو ترک کر دے گا کہ نماز کا وقت نکل جائے تو اس پر ائمہ اربعہ کے نزدیک قضا واجب ہے، اور ایک طاغفہ جس میں ابن حزم وغیرہ ہیں کہتا ہے کہ اس کو وقت نکل جانے کے بعد ادا کرنا درست نہیں، اور یہی بات وہ اس شخص کے لئے بھی کہتے ہیں جس نے روزہ عہد ترک کر دیا ہو، واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ ص ۲۸۵ ج ۲)

چوتھی جلد میں "اختیارات علیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ" کے تحت (جوان کے بیسیوں فقرات فقہی ابواب قائم کر کے ردج ہوئے ہیں، اور جن کو مفسر جدید کے لئے ہمتاز کر کے شدہ ہدایت کا گنجینہ گراں مایہ تھیکہ پیش کیا گیا ہے) ردج ہوا۔ "عہد انما ترک کرنے والے کے لئے شریعت میں قضا کا حکم نہیں ہے اور نہ وہ اس کے ادا کرنے سے درست ہوگی البتہ وہ شخص نفل نمازوں کی کثرت کرے اور یہی حکم روزہ کا ہے اور یہی قول ایک طاغفہ و مفسد کا ہے جیسے ابو عبد الرحمن الشافعی، اور داؤد اور ان کے اتباع، اور ادریس میں سے کوئی دلیل بھی اس کے مخالف نہیں ہے بلکہ موافق ہے اور رسول اکرم ﷺ کی جانب جو حکم قضا کا منسوب کیا گیا ہے وہ ضعیف ہے، کیونکہ امام بخاریؒ نے اس سے حدوں کیا ہے۔" (فتاویٰ ابن تیمیہ ص ۴۰۴ ج ۴)

علامہ شوکانیؒ نے "نیل الاوطار" میں لکھا۔ "تارک صلوٰۃ عہد اُکے لئے عدم وجوب قضا کا مذہب داؤد ابن حزم کا ہے اور حافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ ان کے مخالفوں کے پاس کوئی بھی ایسی حجت و دلیل نہیں ہے جس کی طرف تنازع کی صورت میں رجوع کیا جاسکے اور اکثر لوگوں کا یہی قول ہے کہ قضا امر جدید کے سبب ہوا کرتی ہے، جبکہ یہاں ان کے پاس کوئی امر نہیں ہے اور ہم ان سے صرف وجوب قضا کے بارے میں نہیں جھگڑتے، بلکہ ہمارا نزاع و اختلاف ان سے قول قضا اور غیر وقت میں نماز کی صحت کے بارے میں بھی ہے (یعنی نہ صرف یہ کہ عہد ترک صلوٰۃ کرنے والے پر قضا واجب نہیں بلکہ ہمارے نزدیک اگر وہ وقت کے بعد قضا کرے گا بھی تو اس کی نماز صحیح و درست نہ ہوگی) علامہ شوکانیؒ نے لکھا کہ اس بارے میں حافظ ابن تیمیہؒ نے بڑی طویل بحث کی ہے اور اسی مذہب کو اختیار کیا ہے جو داؤد وغیرہ کا ہے پھر لکھا کہ بات تو حافظ ابن تیمیہؒ نے زوردار لکھی ہے اور مجھے خود بھی باوجود پوری کوشش کے ان لوگوں کے مقابلہ میں قضا واجب کرنے والوں کے لئے کوئی ایسی دلیل نہیں ملی جو مناظر اندہ میں ان لوگوں کو ساکت کر سکے یا ایسے اہم اختلاف کے موقع پر پوری طرح قابل اعتماد اور ناقابل انکار ہو، بجز حدیث "فلین اللہ احق ان یقضی" کے، کہ وہ ضرور بقاعدہ اضافت اہم جنس کے عموم حکم کو مختص ہے (اور اسی کے ساتھ ان عام ادریس کو بھی رکھا جاسکتا ہے جو مفسر رمضان وغیرہ پر قضا کو واجب کرتی ہیں، کیونکہ نماز و روزہ کے حکم میں مجاہد وجوب کوئی فرق نہیں ہے،

بلکہ نماز تو کسی حالت میں بھی ساقط نہیں ہوتی، بخلاف روزہ کے، اس لئے نماز کی قضاء بدرجہ اولیٰ ضروری ہونی چاہئے) لیکن اس عام حکم کی طرف ان لوگوں نے سراٹھا کر بھی نہیں دیکھا، پھر آخر میں علامہ شوکانی نے لکھا کہ عموم حدیث ”لن یزین الله حق ان یقضی“ ہی کی طرف رجوع کرنا زیادہ مفید ہے خصوصاً ان لوگوں کے اصول پر جو وجوب قضاء کے لئے (امر جدید کے قائل نہیں بلکہ) صرف خطاب اول ہی کو دلیل بتلاتے ہیں ان کے اصول پر کوئی تردد وجوب قضاء کے حکم میں نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر شخص پیسے ہی حکم سے ادا و صلوة کا مامور تھا، اور جب اس نے وقت پر ادا نہ کی تو وہ نماز اس کے ذمہ پر دین رہ گئی اور دین بغیر ادا کے ساقط نہیں ہو سکتا، پھر لکھا:-

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ زیر بحث مسئلہ معمولی نوعیت کا نہیں ہے اور نووی کا منکرین قضا کو جاہل و خطا کار کہنا افراط مذموم ہے، جس طرح مقبلی کا لٹنار میں یہ کہہ دینا بھی تفریط ہے کہ باب قضاء کی کوئی بنیاد بھی کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ (فتح الباری ص ۲۳۹ ج ۲)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ کے ارشادات

حافظ نے لکھا:- حدیث الباب کی دلیل خطاب سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ عدا ترک صلوة کی قضاء نہیں ہے کیونکہ انشاء شرط ہے شرعاً بھی مٹھی ہو جاتا ہے، لہذا نہ بھولنے والے پر نماز کا حکم نہیں چلے گا، لیکن قضاء کو ضروری قرار دینے والے کہتے ہیں کہ حدیث کے منہج خطاب سے یہ بات صاف طور سے نکل رہی ہے کہ قضاء ضروری ہے اس لئے کہ ادنیٰ حکم سے اعلیٰ پر تنبیہ ہوتی ہے، جب بھولنے والے پر قضاء کا حکم ہوا تو عدا ترک کرنے والے پر بدرجہ اولیٰ ہوگا، الخ (فتح الباری ص ۳۸ ج ۲)

علامہ نووی نے شرح مسلم شریف میں لکھا:- جب نسیان وغیرہ غدر کی وجہ سے ترک نماز پر قضاء کا حکم ہوا تو غیر معذور کے لئے بدرجہ اولیٰ ہوگا اور بعض اہل ظاہر نے شدوذ و تفرؤد کیا کہ جمہور امت کے فیصلوں کے خلاف یہ رائے قائم کر لی کہ بغیر عذر کے نماز ترک کرنے والوں پر نمازوں کی قضاء واجب نہیں ہے، انہوں نے خیال کر لیا کہ عدا ترک صلوة کا وبال معصیت قضاء کے ذریعہ دفع نہیں ہو سکتا، حالانکہ ان کا ایسا خیال خطا اور جہالت ہے۔ (نووی ص ۳۳۸ ج ۱)

محقق عینی نے لکھا:- حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ بھولنے اور سونے والے پر گناہ نہیں مگر قضا واجب ہے خواہ وہ نمازیں کم ہوں یا زیادہ اور یہی مذہب تمام علمائے امت کا ہے، اور کچھ لوگوں نے پانچ نمازوں سے زیادہ کے بارے میں شدوذ و تفرؤد کیا ہے کہ ان کی قضاء ضروری نہیں ہے جیسا کہ قرطبی نے نقل کیا ہے، لیکن وہ غیر اہم اور ناقابل اعتناء ہے پھر عدا ترک صلوة کرنے والے پر بھی جمہور امت نے قضا کو واجب قرار دیا ہے مگر دلاؤ (ظاہری) اور دوسرے لوگوں سے جن میں ابن حزم بھی شمار کئے گئے ہیں عدم وجوب قضا کا قول نقل کیا گیا ہے کیونکہ انشاء شرط، انشاء شرط کو مستلزم ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نسیان کی قید اکثری حالات کے لحاظ سے لگائی گئی ہے (کہ ایک مومن سے بجز نسیان یا نوم کے عدا ترک صلوة کی صورت مستبعد اور بہت ہی نادر ہے) یا کسی نے سوال ہی صورت نسیان کا کیا ہوگا یا اس لئے کہ نسیان کا حکم بیان کرنے سے عدا بدرجہ اولیٰ معلوم ہو جائے گا الخ (عمدہ ۶۰۸ ج ۲)

حضرت علامہ محدث شاہ صاحب کشمیریؒ نے فرمایا:- بعض اہل ظاہر نے شدوذ و تفرؤد کیا اور جمہور علماء مسلمین و سبیل المؤمنین کے خلاف اقدام کیا کہ عدا ترک صلوة کرنے والے پر نماز کی قضاء نہیں ہے اور وہ اگر نماز کا وقت گزرنے کے بعد ادا بھی کرے گا تو قضا درست نہ ہوگی کیونکہ وہ ناسی یا ناظم نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ رسول اکرم ﷺ نے سونے والے اور بھولنے والے کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ کسی کو یہ وہم و گمان نہ ہو کہ جب ان دونوں سے گناہ کا حکم اٹھایا گیا ہے تو شاید قضا کا حکم بھی باقی نہ رہا ہو، لہذا اسمعیل فرمادی کہ نوم و نسیان کی وجہ سے گناہ اٹھ گیا اور اس بارے میں وہ دونوں مرفوع القلم ہو گئے، لیکن فرض نماز ان سے ساقط نہ ہوگی، وہ ان کے ذمہ واجب رہے گی، جب بھی یاد کرے گی، یا سو

کر انھیں گے تو نماز ادا کریں گے اور عذر اُمتدّار چھوڑنے والے کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ اس کے بارے میں کسی غلط وہم و گمان کا موقع ہی نہیں تھا کہ اس کو رفع کرنے کی ضرورت ہوتی، اور جب یہ بتلادیا گیا کہ تاخیر و تاخیر سے باوجود معذور ہونے کے بھی وقت کے بعد نماز کی قضاء ان کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگی تو عذر وقت کے اندر نماز ترک کرنے والے سے نماز کا ساقط نہ ہونا ناظرین انھیں ہو گیا اور اس کے لئے مستقل طور سے صراحت و تنبیہ کی ضرورت باقی نہ رہی۔ (انوار الھود ص ۱۸ ج ۱)

ترمذی شریف کی حدیث ”من السطر یوما من رمضان من غیر رخصة ولا مرض لم یقض عنه صوم الدھر کلہ وان صامہ“ کے تحت صاحب معارف السنن نے لکھا:۔ اس حدیث کے ظاہر کی وجہ سے تمام فقہاء اور جمہور علماء میں سے کسی نے بھی عدم قضا کا حکم نہیں سمجھا اور ان سب نے حدیث مذکور کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ رمضان کا روزہ بجا عذر ترک کرنے سے وہ شخص اتنے ثواب سے محروم ہوا ہے کہ اس کا تدارک ساری عمر کے غیر رمضان کے روزوں سے بھی نہیں ہو سکتا اگرچہ قضا کے ذریعہ یا فرض ضرور اس کے سر سے اتر جائے گا یہی معنی ابن المنیر مالکی نے لئے ہیں جیسا کہ فتح الباری میں ہے اور علامہ محدث ابوالحسن طینی نے بھی شرح مشکوٰۃ میں اسی کو اختیار کیا ہے پھر علامہ بخاری عم فیضیم نے اپنی طرف سے یہ معنی ذکر کئے کہ تقصیر ترک صوم عید اُمتدّار کا تدارک نفس قضا سے نہ ہوگا، اگرچہ اصل فرض ضرور دنیا میں اس سے ساقط ہو جائے گا، لہذا یہاں دو امر ہیں بدل افطار جو روزہ سے ہوگا اور بدل اُثم جو توبہ سے ہوگا الخ۔

حضرت علامہ کشمیری نے فرمایا:۔ یہ حدیث جمہور امت کے نزدیک اس معنی پر محمول ہے کہ قضا ہے کہ ذریعہ رمضان کی فضیلت و اجر حاصل نہ ہوگا یہ معنی نہیں کیا کہ اس کی قضاء سرے سے نہ ہو سکے گی، وادّٰی ظاہری اور حافظ ابن تیمیہؒ نے کہا کہ عذر ترک کرنے والے پر قضاء ہی نہیں بلکہ صرف بھولنے پر ہے، حالانکہ اس کی طرف ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی نہیں گیا ہے، وادّٰی وغیرہ نے مفہوم مخالفت سے استدلال کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو اس سے استدلال جمہور کے نزدیک ضعیف ہے اور شافعیہ جو اس کو معتبر بھی کہتے ہیں وہ بھی اس کے لئے بہت سی شرطیں مانتے ہیں اور اسی لئے وہ بھی یہاں عدم قضا کے قائل نہیں ہوئے ہیں۔ (معارف السنن ص ۷۰ ج ۶)

حضرت علامہ محدث مولانا خلیل احمد صاحبؒ نے بذل اُلمجوہ و شرح ابی داؤد میں حدیث من نسى صلوٰۃ کے تحت سب سے زیادہ دلیل و مکمل مدعا نہ و محققانہ کلام کیا ہے اور افسوس ہے کہ اس کو بجز انوار الھود کے دوسری کتابوں میں نقل نہیں کیا گیا، ہم یہاں صرف اس کے چند نقاط کی طرف اشارہ کریں گے کیونکہ بحث کافی طویل ہوگئی ہے اور ہمیں خود بھی آخر میں کچھ عرض کرنا ہے۔

(۱) حافظ ابن تیمیہؒ کا یہ دعویٰ کہ موجبین قضاء کے پاس کوئی دلیل و حجت نہیں ہے اور علامہ شوکانیؒ کا یہ کہنا کہ مجھے بھی کوئی دلیل فیصل نہیں ملی، غلط ہے کیونکہ موجبین قضاء نے حدیث من نسى صلوٰۃ کی دلالت الھى سے استدلال کیا ہے یعنی جس طرح قول باری تعالیٰ ولا تغفل لھما اف سے بدلالة الھى ہم نے ضرب ابوبن کی حرمت سمجھی ہے، اسی طرح من نسى صلوٰۃ سے بدلالة الھى قضاء حاکم کا وجوب سمجھا ہے اور عبارت الھى ودلالة الھى دونوں کا مرتبہ و اجتہاد اور ترتیب مقدمات وغیرہ پر ہے جس کو ہر شخص حاصل نہیں کر سکتا، اور الای الھى کو ہر عالمی و عالم سمجھ لیتا ہے، چنانچہ ہر شخص یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ جب ماں باپ کو اف تک کا لفظ بھی کہنے کی ممانعت کر دی گئی تو ان کو مارتا پشٹنایا کسی قسم کی جسم کی ایذا دینا بدعنوانی و جرم و منوع ہوگا، اسی طرح جب حدیث میں صراحت کر دی گئی کہ بھولنے یا سونے والا باوجود معذور ہونے کے بھی نماز قضاء کرے گا تو جان بوجہ کہ بلا کسی عذر کے نماز چھوڑنے والا نماز کی قضا کیوں نہ کرے گا۔

غرض مانعین قضاء کی یہ بھی چوک ہے کہ وہ دلالت الھى کو قیاس میں داخل کرتے ہیں اگرچہ قیاس جلی مانتے ہیں کیونکہ دلالت کی مشروعیت بہر حال قیاس کی مشروعیت پر مقدم ہے جس کا ادراک ہر شخص کر سکتا ہے۔

(۲) درحقیقت یہاں دو امر ہیں، ایک تو عذر ترک صلوٰۃ کا گناہ، دوسرے ادائیگی نماز کا فریضہ جو اس کے ذمہ سے بغیر ادایا قضا کے

ساقط نہیں ہو سکتا، لہذا گناہ تو صغیر ہو یا کبیرہ تو بے اسے اٹھ جاتا ہے اور نماز کا فعل اس کے ذمہ بہر صورت باقی رہے گا، لہذا مانعین قضا کا یہ کہنا کہ جب قضا سے گناہ ساقط نہیں ہوتا تو قضا کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور قضا فعل عبث ہوگا یہ بڑا مغالطہ ہے اور دو الگ الگ چیزوں کو ملا دینا ہے اور جب ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ گناہ قضا کی وجہ سے رفع نہ ہوگا بلکہ اس کے لئے تو ضروری ہے اور قضا سے صرف فرض کا سقوط ذمہ سے ہوگا تو اس کا فعل عبث کیسے کہا جائے گا؟

(۳) اکثر محققین حنفیہ اور دوسرے حضرات کے نزدیک وجوب قضا کے لئے امر جدید کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قضا کا جواب اسی نص و دلیل سے ہو جاتا ہے جس سے اولاً ادا کا حکم ثابت ہوا ہے، لہذا ان کو دوسری مستقل دلیل کی احتیاج نہیں ہے۔

(۴) قول باری تعالیٰ فمن كان منكم مريضاً او على سفر فعليه من ايام اخر اور حدیث من نام صلوة او نسیھا فليصلها اذا ذكرها کا اور بطور تنبیہ کہ ہوا ہے کے اداء فرض صوم و صلوة کا حکم جو خصوصاً سابقہ سے ہوا تھا وہ بدستور تہمارے ذمہ پر باقی ہے اور وقت کے فوت ہونے سے ساقط نہیں ہوا ہے۔

(۵) ادا صلوة و صوم کا جو حکم ہوا تھا وہ مؤمنین کے ذمہ پر فرض و لازم ہو چکا اور اس کے سقوط کی صرف تین صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ وقت پر اس کو ادا کر دیا جائے، دوسرے یہ کہ اس کی ادائیگی پر قدرت نہ رہے تو عاجز و معذور ہونے کی وجہ سے فارغ الذمہ ہو جائے گا، تیسرے یہ کہ صاحب حق ہی اس کو ساقط کر دے، اور جب وہ عاجز بھی نہیں کہ وقت کے بعد وقتی جیسی نماز روزہ پر قادر ہے اور صاحب حق جمل ذکرہ نے اس کو ساقط بھی نہیں کیا تو اس کے فارغ الذمہ ہونے کی کیا صورت باقی رہ گئی؟ اور اس وقت ادانگل جانے کو مقتضی قرار دینا بھی درست نہیں کیونکہ اس کو یہ حق نہیں پہنچتا، بلکہ وہ اور بھی زیادہ حق کو سوا کر کے گیا ہے (کہ عدم ادائیگی کا گناہ عظیم بھی اس کے ذمہ کر گیا، لہذا دلیل و حجت ان مانعین قضا کے ذمہ ہے جو بغیر کسی دلیل اسقاط کے قضا کو ساقط کرتے ہیں)

(۶) علامہ شاکائی نے بھی آخر کلام میں حدیث بخاری وغیرہ ”فدين الله الحق ان يقضي“ کے عموم کی وجہ وجوب قضا کے قول کو ترجیح دی ہے اور کہا کہ وجوب قضا کا حکم اگر خطاب اول موجب الاداء ہی سے مان لیا جائے تب بھی وجوب قضا کا حکم بلا تردد ماننا پڑے گا، اس پر صاحب بذل نے نوٹ دیا کہ صحت وجوب قضا کا ثبوت تو دلیل خطاب اول کے ذریعہ تحقیق و ثابت ہو چکا ہے اور اب حدیث مذکور اس کے لئے بطور دلیل نہیں ہے بلکہ بطور تنبیہ کے ہے کہ واجب شدہ سابق حق ساقط نہیں ہوا ہے، لہذا وجوب قضا بذیل خطاب الاول کے قائلین کو یہ حدیث بطور استدلال پیش کرنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے، البتہ جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں وہ اس کے اور دوسری دلیلوں کے محتاج ہوں گے، واللہ تعالیٰ اعلم (بذل المحمود ص ۲۵۲ ج ۱) اس کے بعد چند گزشتہ ارشادات راقم الحروف کی بھی ملاحظہ ہوں، واللہ الموفق۔

(۱) یہ بات اچھی طرح روشنی میں نہیں آ سکی کہ حافظ ابن تیمیہ نے قضا کے مسئلہ میں نماز روزہ کا ایک ہی حکم بتلایا ہے، یعنی نہ وہ نماز کی قضا کو درست مانتے ہیں نہ روزہ کی حالانکہ روزہ کے قضا لازم ہونے کی صراحت علاوہ قرآن مجید کے یہ کثرت احادیث میں وارد ہے، جبکہ ترک صوم میں نیاں ولوم کی صورتیں بھی تادیر ہیں، اور ترک یا قضا کی صورتیں تقریباً متعین ہیں، پھر بھی حضور علیہ السلام نے ایک روزہ کی جگہ ایک روزہ بطور قضا رکھنے کا حکم فرمایا ہے، ملاحظہ ہو مصنف ابن ابی شیبہ مطبوعہ حیدر آباد ص ۲۹ ج ۳ میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے نفل روزہ توڑنے پر قضا کا حکم فرمایا اور حضرت انس بن سیرین نے عرفہ کے دن شدت پیاس کی وجہ سے روزہ توڑ دیا اور صحابہ کرام سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے قضا کا حکم دیا ص ۳۲ ج ۳ میں ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا غیر رمضان میں متفرق طور پر بھی کر سکتا ہے اور ص ۳۳ ج ۳ میں ہے کہ متواتر رکھنا بہتر ہے، ص ۳۸ ج ۳ میں ہے کہ نفل روزہ سے بہتر ہے کہ پہلے قضا شدہ فرض روزوں کو ادا کرے، یہاں سے حافظ ابن تیمیہ کی یہ بات بھی رد ہو گئی کہ جس پر فرض کی قضا باقی ہو وہ نفلوں کی کثرت کرے ص ۹۸ ج ۳ میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا میرے ذمہ جو

رمضان کے روزے رہ جاتے تھے، میں ان کی قضا ماہ شعبان تک موخر کر دیا کرتی تھی اور یہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہوتا تھا۔ یعنی آپ نے اتنی تاخیر پر اعتراض نہیں فرمایا، حضرت عائشہؓ نے قضا کا لفظ کیوں فرمایا جبکہ قضا ضروری نہ تھی اور اس کا التزام وہ کیوں کرتی تھیں کہ اگلے رمضان سے قبل سابق رمضان کے روزوں کی قضا ضرور کریں ص ۱۰۳ ج ۳ میں مستقل باب اس کا قائم کیا کہ کوئی شخص اگر ایک روزہ رمضان کا نہ رکھ سکے تو اس کے ذمہ بطور قضا ایک ہی روزہ ہوگا یا زیادہ؟ اور ارشاد نبویؐ نقل کیا کہ استغفار کرے اور ایک روزہ رکھے، لیکن حضرت سعید بن المسیب بلا عذر کے ترک صوم پر سختی کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک دن کی جگہ ایک ماہ کے روزے رکھے اور ابراہیمؑ نے فرمایا کہ اس کے تین ہزار روپے رکھنے چاہئیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کا ایک ارشاد یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ بغیر عذر کے ایک روزے کے قضا کی ساری عمر کے روزے بھی نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کہ یہ اس کے ترک بلا عذر کے عظیم ترین گناہ کی طرف اشارہ ہے اور تنبیہ ہے تاکہ کوئی اس کی جرات نہ کرے اور توبہ و استغفار میں کمی نہ کرے، ورنہ اصل حکم وہی ہے جو اوپر ذکر تھا، اسی لئے وہاں حضور علیہ السلام نے استغفار کا حکم مقدم کیا اور پھر قضا کے لئے فرمایا، غرض روزے کی قضا کا حکم تو عام تھا جس کو صحابہ کرام بھی جانتے اور بتلاتے تھے، لیکن نماز کا ترک چونکہ عہد دور سلف میں پیش ہی نہیں آتا تھا، اس لئے اس کی قضا کے مسائل و فتاویٰ بھی نمایاں طور پر سامنے نہیں آئے، صحابہ کرام و سلف کا ارشاد منقول ہے کہ ہم تو مومن و کافر کا فرق ہی ادائیگی نماز اور ترک صلوٰۃ سے کرتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ ترک صلوٰۃ عہد اکابر و صدور کی مسلمان سے ہوتا ہی نہ تھا لیکن بڑی عجیب بات تو یہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ نماز اور روزہ کا حکم ایک ہی بتاتے ہیں، پھر وہ اور ان کے تبعین سلفی و نجدی حضرات قضا، رمضان کی احادیث کی تفسیر و تفسیر اور آقا صحابہ کرام کا کیا جواب دیں گے؟ حافظ ابن تیمیہؒ کے خاص خاص تفری و شد و ذی مسائل و فتاویٰ چونکہ اکثر اکابر امت کے سامنے نہیں آ سکے تھے اس لئے وہ ان کے امور پر متوجہ ہو کر گرفت بھی نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ حافظ ابن حجرؒ اور حافظ عینی وغیرہ بھی جو ان سے قریبی دور میں گذرے ہیں ان سے بھی بہت سے مسائل پوشیدہ رہے یا حافظ ابن قیمؒ کی تالیفات میں دیکھے اور ان کی طرف نسبت کی، حالانکہ وہ سب تفرقات و فتاویٰ ابن تیمیہؒ میں بھی موجود ہیں اور بقول حافظ ابن حجرؒ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ حافظ ابن قیمؒ اپنے استاد ابن تیمیہؒ کی چیزوں کو بے سنوار کر اور مدلل کر کے پیش کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، دوسرے یہ بھی ہمارا حاصل مطالعہ ہے کہ اکابر امت نے ان دونوں کو ”اہل الظاہر“ ہی کے زمرے میں شامل کیا تھا اور زیادہ اہمیت ان کے تفرقات کو نہیں دی تھی اور اب چونکہ سلفی و نجدی حضرات کے طفل میں فتاویٰ ابن تیمیہؒ و دیگر تالیفات کی اشاعت بڑے پیمانہ پر کی جا رہی ہے اور ان کے تفرقات کو بطور ”دعوت“ پیش کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ ہمارے نجدی بھائیوں نے تو ان کے مقابلہ میں امام احمدؒ کے مسلک کو بھی ثانوی درجہ دے دیا ہے، اسی لئے ہمیں تفصیل نقد و رد کی طرف متوجہ ہونا پڑا ہے، واللہ علی ما نقول شہید۔

(۲) اوپر کی تفصیل سے واضح ہو چکا کہ کتنے اولہ حافظ ابن تیمیہؒ اور ان کے متبعین داف و داین حزم وغیرہ کے تفرق و شد و ذہن کے خلاف ہیں اور خود ہی حافظ ابن تیمیہؒ کا یہ بھی اقرار ہے کہ ائمہ اربعہؒ میں بھی قضا کو واجب فرما گئے ہیں جن میں امام احمدؒ بھی ہیں کیا یہ سب اکابر امت احمدؒ جہتہ ہیں ہی بلا دلیل و وجہ شرعی کا فیصلہ کر گئے اور کسی نے بھی یہ نہ دیکھا کہ شرع متین میں کوئی دلیل بھی اس کے موافق نہیں ہے، بلکہ دلائل شرعیہ سب وجوب قضا کے خلاف ہیں، یا للعجب!!

پھر انہوں نے ایک دعویٰ یہ بھی کیا کہ رسول اکرم ﷺ کی طرف جو حکم قضا کا فیصلہ کرنے والی حدیث منسوب کی گئی ہے وہ حدیث ہے کیونکہ بخاری و مسلم نے اس سے عدول کیا ہے، معلوم نہیں اس سے ان کی مراد کوئی حدیث ہے، کیونکہ اول تو جیسا اوپر ذکر ہوا، سونچیں قضا کی دلیل وہی حدیث ہے من نام ن صلوٰۃ والی جس کی روایت سب ہی ارباب صحاح (بخاری و مسلم وغیرہ) نے کی ہے اور طریق استدلال بھی مذکور ہوا، اس کے علاوہ دوسری دلیل بھی حدیث بخاری وغیرہ، یعنی ”فدين الله الحق ان يقضي“ بخاری باب من مات وعليه صلوٰۃ ص ۲۶۱ میں

ہے کہ ایک شخص رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس پر ایک ماہ کے روزے رہ گئے، کیا میں اس کی ادائیگی اپنی طرف سے کر سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ تو خدا کا دین و قرضہ ہے جو ادائیگی کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ حافظ ابن تیمیہ کو یہاں بھی مبالغہ ہو گیا ہو، جیسے جمع ابراہیم و آل ابراہیم کے بارے میں مبالغہ ہوا تھا کہ بخاری میں نہیں ہے حالانکہ ہم اوپر بتلا کر آئے ہیں کہ بخاری میں دو جگہ موجود ہے۔

ان کے علاوہ وہ احادیث ہیں جو ہم نے شیخ امام بخاری محدث کبیر ابن ابی شیبہؒ کے مصنف سے پیش کی ہے اور دوسری کتب حدیث میں بھی ہیں اور ان میں قضاء صوم کے وجوب کی صراحت موجود ہے اور ان کو یہ کہہ کر گمان کہ امام بخاری و مسلم نے ان کی روایت نہیں کی ہے، حافظ ابن تیمیہؒ ایسے محقق کی شان انصاف سے نہایت مستبعد ہے اور اگر ہمارے سامنے ان کی یہ عبارت نہ ہوتی تو ہم اس پر یقین کرنے میں ضرورت رد کرتے، کیا کوئی محقق ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ جو احادیث بخاری و مسلم کے علاوہ دوسری کتب حدیث میں ہیں وہ صرف اس لئے ناقابل استدلال ہیں کہ امام بخاری و مسلم نے ان کی روایت نہیں اور کیا حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم نے دوسری کتب کی احادیث سے استدلال نہیں کیا ہے جبکہ انہوں نے بعض اصولی مسائل اور عقائد کا اثبات بھی ان احادیث سے کیا ہے، جن کو دوسرے اکابر محدثین نے شاذ و منکر کہا ہے جن سے فردی مسائل کے لئے بھی استدلال نہیں کیا جاسکتا، اس اجمال کی تفصیل آئندہ آئے گی، ان شاء اللہ۔

(۳) حافظ ابن تیمیہؒ اس نے بحث میں ایک اصول فقہ کے مسئلہ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے آپ نے لکھا کہ ”اکثر لوگوں کا یہی قول ہے کہ قضاء امر جدید کے سبب ہوا کرتی ہے، جبکہ یہاں کوئی امر نہیں ہے“ اس لئے ہم نے یہاں کتب اصول فقہ کا مطالعہ کیا اور حاصل مطالعہ پیش کرتے ہیں:- اصول فقہ کی مشہور کتاب ”الترغیب والترہیب“ فصل الاتیان بالماور بہ میں اداء قضاء کی مکمل و مفصل بحث ذکر کی ہے اور لکھا کہ کسی امر شرعی کی قیام و طرح سے ہوتی ہے، بطور اداء کے بعد حکم واجب کی قیام ہو یا بطور قضاء کے مثل واجب اداء کے بعض کا خیال ہے کہ وجوب قضاء کے لئے سبب جدید ہونا چاہئے، لیکن ہمارے اکثر اصحاب کے نزدیک وجوب قضا کے لئے امر جدید یا سبب جدید کی ضرورت نہیں بلکہ وہی پہلا حکم وجوب اداء والا کافی ہے، جیسے نماز، روزہ کی قضاء اور چونکہ شرف وقت فوت ہو گیا اسی لئے آیت فقہاء من ایام اخراور حدیث من نام عن صلوات سے تنبیہ کر دی گئی کہ شرف وقت کا بدلہ مثل قضاء میں لانا ضروری نہیں، اس کو واپس لانا چونکہ بندہ کی قدرت میں نہیں اس لئے اس کو رفع کر دیا گیا ہے جو بعض لوگ قضا کے لئے امر جدید کی ضرورت بتلاتے ہیں وہ آیت و حدیث مذکور کو بطور تنبیہ کے نہیں بلکہ امر جدید کے مرتبہ میں قرار دیتے ہیں (الترغیب والترہیب ص ۳۴۸) اس سے معلوم ہوا کہ اکثر اصحاب حنفیہ کے نزدیک امر جدید کی ضرورت نہیں صرف بعض کا قول امر جدید کا ہے اور حاشیہ توضیح میں لکھا کہ امر جدید کی ضرورت کا قول عراقی حنفیہ اور صدر الاسلام و صاحب المیزان کا ہے اور عامہ اصحاب شافعی و معتزلہ کا بھی یہی قول ہے مگر قاضی ابو یزید و یوسف بن شمس الاندلسی، فخر الاسلام، حنابلہ اور اکثر اہل حدیث و بعض اصحاب شافعی کا مذہب بھی وجوب قضاء بامراول کا ہے، امر جدید کی ان سب کے یہاں ضرورت نہیں اور آخر حاشیہ میں لکھا کہ حنفی کا مختار قول وجوب قضا بامراول ادا ہے، لہذا مختار حنفیہ وجوب قضا بامر جدید نہیں ہے، حافظ ابن تیمیہؒ نے اوپر کی ساری تفصیل نظر انداز کر کے اپنے مقصد کے موافق ڈیڑھ بات ذکر کر دی اور دعویٰ کر دیا کہ اکثر لوگوں کا قول یہی ہے کہ قضا امر جدید کے سبب ہوا کرتی ہے۔

ہم نے یہ تفصیل بطور نمونہ اس لئے ذکر کر دی ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ کے سارے تفردات و شذوذ میں اسی طرح کے استدلال تلاطمیں گے، پوری طرح تجویز کرنے اور کامل تنقیح کے بعد ہی حقیقت حال معلوم ہو سکتی ہے ان کے ظاہری و عادی سطح سے مرعوب ہو کر صحیح رائے قائم کرنا نہایت دشوار ہے اور یہ قاعدہ کلیہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ جمہور امت اور سلف کے خلاف متاخرین نے جتنے بھی تفردات و شذوذ کئے ہیں سب ہی دلائل و براہین کی روشنی میں کھوکھلے نکلیں گے، اور افسوس حقیقت کہیں بھی نہیں ملے گی، اسی لئے ہمارے نہایت محترم بزرگ حضرت مولانا سید سلیمان ندویؒ

نے آخر میں اپنی سابقہ بہت سی تحقیقات سے رجوع کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں نے حافظ ابن تیمیہ وغیرہ کی تالیفات سے متاثر ہو کر جو نظریات جمہورامت کے خلاف اپنائے تھے، ان سب سے رجوع کرتا ہوں اور میرا مسلک وہی ہے جو جمہور سلف و خلف کا تھا، یہ بھی فرمایا کہ میں نے دوا، اختیار کر کے دین و دنیا کا نقصان بھی اٹھایا ہے اس لئے تنبیہ کرتا ہوں کہ اہل علم و قلم اس راہ پر چلنے سے گریز کریں۔ "فہل من مدکر" ۱۰

تحقیق حدیث ۱۰ لا تبعوا للذهب بالذهب الا مثلاً بمثل

ولا تشفوا بعضها على بعض الحديث (بخاری و مسلم)

حدیث مذکور تمام کتاب صحاح میں موجود ہے اور نہایت قوی حدیث ہے یعنی سونے چاندی کی خرید و فروخت برابر کے ساتھ کرنا خلاف ہے۔ کم و بیش کرنا ربا اور حرام ہے، یہ حدیث دوسرے الفاظ سے بھی بخاری و مسلم و نسائی و ترمذی و ابوداؤد و مسند احمد میں مروی ہے، جن کا ذکر کیجیے حدیث ابن تیمیہ نے بھی "مشقی الاخبار" میں کیا ہے اور علامہ شوکانی نے اس کی شرح میں لکھا کہ حدیث کی ممانعت شیخ ذہب بالذہب میں سونے چاندی کی تمام انواع شامل ہیں خواہ مغرب و منقوش ہوں یا جید وردی ہوں، یا صحیح و کسور ہوں، یا زیور بنے ہوئے اور سونے چاندی کے ٹکڑے ہوں، یا خالص و کھوٹ والے ہوں ان سب کا ایک ہی حکم ہے اور علامہ نووی وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ (بستان، حیات محمدی، ج ۱، ص ۳۶۲)

علامہ مبارکپوری نے نے تحفۃ الاحوذی شرح ترمذی شریف میں حدیث ولا تبعوا للذهب بالذهب کے تحت لکھا کہ اس ممانعت میں سونے چاندی کی مذکورہ سب قسمیں شامل ہیں اور علامہ نووی نے دوسرے علماء سلف کی طرف اس ممانعت پر اجماع نقل کیا ہے، اور قولہ فی الباب عن ابی بکر الخ پر لکھا کہ "حافظ ابن حجر نے انھیں میں لکھا۔" اس بارے میں حضرت عمرؓ سے صحیح ست میں، حضرت علیؓ سے مستدرک میں، حضرت ابوہریرہؓ سے مسلم میں، حضرت انسؓ سے دارقطنی میں، حضرت بلالؓ سے بزار میں، حضرت ابوہریرہؓ سے بخاری و مسلم میں روایات صحیحہ موجود ہیں، البتہ حضرت ابن عمرؓ سے پہنچی میں جو روایت ہے وہ معصوم ہے، پھر صاحب تحفہ نے لکھا کہ زید بن ارقمؓ حضرت براۓؓ کی روایت بھی صحیحین میں ہیں اور باقی صحابہ (حضرت ابوہریرہؓ، حضرت عثمانؓ، بشام بن عامرؓ، فضال بن عبیدؓ، ابوہریرہؓ، حضرت براۓؓ) کی روایات دیکھی کہ جائیں کہ کس کس محدث نے ان کی روایت کی ہے کیونکہ ان سب اہل حضرات صحابہ کے نام ذکر کر کے امام ترمذی نے لکھا کہ ان سب سے ممانعت کی احادیث مروی ہیں اور حضرت ابوسعید خدریؓ ۱۵ اوائل حدیث الباب بھی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی ممانعت کے حکم پر اہل علم اصحاب رسول عتیقہ وغیرہم کا عمل رہا ہے، امام ترمذی نے لکھا کہ صرف حضرت ابن عباسؓ سے اس کے خلاف نقل ہوا ہے، مگر یہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت مذکورہ دین کر اپنی رائے مذکورہ سے رجوع کر لیا تھا اور قول اول ممانعت کا ہی اصح ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے اور یہی قول سفیان ثوری، ابن المبارک، امام شافعی، امام احمد و اسحاقؓ کا ہے اور حضرت ابن المبارکؓ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ صرف کے اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (تحفۃ الاحوذی ص ۲۳۰)

واضح ہو کہ یہی ممانعت کا قول امامہ لکھا جا چکی ہے، علامہ ابن رشد نے لکھا کہ جمہور کا اجماع اس امر پر ہے کہ سونے چاندی کا پتہ ادا، ڈھلا، سرکہ یا زور کی شکل میں ڈھلا ہوا یا برابر کی ممانعت شیخ میں برابر ہیں کیونکہ حدیث مذکورہ ہا میں حکم ممانعت سب کو عام ہے۔ (احمد، ج ۲، ص ۲۰۰)

علامہ مبارکپوری اور علامہ شوکانی دونوں نے اپنے فیصلہ حافظ ابن تیمیہ کے فقرہ کے خلاف دیا ہے لیکن دونوں میں سے کسی نے یہ ممانعت نہ ادا کیا ہے و صحیح اور اجماع امت کے خلاف والے حافظ ابن تیمیہ کے فیصلہ کو ہم مسترد نہ قائل عمل قرار دیتے ہیں یہ بات ہم نے پہلے کی بھی ہے اور غفرلہ و رباری وقت کرتے رہیں کہ یہ سلفی حضرات ایک دوسرے کی غلطی کی پرہیزچی کرتے ہیں و ایسے حال و جہان تک کے مسائل میں بھی مل جاتی ہیں کہ یہ کچھ جرات نہیں کرتے کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنے مسائل میں "میں احادیث صحیحہ اور جمہور امت سلف و خلف کی غفلت کی ہے، اور اہل حق ان قیال و اقوال المصنوعہ۔ (مؤلف)

امام ابوحنیفہ اور آپ کے اصحاب اور تمام فقہائے حنفیہ کا بھی یہی مسلک ہے اس پوری تفصیل کے بعد ملاحظہ ہو کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنی رائے سب کے خلاف یہ قائم کر لی کہ ایک طرف اگر سونا چاندی ہو اور دوسری طرف اس کے بنے ہوئے زیور ہوں تو کی بیشی کے ساتھ بیع صحیح و درست ہے مثلاً ایک سونے کا زیور دس تولد کا بنا ہوا ہو تو اس کو بیس تولد سونے کے بدلے میں فروخت کر سکتے ہیں کیونکہ دس تولد سونا زیور کے برابر ہوا اور باقی دس تولد زیور کی بنائی اجرات بن سکتی ہے، حافظ ابن تیمیہؒ نے صاف طور سے فتویٰ دیا کہ سونے چاندی سے بنی ہوئی اشیاء کی خرید و فروخت اپنی جنس کے ساتھ بلا شرط تماثل جائز ہے اور زائد کو انوائی کے مقابلہ میں کر دیا جائے گا، لہذا بار نہ ہوگا (فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۳ ص ۴۷۳) حالانکہ اس قسم کا مغالطہ حضرت معاویہؓ کو بھی پیش آیا تھا اور اس کا ازالدور صحابہؓ میں ہی ہو چکی چکا تھا، موطاء امام مالکؒ میں یہ سند صحیح مروی ہے کہ حضرت معاویہؓ نے ایک سونے یا چاندی کا کنورا اس کے وزن سے زیادہ سونے یا چاندی کے عوض خرید کیا تو ان سے حضرت ابوالدرداءؓ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا کہ وہ ایسی بیع و شراء سے منع فرماتے تھے، بجز برابری کے، حضرت معاویہؓ نے کہا کہ مجھے تو اس میں کوئی برابری نظر نہیں آتی (کیونکہ زیادتی صنعت کے مقابلہ میں ہونے لگی، جیسا حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی سمجھا ہے اس پر حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا کہ حضرت معاویہؓ کے ساتھ میرے اس جھگڑے میں کوئی ہے جو حق کی بات کہنے پر میری تائید پر کھڑا ہو، میں بے عیب صورت ہے کہ میں تو ان کو رسول اکرم ﷺ کا حکم سن رہا ہوں اور وہ اس کے مقابلہ میں مجھے اپنی رائے سنارہے ہیں، اے معاویہ! جس خطہ ارضی پر تم سکونت کرو گے، میں اس پر تمہارے ساتھ سکونت بھی ہرگز گوارہ نہ کروں گا، پھر حضرت ابوالدرداءؓ خلیفہ المسلمین حضرت عمرؓ کی خدمت اقدس میں مدینہ طیبہ تشریف لائے اور آپ سے اس واقعہ کا ذکر کیا جس پر حضرت عمرؓ نے حضرت معاویہؓ کو لکھا کہ وہ اس قسم کی بیع و شراء نہ کریں، بجز اس کے سونا یا چاندی دونوں طرف مماثل اور ہم وزن ہوں، اس کے علاوہ دوسری حدیث بخاری میں سعیدؓ کی مرسل بھی موطاء امام مالکؒ میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے سعد بن (سعد بن ابی وقاص و سعد بن عبادہ) کو حکم فرمایا (خیر سے) مال غنیمت میں آئے ہوئے سونے چاندی کے برتن بازار میں جا کر فروخت کر دیں، انہوں نے دراہم و دنانیر کے مقابلہ میں کم و بیش وزن کے ساتھ فروخت کر دیئے، جب آپ ﷺ کے پاس آئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے ربوا و سود کا معاملہ کر لیا، جا کر ان کو لوٹا دو۔ (زرقانی ص ۲۷۶ ج ۳)

جیسا کہ ہم نے اوپر ہم علامہ شوکانیؒ اور علامہ مبارکپوریؒ تو اس مقام سے بغیر حافظ ابن تیمیہؒ کے تفرک کا ذکر کئے خاموشی سے گزر گئے لیکن صاحب عون المعبود شایہ ان کے تفرق سے متعلق ہوں گے، اس لئے لکھا کہ شیخ ابن تیمیہؒ چاندی کے زیورات کی بیع کی بیشی کے ساتھ جائز کہتے ہیں اور زیادتی کو صنعت کے مقابلہ میں قرار دیتے ہیں اور اس کے اولہ بڑی طوالت کے ساتھ ہمارے شیخ علامہ فقیہ خاتمہ المحققین سید نعمان الشہر یار بن الا لوسی ابغدادی نے اپنی کتاب ”جلاء العینین“ میں ذکر کئے ہیں (ص ۲۵۵ ج ۳) اس عبارت کو نقل کر کے علامہ محدث مولانا ظفر احمد تھانویؒ رحمہ فیضہ نے لکھا کہ حافظ ابن تیمیہؒ کا نظریہ غلط اور باطل ہے کیونکہ صریح احادیث متواترہ کے خلاف ہے جس میں صنعت و وجود کا لحاظ معاملات ربویہ میں بالکل نہیں کیا گیا ہے اور اسی پر اجماع بھی ہے علامہ موفقی بن قدامہ حنفیؒ نے بھی ”المغنی“ میں اس کو

۱۔ یہ مشہور مفسر سید محمد آلوسی بغدادی (م ۱۰۴۵ھ) صاحب تفسیر روح المعانی کے صاحبزادے ہیں، جن کو نواب صدیق خان صاحب مرحوم نے خصوصی دسائل اختیار کر کے اپنے فیور میں لے لیا تھا، اور ان سے جلاء العینین لکھوائی تھی (جس میں حافظ ابن تیمیہؒ کی طرف منسوب باتوں کی تکذیب کی تھی مگر آپؒ خود حافظ ابن تیمیہؒ کی اپنی کتابیں شائع ہونے سے، دوران کی پسندیدہ و کتب نقض الدار و غیرہ کی اشاعت سے بھی ان باتوں کی صحت یقینی ہو چکی ہے) علامہ کوثریؒ کا خیال یہ بھی ہے کہ سید نعمان آلوسی نے اپنے والد ماجد مرحوم کی تفسیر نہ ذکر کر بھی کچھ تصرفات اپنی طرف سے کر دیئے تھے، (جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے جہود رامت کے خلاف کچھ تصرفات اختیار کر لئے تھے) اسی لئے علامہ کوثریؒ ضروری سمجھتے تھے کہ نسخہ مطبوعہ کا اس لکھی نسخہ سے متعلق کیا جائے جو مولانا نے خلیفہ المسلمین سلطان عبد المجید خان مرحوم کو اہدایا تھا اور لکھا کہ وہ اصل نسخہ مکتبہ راغب پاشا استنبول میں موجود ہے۔ (مقالات کوثریؒ ص ۳۴۳ ج ۳)

ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل رسالہ حافظ ابن تیمیہؒ کے اغلاط فی ارجاس میں تالیف کیا ہے اور حافظ ابن قیمؒ کے ضعف فی معرفۃ الرجال کی تصریح حافظ ذہبیؒ نے اعظم انھیں میں کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ان حضرات ثلاثہ نے جو عقائد و اصولی مسائل کا اثبات اخبار احاد سے کیا ہے اس پر بھی محققین نے تنقید کی ہے و تفصیل محل آخر، ان شاء اللہ تعالیٰ، امید ہے کہ ہمارے سلفی بھائی معروضات بالا کو غور سے پڑھیں گے اور پھر معقول جواب یا قیوس حق کی طرف رجوع کریں گے، تاکہ اختلاف کی خلیج بجائے بڑھنے کے گھٹ جائے، وہاں تک علی اللہ اعز۔

”التوسل والوسیلہ“

ادوہم نے ”زیارۃ نبویہ“ کے لئے سفر کے انتخاب پر بحث کی ہے اور احادیث و آثار صحیحہ سے اس کا واضح و مدلل ثبوت پیش کیا ہے جبکہ حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنے مشہور رسالہ ”قاعدۃ جلیلیۃ فی التوسل والوسیلہ“ میں یہ الفاظ لکھے تھے: ”قبر کرم نبی اگر مستطیع کی زیارت کے بارے میں احادیث مرویہ سب کی سب ضعیف بلکہ جھوٹ ہیں“ (ص ۱۵۶) اور اسی طرح دوسری جگہ بھی آپ نے ان سب احادیث کو باطل و موضوع قرار دیا تھا اس وقت ہمارے سامنے آپ کا یہی مذکورہ رسالہ زیر بحث ہے جس میں آپ نے توسل نبوی کو شرک و معصیت ثابت کرنے کی سعی ناکام کی ہے، بنیادی غلطی یہ تھی کہ آپ کے ذہن میں زیر بحث ”توسل نبوی“ کی کوئی منضبط حقیقت نہ تھی اسی لئے ۱۶۴ صفحات کے اس ضخیم رسالہ میں کہیں آپ نے وسیلہ کو اقسام باللہ کا ہم معنی قرار دیا ہے، ویسا کرنے والا حق تعالیٰ کو قسم دے کر اپنی حاجت پوری کرانا چاہتا ہے کہیں آپ نے یہ مطلب بتلایا کہ جس طرح دنیا کے بادشاہوں کو ان کے وزراء یا اہل دربار کے ذریعہ سفارش کر کے کوئی بات مجبور کر کے منوائی جاتی ہے، اسی طرح توسل بھی ہے کہیں آپ نے کہا توسل بمعنی استغاثہ سے ہوتا ہے کسی زندہ مخلوق سے فریاد کر کے اس کی مدد حاصل کی جاتی ہے، لہذا حضور اکرم ﷺ سے توسل کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی مدد یا دعا چاہتے ہیں۔ جبکہ یہ بات بھی آپ ﷺ کی زندگی تک تو معقول تھی، اب آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ سے مدد چاہنا یا دعا کی درخواست کرنا محض ایک نفیض ہے، کہیں آپ نے توسل کو بالکل ہی کھول کر مشرکین کے کھلے شرک کے برابر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جس کو تمام علماء امت نے خروج عن الموضوع قرار دیا ہے یہی وجہ ہے کہ علامہ شوکانیؒ تک نے بھی ان کے اس طرح کے استدلال کی کھلی تردید کی ہے طحطاہ ہون، ان کی مشہور کتاب ”الدر المنضید“ جس میں انہوں نے اول تو حافظ ابن تیمیہؒ کے اسی بنیادی مسند کی تردید کی ہے کہ توسل صرف اعمال کے ساتھ جائز ہے اور یہ کہ وہ کسی ذات کے ساتھ نہیں ہو سکتا، آپ نے لکھا کہ درحقیقت کسی علم یا نبی و ولی کی ذات سے توسل کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کے اعمال صالحہ اور فضائل کریمہ کی وجہ سے جو وجاہت و تقرب عند اللہ اس کو حاصل ہے، اس کا واسطہ دے کر حق تعالیٰ کی رحمت و رأفت طلب کی جائے، پھر لکھا کہ جن آیات نفی شرک کو حافظ ابن تیمیہؒ وغیرہ نے توسل کے خلاف پیش کیا ہے وہ بے محل اور ہریت سے استدلال کا جواب دیا آخر میں آیت لیس لک من الامر شیء کا جواب دیا کہ ”یہ بھی منکرین توسل کے لئے حجت نہیں ہے نہ یہ جو توسل کے خلاف ہے کیونکہ اس کا تو صرف یہ مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا چاہے تو اس میں اس کا خلاف نہیں کر سکتا اور یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے لیکن یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ توسل ناجائز ہے کیونکہ توسل کا یہ عقیدہ تو نہیں ہوتا کہ وسیلہ امر اللہ میں داخل ہے بلکہ اس کا تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ اعتیاداً گل صرف اللہ کو ہے اور میں اسی سے درخواست کرتا ہوں، ہاں کسی ایسے بزرگ کو جس کے طفیل دعا قبول و سفارش ہو، تاہاں اور وسیلہ پیش کرتا ہوں، پوری بحث کتاب مذکور میں دیکھی جائے اور اس کا مقصد ہے حضرت تھانوی قدس سرہ کی بوادر انوار ص ۶۳ و ص ۶۴ میں بھی نقل ہوا ہے اور حضرتؒ نے بھی حقیقت شرک اور حقیقت توسل کو مکمل و مدلل طور سے واضح فرما دیا ہے، اسی سبب الدار المنضید میں علامہ شوکانیؒ نے آخر میں ص ۱۷ پر زیارۃ نبویہ کے بارے میں لکھا کہ ”زیارۃ قبور کی مشروعیت مطلقاً اُردو حدیث باشند الرحمن کے سبب مقید ہو گئی ہے، تاہم

اس کے اندر بھی تفصیلات کا اجراء بھی ہوا ہے جن میں ایک استشہاد و تخصیص زیارۃ قبر شریف نبوی محمدی علی صاحبہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم بھی ہے، یعنی اس کے لئے سفر کرنا مشروع ہے، یہی رائے حافظ ابن حزم ظاہری وغیرہ کی بھی ہے، چنانچہ ہم پہلے حافظ ابن حزم ظاہری کا قول ص ۶۷ میں حوالہ کے ساتھ نقل کر چکے ہیں کہ: - حدیث شدر حال کی وجہ سے تین مساجد کے سوا کسی اور مسجد کے لئے سحر حرام ہے مگر آثار نبیہ و انبیہ السلام کے لئے سفر کرنا مستحب ہے لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی لکھا کہ بہت سے مسائل فرد و اصول میں حافظ ابن تیمیہ کی ظاہریت سب سے آگے ہو گئی ہے اور ہمارا حاصل مطالعہ یہ ہے کہ ”ظاہریت“ قلت تفہد کا ایک لازمی ولابدی نتیجہ ہے چنانچہ حافظ ابن حزم جو بڑے ظاہری گذرے ہیں ان کو حافظ ابن قیمؒ نے اعلام الموقعین ص ۳۵ ج ۱ میں غیر فقیدہ وغیر مفتی قرار دیا ہے، آپ نے لکھا کہ ”صحیحہ عمر بن شعیب سے ائمہ اربعہ اور سب ہی فقہاء نے استدلال کیا ہے اور اہل فتویٰ میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کا محتاج نہ ہو اور اس پر طعن کرنا صرف ان لوگوں کا کام ہے جو فتوہ فتویٰ کی گرانہارہ مذہب و ادویوں کا تحمل کرنے سے عاجز و قاصر ہیں جیسے ابو حاتم ہستی اور ابن حزم وغیرہما۔“

ہم عرض کرتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہؒ بھی ظاہری تھے، اسی لئے انہوں نے نہ صرف احادیث کے معانی و مطالب سمجھے میں اس کا ثبوت دیا بلکہ آیات قرآنی میں بھی ان کی یہی شان تھی جس طرح نعلی توسل کے لئے آیات پیش کیں اور ان کی ایک ایک کر کے تردید خود شوکانی ہی نے کر دی اور ثابت کیا کہ ان آیات سے وہ مطالب و معانی اخذ کرنا درست نہیں جو حافظ ابن تیمیہؒ نے لئے ہیں اور نہ توسل کو ان آیات کے تحت شرک قرار دینا درست ہے اور ان کے سارے ہی تفردات میں یہ بات واضح طور سے نمایاں ملے گی، دوسرے ہمارے نزدیک ان کے قلت تفہد و ظاہریت کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے عقائدات میں صرف اپنی رائے کے موافق احادیث کو پیش نظر رکھتے ہیں اور دوسری احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے درود شریف کی حدیث علی ابراہیم و علی آل ابراہیم والی کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ اس کے ثبوت فی الصیح سے بھی انکار کر دیا، حالانکہ وہ خود بخاری میں دو جگہ موجود ہے اور ہم پوری تفصیل سے لکھ چکے ہیں، یا جیسے طلاق ثلاث و طلاق بدعت کے مسئلہ میں بخاری وغیرہ کی احادیث کو نظر انداز کر دیا اور صرف مسلم کی ایک سنکر و شاذ روایت طاؤس کو لے لیا، یا جیسے حدیث لا شرا لمرحال کو لے کر ساری احادیث زیارۃ نبویہ کو موضوع و باطل کہہ دیا یا جس طرح توسل عباسؓ کی وجہ سے ساری احادیث و آثار توسل نبوی کو نظر انداز کر دیا اس کی بحث مفصل آگے آ رہی ہے (حدیث من نام عن صلوة کو لیا تو اس کی وجہ سے قضاء عہد کا انکار کر دیا حالانکہ صحیح احادیث دین القداحق ان بعضی وغیرہ اور حکم قضاء صوم عہد والی احادیث کو نظر انداز کر دیا، اور عہد ترک شدہ نمازوں روزہ و دونوں کے لئے عدم صحت قضائے فتویٰ سلف و خلف کے خلاف صادر کئے پھر صرف فروغی مسائل میں نہیں بلکہ اسی طریقہ کو اصولی مسائل و عقائد میں بھی اپنایا، حدیث اعدال کو بوجہ منکر و شاذ ہونے کے اختیار کر لیا اور اس کی وجہ سے حق تعالیٰ کے عرش پر جالس ہونے کا عقیدہ کر لیا، چنانچہ سب سے پہلے آپ کا مصرعہ عدالت میں ۲۳ رمضان ۵۵ھ کو مقدمہ قاضی القضاۃ شیخ زین الدین، لکھی (م ۱۸۷ھ) کے سامنے پیش ہوا اور شیخ شمس الدین محمد بن احمد عدلان شافعی (م ۴۹ھ) نے بحیثیت مرکزی وکیل آپ کے خلاف دعویٰ کیا کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا ہفتین عرش کے اوپر ہے اور اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جا سکتا ہے، اور خدا آواز و حروف کے ساتھ بولتا ہے اور کیا ایسا شخص جس کے یہ عقیدے ہوں سخت ترین سزا کا مستحق نہیں ہے؟ اس پر قاضی صاحب نے حافظ ابن تیمیہؒ سے جواب طلب کیا تو آپ نے طویل خطبہ شروع کر دیا، قاضی نے روکا کہ آپ خطبہ نہ دیں، صرف الزامات کا جواب دیں تو اس پر حافظ ابن تیمیہؒ کو غصہ آ گیا اور آپ نے کہہ دیا کہ میں کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہوں، اس پر عدالت نے آپ کو قید کا حکم دیا جو بیع الآخر عنہ تک ۱۸ ماہ جاری رہی، اس مدت میں ۶ بار آپ کے پاس بیانات جیل میں بھیجے گئے اور آپ کو ان عقائد سے رجوع پر آمادہ کرنے کی سعی کی گئی تا کہ قید سے رہا کیا جائے مگر آپ نے رجوع کو قبول نہیں کیا (ابن تیمیہؒ زہر ص ۵۸) و اہم

ابن تیمیہ لافضل العلماء محمد یوسف کوکن عمری ص ۳۴۲) تاہم آخر میں آپ نے اپنے مخالفین کے پیش کردہ ایک مضمر پر دستخط کر دیئے۔

حسب تصریح دررکاتہ حافظ ابن حجر عسقلانی ص ۱۱۸۸ اس مضمر کی عبارت یہ تھی: ”میرا عقیدہ ہے کہ قرآن ایک معنی ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور قرآن ذات الہی کی قدیم صفوں میں سے ہے اور غیر مخلوق ہے اور وہ حرف و آواز نہیں ہے اور رحمن کے عرش پر مستوی ہونے کے ظاہری معنی نہیں ہیں، اور میں اس کی مراد کی حقیقت کو نہیں جانتا بلکہ اس کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، اور نزول باری کے بارے میں بھی میرا قول استواء کے قول کی طرح ہے“ مگر حافظ ابن رجب حلی نے شیخ برزالی اور علامہ ذہبی کے حوالہ سے لکھا کہ حافظ ابن تیمیہ نے نقل کے ذریعے ان نزاعی مسائل میں مخالفین سے اتفاق کر لیا تھا، دوسری روایت میں ہے کہ امیر عرب مہنا بن عسلی بن مہنا کے جبر سے انہوں نے اپنے مخالفین کے پیش کردہ مضمر پر دستخط کر دیئے تھے۔ (ابن تیمیہ لافضل العلماء ص ۲۵۳)

دوسری بار آپ قاہرہ اور اسکندریہ میں شوال ۷۰۷ھ سے شوال ۷۰۹ھ تک قید و نظر بند رہے اس قید کا سبب حافظ ابن تیمیہ کا شیخ محمد بن الدین بن العربی اور دوسرے صوفیہ کے خلاف سخت رویہ تھا، اور یہ بھی وہ عام طور سے بیان کرتے تھے کہ استغاثہ صرف اللہ سے کرنا جائز ہے حتیٰ کہ نبی اکرم ﷺ سے بھی جائز نہیں جس پر علمائے وقت نے کفر کی، اور قاضی القضاۃ نے سب سے ہلکا ریمارک دیا کہ ایسا کہنا قلت ادب ضرور ہے اگرچہ کفر نہیں ہے، فقیر وقت نور الدین بکری کو بھی استغاثہ کے مسئلہ میں حافظ ابن تیمیہ سے سخت اختلاف تھا اور انہوں نے رد بھی لکھا تھا جس کے جواب میں موصوف نے الرد علی الکبریٰ رسالہ لکھا۔

اس کے بعد حافظ ابن تیمیہ مصر میں مقیم رہ کر درس و وعظ دیتے رہے اور شوال ۵۱۲ھ میں ۷۷ سال کے بعد شام واپس ہوئے اور بقول حافظ ابن کثیر ”دشمن میں رہ کر درس و تعظیف و افتاء میں مشغول ہوئے، وہاں انہوں نے زیادہ وقت فردی مسائل کی تحقیق پر دیا اور اپنے ذاتی اجتہاد کے ذریعہ سے بہت سے مسائل مذاہب اربعہ کی موافقت اور بہت سے مسائل کی مخالفت کی اس طرح خود ان کے بہ کثرت اختیارات (تفردات) حصہ شہود پر آگئے جن کی کئی جلدیں بن گئیں۔ (ابن تیمیہ لابی زہرہ ص ۷۷)

ان ہی فردی مسائل میں سے مسئلہ حلف باطلاق کا بھی ہے جس میں انہوں نے ائمہ اربعہ کے اجماعی فیصلہ کے خلاف فتویٰ دیا اور بتلایا کہ جو شخص یہ کہہ دے کہ اگر میں فلاں کام کروں تو میری بیوی کو طلاق ہوگی تو اگر وہ کام کرے گا تو بیوی کو طلاق نہ ہوگی، صرف کفارہ قسم والا دیدے تو کافی ہوگا، ائمہ اربعہ کا مختلف فیصلہ وقوع طلاق کا اس وقت تک جاری و ساری تھا، اس لئے علمائے وقت نے حافظ ابن تیمیہ کے فتویٰ پر اعتراض کیا اور جب شوش یوپی تو کیم جمادی الاولیٰ ۷۱۸ھ کو مصر سے سلطان کا فرمان آیا کہ آئندہ سے ابن تیمیہ کو فتویٰ نہ دیں، پھر دودن بعد دارالسادہ میں مجلس منعقد ہوئی جس میں شہر کے قاضی، مفتی، فقیر و عالم جمع ہوئے اور انہوں نے موصوف سے اس مسئلہ میں بحث کی اور ان سب نے بھی یہ فیصلہ کر دیا کہ آئندہ حافظ ابن تیمیہ کو فتویٰ نہ دیں اور شہر میں بھی منادی کرا دی گئی کہ کوئی ان سے فتویٰ طلب نہ کرے اور خود موصوف نے بھی اس بات کو مان لیا کہ فتویٰ نہ دیا کریں گے، چنانچہ ۷۱۸ھ کے بعد پھر شوش ہوئی ۳۹ رمضان ۷۱۹ھ کو دارالسادہ میں

۷۱۹ھ یہ بات تو پایہ تحقیق کو پہنچی گئی ہے کہ حافظ ابن تیمیہ نے اپنے عقائد و مسائل کسی سے بھی دل سے رجوع نہیں کیا تھا کیونکہ وہ امور ان کی تائیدات میں اب بھی موجود ہیں، مطبوعہ میں بھی اور خطوط میں بھی اور ان کی وصیت و پسندیدگی کی سند سے جو کتابیں چھپ کر شائع ہوئی ہیں، ان میں بھی ان کے خصوصی نظریات و فرائد کا مزید ثبوت ملتا ہے مثلاً کتاب انقض اللہاری، البھو کی، کتاب التوحید اللہ اور کتاب التوحید لابن حمزہ جن کے اقتباسات ”مقالات الکفری“ میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ (مؤلف)

اسے اس مسئلہ کی توضیح پر لایہ الجہد ص ۳۵۰ اور دوسری سب فقہ و فتویٰ کی میں دیکھی جائے، حافظ ابن قیم نے انعام المرقمین جہد چہارم میں اس کو بھی حسب عادت خوب براہِ حجاز کر لکھا ہے اس کا جواب ہم انوار الباری میں اپنے موقع پر دیں گے، ان شاء اللہ موصوف کا بیان ہے کہ خود حافظ ابن تیمیہ نے بھی اس مسئلہ میں مطول دستخط و تحریر فرمایا تھے لیکن جن کا کل اوراق و جزا ہوں گے اور وہ اپنی وقت تک اس فتویٰ پر قائم و مصر رہے، ان سے حلف باطلاق کا جو بھی فتویٰ پوچھا تو وہ عدم لزوم طلاق ہی کا فتویٰ دیتے تھے اور ایک دفعہ انہوں نے ایک گھنٹہ کے اندر اس کے چالیس فتویٰ لکھے (امام ابن تیمیہ ص ۴۷۸) (مؤلف)

دوسری مجلس ہوئی اور نائب السلطنت شام کی موجودگی میں موصوف سے بحث ہوئی سلطان کا حکم بھی پڑھ کر سنایا گیا اور موصوف کو طاقت کی نفی اور پھر مزید تاکید کی گئی کہ آئندہ کوئی فتویٰ نہ دیں مگر پھر بھی وہ اپنے عقیدہ کے موافق فتویٰ دیتے رہے اس پر ۲۲ رجب ۱۰۷۰ھ کو پھر وارفتہ ۱۰۷۱ھ میں تیسری مجلس قضاۃ فقہاء مفتیان مذاہب اربعہ کی منعقد ہوئی اور بحث کے بعد موصوف کو پھر طاعت کی نفی کر دہن ملا، کے مشورہ پر عمل کرتے ہیں اور نہ حکم سلطانی پر، اس پر موصوف نے اس مشورہ اور حکم کو تسلیم کرنے سے بالکل انکار کر دیا، جس پر انہیں قید کا حکم دیا گیا۔

اس تیسری بار میں وہ پانچ ماہ ۱۰۷۱ھ قید میں رہے ۲۲ رجب ۱۰۷۰ھ سے ۱۰۷۱ھ تک۔ (ابن تیمیہ لابن زہرہ ص ۸۱، امام ابن تیمیہ ۴۷۸) پھر حافظ ابن تیمیہ ۱۰۷۱ھ سے ۱۰۷۲ھ تک آزاد رہے اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ ۲۶ھ میں جامع مسجد دمشق میں جمعہ کے دن حافظ ابن تیمیہ نے تقریر کی جس میں نزول باری کی بحث کرتے ہوئے متکلمین کی تردید کی پھر خدا کا عرض سے تسمان دنیا پر ایسی طرح اترتا ہے جس طرح میں منبر کی ایک میز می سے دوسری میز بھی پر اترتا ہوں یہ کہہ کر وہ منبر سے اترے، جس پر حاضرین میں سے ابن ازہرہ فقیہ مالکی بگڑ گئے اور موصوف کو برا بھلا کہا اور دوسرے مالکی و شافعی فقہاء بھی خلاف ہو گئے نائب دمشق امیر سیف الدین سے شکایت کی اور کہا کہ یہ شخص بدعتیہ ہے، رسول اکرم ﷺ سے توسل کرنے اور آپ ﷺ کی قبر انور کی زیارت سے بھی منع کرتا ہے اور ان کا وہ سابق فتویٰ بھی دکھایا کہ بنی اکرم ﷺ اور دیگر انبیاء و صالحین کی قبروں کی زیارت کی نیت سے سفر کرنے والے کے لئے سفر معصیت بتا کر عدم جواز قلعہ کا فتویٰ دیا ہے، پھر عوام میں بھی ان باتوں کی شہرت سے شورش ہوئی تو امیر موصوف نے علماء کے ازامات کی فہرست بنا کر سلطان ناصر کے پاس مصر بھیج دی جب یہ روداد پہنچا تو وہاں کے اٹھارہ فقہاء، وقت نے ابن تیمیہ پر کفر کا فتویٰ دے دیا، ان فقہاء کے سرگروہ قاضی تقی الدین محمد بن ابی بکر انانی، ملکی تھے اور سب نے عظیم کی وجہ یہ قائم کی کہ انبیاء خاص کر رسول اکرم ﷺ کی قبر کرم کی زیارت کے غرض سے روئے در حقیقت ان کی تنقیص و توہین کے مترادف ہے، جو صریح کفر ہے، اور کفر کی سزا قتل ہے۔ (امام ابن تیمیہ ص ۵۶۲ بحوالہ طبقات ابن بلہ ابن رجب قلمی)

اس پر سلطان ناصر نے موصوف کو قلعہ دمشق میں نظر بند کرنے کا حکم صادر کر دیا اور ۱۰ شعبان کو جمعہ کے دن جامع مسجد دمشق میں نماز جمعہ شامی فرمان کا اعلان کیا کہ "ابن تیمیہ کو انبیاء کی قبروں کی زیارت سے منع کرنے پر قید کر دیا جاتی ہے۔ آئندہ سے وہ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے۔" قاضی القضاۃ شیخ اختاکی مالکی نے زیارت قبور کے مسئلہ میں حافظ ابن تیمیہ کے خیالات کی تردید و موصوف نے قید بنی کی حالت میں قاضی صاحب کی تحریروں کا سخت جواب دیا لکھ اور انہیں جاہل و بے علم قرار دیا، اس سے متاثر ہو کر انہوں نے سلطان ناصر سے کہہ کر یہ فرمان بھجوا دیا کہ موصوف کے پاس سے وراثت و قلم اور تمام کاغذات منگوا لینے چاہیں، چنانچہ ۹ جمادی الاخریٰ ۱۰۷۲ھ کو تمام کاغذات ضبط کر لئے گئے اور ان کے پاس سے ساتھ سے زیادہ کتابیں بھی منگوا کر سب چیزیں مدرسہ عالیہ دمشق کے مدرس قاضی علاؤ الدین قنوی کے سپرد کر دی گئیں (امام ابن تیمیہ ص ۵۷۶) دمشق کے مشہور کتب خانہ ظاہر میں حافظ ابن تیمیہ کی تالیفات محفوظ ابھی موجود ہیں جو حوالوں کی تفصیل سے لئے دیکھی جاسکتی ہیں، ۲۰ سال چندہ قید میں رہ کر وہیں موصوف کی وفات ۲۸ ذی قعدہ ۱۰۷۲ھ کو ہوئی (رحمہ اللہ تعالیٰ و عفا عن ذلالتہ)

ہم نے حافظ ابن تیمیہ کے مندرجہ بالا حالات کا تذکرہ اس لئے کر دیا ہے کہ ان کی طرز فکر اور طریق تحقیق و رجحان انفرادیت پر چھ روشنی پڑ جائے اور ناظرین انوار الباری ان کا مطالعہ علی وجہ البصیرت کر سکیں، ورنہ لکھنے کو تو ابھی بہت سے زیادہ باقی ہے اور ہم ان کا تذکرہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مواد پیش کر دیں، بقول شعر۔

لقد وجدت مكان القول ذمما فان وجدت لسانا قلنا قل

جائز توسل کا حاصل صرف اتنا ہے کہ ہم کسی مقبول بارگاہ خداوندی کا واسطہ دے کر حق تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کریں اور یہ امید کریں کہ یہ بارگاہ نام میں تیمیہ ۵۸۱ھ میں درج ہے اور شیخ ابو زہرہ نے ابن تیمیہ ۹۰ھ میں ۲۰ شوال ۱۰۷۲ھ لکھے ہیں، واقعہ حقیم۔ (مواہ)

کہ شاید حق تعالیٰ محض اپنی شانِ رحیمی و کریمی سے اس واسطے تعلق کی وجہ سے توجہ فرمائیں، جس طرح روز قیامت میں سب ہی اصاغروا کا برابر گاہ ذی الجلال میں سید المرسلین رحمۃ اللعالمین کے توسل و شفاعت کو اختیار کریں گے، اور حق تعالیٰ حضور علیہ السلام کو شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائیں گے، اس جائز توسل سے انکار یا اس کو شرک باور کرانے کی کوئی بھی معقول وجہ نہیں ہو سکتی، اسی لئے سارے ہی علمائے امت سلف و خلف اس کو جائز قرار دے چکے ہیں اور صرف حافظ ابن تیمیہ اور ابن کے عالی معتمدین ہی نے ان کو ناجائز شرک بتلایا ہے یہاں تک کہ حضرت مولانا اسماعیل شہیدؒ کی طرف منسوب تقویۃ الایمان میں بھی اس کا جواز موجود ہے، آپ نے حدیث ابی ذرؓ و نحوہ مشکوٰۃ باب بدالخلق اسی رسول اللہ ﷺ اصحابی فقال جہدت الانفس و جماع العیال و هکلت الاموال الح نکل، پھر اس کا ترجمہ و تشریح پیش کر کے لکھا: "اس حدیث سے معلوم ہوا کہ "یا شیخ عبدالقادر جیلانی شہداء اللہ" (اے شیخ عبدالقادر کچھ دُعا اللہ کے واسطے) یہ لفظ نہ کہتا چاہئے ہاں اگر یوں کہے کہ "یا اللہ! کچھ دے شیخ عبدالقادر کے واسطے" تو بجا ہے غرض ایسا لفظ نہ بولے کے جس سے کچھ بوشرک کی یا بے ادبی کی آوے کہ اس کی بہت بڑی شان ہے اور بڑا ہے پرواہ بادشاہ ایک نکتہ میں پکڑ لینا اور ایک نکتہ میں نواز دینا یا اس کا کام ہے۔ (تقویۃ الایمان ص ۸۵)

معلوم نہیں سلفی و جمعی و نجدی حضرت مولانا شہیدؒ کی اس عبارت کا کیا جواب دیں گے، جبکہ وہ تقویۃ الایمان کی اشاعت کا بڑا اہتمام کرتے ہیں اور اس کا عربی ترجمہ بھی بار بار شائع کرتے ہیں، حضرت شیخ عبدالقادرؒ کے واسطے اور توسل سے دعا کرنا کیسے جائز ہوگا جبکہ حافظ ابن تیمیہؒ کے نزدیک بعد وفات کسی نبی یا ولی کا بھی توسل جائز نہیں بلکہ شرک ہے۔

ذکر تقویۃ الایمان

حدیث مذکور جو تقویۃ الایمان میں نقل کی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم پیدل لکھ چکے ہیں کہ اس میں عللِ قادحہ ہیں اور مشہور حافظ حدیث ابن عساکرؒ نے "بیان الوهم والتخلیط فی حلیث الاطباط" تالیف کر کے اصول حدیث کی رو سے اس کا ابطال کیا ہے، اور کتاب الخلف للدری الجرجی میں بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے اور اس کی تخریج ایسے طریقہ سے کی گئی ہے جس سے خدا کا جھم ہونا لازم آتا ہے۔ (نحوہ باللہ منہ)

اس کتاب کی مدح اور شائع کرنے کی وصیت حافظ ابن تیمیہؒ و ابن قیمؒ دونوں نے کی ہے، ہمیں یقین نہیں آتا کہ حضرت مولانا شہیدؒ ایسی معطل حدیث باب عقائد میں استدلال کے لئے ذکر کرتے، اسی لئے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنیؒ کی طرح ہم بھی سمجھتے ہیں کہ تقویۃ الایمان مولانا شہیدؒ کی تالیف نہیں ہے، دوسرے اس میں ایسی تعبیرات بھی موجود ہیں جو اکابر امت کی تعبیرات سے مطابقت نہیں کرتیں، بلکہ ہمارے اکابر نے پہلے زمانہ میں ایسی تعبیرات پر نگہ بھی کی ہے، جیسے ہم نے انوار الباری ص ۸۵/۵ (باب الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان) میں نقل کیا تھا کہ حافظ عینیؒ نے ماوردی شافعی، امام غزالی، شافعی اور حافظ ابن حجر وغیرہ کے حضور اکرم ﷺ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ مساوی درجہ دینے پر سخت تنقید کی ہے اور لکھا کہ ایسی بات کوئی غبی یا جاہل ہی کہہ سکتا ہے، آپ کے مرتبہ عالیہ سے دوسرے عام لوگوں کو کیا نسبت ہے؟ اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر موقع پر آپ کے مرتبہ عالیہ کو عام سے ممتاز کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی نقلی دلیل ضرورتاً شکی جائے، پھر محقق عینیؒ نے لکھا کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ آپ ﷺ کے اوپر کسی دوسرے کو قیاس نہیں کر سکتے، اگر اس کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو اس کے سننے سے میرے کان بہرے ہیں، (عمدۃ القاری ص ۸۷ ج ۱) اس کے بعد راقم الحروف نے عرض کیا تھا کہ جس بات پر محقق عینیؒ نے حفظ وغیرہ پر نقد کیا ہے وہی بات حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی اپنے فتاویٰ ص ۵۰۸ میں کہی ہے، آپ نے لکھا: "اصل یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ تمام احکام میں سب لوگوں کے برابر ہیں، بجز اس امر کے جس کے متعلق دلیل خصوصیت ثابت ہو" اس کے بعد، ہم نے نمائے مبارک نبویؐ کی فضیلت و برکت پر کچھ لکھا تھا، وہاں دیکھ لیا جائے اور جس حدیث بخاری کے تحت یہ سب تفصیلات درج ہوئی تھیں اس کے

اندر حضرت عیدہؓ کا حضرت ابن سیرینؒ کو یہ جواب بھی اس مناسب موقع پر اپنے حافظہ میں تازہ کر لینا ضروری ہے کہ تم بڑے ہی خوش قسمت ہو اگر تمہاری طرح میرے پاس ایک ہال بھی حضور اکرم ﷺ کا ہوتا تو وہ مجھے ساری دنیا دافینہا سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتا۔

حق یہ ہے کہ جس طرح بدعت و شرک کے خلاف حنفیہ کے یہاں سب سے زیادہ واضح اور کڑی ہدایات موجود ہیں، اسی طرح ہمارے یہاں سید المرسلین ﷺ کی سب سے زیادہ محبت و عظمت بھی ہے اور آپ کی توقیر و رفعت شان کے خلاف اگر ادنیٰ ترین بات بھی ہماری طرف منسوب کی جائے تو ہم اس کی محنت کے روادار ہرگز نہیں ہو سکتے۔ واللہ علی ما نقول شہید۔

اہم علمی و حدیثی فائدہ

زیر بحث حدیث ابی داؤد (لطیف عرش والی کہ خدا کے بوجھ سے عرش میں لطیف ہے) کے علاوہ دوسری حدیث ابی داؤد ثمانیہ افعال والی جس میں ہے کہ ساتویں آسمان پر بحر ہے اور اس سمندر پر آٹھ بکرے ہیں جن کے کھروں اور گھنٹوں کے درمیان زمین و آسمان کے درمیان والی مسافت ہے پھر ان آٹھ بکروں کی پشتوں پر عرش ہے جس کے نچلے حصہ اور اوپری حصہ کے درمیان بھی زمین و آسمان کے درمیان والی مسافت ہے، پھر اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے (ابوداؤد فتح المجید ۵۱)

ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب کہا، ابوداؤد نے سکوت کیا، مگر حافظ ذہبی نے اپنی طرف سے یہ دعویٰ کر دیا کہ ابوداؤد نے اس حدیث کو بائنا حسن روایت کیا ہے اور حافظ ابن قیمؒ نے تہذیب سنن ابی داؤد میں اس کی تقویت کے لئے کوشش کی، کیونکہ ان حضرات کے نزدیک حق تعالیٰ کے عرش کے اوپر ہونے کا اس سے بڑا ثبوت مل رہا ہے جس طرح سے حدیث لطیف عرش سے، یہاں تک کہ داری جزی نے تو اس کی تشریح میں یہ بھی کہہ دیا کہ خدا کے حقیقی واقعی بوجھ کی وجہ سے عرش میں کجاوہ کی طرح لطیف (چوں چوں کی آواز) ہوتی ہے کیونکہ دنیا کے بڑے سے بڑے وزن دار بوجھوں نیلوں پہاڑوں سے بھی زیادہ بوجھ خدا کے اندر ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ وابن قیمؒ کے عقائد خدا کے بارے میں کیا تھے، کیونکہ ان دونوں نے اس کتاب کو پسند کیا اور اس کی اشاعت کے لئے وصیت و تاکید کی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اب شیخ محمد بن عبدالوہاب کے ماننے والوں کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ شیخ نے اپنی عقائد کی نہایت مشہور کتاب التوحید میں اس حدیث ثمانیہ افعال کو ذکر کیا، اگرچہ انہوں نے حدیث مذکور کو مختصر آیا تھا اور صرف خدا کے فوق العرش ہونے کا جملہ نمایاں کر کے لیا تھا اور ثمانیہ افعال والے لکھات حذف کر دیئے تھے، لیکن اس کو کیا سمجھئے کہ شیخ عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ (م ۱۲۵۸ھ) نے اس کی شرح فتح المجید میں پوری حدیث نقل کر دی اور لکھا کہ شیخ کی نقل کردہ مختصر حدیث کو ہم ابوداؤد سے مکمل طور پر نقل کرتے ہیں، یہ کتاب مع شرح کے نہایت اعلیٰ کاغذ پر بہترین طباعت کے ساتھ پانچ سو صفحات سے زائد میں شائع ہوئی ہے اور مفت شائع کی جاتی ہے، تاکہ لوگوں کو وہابی و ملفی عقائد کی طرف رغبت ہو، خدا کی شان کے جن لوگوں کے عقائد کی کمزور حدیثوں پر قائم ہیں وہ اپنے سوا ساری دنیا کے مسلمانوں کو بدعتی و شرک بتلاتے ہیں اور ان کو توحید کی دعوت دینے کے لئے لاکھوں کروڑوں روپے صرف کر رہے ہیں۔

نقد حدیث: یہاں اتنی بات اور بھی عرض کر دوں کہ خود حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنے رسالہ "التوسل والوسیدہ ص ۸۶" میں لکھا کہ مسند احمد کی شرط روایت حدیث کی ابوداؤد کی شرط سے اور بھی عرض کر دوں کہ خود حافظ ابن تیمیہؒ نے بہت سے ایسے روایات کی احادیث نہیں لیں جن کے عمداً جھوٹی روایت کرنے کا احتمال موجود تھا جبکہ ابوداؤد اور ترمذی نے ایسے راویوں سے بھی احادیث روایت کر دی ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ بات جانتے ہوئے بھی آپ حضرات نے عقائد و اصول کے مسائل میں ان دونوں حضرات کی روایات پر کیوں اعتماد کر لیا؟! اس سے تو علامہ تقی الدین حصنیؒ وغیرہ کا یہ اعتراض صحیح ہو جاتا ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ کی یہ عادت تھی کہ جو حدیث ان کے مروجہ بات کے خلاف نہ ہوتی تھی اس کو تو وہ بلا طعن

وفد کے لئے لیتے اور جس کو خلاف دیکھتے تھے یا تو اس کو ذریعہ نہ کرتے تھے یا کرتے تو وطن وفد بھی کر دیتے تھے، اگرچہ اس کی صحت پر دوسرے محدثین متفق ہوتے تھے (دفع الشبہ صفحہ ۸۲۹ ص ۴۲)

تحفۃ الاحوذی: یہاں صاحب تحفۃ الاحوذی کا ذکر بھی شاید غیر موزوں نہ ہوگا کہ ان کے بھی محدث اعظم ہونے کا بڑا پروپیگنڈہ سلفی حضرات کیا کرتے ہیں، اور حق یہ ہے کہ بعض جگہ وہ خاموشی سے گزر جاتے ہیں اور کوئی تانیہ حافظ ابن تیمیہ وغیرہ کی ان کے تفردات کے لئے نہیں کرتے اور کہیں کہیں ان کے خلاف بھی بغیر تصریح نام کے لکھ دیتے ہیں، مگر یہاں انہوں نے بڑی موٹی سرخی کے ساتھ حدیث ترمذی ثمانیہ اذعال والی پر لکھ دیا کہ یہ حدیث اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور یہی عقیدہ حق ہے اور اس پر آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ دلالت کرتی ہیں اور یہی مذہب سلف صالحین صحابہ و تابعین وغیرہم اہل علم کا ہے۔ جمہیر نے عرش کا انکار کیا ہے اور اس کا بھی کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور اس بارے میں ان کے مقالات توجہ باطلہ ہیں، دلائل سلف اور رد جمہیر کے لئے تیغی کی کتاب الاسماء والصفات اور بخاری کی کتاب افعال العباد اور ذہبی کی کتاب العلو دیکھو اور یہ بھی دیکھو کہ امام ترمذی اس حدیث ثمانیہ اذعال کو آیت و یحمل عرش ربک فوفہم یومئذ ثمانیہ کی تفسیر میں لائے ہیں۔ (تحفۃ الاحوذی ص ۲۰۵ ج ۴)

گذارش یہ ہے کہ کیا ایسی ضعیف و منکر خبر واحد سے خدا کے لئے اثبات جہت اور اس کے ہر جہ نہ ہونے کا یقین اور فیتہ علی العرش جیسے اہم عقیدوں کا اثبات محدثین کی شرط پر درست ہو سکتا ہے اور کیا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ صرف جمہیر نے ان عقیدوں کا انکار کیا ہے اور کیا جمہور متکلمین و محدثین نے ان باتوں کو عقیدہ سلف کے خلاف قرار نہیں دیا ہے؟ حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں آیت و یحمل عرش ربک فوفہم یومئذ ثمانیہ لکھا:۔ یعنی قیامت کے دن عرش اٹھ فرشتے اٹھائیں گے، پھر دوسرے احتمالات ذکر کئے، تو جب آیت کے اندر یومئذ یعنی روز قیامت کی صراحت و قید موجود ہے تو اس کا عقیدہ یقین کے ساتھ اس وقت کیوں کر لایا جا رہا ہے، پھر مفسرین نے عرش کے بارے میں بھی کئی احتمالات لکھے ہیں اور جمہور مفسرین نے ثمانیہ سے مراد اٹھ فرشتے بیان کئے ہیں تو پھر اٹھ کیوں کا عقیدہ کیونکر ضروری ہو گیا؟ اور وہ بھی ایسی ضعیف و منکر حدیث سے جس کے راوی ساک کذاب سے بھی جہم کیا گیا ہے اور ایسے راویوں کی روایات خود حافظ ابن تیمیہؒ کی نظر میں بھی ساقط الاعتبار ہیں، جو کذاب کا تعمد کرتے ہوں، اور یہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ترمذی کی تحسین پر محدثین نے برابر نقد کیا ہے اور ابوداؤد کا سکوت توثیق نہیں ہے، بقول حافظ ابن حجرؒ وغیرہ قدماہ محدثین روایت کی پوری سند پیش کر کے اپنے کو بری الذمہ سمجھ لیتے تھے، کیونکہ اس وقت سب اہل علم رجال کے حال سے واقف ہوتے تھے، لیکن بعد کے دور میں یہ جائز نہ رہا کہ منکر راویوں کی حدیث بغیر نقد و جرح کے نقل کی جائے، کیونکہ رجال کا ہم علماء میں بھی کم ہو گیا تھا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ حافظ حدیث ابوبکر صائمیؒ نے مستقل رسالہ میں حافظ ابن تیمیہؒ کی غلطی اور رجال جمع کر کے لکھیں اور حافظ ابن قیمؒ کو حافظ ذہبیؒ نے علم رجال حدیث میں ضعیف قرار دیا ہے، جب ایسے بڑوں کا یہ حال ہے تو اس صراحت کیا ہوگا؟! حافظ ابن تیمیہؒ نے رسالہ التوسل میں یہ بھی لکھا کہ جب کسی عمل کا دلیل شرعی کے ذریعہ مشروع ہو یا ثابت ہو جائے تو پھر کوئی حدیث اس عمل کی فضیلت کی ایسی لئے جس کے بارے میں جمہور ہونے کا علم نہ ہو تو جائز ہے کہ اس عمل کے فضل و ثواب کو حق سمجھ لیا جائے، لیکن ائمہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ محض حدیث ضعیف کی بنیاد پر کسی عمل کو مستحب یا واجب قرار دیا جائے اور جو ایسا کہ وہ اجماع کا مخالف ہوگا (التوسل والوسیلہ ص ۸۷) ہم کہتے ہیں کہ اگر ضعیف حدیث سے کسی عمل کا استحباب ثابت نہیں کیا جاسکتا تو کیا عقائد اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اصولی مسائل کا درجہ فروغی مسائل و اعمال سے بھی کم درجہ کا ہے کہ ان کو ضعیف و منکر و معلول اخبار احادیث سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، کیا یہ بات اجماع امت و ائمہ کے خلاف نہیں ہے؟ تمام عمامے امت و ائمہ تو اثبات عقائد کے لئے قطعی دلائل کو ضروری مانتے ہیں، پھر ان کی موجودگی میں منکر و معلول احادیث کو پیش کرنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟

دلائل انکار توسل

پہلے ہم حافظ ابن تیمیہؒ کے دلائل انکار توسل کی نقل کرتے ہیں پھر ان کا جواب اور جواز توسل کے دلائل ذکر کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ نفعین۔
 آپ نے لکھا کہ توسل کے تین معانی و مطالب مراد ہوتے ہیں، ایک جو اصل ایمان و اسلام ہے وہ ایمان و طاعت رسول ہے، اس کا حکم آیت و ابھوا الیہ الوسیلۃ میں کیا گیا ہے، دوسرے حضور علیہ السلام کی دعا اور شفاعت، یہ بھی نافع ہے اور اس توسل سے وہی مستفید ہوگا جس کے لئے آپ نے دعاء و شفاعت فرمادی ہے توسل کی ان دونوں قسموں سے کوئی مؤمن انکار نہیں کر سکتا، پھر لکھا کہ آپ کی دعا و شفاعت دنیوی کا بھی اہل قبلہ میں سے کوئی منکر نہیں ہوا اور شفاعت پریم قیامت بھی حق ہے، مگر اس سے صرف ایمان والے مستفید ہوں گے، تیسری قسم توسل کی یہ ہے کہ ہم کسی کی قبر پر جا کر اس سے شفاعت طلب کریں، یا کہیں کہ ہمارے لئے خدا سے مغفرت کا سوال کیجئے! وغیرہ تو اس قسم کی درخواست یا خطاب، فرشتوں، اولیاء صالحین یا انبیاء علیہم السلام سے ان کی موت کے بعد قبول پر جا کر یا غائبانہ ہر طرح سے انواع و اقسام میں داخل ہے، اور کسی کا اس کے جواز پر آیت ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ تو ابا ورحمہما سے استدلال کرنا اجماع صحابہ و تابعین و مسلمین کے خلاف ہے کیونکہ کسی نے بھی حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ سے شفاعت طلب نہیں کی اور نہ کسی دوسری چیز کا سوال کیا ہے اور نہ ائمہ مسلمین میں سے کسی نے اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے البتہ بعض متاخرین فقہاء نے ضرور اس کو لکھا ہے اور ایک جھوٹی حکایت امام مالک کی طرف بھی منسوب کر دی ہے (ص ۲۰) اس کے بعد مختلف امور زیارت قبور بعد عید کی تفصیل اور انداء غیر اللہ اور شرک وغیرہ کی تفصیل دی ہے اور ص ۵۱ سے پھر توسل کی بحث کی ہے اور توسل کی تیسری قسم مذکور کو بعض اقسام علی اللہ بذاتہ قرار دیا یعنی کسی کی ذات کو پیش کر کے خدا کو قسم دے کر کوئی حاجت طلب کرتا، یا اسطک بحق البیاء ک کہنا، یہ طریقہ صحابہ سے نہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں ثابت ہوا نہ وفات کے بعد اور اس کو امام ابوحنیفہؒ اور آپ کے اصحاب نے بھی ناجائز کہا ہے البتہ کچھ احادیث ضعیفہ مرثوعہ و مقوفہ یا ایسے لوگوں کے اقوال جواز کے لئے پیش کئے گئے ہیں جو حجت نہیں ہیں۔

ص ۵۲ تا ۵۴ میں لکھا کہ کلام صحابہ میں توجہ و توسل نبویؐ کا مطلب آپ کی دعا و شفاعت کا وسیلہ اختیار کرنا تھا، جس کا مطلب بہت سے متاخرین کے نزدیک آپ کی قسم دے کر یا آپ کی ذات کا وسیلہ بنا کر سوال کرنا ہو گیا، چنانچہ یہ لوگ غیر اللہ یعنی انبیاء و صالحین کی قسم دے کر خدا سے اپنی حاجات طلب کرنے لگے، اس طرح توسل کے دو معنی تو صحیح تھے اور اب بھی ہیں، یعنی اصل ایمان و اسلام و طاعت نبویؐ سے وسیلہ پکڑنا اور حضور علیہ السلام کی دعا و شفاعت کا ذریعہ اختیار کرنا ان کے علاوہ تیسرے معنی حضور علیہ السلام کی ذات کی قسم دے کر یا ان کی ذات کے ذریعہ سوال کرنا، اس کا ثبوت کسی حدیث سے نہیں ہے، نہ صحابہ کرام نے استسقاء وغیرہ کے لئے آپ کی زندگی میں یا بعد وفات ایسا توسل کیا اور اس کے لئے جن احادیث مقوفہ و مرثوعہ سے استدلال کیا گیا ہے وہ سب ضعیف ہیں، یہی قول امام ابوحنیفہؒ اور ان کے اصحاب کا ہے، انہوں نے نہ اس توسل کو رد کیا اور نہ ناجائز کہا ہے، انہوں نے کہا کہ مخلوق کے واسطے سے خدا سے سوال نہیں کرنا چاہئے، اور کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اے اللہ! میں تجھ سے بحق انبیاء سوال کرتا ہوں، علامہ قدوری حنفی نے شرح المکرخی کے باب الکرامۃ میں لکھا کہ امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا کسی کو خدا کی ذات کے سوا دوسرے وسیلہ سے سوال نہیں کرنا چاہئے، اور جن فلاں یا بحق انبیاء و ک و رسلک یا بحق البیاء الحرامہ وغیرہ کہنا بھی مکروہ ہے اور یہ بات دوسرے

۱۔ معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہؒ اور دوسرے ائمہ دین کے نزدیک جن فلاں کے ساتھ دعا کرنا مکروہ کے درجہ میں ہے کیونکہ اس سے ابہام خدا پر کسی کا حق واجب و لازم ہونے کا ہوتا ہے اور اگر حق سے مراد وہ سمجھے کہ جس کا خدا اللہ تعالیٰ نے جس اپنے فضل و کرم سے بندوں کے لئے وعدہ فرمایا ہے یا حق سے مراد مرجعہ و دیبہ اس نبی وغیرہ کا خیال کرے، جو عند اللہ اس کو حاصل ہے تو اس میں کرامت بھی نہ رہے اس لئے بہت سے کابر علماء امت کے قصائد مدحیہ میں مناجات و ادعیاں بھی اس کا جوہل ہے، مثلاً ہمارے اس ائدہ حضرت مولانا نانوتویؒ کی منظوم مناجات میں جن اولیاء سے سلسلہ دعا کی گئی ہے جس کی ابتداء اس شعر سے ہے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ائمہ دین کے بھی موافق ہے کیونکہ سب ہی کے نزدیک کسی مخلوق کی قسم کھانا ممنوع ہے، تو جب عام حالات میں کسی مخلوق کے لئے مخلوق کی قسم و حلف نہیں اٹھا سکتے تو خدا کے سامنے بوقت سوال کی مخلوق کی قسم دے کر اپنی حاجت بدرجہ اولیٰ پیش نہیں کر سکتے، ہاں تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوقات کی قسم قرآن مجید میں ذکر کی ہیں، جیسے رات و دن کی قسم، چاند سورج، آسمانوں وغیرہ کی قسم تو وہ اپنی قدرت و حکمت و وحدانیت ظاہر کرنے کو ہیں اور ہمیں حدیث میں بھی حلف بغیر اللہ سے روکا گیا ہے، بلکہ اس کو شرک و کفر قرار دیا گیا ہے۔

ص ۵۴ میں یہ بھی لکھا کہ جمہور کے نزدیک حلف بالخلقوات شرک و حرام ہے یہی مذہب امام ابوحنیفہ کا ہے اور ایک قول مذہب امام شافعی و امام احمد کا بھی ہے یہی، اور کہا گیا کہ حرام تو نہیں البتہ مکروہ تنزیہی ہے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے اور اختلاف کی واضح صورت حلف بالانبیاء کے مسئلہ میں معلوم ہوتی ہے، امام احمدؒ سے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ حلف اٹھانے کے بارے میں دو روایات ہیں ایک یہ کہ یحییٰ بن مسلمہ نے روایت کیا ہے، جس طرح جمہور ائمہ امام مالک، امام ابوحنیفہ و امام شافعی کا مسلک ہے۔

الحی فرق دریاہ گھا سم تو میدانی و خود سستی گواہم
اور آخر میں یہ اشعار بھی ہیں۔

بقی برتر عالم محمد
ذو قائم بلند میا و بستی است
کہ کشش برتر از کون و مکان است
بشواز من ہوائے کعب و میر
بحال قاسم ہے چارہ بگر

بقی سرور عالم محمد
ذات پاک خود کا اصل بستی است
شانے اور نہ مقدور جہاں است
یکش از اندر لطف غیر
چشم لطف اے عم تو بر سر

پوری مناجات پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ حضرات اکابر و بزرگ علماء و فقیہات نے کیا ہیں اور ایک طرف اگر ان کے یہاں فحش مسلک کے مطابق کامل و مکمل توحید و اتباع سنت ہے اور شرک و بدعت سے بعد فطرت ہے تو دوسری طرف تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام اولیائے امت کے ساتھ نہایت عقیدت و محبت بھی ہے اور دوسروں کی طرح ان حضرات کے یہاں افراط و تفریط قطعاً نہیں ہے۔ (مؤلف)

ص ۵۴ میں پہلے مطلقاً لکھا کہ اقسام بالخلقوات شرک ہے، پھر اتفاقاً مسلمان کے حوالہ سے لکھا کہ مخلوقات محترمہ کی قسم متفقہ نہیں ہوتی پھر لکھا کہ جمہور کے نزدیک حلف و قسم بالخلقوات حرام ہے، جو امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے اور یہی ایک مذہب شافعی و احمد کا بھی ہے اور اس پر اجماع صحابہؓ بھی نقل کیا گیا ہے، دوسرا قول کراہت تنزیہی کا ہے، یہی دوسرا قول مذہب شافعی و احمد کا غالباً حافظ ابن تیمیہ کے نزدیک ہوگا جس کو کھول کر نہیں لکھا، پھر اولیٰ کو ارجح کہا، پھر لکھا کہ ”حلف بالانبیاء میں نزاع ہے، امام احمد سے حلف بتمام الانبیاء میں دو روایت ہیں، ایک میں یحییٰ بن مسلمہ نے روایت کیا ہے، دوسرے میں یحییٰ بن مسلمہ نے سب انبیاء کے بارے میں اس حکم کو جاری کیا ہے۔“

تضاؤ: اس پورے مسئلے کو غور سے پڑھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حافظ ابن تیمیہ متضاد یا گول مول بات کہہ رہے ہیں، پہلے بہت زور شور سے مخلوقات کی قسم کو شرک کہہ دیا، حالانکہ مخلوقات میں محترم مخلوق اور نبی وغیرہ سب شامل ہیں، اور حلف بالنبی کو ایک قول میں امام احمد نے متفقہ و بزعمان لیا ہے، کیا شرک والی صورت کو امام احمد اور دوسرے کا یہ منکر قرار دینا، پھر آگے اخلاقی مسئلہ محترم مخلوقات کے عدم انتقاد کا لکھا جبکہ اس سے آگے خود ہی امام احمد وغیرہ کا قول انتقاد کا بھی لکھا ہے، یہ اتفاق کیا ہوا، یا انبیاء محترم مخلوقات میں داخل نہیں ہیں؟ پھر اسی اخلاقی مسئلہ کو آگے چل کر جمہور کے مسلک اور اجماع کی رو سے حرام کہا، جبکہ دوسرا قول صرف کراہت تنزیہی کا بھی نقل کیا ہے کیا اس کی کوئی دلیل مل سکتی ہے کہ ایک بات جمہور اور اجماع صحابہؓ کی روشنی میں حرام بھی ہو اور پھر امام احمد وغیرہ کو اس صریح کفر و تخریبی کہیں۔ یہ امر بھی لائق توجہ ہے کہ ابن تیمیہ کے فیصلوں پر حافظ ابن تیمیہ ہمیشہ بڑا احتیاط کرتے ہیں، مگر یہاں ان کے قول کو بھی بغایت ضعیف اور مخالف اصول و نصویر قرار دیا ہے۔

آخر میں ایک سب سے بڑا انتقاد ملاحظہ ہو کہ یہاں ص ۵۴ میں امام احمد کا دوسرا قول حلف بالنبی سے انتقاد یحییٰ بن مسلمہ کا نقل کیا اور لکھا کہ اس کو ایک کفر و علماء نے بھی اختیار کیا ہے اور ص ۱۳۵ میں مذکور مروی کے حوالہ سے بھی امام احمد سے متقول و عامی سوال بالنبی ﷺ کا اقرار کیا اور اس کی توجیہ بھی کی کہ ان کی ایک روایت قبول جو ائمہ بالنبی کے مطابق یہ نقل درست ہو سکتی ہے، لیکن ص ۱۳۳ میں یہ لکھ دیا کہ اصل قول انتقاد یحییٰ بن مسلمہ کا نقل کیا ہے، اور اس کا قائل ہمارے علم میں علماء میں سے کوئی بھی نہیں ہوا، غلطی، غلطی! (مؤلف)

دوسری روایت امام احمد سے یہ ہے کہ یہ قسم درست اور مستند ہو جائے گی اور اس کو ان کے اصحاب میں سے ایک گروہ نے اختیار کیا ہے، جیسے قاضی اور ان کے اتباع نے اور ان حضرات کی موافقت ابن المنذر نے بھی کی ہے، پھر ان میں سے اکثر حضرات نے تو اس اختلاف و نزاع کو صرف نبی اکرم ﷺ کے ساتھ حلف کے ساتھ خاص کیا ہے، مگر ابن عقیل نے اس کو سارے انبیاء علیہم السلام کے لئے عام قرار دیا ہے اور کفارہ کا وجوب بصورت حلف بالخلق اگرچہ وہ نبی ہی ہو، نہایت درجہ کا ضعیف قول ہے جو اصول و نصوص کے خلاف ہے، لہذا حقوق کے ساتھ حلف کرنا اور اس کے واسطے سے سوال کرنا جو بعضی حلف ہے، وہ بھی اسی جنس سے ہے۔

ص ۵۵ میں لکھا: سوال بالخلق جبکہ اس میں باء سبب ہو، یا قسم نہ ہو، تو اس کے بارے میں جواز کی گنجائش ضرور نکلتی ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے دوسرے مسلمان کی قسم پوری کرنے کا حکم فرمایا ہے اور آپ کی حدیث صحیحین (بخاری و مسلم)

میں ہے کہ خدا کے بندے ایسے بھی ہیں جو خدا پر قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دے گا (یعنی قسم توڑنے کے گناہ کفارہ سے ان کو بچالے گا) آپ ﷺ نے یہ بات اس وقت فرمائی جبکہ حضرت انس بن النضرؓ نے کہا تھا کہ ربیع کا دانت توڑا ہے گا؟ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا، اس پر آپ نے فرمایا، اے انس! کتاب اللہ قصاص کا حکم کرتی ہے، پھر وہ لوگ راضی ہو گئے اور معاف کر دیا، تو حضور علیہ السلام نے اوپر کی بات ارشاد فرمائی اور آپ نے رب ارحم الراحمین بھی ارشاد فرمایا جس کی روایت مسلم و غیرہ نے کی ہے اور یہ بھی فرمایا ہے، اے انجر کم باہل الجہل الخ یہ صحیحین (بخاری و مسلم) میں ہے اور اسی طرح انس بن النضر بھی ہے (حاشیہ التوسل میں لکھا گیا نبی حدیث انس) اور دوسری حدیث افراد مسلم سے ہے۔

ایسے ہی خدا کے مقرب بندوں میں سے کہا گیا ہے کہ حضرت براء بن مالک بھی تھے، جو حضرت انس بن مالک کے بھائی تھے، اور ایک سو آدمیوں کو مہارت کے طور پر قتل کیا تھا اور مسئلہ کذاب سے لڑائی کے دن ان کو زورہ میں محفوظ کر کے اس قلعہ کے باغچے میں پھینک دیا گیا،

۱۔ حافظ ابن تیمیہ کی تحقیقات کا جائزہ: حافظ ابن تیمیہؒ نے جس حدیث انس بن النضر کو بخاری و مسلم دونوں کی طرف منسوب کیا ہے وہ صرف بخاری میں ہے، اور مسلم شریف میں جو حدیث ہے وہ دوسری اور اس کا واقعہ بھی دوسرا ہے، چنانچہ علامہ نوویؒ نے شرح مسلم ص ۵۹ ج ۲ میں لکھ کر حدیث مسلم، حدیث بخاری کے دو باتوں میں مخالف ہے ایک تو یہ کہ مسلم میں چار آدمی مارا شاخت الربیع ہے جبکہ بخاری میں چارہ خود ربیع ہے دوسرے کہ مسلم میں حلف کرنے والی ام الربیع ہے، جبکہ بخاری میں حلف کرنے والے انس بن النضر ہیں، پھر علامہ نوویؒ نے لکھا کہ درحقیقت یہ ایک ایک دو واقعہ تھے ہوئے ہیں، واقعہ الحروف عرض کرتا ہے یہ ایک فرق ہے بھی ہے کہ مسلم کی حدیث دو واقعہ میں غلو کا ذکر نہیں بلکہ قبول ارشاد مذکور ہے جبکہ بخاری میں غلو کا بھی ذکر ہے، اگرچہ اس کا واقعہ میں بھی غلو سے مراد مطلق غلو نہیں ہے بلکہ محض قصاص مع قبول ارشاد ہے، جیسا کہ بقول حافظ ابن حجرؒ امام بخاری نے بھی ص ۴۲ ج ۲ میں روایت میں دونوں کے جمع کی طرف اشارہ کیا ہے اور ص ۹۳ والی روایت میں تو رتبہ بالارشاد و ترک قصاص کی صراحت ہے اور غلو کا ذکر بالکل نہیں ہے، لیکن کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے ص ۶۳ والی روایت کو پیش نظر رکھا جس میں صرف غلو کا ذکر ہے اس میں ۱۰۸ والی روایت بخاری نہایت مختصر ہے اس تفصیل یہ بات واضح ہوگئی کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے اس موقع پر اپنی سماعت واقع ہوئے ہیں۔

(۱) روایت مذکورہ بخاری و مسلم دونوں کی طرف منسوب کیا جا لاکہ دونوں میں روایت کا ذکر تکمیل تک نہیں ہے۔

(۲) دونوں کتابوں کی روایت میں حضور علیہ السلام کا خطاب حضرت انس کے لئے بتلایا جا لاکہ مسلم میں ان کا ذکر تکمیل تک نہیں ہے۔

(۳) قولہ و ھذا فی الصحیحین و کذلک اس بن النضر کا صحیح مطلب غیر واضح ہے اور اگر کوئی مطلب ہے جو تسلسل کے کشی نے نکھ اور جدہ بن عمرو بن مہود (۱۹۷۰ء) نے کتاب کے توضیح میں بیان کر رکھا ہے کہ حدیث کا لفظ بڑھایا ہے تو بتلایا جائے کہ وہ حدیث انس بن النضر مسلم میں کہاں ہے؟ واضح ہے کہ اس حدیث میں سماعت حافظ ابن تیمیہؒ کی عبارت میں کافی غلطی ہیں، جیسا کہ درود شریف کے، ٹو روایت میں دو غلطی کر کے کہا براہیمہ والی ابراہیمہ کی کی طور پر بخاری و غیرہ کی کتاب صحیح میں نہیں ہیں، حالانکہ ہم نے اوپر ثابت کر دیا ہے کہ خود بخاری ہی میں دو جگہ موجود ہے، سارے سنی دینی و دہائی محدثین نے اس کو مدح و تحسین کیلئے کیا ہے، اور سارے التوسل میں ص ۴۷ میں دعا و امام بخاری شریف کے سوال سے نقل کی، جس میں ایک اختلاف البعد بعد بڑھ دیا تاکہ وہ بخاری میں نہیں ہے اور حافظ ابن حجر نے لسان الکلیب ص ۱۹ ج ۲ میں جو یہاں تک حافظ ابن تیمیہؒ نے نقد حدیث میں غیر متعارف روش سے متعلق لکھا ہے وہ بھی یہ درجہ نہیں کہ وہ در موضوع دو ہی حدیث کے ذیل میں بہت سی بنیاد و احادیث کو بھی رد کر دیا کرتے ہیں اور درود افاض کے ذیل میں حضرت علیؓ کی تنقیص کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں۔ (مؤلف)

جس میں سیلہ قلعہ بند تھا، وہاں پہنچ کر انہوں نے اس کا پچانک کھول دیا تھا جس سے مسلمان مجاہدین اندر داخل ہو گئے، حضرت براء کی شان ایسی تھی کہ جب مسلمانوں اور کفار میں جنگ سخت ترین مرحلہ میں داخل ہو جاتی تھی تو سب لوگ ان سے کہتے تھے کہ اے براء! اپنے رب کو قسم دے کر فتح طلب کر اور وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر فتح طلب کرتے تھے، جس سے کفار کو شکست ہو جاتی تھی، چنانچہ جب وہ پتھر سے حملہ پر تھے تو مسلمان مجاہدین نے کہا اے براء! اپنے رب پر قسم کھاؤ! انہوں نے کہا اے رب! میں تجھ سے قسم کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ کفار کو شکست دے اور مجھے اول شہید بنائے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کو پورا کر دیا، دشمن کو بیزیت ہوئی اور براء بن مالک اسی دن شہید ہوئے۔

سوال بالخلق: ص ۶۰ میں حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا کہ سابق تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ خدا تعالیٰ سے سوال کی دوسو تیس ہیں، ایک ہام قسم کی، دوسری ہاء سبب کی، یعنی خدا پر قسم اٹھا کر یا کسی دوسرے سبب کے ذریعہ، اور قسم اول میں مخلوق کی قسم کے ذریعہ سوال تو جائز ہے ہی نہیں، البتہ کسی عظمت والی مخلوق کے ساتھ سوال کی صورت عمل نزاع ہے، مثلاً: اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اَمَّا اَبُو یُحْیٰیؑ اور آپ کے اصحاب سے اس کا عدم جواز پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، لہذا: اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ فَلَانَ وغیرہ کہہ کر اگر بطور سبب سوال کرے گا تو چونکہ ان حضرات کی جاہ وعظمت مسلم ہے، اس لحاظ سے سوال درست ہو سکتا ہے، مگر اس کے لئے دو شرط ہیں ایک تو یہ کہ سوال کرنے والا ان انبیاء و صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، یعنی قبیح شریعت ہو دوسرے یہ کہ جن کے ذریعے سوال کرے وہ اس سائل کے لئے خدا سے دعا اور سفارش بھی اس امر کی کریں، اگر ان دونوں شرطوں میں سے ایک بھی موجود نہ ہوگی تو اس کا سوال بے فائدہ ہوگا، البتہ اگر اس طرح سوال کرے کہ مثلاً ”میں رسول اکرم ﷺ پر ایمان رکھنے اور آپ کی محبت و طاعت و اتباع کے سبب کے ساتھ سوال کرتا ہوں“ تو یہ سب سے بہتر اور عظیم و اسباب کے ذریعہ سوال ہوگا، اور اس میں قبولیت سوال و دعا کی بھی پوری امید ہوگی، اس کے سوا اگر جن فلاح کے ذریعہ سوال کرے گا تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ سائل خدا پر ایسا ہی حق ضروری سمجھتا ہے جیسا ایک انسان کا دوسرے پر ضروری ہوا کرتا ہے، حالانکہ خدا پر کسی حق اس طرح کا واجب نہیں ہے۔

۱۔ اس تفصیل سے حافظ ابن تیمیہؒ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر کوئی سوال کرنا، یا قسم کھ کر یہ کہہ دینا بھی کفلاں کا ممانہ اللہ تعالیٰ ضرور کر دیں گے تو درست و جائز ہے، لیکن کسی مقبول خدا کے بندے کے واسطہ تو سب سے کوئی سوال کرنا یہ درست نہیں، کیونکہ اس طرح وہ اس مقبول بندے کو خدا کا شریک بنا رہا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ قیامت میں تو سارے انبیاء اور اصحاب کی طرف سے حضور علیہ السلام کو شفعہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے موقوف روزِ محشر کی نجات اور رحمت حساب کی درخواست کی جائے گی، کیا وہ تو سب واسطہ عریض کی صورت شریک نہ ہوگی؟

اس وقت تو تمام انبیاء اور اصحاب باگاہ خداوندی کی پیشی میں موجود ہوں گی، اس وقت بھی سب کو براہ راست اس باگاہ میں عرض و معروض کرنی چاہئے، کیا یہ کہ جو صورت یہاں غیر ضرور اور خدا کی ناپسندیدہ تھی، وہی وہاں فلاح و نجات کا ذریعہ بن جائے گی؟ یہ کہہنا کلامِ شریعت کا قطعاً خلاف صرف زمانہ و مکان سے ساتھ ہے، زمانہ حیات کے لئے نہیں ہے تو اس سے فرقی کی کوئی معقول و مقبول دلیل چاہئے، اگر کسی محترم مخلوق کے واسطہ تو سب سے کوئی مقصد خدا سے طلب کرنا یہاں ممنوع اور شریک یا قریب شریک ہے تو آخرت میں بھی شریک کی اجازت ہرگز نہ ہوگی، وہاں ماری تعلیقات اٹھائی جائیں گی مگر تو حید کا فریضہ اور شریک کی حرمت وہاں بھی باقی رہے گی۔

بہر حال تو سب نبوی کے ذریعہ خدا سے دعا مانگنے کو شریک یا معصیت قرار دینا کسی طرح بھی معقول نہیں ہو سکتا، اور جس طرح اعمالِ صالحہ کا تو سب کا حفظ

ابن تیمیہ کے نزدیک بھی درست ہے، ذواتِ اقدس نبوی کا تو سب بھی بلاشبہ درست ہے، علیہ افضل الصلوٰات والتسلیمات المبارکہ۔ (مؤلف)
۲۔ حافظ ابن تیمیہؒ نے ص ۵۳ میں امام صاحب سے لایا مثنیٰ کا لفظ نقل کیا تھا اور امام ابو یوسف سے کہہ کر اس کا، اور قدوسی سے عدم جواز کی وجہ بھی نقل کی تھی کہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس وعدہ خداوندی کے مطابق حق کا وہ حق مراد لیا جائے جو حدیث صحیحہ کے ذریعہ حافظ ابن تیمیہؒ کو بھی تسلیم ہے تو قدوسی، امام ابو یوسف و امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی جہنم کی قسم سوال کرنا ناجائز یا مکروہ نہیں ہو سکتا، لہذا اگر امام صاحب و اصحاب امام کی طرف مطلق عدم جواز کی نسبت کرنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زیادہ سے زیادہ روک تھام ایسے الفاظ کی امام صاحب و حنفیہ نے کی ہے امام احمد وغیرہ کے یہاں اتنی جہنم بھی نہیں ہے پھر بھی آج کے ضلّی حضرات ہم حنیفہ کو کٹوری کہتے ہیں اور صرف حافظ ابن تیمیہؒ کے معتمدین کو موعودہ بتلے ہیں، انبیاء علیہ السلام (مؤلف)

سوال بحق فلاں: ص ۶۴، ۶۶ پر لکھا کہ ہماری اس بات پر کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ مخلوق کا بھی خدا پر حق ہے جس کا اس نے خود وعدہ کر لیا ہے اور چونکہ وہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، لہذا خود ہی وہ حق لازم و ضروری کی طرح ہو گیا لہذا جب مسائل شکار رسول اکرم ﷺ کے حق کا واسطہ سے کر خدا سے کوئی سوال کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک صحیح مستحق کے واسطہ سے سوال ہوگا اور یہ ایسا ہی ہوگا جیسا کوئی اعمال صالحہ کے واسطہ سے سوال کرے (جس کو ایمان جیسے بھی جائز کہتے ہیں) تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تو معقول و مناسب ہے، مگر اشکال یہ ہے کہ یہ سوال کرنے والا خود چونکہ مطیع نہیں ہوتا ہے، اس لئے اس کا کسی مستحق (نبی وغیرہ) کے واسطہ سے سوال کرنا اس کے لئے قبولیت دعا کا مناسب سبب و ذریعہ نہیں بنے گا، لیکن خدا سے اگر اس کی اسما و صفات کے واسطہ سے سوال کیا جائے گا تو وہ اعظم وسائل میں سے ہوگا کیونکہ وہ اسما و صفات خود ہی مہابت و رزق و نصرت مہاد وغیرہ کی مقتضی ہیں، بخلاف اس کے ایک غیر مطیع سالک اگر کسی مطیع کو واسطہ وجوب و وسیلہ بنا کر سوال کرے گا تو یہ خود چونکہ مستحق نہیں ہے اس لئے اس کو فائدہ نہ ہوگا لہذا یہ کہ وہ مطیع مستحق اس مسائل کے لئے دعا کرے، تیسری شرط یہ ہے کہ ایک مطیع اگر دوسرے مطیع معظم (نبی وغیرہ) سے اپنی محبت کے وسیلہ سے سوال کرے تو اس کی محبت اللہ ہی اللہ ہونی چاہئے، کہ خدا کی اس سے محبت کی وجہ سے اس سے محبت کرے اور اگر بغیر اس کے یا خدا کی جیسی محبت اس سے کرے تب تو اس نے خدا کا مثل اس کو بنادیا، جس سے وہ محبت، بجائے نافع ہونے کے مضر ہوگی۔

اعتراض و جواب

ص ۶۶ پر لکھا کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ تم ایمان بالرسول اور اس کی محبت کے قوسل سے ثواب آخرت و جنت کا سوال کرنے کو جائز کہتے ہو بلکہ اس کو اعظم وسائل کہتے ہو اور تو قوسل دعا کو بھی درست مانتے ہو لہذا اگر کوئی ایمان و محبت رسول کے سبب خدا سے سوال کرے یہ اس کی طرف ایمان و محبت رسول کے ذریعہ قوسل کرے تو کیا خرابی ہے؟ جبکہ تم بھی اس کو بلا نزاع چا کر نہ کہہ چکے ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ارادہ اگر کوئی کرے تو اس کا جواز ضرور بلا نزاع و اختلاف ہے اور اسی گل پر ہم ان حضرات سلف کے قوسل کو سمجھتے کرتے ہیں جنہوں نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ آپ کی وفات کے بعد قوسل کیا ہے، جیسا کہ بعض صحابہ و تابعین و امام احمد وغیرہ نقل ہوئے اور ایسا ارادہ کرنا اچھا بھی ہے اور کوئی نزاع بھی اس میں نہیں ہے، لیکن اکثر عوام ان الفاظ سے ایسے معانی میں لیتے ہیں کہ ان سے نفیر کرنے والوں نے نفیر کی ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسے صحابہ کرام تو قوسل سے مراد حضور علیہ السلام کی دعا و شفاعت کا قوسل لیتے تھے جو بلا نزاع چا کر نہ لیتے (یعنی صحابہ کرام و غیرہم تو قوسل بالذات اللہ ہی کا ارادہ نہیں کرتے تھے، جس طرح اکثر عوام ارادہ کرتے ہیں بلکہ تو قوسل بایمان الہی کرتے تھے)

سوال بحق الانبیاء علیہم السلام

ص ۶۸ پر لکھا: امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب وغیرہم علماء نے سوال بخلق کو ناجائز کہا ہے، نہ بحق الانبیاء نہ اس کے سواء، اور اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ خدا سے مخلوق کی قسم دے کر سوال کیا جائے جو مجہور علماء کے نزدیک ممنوع ہے، جیسے کعب و مشاعر کی قسم اٹھانا، لے اہم ترین نقطہ اختلاف: یہی سب سے زیادہ اہم نقطہ اختلاف ہے کہ حافظ ابن تیمیہ نے یہاں بھی یہ تالیفیں و امام احمد وغیرہ مطلق سے منقول بعد وفات نبوی کے بھی قوسل و لہجی علیہ السلام کو تسلیم کر لیا ہے مگر اس سے مراد تو قوسل بالذات الاقدس کی جگہ قوسل بالذات و الشفاء قرار دیا ہے اور یہی وہ فقرہ ہے جو انہوں نے اولین و آخرین کا رہنا، امام محمد سے کہ خلاف اختیار کیا ہے۔ آپ نے رسالہ القوسل ص ۱۳۶ میں بھی لکھا کہ انبیاء علیہم السلام کی ذات سے قوسل جائز نہیں ہے، البتہ ان پر ایمان لانے اور ان کی محبت و معاصت و موالات وغیرہ کے واسطہ سے جائز ہے، اول تو یہ بات ہی حافظ ابن تیمیہ نے ہی پیڑا کی ہے کہ قوسل بالذات اور قوسل بالذات میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک تاج و زور دوسرا جائز ہے، بلکہ جیسا کہ تم عمل سے امت نے سمجھا ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چنانچہ علامہ شوکانی نے بھی لکھا ہے اور حافظ ابن تیمیہ کے ذمہ کا بطلان کیا ہے، دوسرے یہ کہ حافظ ابن تیمیہ نے کوئی دلیل اس پر پیش نہیں کی ہے، کہ صحابہ و تابعین و امام احمد وغیرہ جو قوسل بالذات بعد وفات بھی درست سمجھتے تھے، وہ قوسل بالذات کو کفر کا پانا جائز کہتے تھے، بغیر کسی دلیل کے صرف اپنے ایک مفرد خیال کی بنا پر ایسا بڑا دعویٰ کر دینا بے وزن ہے۔ (مؤلف)

باتفاق العلماء ممنوع ہے، دوسری صورت یہ کہ سوال بلا قسم کے کسی مخلوق کے سبب واسطہ سے ہو، اس کو ایک گروہ نے جائز کہا ہے اور اس بارے میں بعض سلف کے آثار بھی نقل کئے ہیں اور یہ صورت بہت سے لوگوں کی دعاؤں میں بھی موجود ہے، لیکن جو روایات نبی اکرم ﷺ سے اس بارے میں روایت کی گئی ہیں، وہ سب ضعیف بلکہ موضوع ہیں اور کوئی حدیث بھی ایسی ثابت نہیں ہے جس کے لئے یہ گمان درست ہو کہ وہ ان کے لئے جنت واصل بن سکتی ہے، مجزہ حدیث اٹھی کے جس کو حضور علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم کی تھی اسلک وانوجہ الیک ہنسیک محمد نبی الرحمة، مگر یہ حدیث بھی ان کے لئے جنت نہیں ہے کیونکہ اس میں صراحت ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام کی دعا وشفاعت سے توسل کیا تھا اور آپ سے دعا طلب کی تھی اور حضور علیہ السلام نے اس کو حکم کیا تھا کہ وہ ”انہم شفعتی“ کہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیٹائی لوٹادی جبکہ آپ نے اس کے لئے دعا فرمادی اور یہ بات آپ ﷺ کے معجزات میں شمار کی گئی اور اگر کوئی دوسرا اندھا آپ کے ساتھ ایسا توسل کرتا اور اس کے لئے آپ اس کی درخواست پر دعا نہ کرتے تو اس کا حال ایسا نہ ہوتا۔

پھر لکھا کہ حضرت عمرؓ نے جو استقامت کے لئے مجاہدین و انصاریں موجود تھیں دعا کی تھی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ توسل مشروع ان کے نزدیک توسل دعا وشفاعت تھا، سوال بالذات نہیں تھا، اس لئے کہ اگر یہ مشروع ہوتا تو حضرت عمر وغیرہ سوال بالرسول سے عدول کر کے سوال بالعباس کو اختیار نہ کرتے۔

ائمہ مجتہدین سے توسل کا ثبوت

ص ۶۹۶ پر لکھا:۔ اسی طرح امام مالکؒ سے جو نقل کیا گیا ہے کہ وہ رسول وغیرہ کے توسل سے سوال کو ان کی موت کے بعد جائز کہتے تھے یا کسی اور امام شافعی و احمد وغیرہ سے بھی جس نے نقل کیا اس نے ان پر رجوع ہاندا ہے اور بعض جاہل اس بات کو امام مالک سے نقل کر کے ایک جھوٹی حکایت بھی ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور بالفرض وہ صحیح بھی ہو تب بھی اس میں یہ توسل (ذات والا) مرد نہیں تھا، بلکہ روز قیامت کی شفاعت والا تو مراد تھا، لیکن بعض لوگ نقل میں تحریف کرتے ہیں، اور حقیقت میں وہ ضعیف ہے اور قاضی عیاضؒ نے اس کو اپنی کتاب کے باب زیارة قبر نبویؐ میں ذکر نہیں کیا ہے اور دوسری جگہ اس سیاق میں نبی اکرم ﷺ کی حرمت و تعظیم بعد موت بھی لازم و ضروری ہے، جیسی کہ حالت زندگی میں تھی اور یہ تعظیم و اکرام آپ ﷺ کے ذکر مبارک، آپ ﷺ کے کلام و حدیث، آپ ﷺ کے ذکر سنن و طریق اور آپ کے نام مبارک سننے پر ضروری ہے۔

۱۔ یہ بات لکھ کر حافظ ابن تیمیہؒ نے یہاں رد کیا ہے کہ گویا یہ حکایت غیر اہم تھی، اسی لئے اس کو قاضی عیاضؒ نے باب زیارة میں نقل نہیں کیا اور دوسری جگہ ایک خطی فصل میں نقل کر دیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس حکایت کو انہوں نے بہت اہتمام کے ساتھ ابتدائی فصول میں ذکر کیا ہے، جو خام عور سے عظمت نبویؐ کے ثبات میں لکھی ہیں اور یہ حکایت باب ثالث کی ابتداء لکھ کر ثالث ص ۷۰ پر ہے، جبکہ زیارة نبویہ والی فصل نمبر ۹ باب رابع میں ص ۱۲۸ پر شروع ہے، پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ایک چیز پورے اہتمام و انداز کی تفصیل کے ساتھ پہلے لکھی جا چکی تو اس کو تکرار کر کے باب زیارة میں ذکر کرنے کی ضرورت باقی نہ رہی تھی، آپ نے یہ بھی لکھا کہ یہ حکایت امام مالکؒ کے غیر معروف اصحاب کی روایت سے نقل ہوئی ہے، حالانکہ یہ وہی بھی غلط ہے، کھسا سنیہ ابن شاء اللہ تعالیٰ۔ (مؤلف)

۲۔ قاضی عیاضؒ نے اس کے ساتھ آپ کی سیرت ۵ (حالات زندگی اور تمام ہیبت و حرکات و سکنات) معاملہ اہل بیت ۶ و عزت یعنی ذریت و قرابت اور تعظیم اہل بیت ۸ و صحابہ کرام ۹ کا بھی ذکر کیا ہے (لاحظہ ہو شرح الشفا علی القاری ص ۷۰ ج ۲) مگر حافظ ابن تیمیہؒ نے نقل میں حذف و تحریف کے کرشمے دکھا کر صرف چار نقل کیں، پھر شفاء قاضی عیاضؒ کی ترتیب بدل کر لکھا کہ قاضی عیاضؒ نے امام مالک سے وہ حالات و واقعات نقل کئے ہیں جن سے ذکر مبارک کے موقع پر غایت جلال و تعظیم و ہیبت نبویہ وغیرہ پر روشنی پڑتی ہے اور ان واقعات کو نقل کر کے حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا کہ یہ سب حالات قاضی عیاضؒ نے معروف کتب اصحاب مالک سے نقل کر کے پھر ایک حکایت پر اسنا فریب متفق نقل کی، جس کو انہوں نے کئی راویوں سے اجازت روایت کیا ہے، الخ یہاں گذارش ہے کہ قاضی عیاضؒ نے اس فصل میں شیخ بخاریؒ سے یہ نقل کر کے کہ ہر مومن کو رسول اکرم ﷺ کے ذکر مبارک کے موقع پر ایسی تعظیم و اکرام اور خشوع و خضوع کا اظہار کرنا چاہئے جیسا کہ وہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں وہ ضرورتاً تو کرتا، پھر سب سے پہلے اسی حکایت (بقدر شایستگی مختصر) پر

قاضی عیاض نے امام مالک کی روایت سے حضرت ابوب اسحاقؓ کا واقعہ نقل کیا کہ جب نبی اکرم ﷺ کا ذکر کرتے تو اتنا روتے تھے کہ مجھے ان پر رحم آتا تھا، اور جب میں نے ان کی اتنی تعظیم و محبت دیکھی تو ان سے حدیث لکھی اور حضرت مصعب بن عبد اللہ نے ذکر کیا کہ امام مالک جب نبی اکرم ﷺ کا ذکر کرتے تو چہرہ کا رنگ خستہ ہو جاتا اور نہایت ہیبت زدہ ہو جاتے، اہل مجلس اس پر حیران ہوئے تو فرما مآثرہ کہ وہ سب حال دیکھتے جو میں نے دیکھے ہیں تو تمہیں حیرت نہ ہوتی، میں حضرت محمد بن المنکدرؒ کو دیکھا کرتا تھا جو سید القراء تھے، کہ جب بھی ہم ان سے کسی حدیث کے بارے میں سوال کرتے تو وہ بہت زیادہ روتے تھے، جس سے ہمیں رحم آتا تھا، اور میں حضرت جعفر بن محمد صادقؒ کو دیکھا کرتا تھا جن کے مزاج میں بڑا مزاح تھا اور بہت ہی ہنس کھٹکی تھے، مگر جب بھی ان کے سامنے نبی اکرم ﷺ کا ذکر آتا تو ان کے چہرہ کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا، اور جب بھی وہ حدیث بیان کرتے تو با وضو ہوتے تھے، میں ان کے پاس ایک زمانہ تک آ جاتا رہا ہوں، میں نے ہمیشہ ان کو تین حالتوں میں پایا، نماز پڑھتے ہوئے یا غاموش، یا قرآن مجید پڑھتے ہوئے اور کبھی لافنی کلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ خدا سے ڈرنے والے علماء و عباد میں سے تھے، حضرت عبدالرحمن بن القاسم جب ذکر نبوی کرتے تو ان کا رنگ فق ہو جاتا تھا جیسے بدن میں خون ہی نہیں ہے، ہیبت و جلال نبوی سے ان کے منہ کی زبان خشک ہو جاتی تھی، حضرت عاصم بن عبد اللہ بن زبیر کے پاس میں جاتا تھا، وہ بھی ذکر نبوی کے وقت اس قدر روتے تھے کہ آنکھوں کے آنسو خشک ہو جاتے تھے، حضرت زہریؒ لوگوں سے بڑا سبیل جول اور قہمی رابطہ رکھنے والے تھے مگر میں نے دیکھا کہ جب بھی ان کی مجلس میں نبی اکرم ﷺ کا ذکر ہوتا تو وہ سب سے ایسے بے تعلق ہو جاتے جیسے نہ وہ ان کو پہچانتے تھے اور نہ یہ ان کو حضرت صفوان بن سلیمؒ کے پاس بھی حاضر ہوتا تھا جو صحابہ و مجتہدین میں سے تھے، وہ بھی جب نبی اکرم ﷺ کا ذکر کرتے تو رونا شروع کر دیتے تھے، اور برابر روتے رہتے یہاں تک کہ لوگ ان کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے تھے (ابن ابی اسحاق کی حالت کو درمیان نہ دیکھتے) (بقیہ حاشیہ سابقہ) مثلاً یہ کہ بعض نے کہا کہ اس کے بعد وہ اوقات نقل کئے ہیں، لیکن حافظ ابن عیینہ نے تو بتوایا کہ پوری عبارت نقل کی اور نہ کبھی کالوں نقل کیا، اور پھر ترتیب بدل کر اس حکایت کا وزن بھی کم کر کے دکھایا۔

ہم حیران ہیں کہ نقل میں اتنی سمات و صفات ان جیسے سے کیوں ہوئی ہیں، ہم نے پہلے کہیں انوار الباری میں لکھا تھا کہ ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ ان کی نقل پر اٹھا کرتے تھے اور جس طرح ان کے حافظہ متبر و وسعت طبع و نظر کی شہرت ہے، کسی کو اس امر کا وہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایسی بڑی بڑی فراموشیاں ان سے ہوتی ہیں مگر جب ہمیں متنبہ ہو اور ان کے عادی و نقل کا پڑا ہوا شراعت کیا تو ہم حیرت و حیرت کا شکار ہو کر رہ گئے، اور ہر کافی وقت ان کی جود ہی سے یہاں تک کہ نقل کے لئے چھان بین میں لگ جاتا ہے، پہلے جب ہم نے ان کے تلامذین کے کلام میں نقل مذہب، بہت اقوال، تضعیف و تصحیح، حدیث و آثار میں سے اہل حق و افتادہ رجال کا اقتضای بیانی و مضامین دعوات کی تحقیقات پر بھی محض توہمیں ان کا یقین نہ آ سکا تھا لیکن اب جوابدہی کی ضرورت سے ہم خود ہٹکا ہوئے اور مہربان نظر سے مطالعہ کیا تو نہایت اہم حقائق واضح ہوتے گئے جن کو ہم پیش کر رہے ہیں۔

یہاں یہ دکھانا تھا کہ قاضی عیاض کی عبارت کو ناقص نقل کر کے کبھی کا قول سامنے سے ہٹا کر اور ترتیب بدل کر کیا کچھ فائدہ حافظ ابن عیینہ نے حاصل کئے ہیں ان پر ناظرین خود دیکھ کر کریں گے، ہم اگر ہر جگہ زیادہ تفصیل کریں گے تو کتاب کا حجم بہت بڑھ جائے گا۔ (مؤلف)

۱۔ نقل میں حذف و اختصار سے فائدہ اٹھانا: حافظ ابن عیینہ نے یہاں کسے نقل کر کے چھوڑ دی، جتنی بات چہ حضرات کے احوال و اقوال و نظریات اور کردار ہیں سے حافظ ابن عیینہ کے نظریے کے خلاف روشنی پڑتی تھی، ابتدا وہ بھی ہم نقل کرتے ہیں۔ (۱) حضرت قتادہؒ سے مروی ہے کہ وہ حدیث رسول اکرم ﷺ سننے لگے تو ان کا دل روتا روتا بدن پر عرش جاری ہو جاتا تھا (۲) امام مالکؒ کے پاس جب حدیث حاصل کرنے والے زیادہ ہو گئے تو آپ نے عرض کیا کہ آپ مدعو کرانے والے رکھ لیں تو بہتر ہے تاکہ وہ آپ کی بات کو بلند آواز سے دہرایا کرے، آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرما، ہے اے یمن و اوائلی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، کہ نبی کی تو غیر مذکورہ و اختصار کا کہیں تھا ہے اور نبی اکرم ﷺ کی عزت و حرمت چاہو یا برابر ہے (امام مالکؒ کا یہ بعد چونکہ حافظ ابن عیینہ کے خلاف مذاق تھا اس لئے پورے واقعہ کی نقل ترک کر دی، وندھقی لایم) (۳) حضرت ابن سیرینؒ بھی حدیث نبویؐ کو سرگرم شمع و خضوع میں جاتے تھے (۴) مشہور حافظ حدیث بلکہ اہل اسلام ابن اللہ حدیث حضرت عبدالرحمن بن مہدیؒ جب حدیث نبویؐ پڑھ کر سناتے تو اس کی حرمت و توجاہ الیہم کے لئے سامعین کو پوری طرح خاموش رہنے کا حکم فرماتے تھے اور آیت قرآنی (مذکور بالا) لا ترفعوا اصواکم پڑھتے تھے، یہاں اس کی طرف (بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ پر)

کہتے تھے) یہ سب حالات تو قاضی عیاض نے معروف اصحاب امام مالکؒ کی کتابوں سے نقل کئے ہیں اور اس کے بعد خلیفہ عباس ابو جعفر وافی حکایت بہ اسناد غریب و منقطع ذکر ہی ہے، الخ۔ (ص ۷۰ التوصل والوسیلہ)

حکایت صادقہ یا مکذوبہ

حافظ ابن تیمیہؒ نے اور دوسرے بھی سب حضرات نے اس حکایت کو بڑے اہتمام سے نقل کیا ہے، اور قاضی عیاضؒ نے شفاء میں مستقل فصل قائم کر کے جو نبی اکرم ﷺ کی عظمت و حرمت جایا و مینا برابر درجہ کے ثابت کی ہے اس میں نجی کا یہ قول نقل کر کے کہ ”حضور اکرم ﷺ کے دربار میں حاضری کے وقت وہی سب ادب و تعظیم و حفظ رکھنا ہر مومن پر واجب و فرض ہے جو آپ ﷺ کی زندگی میں ضروری تھا“ سب سے پہلے اسی حکایت کو پوری سند و روایت کے ساتھ نقل کیا ہے، اور اس کے بعد ان حضرات کے احوال و اقوال نقل کئے جو سماع حدیث نبوی کے وقت ادب اور خشوع و خضوع اختیار کرتے تھے، اور ان میں امام مالکؒ کا وہ قول بھی جس میں انہوں نے مسجد نبوی کے اندر اطلاع کرانے والا مقرر کرنے سے صرف اس لئے انکار کر دیا کہ اس کی آواز بلند ہوگی تو یہ حضور علیہ السلام کے قرب کی وجہ سے آپ ﷺ کے ادب و احترام کے خلاف ہوگا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ کی عظمت و حرمت جیسی زندگی میں تھی ایسی ہی اب بھی ہے اور اس میں استاد اعظم امام احمدؒ حضرت عبدالرحمن بن مہدیؒ کا اپنے شاگرد حدیث کے لئے یہ ارشاد بھی ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی حدیث نبوی کا درس ہو تو حدیث روایت کرنے والا حدیث پڑھے تو اس کو بھی ایسے ہی کامل ادب و احترام کے ساتھ سونجیے حضور علیہ السلام اس وقت فرما رہے ہیں، اس طرح آپ نے مسجد نبوی کی قید بھی اڑادی، لیکن چونکہ حافظ ابن تیمیہؒ حضور علیہ السلام کے اتنے زیادہ ادب و احترام کو بعد وفات ضروری نہیں سمجھتے تھے اور بہت سے مسائل میں حضور علیہ السلام کی زندگی و بعد وفات میں فرق کر دیا ہے جو دوسرے کا بر سلف و جہور امت کے نزدیک نہیں تھا اور اسی لئے بعد وفات ایسے ادب و احترام کرنے والوں کو دہائی و ملتی حضرات قبوری یا قبر پرست تک بتلاتے ہیں، اور اسی کا یہ اثر تھا کہ وہابیوں کے پہلے تلامذہ حرمین کے موقع پر مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور قبر نبوی کے پاس ہاون دستے بھی کوٹنے لگے (یہ دونوں واقعات بیان کئے جاتے ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم)

یہاں پر حافظ ابن تیمیہؒ نے یہ تاثر دیا کہ گویا قاضی عیاضؒ صرف حضور علیہ السلام کی احادیث و سنن کی عظمت و احترام کو بیان کر گئے ہیں، اسی لئے ان کی ابتدائی عبارت مختصر نقل کی پھر نجی کا قول حذف کر دیا اور حکایت مذکورہ کا ذکر پہلے تھا، اس کو مؤخر ظاہر کیا اور امام مالکؒ و شیخ عبدالرحمن بن مہدیؒ کے اقوال بھی نظر انداز کر دیئے، جبکہ امام مالکؒ کے اس قول سے بھی حکایت مذکورہ کی پوری تائید ملتی ہے، اور اس کو مکذوبہ، مقطوعہ اور غیر ثابت عن الامام مالکؒ ہونے کے دعوے کی بھی تردید ساتھ ہی ہو رہی ہے۔

اب ہم وہ حکایت نقل کرتے ہیں، جس کو درجہ اعتبار سے گرانے کی حافظ ابن تیمیہؒ نے ہر ممکن سعی کی ہے، قاضی عیاضؒ نے متعدد روایات ثقافت کی سند سے نقل کیا کہ خلیفہ وقت امیر المومنین ابو جعفر کو مسجد نبوی کے اندر حضرت امام مالکؒ نے نوا کا اور فرمایا ”امیر المومنین! آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس مسجد میں اپنی آواز بلند نہ کیجئے! کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو تنبیہ کی اور ادب سکھانے کو فرمایا لا ترفعوا اصواتکم الا یہ

(بقیہ حاشیہ مطبوعہ سابقہ) اشارہ تھا کہ جس طرح خود نبی اکرم ﷺ کی حدیث کے موقع پر حدیث نبوی میں ادب و احترام سکوت و عدم رفع صوت ضروری تھا، اسی طرح اب حضور ﷺ کی وفات کے بعد صورت راوی حدیث کے ساتھ بھی برتاؤ ہوتا ہے (شرح الشفا ص ۳۷۲) یعنی زیادہ پر کسی تعظیم بھی شاید حافظ ابن تیمیہؒ کے نزدیک اگر شرک میں نہیں تو بدعت کی کسی قسم میں ضروری داخل ہوگی، اس لئے اس کی نقل کو معجزہ سمجھ ہوگا، حالانکہ یہ عبدالرحمن بن مہدیؒ امام احمدؒ کے استاد حدیث اور محدث ابن الدہبیؒ و زہریؒ کے بڑے محدث تھے اور ان کا قول بہت بڑی سند ہے۔ (مؤلف)

(حجرات) اور دوسرے کی مدح و تعریف فرمائی ان اللہ بن یسھون اصواتھم الآیہ (حجرات) اور کچھ لوگوں کی مذمت فرمائی ان الذین یبنا دونک من وراء الحجرات الآیہ (حجرات) اور نبی اکرم ﷺ کی عظمت و حرمت و وفات کے بعد بھی ایسی ہی ہے جیسی زندگی میں تھی، امام مالک سی ہی تعبیر کن کر خلیفہ وقت نے اس کے سامنے سر جھکا دیا اور پھر امام مالک سے سوال کیا۔ اے ابو عبد اللہ! روضہ نبویہ کی حاضری کے وقت قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کروں یا رسول اکرم ﷺ کی جانب رخ کر کے دعا کروں؟ امام مالک نے جواب دیا۔ اور کیوں تم اپنا چہرہ اس ذات اقدس نبوی کی طرف سے پھیرتے ہو حالانکہ وہ تمہارا وسیلہ ہے اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن بلکہ ان ہی کی طرف متوجہ ہو اور ان سے شفاعت کا سوال کرو تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے لئے شفاعت کریں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا "ولو الہم اذ ظلموا انفسہم جافا ک فاستغفروا للہ واستغفر لہم الرسول لوجہ واللہ توابا رحیما" (اگر لوگ ایسا کرتے کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور گناہوں کے مرکب ہو بیٹھے تو آپ کے پاس آتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول خدا بھی ان کے لئے مغفرت چاہتا تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو بخشے والا اور رحم کرنے والا پاتے" سورہ نسا آیت ۶۴)

۱۔ "اے ایمان والو! بلند نہ کرو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اور پورا اس سے نہ بولو ترغ کر جیسے ترغے تو ایک دوسرے پر، کہیں اکارت اور ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال اور تمہیں خبر بھی نہ ہو" علامہ مثنیٰ نے لکھا۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ ﷺ کی احادیث سننے اور پڑھنے کے وقت اور قمر شریف کے پاس بھی ایسی ہی ادب چاہئے (فوائد مثنیٰ ص ۶۹)

۲۔ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہوتے ہوئے دینی اور دنیوی فہم سے بے بہرہ ہیں، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ادب کی حقیم ربڑی کے لئے پرکھا ہے اور انہیں کچھ خاص تقویٰ و طہارت کے واسطے تیار کر دیا ہے ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم ہے، علامہ مثنیٰ نے لکھا حضرت شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ میں لکھا کہ چار چیزیں عظیم ترین شعاثر اللہ ہیں قرآن، رسول اکرم ﷺ، کعبہ اور نماز۔ ان کی تقظیم وہی کرے گا جس کا دل تقویٰ سے بالامال ہو۔ ومن یعظم شعاثر اللہ فلہا من نفوۃ القلوب (فوائد مثنیٰ ص ۶۹)

۳۔ "جو لوگ یار تے ہیں آپ کو حجرات نبویہ کے پیچھے سے وہ اکمل فہم سے بے بہرہ ہیں"۔ علامہ مثنیٰ نے لکھا حضور علیہ السلام کی تقظیم و محبت ہی وہ فقط ہے، جس پر قوم مسلم کی تمام برکات و نعمتیں اور شجرہ نبات جمع ہو جاتے ہیں اور یہی وہ ایمانی رشتہ ہے جس پر اسلامی اخوت کا نظام قائم ہے (ایضاً)

۴۔ علامہ محدث و مضاربین کثیر نے اس آیت پر لکھا۔ اللہ تعالیٰ کی گناہ گاروں اور خطاکاروں کو چاہتے فرماتا ہے کہ جب ان سے کوئی خطا یا فریاد نہ ہو تو رسول اکرم ﷺ کے پاس آئیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ ﷺ کے پاس استغفار کریں، اور آپ ﷺ سے سوال کریں کہ آپ ﷺ بھی ان کے لئے خدا سے مغفرت طلب کریں جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر رجوع کرے گا، ورم کرے گا اور ان کے گناہ بخش دے گا وراہی نے فرمایا "لوحدوا اللہ توابا رحیما" اور ایک جہت نے ذکر کیا جن میں شیخ ابو منصور العساکر بھی ہیں انہوں نے اپنی کتاب "الاشال" میں بھی سے حکایت مشہور نقل کی ہے کہ میں قبر نبوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے میں ایک عربی یا یارکوبہ "السلام علیک یا رسول اللہ" میں سے نہ کہ کتنی تعالیٰ نے فرمایا و لو اللہ اذ ظلموا انفسہم آخر آیت تک پڑھ کر کہا کاسی رشاہ کے موافق آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرنے اور آپ ﷺ کی شفاعت و وساطت پر آپ کی رباب کی یادگار میں کرانے کے لئے حاضر ہوں یا پھر اس سے یہ دو شعر پڑھے۔

فی فخر من رطبت بالقارح اعظمه قطاب من طیمن القارح والاکم
فی القاد القرائات ساکن فیہ الوقوات فیہ اللجو والکرم

پھر وہ اعرابی واپس چلا گیا اور مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا تو میں نے نبی کریم ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ فرمایا۔ اے عجمی عربی ہے جا کر عواد اس کو بشارت دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی ہے۔ (تخیر ابن کثیر ص ۵۱۹)

اس سے معلوم ہوا کہ حافظ ابن کثیر قبر نبوی پر حاضر ہو کر طلب شفاعت و استغفار وغیرہ کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ کے نظریے سے متفق نہیں تھے، ورنہ وہ اس طرح احتیاط کر کے اس واقعہ کو ذکر نہ کرتے اور نہ صیغہ مضارع کے ساتھ یہ لکھتے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح جاہلیت فرماتا ہے، وغیرہ، جبکہ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ قبر نبوی پر کوئی دعا نہیں ہے (لا دعاء هناك)

آگے ہم یہ بھی بتائی ہیں کہ سب سے اہل مذاہب متنازعہ و غیر ہم قبر نبوی پر حاضری کے وقت طلب شفاعت کی دعا کو خاص طور سے لکھتے آئے ہیں صرف حافظ ابن تیمیہ کو (آٹھویں صدی میں) اس کے اندر بھی شرک یا بدعت کی تصویر نظر آئی تھی جو ان سے پہلے اور بعد کے کارہات سے نہیں دیکھی، واللہ تعالیٰ اعلم۔ (مؤلف)

نبویہ کو اپنی بائیں جانب کرے اور پھر سلام عرض کرے اور اسی کو ابن وہب نے امام مالک سے روایت کیا ہے، بعض کہتے ہیں، حجرہ کی طرف پشت کر کے سلام عرض کرے اور تب ہی ان کے یہاں مشہور ہے (التوسل ص ۶۷) اور ص ۱۵۴ میں اسرار بعد کا اختلاف اس طرح ظاہر کیا کہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد قیوں امام تو کہتے ہیں کہ قبر شریف پر سلام عرض کرتے ہوئے حجرہ شرقیہ کی طرف منکر کے اور امام ابوحنیفہ نے کہا کہ اس وقت حجرہ شرقیہ کا استقبال نہ کرے، پھر ان کے مذہب میں دو قول ہیں ایک یہ کہ حجرہ مبارک کی طرف پشت کر لے اور دوسرا یہ کہ اس کو

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) تو وہ صحیح طور سے آپ ﷺ کی نگاہ و توجہ خاص کے مقابل ہوگا، اور اس وقت قبہ کا بھی کچھ رخ سامنے ہوگا، بخلاف اس کے، مگر حضور علیہ السلام کے سر مبارک کے مقابل کھڑے ہوگا تو قبہ کی طرف پشت پوری طرح ہوگی اور حضور علیہ السلام کی نگاہ فیض اثر و توجہ خاص کا استقبال کم ہوگا کہ نگاہ مبارک تو قدموں کی طرف متوجہ ہے، شیخ، ابن ہمام کی تفصیل و توجہ نہایت اہم ہے جس سے اس نہایت اہم غلط فہمی کا بھی اثر نہ ہو گیا جو حافظ ابن تیمیہ کی غلطی نقل اور پھر مزید تعبیر کی غلط ترجمانی سے پیدا ہوئی تھی کوئی اندازہ نہ کر سکتا ہے کہ ایسی غلطی نقل مذہب، دراپنی طرف سے مزید غلط فہمی کا موقع ہم پہنچا کر کیا تاہم انھیں استغفار سے کہہ سکتا ہوں، رقم الخروفت سے چند سال قبل حافظ ابن تیمیہ کے رسالہ التوسل کا سرسری مطالعہ کیا تھا تو آخر قریبی اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا کہ لیکن سے امام ابوحنیفہ سے کوئی روایت وقت سلام نبوی، استدہا رجہ نبویہ شرقیہ کی ہو، جس کو آپ کے کچھ اصحاب نے اخذ کیا ہوگا کیونکہ یہ وہ بھی نہ تھا کہ حافظ ابن تیمیہ کی ایک غلط فہمی یا بے تحقیق بات کو اصحاب امام اعظم کی طرف منسوب کر سکتے ہیں اور پھر اس کو شوبہ مذہب بھی خندہ کو بتلا گئے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے چونکہ ان کو دوسرے مذہب امام شافعی اس موقع کی کوئی بات ایسی نہ تھی جس سے بزم نوش و ناز و توسل کی اہمیت و شرف و عظمت کو کم کر کے دکھا سکتے تو ابواللیث سرقدی کی، ہم مہارت کو پیش کر کے غلطی مسلک کا شہرہ مستند استدہا رجہ شرقیہ یاد رکھائے، تاکہ استغفار سے یادداشت نہ کرے، زیادہ صبر و تحمل کی غلطی مسلک کا ہر زمانہ صبر و دربار ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ زیادہ نبویہ کا کوئی خاص مقام ان کے یہاں نہیں ہے، اسی کے دوسری عموماً قبور پر تو بالقبور سے مواجہہ میں قبہ کی طرف پشت کر کے سلام دو ہی پڑھی جاتی ہے مگر دوسرے مقدمہ نبویہ جو اگرچہ شرف القبور ہے اور اس بقعہ مبارک سے افضل و اشرف دوسرا کوئی حصہ نہ بھی سمجھی ہے، لیکن اس وجہ سے کہ وہاں حاضری کسی بدعت و شرک کا موجب نہ بن جائے اس احتیاط سے وہاں سلام عرض کرنے کے وقت حجرہ شرقیہ کی طرف پشت کر کے قبہ کا استقبال کر لیا جائے۔

جیسا کہ ہم نے فتح مقدسہ سے نقل کیا کہ ابواللیث سرقدی کی عبارت: ”مجموعہ اور اس کا مطلب ”القیوم بین القبر و القبلة فی مستقبل القبلة“ سے دی ہے جو صاحب فتح القدیر نے غلطاً اپنی طرح قبر مبارک اور قبہ منظر کے درمیان کھڑے ہو کر کچھ استقبال قبہ کا کیا ہے ہوئے جو مقدمہ مبارک نبوی کے پاس کھڑے ہونے سے ہو سکتا ہے، اور مقصود دوسرے مبارک کے مقابل کھڑے ہونے کی غلطی ہے جس سے قبہ کا استقبال کسی وجہ میں بھی نہیں ہو سکتا بلکہ استدہا رجہ شرقیہ کھڑے ہونے کی جگہ بتلا مقصود ہے، استقبال استدہا رجہ شرقیہ کی بات کھن گھنی ہے، اس بارے میں علامہ سبکیؒ نے شفاء العیاق ص ۱۵۳، ۱۵۴ میں حافظ ابن تیمیہ کو مذکور نقل کر کے مزید بحث بھی کی ہے اور لکھا: ”حافظ ابن تیمیہ نے ابواللیث سرقدی اور سروری کے حوالہ سے امام ابوحنیفہ کا مذہب وقت سلام نبوی عند القبر الشریف استقبال قبہ نقل کیا ہے اور کہ مائی نے اصحاب شافعی وغیرہ سے نقل کیا کہ انہوں نے اس طرح کھڑے ہو کر اس کی پشت کی طرف قبہ اور چہرہ و منظرہ نبویہ کی طرف ہواور کسی قول امام احمد کا ہے اور حنفیہ سے جمع بین العبادتین سے استدلال کیا ہے اور آخر علامہ کا قول سلام کے وقت استقبال قبر ہی ہے اور وہی بہتر اور مستحسن ہے ادب بھی ہے کیونکہ میت کے ساتھ زندہ جیسا معاملہ کیا جاتا ہے اور زندہ کو سلام سامنے کیا جاتا ہے، لہذا اسی طرح میت کو بھی کرنا چاہئے اور اس میں تردد کی بات نہیں ہے، باقی رہا حافظ ابن تیمیہ کا یہ کہنا کہ کھڑے یا صرف سلام کے وقت استقبال قبر کے کمال میں ہیں یہ قیہ محتاج نقل کی ہے، کیونکہ ہمارے علم میں تو اکثر علما نے شافعیہ اور مالکیہ و حنابلہ کے کلام کا کھن گھنی یہ ہے کہ سلام اور دعا دونوں کے وقت استقبال قبر کرے اور حافظ ابن تیمیہ نے جو نقل امام ابوحنیفہ کی طرف سے پیش کیا اور مشہور مذہب حنفیہ کا وقت سلام استدہا رجہ شرقیہ بتلایا وہ بھی کمال تردد ہے کیونکہ اکثر کتب حنفیہ و اس بارے میں مسکت ہیں اور ہم پہلے (ص ۴۳ ص ۴۴) امام ابوحنیفہ سے ان کی مسند کے حوالے سے روایت نقل کر چکے ہیں کہ امام صاحب نے فرمایا: ”حضرت ابوبختیار آئے اور قبر نبوی سے قریب ہوئے قید سے پشت کی اور قبر شریف کی طرف اپنا منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور بہت زیادہ روئے اور بار بار تیمم کرنے لگے اپنے منہ مبارک میں لکھا کہ ”قبر شریف نبوی پر حاضر ہو کر قبہ کی طرف پشت کرنا اور وسط قبر شریف کا استقبال کرنا“ اس کو ان سے آجری نے کتاب الشریعہ میں نقل کیا اور سلام دعا کا بھی ذکر کیا ہے معلوم ہو کہ امام صاحب نے اپنی مسند میں حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابوبختیارؓ دونوں سے سلام کی کیفیت استقبال قبر نبوی کے تو کیا اور خود اپنا مسلک ایسے ہی سے بتلایا تاہم یہی کے خلاف اختیار کرتے جو دوسرے ائمہ مجتہدین اور اکثر علمائے امت کے بھی خلاف ہے اور علامہ سبکیؒ نے تو یہ بھی صراحت کر دی کہ مشہور مسلک بھی حنفیہ کا نہیں تھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حافظ ابن تیمیہ نے دعائیہ اور نقل مذہب وغیرہ میں غلطائیں تھیں۔

صحیح شفاء العیاق ص ۱۵۳ اور ص ۱۵۴ میں بقیدہ غلط چھپے، صحیح القلم ہے، وشرح الشفا علی القاری (مطبوعہ ۱۳۱۶ھ استیلول) ص ۱۷۷ ص ۱۷۸ میں ابوباب ختینانی غلط چھپے، صحیح ابوباب ختینانی ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ (مؤلف)

اپنی باتیں جانب کر لے اور فتاویٰ ابن تیمیہؒ میں اس طرح ہے: ”اسلام کے وقت امام ابو حنیفہؒ کا قول ہے کہ اس وقت بھی قبلہ کا ہی استقبال کرے اور قبر کا استقبال نہ کرے اور اکثر ائمہ کا قول یہ ہے کہ استقبال قبر کرے، خاص کر سلام کے وقت اور ائمہ میں سے کسی نے نہیں کہا کہ دعا کے وقت استقبال قبر کرے، البتہ ایک صحابی جو نبیؐ کی حیات امام مالکؒ سے روایت کی گئی ہے جبکہ خود ان کا مذہب اس کے خلاف ہے۔“

کیا قبر نبوی کے پاس دعا نہیں؟

ص ۷۳ میں حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا: امام مالکؒ نے قبر نبوی کے پاس طویل قیام کو ناپسند کیا ہے، اسی لئے قاضی عیاضؒ نے مبسوط کے حوالہ سے امام مالکؒ کا قول نقل کیا کہ میں بہتر نہیں سمجھتا کہ زائر قبر نبویؐ پر ٹھہرے اور دعا کرتا رہے، بلکہ سلام عرض کر کے گھر جائے اور حضرت نافعؒ نے کہا کہ حضرت ابن عمرؓ شریف پر سلام عرض کرتے تھے، میں نے ان کو سو مرتبہ یا زیادہ دیکھا کہ قبر محرم کے پاس آتے اور کہتے السلام علی النبیؐ، السلام علی ابیہما، السلام علی ابیہما، پھر چل جاتے اور یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے نہر پر حضور علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ اپنا ہاتھ رکھا اور پھر اس کو اپنے چہرے پر پھیر لیا اور ابن ابی شیبہؒ و عقیسہ سے یہ بھی روایت ہے کہ جب مسجد نبویؐ خالی ہوتی تو اصحاب رسول ﷺ روزانہ منبر نبویؐ کو اپنے داہنے ہاتھوں سے چھوتے تھے، پھر مستقبل قبلہ ہو کر دعا کرتے تھے اور موطاء میں روایت ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نبی اکرم ﷺ اور حضرت ابو بکر و عمرؓ قبروں پر وقف بھی کرتے تھے، ص ۷۳ میں لکھا: امام مالکؒ اور ان کے اصحاب کے اقوال اور ان کے نقل کردہ تعامل صحابہ سے بھی واضح ہوا کہ حضرات قبر نبویؐ کا قصد صرف سلام اور دعا الٰہی کے لئے کرتے تھے، لہذا ان کے اتباع میں ہمیں بھی اپنے لئے دعا صرف مسجد نبویؐ میں اور رد بقبلہ ہو کر کرنی چاہئے، اور کسی صحابی سے اپنے لئے قبر نبویؐ کے پاس دعا کرنا منقول نہیں ہوا ہے، بلکہ قبر شریف کے پاس حضور علیہ السلام کے لئے بھی دعا کے واسطے زیادہ ٹھہرنا ثابت نہیں ہوا، چنانچہ اپنے لئے دعا کرنے کو ٹھہرنا۔

۱۔ یہاں اعتراض ہے کہ امام مالکؒ طویل قیام کو ناپسند کرتے تھے مختصر قیام کو مانگتے تھے، اور ابو ہریرہؓ مالکؒ سے کہنے میں طیب اور باہر سے آنے والے زائرین میں بھی فرق کرتے تھے، جیسا کہ آگے خود حافظ ابن تیمیہؒ نے نقل کیا کہ امام مالکؒ نے مبسوط میں فرمایا کہ مسجد نبویؐ میں ہر آنے والے کے لئے پُر وقف قبر شریف لازم و ضروری نہیں ہے، ہاں اگر لوگ سفر سے آئیں یا سفر پر جائیں تو ان کے لئے وقف نہیں کی قبر نبویؐ پر وقف کریں اور رد پر ہمیں اور حضور علیہ السلام و ابو بکر و عمرؓ کے لئے دعا کریں، ص ۷۴ مباحث میں ابو الولید بانی کا قول بھی نقل کیا کہ اہل مدینہ و بیرونی مسافرین میں فرق ہے، کیونکہ وہ لوگ باہر سے آئے (زیارت نبویؐ) کا ارادہ کر کے آتے ہیں اور اہل مدینہ میں مقیم ہیں، وہ وہاں کا قصد سفر کے قبر نبویؐ و عرض سلام کی غرض سے نہیں باہر سے نہیں آتے ہیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیشہ اور ہر زمانہ میں باہر کے مسافر زائرین مدینہ منورہ کا سفر زیادہ نبویؐ کے لئے کیا کرتے تھے۔ (مؤلف) ۲۔ حضرت ابن عمرؓ کے قتال سے ثابت ہوا کہ زیارت و سلام کی کثرت محبوب ترین سنت ہے، وہ اس کی کثرت کو توجہ دینا کا طریقہ کہنا قول مبتدع ہے۔ (مؤلف) ۳۔ ان دونوں واقعات سے تبرک اشیا اور مشاہدہ قدر کے ذریعہ تبرک و تحمیل بركات کا ثبوت بھی تمیز القدر صحابہ کرام کے قوس سے ہوا، لہذا ان امور کو بدعت کہنا خود بدعت ہے۔ (مؤلف) ۴۔ اس سے اہل مدینہ کے لئے بھی قبر نبویؐ وغیرہ پر ٹھہرنا ثابت ہوا، جو بظاہر دعا کے لئے ہی ہو سکتا ہے، اس لئے اس کو امام مالکؒ کے قول بدعت قیام اہل مدینہ پر بھی ترجیح ہوگی۔ (مؤلف) ۵۔ شرط کا اضافہ: طویل قیام کی قید اس لئے لگائی کہ طویل وقف، قیام اور ٹھہرنے کا ثبوت خود ص ۷۳ میں گزر چکا ہے کیونکہ حضرت ابن عمرؓ نے نبویؐ قبروں پر وقف و قیام کیا، امام مالکؒ ۲ روایت ثابت ہوئی کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں سلام عرض کرے اور دعا کرے تو اس طرح قیام وقف کرے کہ چہرہ قبر نبویؐ کی طرف ہو، قبلہ کی طرف نہ ہو، قبر سے قریب ہو کر سلام عرض کرے مگر قبر مبارک کو ہاتھ سے نہ چھوئے، جو ص ۷۳ سے آئے یا سفر پر جانے لگے تو اس کے لئے کوئی حرج نہیں کیونکہ قبر نبویؐ پر وقف و قیام کے آپ پر رد ہوا ہے، دعا کرے اور حضرت ابو بکر و عمرؓ سے بھی۔

وقف عند النظر اور عند البصر، وہ جس عند النظر کا ثبوت تسلیم کر لینے کے بعد اب ایک حق طویل وقف کی نکال لی گئی، ایسی باتیں انوار منتقٰی موشگافیاں امور شریعہ تعبدیہ ہیں جسے کب کسی کو سمجھی ہوگی، اور کوئی انہیں تسلیم کرنے کے لئے شش وقف اور دعا، لغت کی سمیت وجوہ یا نزاع و خلاف تسلیم شدہ ہو جانے کے باوجود یہ فیصلہ کسی سے کر لیا جائے کہ وقف کتنی دیر کا ہو اور دعا بھی کتنی مختصر ہو جس کے لئے طویل وقف و قیام کی ضرورت پیش نہ آئے، اور بلا دلیل شرعی ایسی خود قیام کرنے کا حق کسی کو نہیں کہ اس سے یہ ۱؟ اگر صحابہ کرام و ائمہ جہد نہ لگے ہوتے تو کیا یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ شارع حدیث اسلامیہ جگہ سے نکلتے تو ان کے بعد اولوں کو کیونکر یہ حق حاصل ہو سکتا ہے؟ شاید ایسی ہی منتقٰی و شش موشگافیاں کے پیش نظر حافظ ذہبیؒ نے حافظ ابن تیمیہؒ کو لکھا ہوگا کہ منتقٰی و فلسفی کی باتوں کو (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

طلب شفاعت کا مسئلہ

ص ۴ میں آگے یہ بھی لکھا کہ رسول کو پکارنا یا ان سے حاجات طلب کرنا، یا قبر نبوی کے پاس رسول سے شفاعت طلب کرنا، یا رسول کی وفات کے بعد ان سے شفاعت چاہنا یہ سب امور سلف میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہوئے، اور یہ بات معلوم و ظاہر ہے کہ اگر عا کا قصد قبر مبارک کے پاس شروع ہوتا تو صحابہ و تابعین اس کو ضرور کرتے، اسی طرح آپ کے توسط سے سوال بھی شروع نہیں ہوا، پھر آپ کی وفات کے بعد آپ کو پکارنے یا آپ سے حاجات طلب کرنے کا جواز کیونکر ہو سکتا ہے؟ لہذا معلوم ہوا کہ دعائے خفیہ ابو جعفر میں جو امام مالک کا قول استفسار و استشفع بہ (قبر نبوی کا استقبال کرو اور حضور علیہ السلام سے شفاعت طلب کرو) یہ امام مالک پر بھٹو گھاڑا گیا ہے۔ جو نہ صرف ان کے اقوال کے مخالف ہے بلکہ اقوال و افعال صحابہ و تابعین کے بھی خلاف ہے، جن کو سارے علماء نے نقل کیا ہے۔ اور ان میں سے کبھی کسی نے استقبال قبر اپنے لئے دعا کے واسطے بھی نہیں کیا ہے چہ جائیکہ وہ استقبال قبر نبوی کر کے حضور علیہ السلام سے طلب شفاعت کرتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ میرے لئے شفاعت کیجئے یا میرے لئے دعا کیجئے الخ ص ۸۰ میں بھی کہا کہ حضور علیہ السلام سے بعد وفات، قبر شریف کے پاس طلب شفاعت دعا، و استغفار کا ثبوت نہ ائمہ مسلمین میں سے کسی سے ہے، اور نہ اس کو کسی نے ائمہ اربعہ یا ان کے قدیم اصحاب سے نقل کیا، البتہ بعض متأخرین نے اس کو ذکر کیا ہے اور انہوں نے ایک حکایت اعرابی کی بھی سے نقل کی ہے کہ اس نے قبر نبوی

(قیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) اس قول میں تعجب کرنا یہ کہ ان کا ذکر و تہلیل سب سے پہلے میں سیرت کر گیا ہے، ادرش احمد یہ کمال الدیالی میں ہے کہ میں نے بعض تصانیف میں یہ بیان کا قول غرض لئے سے قد مدفون کا دیکھا ہے، اس پر شیخ محمد بن عبد بن حاتم نے جواب دیا کہ امام احمد بن حنبلہ نے ان کا جواز نہیں دیا، بلکہ ان کے خلاف ہے، اور جب ضعیفی نے اپنی طبقات میں ذہبی کا قول نقل کیا کہ حافظ ابن تیمیہ وہ عمارتیں لکھ گئے کہ ان کو لکھنے کی اولین و آخرین میں سے کسی نے جرات نہیں کی، وہ سب تو ان تعبیرات سے خوفزدہ ہوئے۔ لیکن ابن تیمیہ نے جسارت کی حد کو دی کہ ان کو لکھ گئے، ملاحظہ ہو اس فیض العقل ص ۲۴

استاذ ابو جہز نے اپنی کتاب "ابن تیمیہ" ص ۱۱۶ میں علامہ بیہقی کا قول نقل کیا کہ "مطلقاً نہایت و فلسفہ میں اگر زیادہ سے زیادہ تو قل کر کے کمال مہارت بھی حاصل کر لی جائے تو گویا اس کے ساتھ کتب و سنت و اصول سلف کے التزام اور تعلق بین افعال و اعلیٰ کی بھی پوری سعی تم کر لو جب بھی میرا خیال ہے کہ کبھی بھی ابن تیمیہ سے یہ نکتہ پہنچ نہ سکو، اور ان کا منہ کار انجام ہمارے سامنے ہے کہ ان کو گرایا بھی گیا، ان سے ترک تعلق بھی کیا گیا، ان کو گمراہ بھی قرار دیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے افکار و نظریات میں حق بھی ہے اور باطل بھی ہے۔" (مؤلف)

۱۔ یہاں دہری بحث قبر نبوی پر حاضری و سلام و تحیہ کے ساتھ حضور علیہ السلام سے طلب شفاعت، سفارش مغفرت و ثواب و دعا و حسن خاتمہ سے ہے، کہ یہ امور جائز ہیں یا نہیں باقی امور مثلاً رسول کو پکارنا اور ان سے دوسری حاجات و دعویٰ طلب کرنا، یہ مصائب دنیوی سے ظاہری کے لئے دعا کی درخواست کرتا اس وقت زیر بحث نہیں ہیں، حافظ ابن تیمیہ کا دعویٰ ہے کہ قبر نبوی پر حاضری کے وقت اول تو کوئی دعا بھی نہیں، صرف سلام پڑھتا ہے، اور جب خیر نے کا ثبوت اور دعا کا ثبوت حضرت ابن حزم وغیرہ سے فضل سے ہو گیا تو کہا کہ وہ قول و دعائیں جائزہ بشرطیکہ قیام زیادہ نہ ہو، باقی یہ کہ از قبر نبوی پر اپنے لئے دعا کرے خواہ وہ طلب شفاعت و استغفار ہو، اس کا جواز کا ثبوت صحابہ و تابعین سے ہرگز نہیں ہے، ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ طلب شفاعت عند القبر الشریف اجماعی کا ثبوت امام مالک کے ارشاد سے ہو گیا ہے، اور دوسرے ائمہ مجتہدین سے نقل شدہ طریقہ زیارت نبویہ میں بھی طلب شفاعت کا ثبوت ہو چکا ہے اور خود حافظ ابن تیمیہ نے بھی ص ۷۷ رسالہ توسل میں اقرار کیا تھا کہ توسل بالنبی بعد وفات نبوی سلف، ارباض صحابہ و تابعین و ائمہ وغیرہ سے منقول ہوا ہے، اور یہاں صاف انکار کر دیا ہے، وہ توسل کس مقصد کے لئے تھا، کہ اس کی کچھ تفصیل مٹی ہے؟ اگر نہیں تو ہر غرض دینی و دنیوی کے لئے ہو سکتا ہے، اور طلب شفاعت، استغفار و ثواب و حسن خاتمہ کی دعا تو عظیم مقاصد دینی میں سے ہیں، اگر یہ سب بھی ناجائز تو توسل کس کام کے لئے تھا اور اگر یہ دعویٰ کیا جائے انھوں نے توسل قبر نبوی پر نہیں کیا تھا تو اس کا ثبوت چاہئے، جو حافظ ابن تیمیہ نے نہیں پیش نہیں کیا اور کبھی بار ثبوت ان کے متبعین کے ذمہ ہے، (مؤلف)

۲۔ دعا و زیارت نبویہ از ابن عقیل ضعیفی طلب شفاعت و توسل وغیرہ امور کا ثبوت خود حافظ ابن تیمیہ کے متبع و مدوح شیخ ابن عقیل ضعیفی کی دعا و زیارت نبویہ میں بھی ہے جن کو وہ حنفیہ میں سے بھی کہتے ہیں، اور یہ کثرت مسائل میں ان کے اقوال سے استفادہ بھی کرتے ہیں، ان کی پوری دعا "اللہ کہہ" میں دیکھی جائے، جس کا کلی ہیوس ص ۸۷ ضعیفی، ظاہر یہ پیش میں موجود محفوظ ہے، اس میں، عربی مذکور ہی کی طرح آیت و لو انہم اذ ظلموا انفسہم الخ بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ

پر حاضر ہو کر آیت **وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ** پڑھی اور خواب میں حضور علیہ السلام نے اس کی مغفرت کی بشارت دی لیکن اس کو بھی مجتہدین متوجہین اہل مذاہب میں سے کسی نے ذکر نہیں کیا جن کے اقوال پر لوگ فوسیدہ سے ہیں اور جس نے ذکر کیا اس نے اس پر کوئی شرعی دلیل ذکر نہیں کی ہے۔

اقرار و اعتراف

حافظ ابن تیمیہؒ نے فتاویٰ ص ۱۴۴ میں لکھا: "سلف صحابہ و تابعین جب حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر سلام عرض کرتے تھے اور دعا کرتے تھے تو مستقبل قبلہ ہو کر دعا کرتے تھے اور اس وقت قبر کا استقبال نہیں کرتے تھے۔"

اس میں انہوں نے اعتراف کر لیا کہ سلف صحابہ و تابعین قبر نبویؐ کے پاس دعا کرتے تھے صرف استقبال قبر کی نفی ہے لہذا یہ دعویٰ رد ہو گیا کہ صحابہ و تابعین منہج قبر کرتے تھے نہ وہاں پر دعا کرتے تھے، حالانکہ مسیح قبر کے بارے میں بھی ایک صحابی طویل القدر حضرت ابوالایوب انصاریؓ کا فصل مروی ہے جس کو شفاء القام ص ۱۵۲ میں نقل کیا گیا ہے جس میں ہے کہ آپ کے التزام قبر پر مروان نے نکیر کی، اور اس پر آپ نے فرمایا کہ میں اینٹ چھر کے پاس نہیں آیا ہوں، بلکہ رسول اکرم ﷺ کے پاس آیا ہوں، وہیں پر کوئی رنج و غم کرنے کی ضرورت نہیں، جب تک اس کے والی اہل ہوں، البتہ جب وہ اہل ہوں تو رونے کا مقام ہے، یہ مروان کی نااہلی کی طرف اشارہ تھا اور اس طرف بھی کاس نے ان کے فصل پر نکیر کے کہ جہالت کا ثبوت دیا تھا، علامہ سبکی نے یہ واقعہ نقل کر کے لکھا کہ اگر اس کی سند صحیح ہو تو جس قدر قبر مکروہ نہ ہوگا، تاہم یہاں اس کی عدم کراہت ثابت کرنی نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ کاس کی کراہت بھی قطعی نہیں ہے جبکہ اس قسم کے واقعات صحابہ سے نقل ہوئے ہیں۔

بحث زیارۃ نبویہ

ص ۷۵، ۷۸ میں وسیلہ کی بحث چھوڑ کر حافظ ابن تیمیہؒ زیارۃ نبویہ کی بحث چھیڑ دی ہے اور لکھا کہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر سلام عرض کرنے کی شریعت و حقیقت امام احمد و ابو دؤد کی حدیث سے ثابت ہوئی ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو اس کا جواب سلام دینے کے لئے اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس کر دیتا ہے، اسی حدیث پر ائمہ نے اعتقاد کر کے سلام کے لئے کہا ہے، ہاں جو دوسری احادیث زیارۃ نبویہ کے لئے پیش کی جاتی ہیں وہ سب ضعیف ہیں جن پر دین کے اندر کوئی اعتقاد نہیں کیا جاسکتا اور اسی لئے اہل صحیح و سنن میں سے کسی نے ان کی روایت نہیں کی ہے، بلکہ ان محدثین نے روایت کی ہے جو ضعیف احادیث روایت کیا کرتے ہیں، جیسے دارقطنی، بزار وغیرہما اور سب سے زیادہ جید حدیث عبد اللہ بن عمرؓ عمری والی ہے لیکن وہ بھی ضعیف ہے اور اس پر جھوٹی ہونے کے آثار بھی موجود ہیں، کیونکہ اس میں مضمون ہے کہ "جس نے میری زیارت بعد ممات کی، گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی" اس

میں آپ کے نبی کے پاس تو بدستفاد کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرمادیں، جس طرح آپ نے حضور علیہ السلام جنات میں آپ کے پاس آنے والوں کے لئے مغفرت کر دی تھی، اے اللہ! میں آپ کے نبی کے قوس سے متوجہ ہوا ہوں، جو نبی رحمت ہیں، یا رسول اللہ! میں آپ کے قوس و قوس سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میرے گناہوں کی مغفرت کر دے، اے اللہ! میں آپ سے حق نبی اکرم سوال کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو بخش دے، اے نبی دعا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نہ زیادہ نمبر کر لی دعا اور نہ صرف حضور علیہ السلام کے لئے بلکہ اپنے لئے بھی مغفرت ذنوب وغیرہ کی کسکا ہے کیا اتنے بڑے بڑے محققین امت بھی غلط شریعت دعائیں تجویز کر گئے جو اکابر حنابلہ میں سے تھے اور بقول حافظ ابن تیمیہؒ حدیث میں سے بھی تھے ۱۹ اور اس میں وحی والی حکایت امرائی کو تو حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی بڑے اعتقاد کے ساتھ ذکر کیا ہے جو حافظ ابن تیمیہؒ کے کبار تلامذہ میں سے تھے اور انہوں نے بہت سے مسائل میں اپنا شافعی مسلک ترک کر کے حافظ ابن تیمیہؒ کا اتباع بھی کر لیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے بڑی تکالیف اور دتیں بھی برداشت کی تھیں، لیکن جیسے کہ ہمارا مطالعہ ہے حافظ ابن تیمیہؒ کے سوا اور کسی نے بھی حافظ ابن تیمیہؒ کی کمال مکمل اتباع اور موافق نہیں کی ہے، یہ شرف خاص بقول حافظ ابن تیمیہؒ حجازی صرف ان ہی کو حاصل ہوا ہے۔ (مؤلف)

۱۔ ایسے متضاد دعوے حافظ ابن تیمیہؒ کی تابعدار میں بے کثرت ملتے ہیں پہلے تو کہہ دیا کہ کسی نے ایسا ذکر نہیں کیا اور پھر کہہ دیا کہ جس نے ذکر کیا ہے اس نے دلیل شرعی ذکر نہیں ہو کر خود ان کے علم میں بھی ذکر کرنے والے موجود تھے تو پھر مطلق نفی ذکر کا دعویٰ کیا موزوں تھا؟ (مؤلف)

لئے کہ آپ کی زیارت زندگی میں کرنے والے تو سب ہی بن جاتے تھے، جن کے مراتب نہایت بلند تھے، اور ہمارے اہل پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب صحابی کے ایک جگہ آدمی کے خیرات کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا پھر یہ کہ ایک غیر صحابی اپنے کسی مغرض عمل حج، جہد، غزوہ وغیرہ کے ذریعہ بھی سب سے برابر نہیں ہو سکتا، تو ایسے عمل (زیارۃ نبویہ) کے ذریعہ کیسے برابر ہو سکتا ہے، جو بافتاق مسکین واجب نے درجہ میں بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے تو سفر بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے سفر کی ممانعت بھی وارد ہے، الخ۔

نئے اعتراض کا نیا جواب

ہم نے پہلے زیارۃ نبویہ کے استحباب قریب یو جواب کا اثبات اچھی طرح کر دیا ہے، یہاں حافظ ابن تیمیہ نے ایک نیا استدلال کیا ہے جو وسیلہ کی بحث کے دوران ان کے خیال میں آگیا ہوگا اس لئے اس کا جواب بھی یہاں ضروری سا ہو گیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کاغذ کے خاص معانی اور اس سے متعلق واقعات کو نظر انداز کر کے یہ عقائد و فلسفیانہ استدلال کیا گیا ہے اور جو لوگ عربی کے اس لفظ یا دوسری زبانوں کے اس لفظ کے مترادف و ہم معنی الفاظ کے مطالب و مقاصد کو سمجھتے ہیں وہ اس استدلال پر ضرور حیرت کریں گے کیونکہ سب ہی جانتے ہیں کہ کاغذات ایک خاص درجہ و حالت کا اثبات مقصود ہوا کرتا ہے، پوری برابری یا حقیقت یکسانی کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ یہ لفظ بولا ہی اس موقع پر جاتا ہے جبکہ فی الجملہ یکسانیت و برابری ہواور فی الجملہ نا برابری و غیر یکسانیت بھی موجود ہو۔

قرآن مجید میں بھی کان اور کانما کا استعمال بہت سی جگہ ہوا ہے، مثلاً کانما یصعد فی السماء (۱۱۲۵ انعام) تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی گمراہ لوگ بزور بردستی آسمان پر چڑھنے لگتے ہیں کانما یساقون الی الموت (۱۶ انفال) سے کیا کوئی یہ سمجھے گا کہ وہ واقع میں آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے تھے عربی کا مشہور شعر ہے

ذهب الشهاب فلا شباب جماء   وکانہ قد کان لم یک کان

کیا کسی بھی عاقل کے نزدیک ہوئی بات ان ہوئی واقع ہو سکتی ہے؟ دوسرا شعر ہے

ارید لا نسی ذکرہا فکانما   تمشل لی لیلی کل مکان

کیا کوئی عربی اس سے یہ سمجھے گا کہ واقعی لیلی اس کے سامنے ہر جگہ تمشل ہو کر آجاتی تھی اردو کا مشہور شعر ہے

تم مرے پاس ہوتے ہو گویا   جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

کیا کوئی اردو اس کا مطلب یہ سمجھ سکتا ہے کہ حالت تنہائی میں مخاطب واقعی شاعر کے پاس آتی جاتا ہوگا۔

غرض کان اور کانما کے ذریعہ نہایت تلخ انداز میں وہ سب کچھ کہا جاسکتا ہے جو سیدھے صاف بڑے سے بڑے جملہ میں بھی ممکن نہیں ہوتا، اور حدیث میں زاری میں بھی یہ بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام چونکہ جس قدر عصری حیات ہیں اور امت کے حال پر متوجہ بھی ہیں اس لئے جو بھی شرف زیارۃ سے مشرف ہوگا، وہ اگرچہ صحابیت کا مرتبہ تو حاصل نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی بہت سی سعادتوں سے بہرہ ور ہوگا، مثلاً اس کے لئے آپ کی شفاعت میسر ہوگی جیسا کہ دوسری احادیث میں بشارت دی گئی ہے، اس کے گناہ معاف ہونے کی توقع غالب ہوگی، اسی لئے بعض علمائے امت نے زیارۃ نبویہ کی تقدیم علی الحج کو رائج قرار دیا کہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر حج کی سعادت حاصل کرے گا، حضور علیہ السلام کی جناب میں حاضر ہو کر توفیق اعمال صالحہ اور حسن خاتمہ وغیرہ کے لئے دعا کرے گا جن کی قبولیت حضور علیہ السلام کی سفارش اور اس بقعہ مبارک کی برکت سے بہت زیادہ متوقع ہے، جہاں ہر وقت حق تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور اس کے مقرب فرشتے جمع رہتے ہیں، علامہ سبکی نے شفاء القدامص ۳۵ میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ ”میری زندگی تمہارے لئے بہتر ہے کہ تم براہ راست میری باتیں سنتے سنا تے ہو، پھر

جب میں تم سے رخصت ہواؤں گا تو میری وفات کا زمانہ بھی تمہارے لئے بہتر ہی ہوگا کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے رہیں گے، اگر اچھے اعمال دیکھوں گا تو خدا کا شکر ادا کروں گا اور اگر دوسرے اعمال دیکھوں گا تو تمہارے لئے خدا سے مغفرت طلب کروں گا“ علامہ محقق سمودی (م ۹۱۱ھ) نے لکھا۔ شیخ ابو محمد عبداللہ بن عبداللہ مرکب مرچانی نے اپنی اخبار المدینہ میں صاحب الدرامہ معظم سے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ وفات کے بعد بطور رحمت لامتناہی امت اپنی امت کے درمیان چھوڑے گئے اور حضور علیہ السلام سے روایت ہے کہ بجز میرے ہر نبی دفن سے تین دن بعد اٹھایا گیا، پس میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میں تم لوگوں کے درمیان ہی رہوں روز قیامت تک۔ (وفاء الوفا، اخبار دارالمصطفیٰ ص ۴۷ ج ۲)

ایک مغالطہ کا ازالہ

حافظ ابن تیمیہؒ کو غالباً یہ بھی مغالطہ ہوا ہے کہ انہوں نے کانا کو بمنزلہ کاف منیہ سمجھ لیا ہے یا سمجھانے کی کوشش کی ہے حالانکہ دونوں کے معانی و مقاصد میں بڑا فرق ہے، ان کی عبارت یہ ہے ”والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة“ (کوئی شخص صحابہ کے بعد جس صحابہ کے نہیں ہو سکتا) حالانکہ یہ امر سب کو تسلیم ہے، لیکن کانا سے منیہ کی کوکرت ثابت ہوگی یہ محل نظر ہے۔

تسامحات ابن تیمیہ رحمہ اللہ

کیا اسی عربیت کی بنیاد پر حافظ ابن تیمیہؒ نے استاذ نحو لغت ابو حیان اندلسی سے جھگڑا کیا تھا اور کیا اسی زعم پر مسلم النکل امام لغت و عربیت شیخ سیبویہ کی تجہیل کی تھی اور کہا تھا کہ سیبویہ نے قرآن مجید کے اندر اسی ۸ غلطیوں کی ہیں اور اسی نزاع کے بعد شیخ ابو حیان (جو ایک عرصہ تک ابن تیمیہؒ کے مداح رہ چکے تھے) سخت مخالف ہو گئے تھے اور پھر اپنی مشہور تفسیر ”المحرر المحیط“ وغیرہ میں بھی ان پر جگہ جگہ طعن و تشنیع کی ہے، ناظرین اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو اسی ۸ غلطیاں انہوں نے سیبویہ کی بتائی ہیں غالب ہے کہ ان سب میں ہی عربیت کی غلطی خود حافظ ابن تیمیہؒ کی ٹھکنے گی اور ہمیں اُس تفسیر کی خدمت کا موقع میسر آتا تو ان کی نشان دہی کریں گے، ان شاء اللہ۔

کتاب سیبویہ

ہمارے حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ابن تیمیہ سیبویہ کی غلطیاں کیا پکڑیں گے، کتاب سیبویہ کو پوری طرح سمجھے بھی نہ ہوں گے اور خود فرمایا کہ سترہ دفعہ اس کتاب کا مطالعہ بغور کیا ہے تب کچھ حاصل ہوا ہے، ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ حافظ ابن تیمیہؒ کی بعض تحقیقات اور وسعت مطالعہ و تجربہ علمی کی تعریف بھی کیا کرتے تھے اور بڑے احترام و عظمت کے ساتھ ان کا نام لیا کرتے تھے لیکن اسی کے ساتھ ان کے تفردات پر سخت گرفت اور نقد بھی کرتے تھے اور بعض عقائد کے تفردات پر تو یہ بھی فرمادیا کرتے تھے کہ ان مسائل و افکار کے ساتھ آئیں گے تو میں ان کو اپنے کمرہ میں مٹھنے بھی نہ دوں گا۔

تفسیری تسامحات

اس موقع پر ہم نے حافظ ابن تیمیہؒ کی عربیت اور تفسیری مسامحات کی طرف ضمناً اشارہ کیا ہے ممکن ہے وہ ناظرین میں سے کسی کی طبیعت پر بار ہو اور جب تک کسی امر کا واضح ثبوت سامنے نہ ہو، ایسا ہونا لائق نقد بھی نہیں، اس لئے ہم یہاں سورہ یوسف کی ایک مثال پیش کئے دیتے ہیں، حافظ ابن تیمیہؒ نے دعویٰ کیا ہے کہ ذلک لیسلم انی لم اخنہ بالغیب امرأۃ العزیز کا کلام ہے، اور لکھا کہ بہت سے مفسرین نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام قرار دیا ہے، حالانکہ یہ قول نہایت درجہ کا فاسد قول ہے اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ دلائل اس کے خلاف ہیں، اور ہم نے پوری تفصیل دوسرے موضع میں کی ہے (فتاویٰ ابن تیمیہ ص ۳۴۰ ج ۲) حافظ ابن کثیر نے بھی یہاں اپنے

مستوح و امام ابن تیمیہ کی موافقت کی ہے اور مولانا آزاد تو کیسے اپنے امام ابن تیمیہ کے خلاف جاتے انہوں نے بھی اس کو امر اہل حق العزیز ہی کا قول بتلایا ہے، حالانکہ راجح و حق قول وہی ہے جو اکثر مفسرین کا ہے اور اس کی تحقیق ہم کسی موقع پر کریں گے۔

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر علامہ مودودی کا نقد

البتہ مولانا مودودی صاحب نے اس موقع پر لکھا کہ ابن تیمیہ و ابن کثیر نے اس کو امر اہل حق العزیز کا قول قرار دیا ہے اور مجھے تعجب ہے کہ ابن تیمیہ جیسے دقیقہ رس آدمی تک کی نگاہ سے یہ بات کیسے چوک گئی کہ شان کلام، بجائے خود ایک بہت بڑا قرینہ ہے جس کے ہوتے کسی اور قرینہ کی ضرورت نہیں رہتی، یہاں تو شان کلام صاف کہہ رہی ہے کہ اس کے قابل حضرت یوسف علیہ السلام ہیں نہ کہ عزیز مصر کی بیوی الخ (تفسیر القرآن ص ۳۱۰ ج ۲) مولانا مودودی نے وہ دقیقہ رس کی شان کا خوب ذکر کیا، جی ہاں! یہی تو وہ روشنی طبع ہے جو بلائے جان بن گئی ہے، اور جمہور امت کے فیصلوں کے خلاف داد تحقیق دینی کا ایک لمبا سلسلہ قائم کر دیا گیا ہے، واللہ المستعان۔

سماع موتی و سماع انبیاء علیہم السلام

یہ تو حافظ ابن تیمیہ کو بھی تسلیم ہے کہ مسند احمد و ابوداؤد وغیرہ کی احادیث سنی ہیں، جن سے ثابت ہوا کہ حاضر قبر شریف ہو کر سلام پڑھنے کے وقت حضور علیہ السلام خود جواب دیتے ہیں اور قریب کا سلام خود سنتے ہیں اور علماء امت کا اگرچہ سماع موتی کے بارے میں اختلاف ہے کہ مرد میں سنتے ہیں یا نہیں، لیکن اس بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم السلام ضرور سنتے ہیں، جیسا کہ حضرت گنگوہی کے فتویٰ وغیرہ میں ہے تو اب حافظ ابن تیمیہ کا انکار یا تردید صرف اس بارے میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ ہماری درخواست شفاعت پر ہمارے لئے قبر شریف میں رہتے ہوئے شفاعت کر سکتے ہیں یا نہیں، اور ہمارے استغفار پر وہ خدا سے ہمارے لئے طلب مغفرت طلب کرتے ہیں یا نہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ نہیں کرتے لیکن اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے اسی طرح ان کو یہ بھی تسلیم ہے کہ صحابہ و تابعین و امام احمد وغیرہ سے بعد وفات کے بھی توسل نبوی کا ثبوت ہوا ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ وہ توسل ذات نبوی سے نہ تھا بلکہ آپ کے ساتھ تعلق ایمان و محبت کے سبب تھا، کیونکہ بعد وفات کسی کی ذات کا واسطہ دینا شرک ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہایت عجیب بات ہے کہ زندگی میں تو ہم نبی کیا ہر ولی کے توسل سے بھی دعا کر سکتے ہیں اور اس میں شرک کا ذرا سا بھی شائبہ نہیں ہوتا مگر بعد وفات یہ قید لگ گئی کہ اب ولی کیا کسی نبی کی ذات سے بھی توسل جائز نہیں رہا، اور اب صرف ان کے ایمان و محبت سے توسل کر سکتے ہیں، جس طرح اعمال صالحہ سے کر سکتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس دقیقہ رس کی شان سے جمہور امت محمدیہ اور اولین و آخرین علمائے امت محروم رہے ہیں، حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کسی معظم مخلوق کے وسیلہ سے دعا مانگنا گویا خدا کو اس کے قبول پر مجبور کرتا ہے اگر ایسا ہے تو روز قیامت سارے انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتیں خدا کی جناب میں سرور انبیاء کی شفاعت و توسل کیوں ڈھونڈیں گے، کیا تا بذا شرک وہاں بھی اور ایسے بڑے بڑے بھی کرینگے؟

جہلا کی قبر پرستی

رہا یہ کہ بہت سے جاہل و نادان وقف مسلمان قبروں کو جودہ کرتے ہیں یا اہل قبور کو پکار کر ان ہی سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں اور ایسا کرنا سب ہی کے نزدیک ناجائز ہے، لہذا نبی اکرم ﷺ کے روضہ مقدسہ پر حاضر ہو کر سلام کے سوا، وہاں کوئی دعا خدا کی جناب میں بھی پیش نہ کرنی چاہئے، نہ آپ سے طلب شفاعت کی جائے، نہ وہاں کھڑے ہو کر اپنے گنہوں کی مغفرت حق تعالیٰ سے طلب کی جائے، نہ وہاں حسن خاتمہ اور توفیق اعمال صالحہ اور توفیق اتباع کتاب و سنت وغیرہ کے لئے دعا کی جائے، نہ حضور علیہ السلام کے توسل سے کسی حاجت کا سوال کیا جائے اگر ایسا

کیا گیا تو یہ بدعت و شرک کا ارتکاب ہوگا یہ سب حافظ ابن تیمیہؒ کے توہمات و تفردات ہیں جن کی کوئی قیمت شریعت مصطفویہؐ میں نہیں ہے۔

بدعت و سنت کا فرق

ہم یہاں بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ بدعت و سنت اور توحید و شرک کا فرق اگر مجتہدین کے مذاہب اور بعد میں پوری طرح واضح کر دیا گیا ہے اور خاص طور سے مذہب حنفی میں تو صحیح معنی میں و قیدری کے کمالات درخشا ہوئے ہیں۔

ہمیں یاد ہے کہ درس بخاری شریف میں حضرت شاہ صاحبؒ نے ایک دفعہ حافظ الدین شاخؒ ابن حجر عسقلانی شافعی اور شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کے بارے میں فرمایا تھا کہ فلاں فلاں مسائل میں وہ بدعت و سنت کا فرق صحیح طور سے نہیں کر سکے ہیں اور حضرت اقدس مجدد الف ثانیؒ کا قول تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سنون نیت صرف فعل قلب ہے اور نماز وغیرہ کے لئے نیت لسانی کو "بدعت حسہ" بلانا غلط ہے اور ان کی تحقیق ہے کہ بدعت کوئی بھی حسہ نہیں ہو سکتی اور اس قسم کی تعبیرات سے پرہیز کرنا چاہئے، ہمارے اکابر علمائے دیوبند نے ہمیشہ احیاء سنت نبویہؐ اور رد بدعت کو اولین مقاصد میں رکھا ہے لیکن اب کچھ لوگ حافظ ابن تیمیہؒ کی چیزوں کو بڑھا چڑھا کر ہمارے سامنے لا رہے ہیں اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ بدعت و سنت اور شرک و توحید کی حقیقت صرف انہوں نے سمجھی اور سمجھائی ہے اور ان سے قبل و بعد کے علمائے امت جمل و ضلالت میں مبتلا تھے، حاشا دکلا۔

تفردات ابن تیمیہ رحمہ اللہ

چونکہ حافظ ابن تیمیہؒ کے تفردات اور ذات و صفات خداوندی و دیگر مسائل اصول و عقائد میں ان کے شطہات اور حدیثی و تفسیری تسامحات سے خاص طور پر اردو زبان میں روش نہیں کرایا گیا اس لئے بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔

حافظ ابن تیمیہؒ کی ایک خاص عادت یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی مسئلہ کو اپنا مسلک بنالیتے ہیں تو پھر اس کے خلاف احادیث و آثار کو گرانے کی پوری سعی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی حدیث صحیح و سنن میں نہیں ہے حالانکہ ایسا دعویٰ خلاف واقع بھی لگتا ہے، جیسے کہ ردو شریف میں کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم کے سلسلہ میں دعویٰ کر دیا کہ ابراہیم و آل ابراہیم کو ایک جگہ کر کے پڑھنا خلاف سنت ہے اور دعویٰ کر دیا کہ صحیح میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، حالانکہ ہم نے اوپر ثابت کر دیا کہ خود بخاری میں ہی دو جگہ جمع والی حدیثیں موجود ہیں، پھر کہیں ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنی موافقت میں مشہور صحیح و سنن سے باہر کی ضعیف احادیث سے عقائد تک کا اثبات کر لیتے ہیں، حالانکہ خود ہی یہ بھی کہا ہے کہ ضعیف احادیث سے احکام بھی ثابت نہیں کئے جاسکتے، چہ جائیکہ اصول و عقائد، ایک مثال ملاحظہ ہو

ضعیف و باطل حدیث سے عقیدہ عرش نشین کا اثبات

حافظ ابن تیمیہؒ کا عقیدہ تمام علمائے امت متحدین و متاخرین کے خلاف یہ تھا کہ حق تعالیٰ کی ذات اقدس عرش کے اوپر متمکن ہے اور جب ابو الذؤد و مسند احمد وغیرہ کی اس حدیث پر سارے محدثین نے نقد کیا اور اس کو ضعیف قرار دیا تو حافظ ابن تیمیہؒ نے کہا کہ اس کی روایت محدث ابن خزیمہ نے بھی کی ہے، جنہوں نے صرف صحیح احادیث روایت کرنے کا التزام کیا ہے، لہذا یہ حدیث بھی علیٰ غم الخ محدثین ضرور درجہ صحت کی حامل ہے اور جب ان سے کہا گیا کہ اس حدیث کو شیخ شیوخ حفاظ حدیث امام بخاریؒ نے بھی ساقط کیا ہے اور صاف کہہ دیا کہ ابن عمیرہ کا سامع حدیث اخف سے معلوم نہیں ہو سکا ہے، تو اس کے جواب میں حافظ ابن تیمیہؒ نے کہا کہ امام بخاریؒ نے صرف اپنی لاعلمی ظاہر کی

اللہ ہمارے بھی خیال ہے، و قد تہیٰ علیہ السلام کہ یہ ریح جہد حدیث حافظ ابن خزیمہؒ کی صحیح نہیں ہے، جس میں انہوں نے صحاح کا التزام کیا ہے بلکہ ان کی کتاب التوحید میں ہے، جس میں ایک سے صفات وغیرہ سے متعلق روایات جمع کی ہیں، چونکہ ابھی تک "صحیح ابن خزیمہ" شائع نہیں ہو سکی ہے اس لئے کوئی تصدیق و تردید ہم بھی نہیں کہہ سکتے، یہ کتاب زیر طبع ہے، خدا کرے جلد شائع ہو، قطعی فیصلہ جب ہی ہو سکے گا۔ (مؤلف)

ہے لوگوں کے علم کی نفی نہیں کی ہے، اور ایک شخص کی لاعلمی سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے بھی اس سے لاعلم ہوں، الخ اول تو یہی بات مفاظ آئیز ہے کہ امام بخاری نے صرف اپنی لاعلمی ظاہر کی ہے جبکہ ان کے الفاظ لا یعلم سماع لا بن عمیرہ من الاحنف ہیں یعنی امام بخاری نے اپنے بارے میں نہیں بلکہ عام بات کہی ہے کہ ان کا سماع جانا پچھانا نہیں ہے، اگر وہ صرف اپنے بارے میں کہتے تو لا اعرف یا لا اعلم کہتے پھر کسی بھی بڑے محدث کا نام ابن تیمیہ بھی نہیں بتلا سکے، جس نے ان کے سماع کا ثبوت پیش کیا ہو جبکہ حواثر نصوص سے سید المفاظ ابن عیین، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، شیخ ابراہیم حرابی، امام نسائی، محدث ابن عدی، ابن العربی علامہ ابن جوزی حنبلی، محدث ابن حبان سب ہی نے اس حدیث کو غیر صحیح کہا ہے اور امام احمد نے اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمیرہ کے بارے میں کہا کہ وہ کذاب ہیں، حدیثیں گھڑ کر روایت کرنے والے ہیں۔ (کنانی المیزان وغیرہ) علامہ ابن العربی نے شرح ترمذی میں کہا کہ اذعال والی بات ان امور سے ہے جو اہل کتاب سے لی گئی ہیں اور ان کی کوئی بھی حدیث اصل و حقیقت صحت کے لحاظ سے نہیں ہے، علامہ ابن الجوزی حنبلی نے دفعہ اہلہ میں لکھا کہ یہ حدیث باطل ہے علامہ زہبی نے میزان میں لکھا کہ عبداللہ بن عمیرہ میں جہالت ہے۔ الخ

غرض ایسی ساقط الاعتبار اور باطل و موضوع حدیث سے حافظ ابن تیمیہ نے خدا کا عرش پر ہونا ثابت کیا ہے اور پھر ان کی تائید میں حافظ ابن قیم نے بھی اس حدیث کی تصحیح کے لئے سعی ناکام کی ہے، اور ان دونوں کی وجہ سے شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب التوحید میں جگہ دی ہے، جو انھوں کی تعداد میں مفت شائع کی جا رہی ہے۔

حافظ ابن تیمیہ نے ابن خزیمہ سے اس لئے بھی تائید حاصل کی ہے کہ ان کے عقائد بھی ان سے ملتے تھے، چنانچہ علامہ زہبی نے تذکرۃ المفاظ ص ۲۸ ج ۲ پر ان کے حالات میں لکھا کہ وہ کہا کرتے تھے: ”جو شخص اس کا اقرار نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر بیٹھا ہے وہ کافر ہے، اس کا دم طلال اور مال (اموال) کفار کی طرح غنیمت ہے۔“

غالباً ایسے ہی زہریلے خیالات سے متاثر ہو کر وہابیوں نے اہل حرمین کا قتل عام کیا تھا، جس کا ذکر حضرت شیخ الاسلام مولانا داؤدی نے رسالہ اشباح الثاقب میں کیا ہے اور اب بھی نجفی وہابی و سنی مسلک والے دنیا کے سارے مسلمانوں کو جو ان کی طرح ایسے کچے عقیدے نہیں رکھتے، گمراہ سمجھتے ہیں اور ہماری تنبیہ سے اس قسم کی غلط فہمیوں کا خاتمہ جلد سے جلد ہونا چاہئے اور تنگ نظری و تعصب کی ساری باتیں ہٹا کر دنیائے اسلام کے سارے مسلمانوں کو ”مہمانانہ علیہ و اصحابہ“ کے نقطہ اتحاد پر متفق و مجتمع ہو کر یکسر واحد ہو جانا چاہئے اور جو غلطیاں ہمارے بڑوں سے ہو چکی ہیں ان کو نہیں دہرانا چاہئے اور اسی لئے ہم پسند نہیں کرتے کہ حافظ ابن تیمیہ کے اصولی و فروعی نفردات کو زیادہ اہمیت دے کر اور ایک مستقل دعوت بنا کر تفریق امت کی جائے۔

طلب شفاعت غیر مشروع ہے

ص ۹۷ سے پھر توسل کی بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ ”امام مالک“ کے وسم تصرف و جہک عنہ وہو و وسیلۃ ایک آدم سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام روز قیامت میں سب لوگوں کے لئے وسیلۃ شفاعت بنیں گے، نہ یہ کہ اب قیامت سے قبل ہی آپ سے شفاعت طلب کی جائے پھر یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے حضور علیہ السلام سے طلب شفاعت کا حکم نہ آپ نے ہی فرمایا ہے اور نہ یہ امت محمدیہ کے لئے سنت ہے اور نہ اس کو صحابہ و تابعین میں سے کسی نے کیا ہے اور نہ اس کو ائمہ مسلمین میں سے کسی نے متفق کہنا امام مالک نے نہ کسی اور نے تو پھر اس کو امام مالک کی طرف کوئی ایسا فیض منسوب کر سکتا ہے جو اذکار شرعیہ سے جا مل ہو اور اس کا حکم دینی کر سکتا ہے جو مبتدع ہو۔“

طلب شفاعت مشروع ہے

علامہ سبکی نے ص ۱۳ شفاء السقام میں حدیث ”من زار قبری ففقد وجبت له شفاعتی“ کو بہ طرق کثیرہ روایت کرنے کے بعد

لکھا۔ ”مذکورہ روایات وتفصیل سے واضح ہوا کہ جس نے تمام احادیث واردہ فی الزیارة البغویہ کو موضوع یا باطل قرار دیا اس نے افتراء کیا ہے، اس کو ایسی بات لکھنے سے شرمنا چاہئے تھا جو اس سے پہلے کسی بھی عالم یا جاہل نے یا کسی اہل حدیث وغیر اہل حدیث نے نہیں لکھی ہے، پھر علامہ نے لکھا کہ حدیث مذکورہ میں کہ سے تین مراد بن سکتی ہیں (۱) مراد صرف زائر ہی ہو یعنی زائرین کو رضہ نبویہ کے لئے خصوصی شفاعت حاصل ہوگی، جو دوسرے عام مسلمانوں کو حاصل نہ ہوگی (۲) مراد یہ ہے کہ وہی شفاعت جو دوسرے مسلمانوں کو بھی حاصل ہوگی ان کو زیارت کی وجہ سے خاص طور سے عطا ہوگی تاکہ ان کے شرف و شان کا امتیاز ہو (۳) یہ مراد ہے کہ برکت زیارت ان زائرین کو ان سب لوگوں میں داخل کر دیا جائے جن کو شفاعت حاصل ہوگی یعنی یہ اس امر کی بشارت ہے کہ ان زائرین کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، حاصل یہ کہ زیارت کے سبب سے یا تو ہر زائر کی اسلام پر وفات ہوگی علی الاطلاق، یہ بہت بڑی نعمت ہے یا اس کو بلحاظ شفاعت عامہ لکھنا مومنین کے خاص و ممتاز شفاعت ملے گی، پھر حضور علیہ السلام نے جو شفاعتی کا لفظ فرمایا ہے اس میں بھی حضور علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت فرما کر زائر قبر شریف کو بھی شرف بخشا ہے کیونکہ یوں تو ملائکہ، انبیاء اور مومنین بھی شفاعت کرتے ہیں، لیکن زائر قبر کرم کو خاص نسبت حضور علیہ السلام سے حاصل ہوگئی جس کے سبب وہ زائر کے لئے خود شفاعت فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ شافع کی عظمت کے ساتھ شفاعت بھی عظیم ہوتی ہے، لہذا جس طرح نبی اکرم ﷺ دوسروں سے اعظم و اشرف ہیں ایسے ہی آپ کی شفاعت بھی دوسروں کی شفاعت سے اعظم و افضل و اعلیٰ ہوگی۔

تحقیق ملا علی قاری رحمہ اللہ

آپ نے شرح الشفاء ص ۱۵۰ ج ۲ میں لکھا کہ زیارة قبر نبوی اور اس کی وجہ سے حصول شفاعت کے ثبوت میں متعدد روایات مروی ہیں، مثلاً حدیث ابی داؤد و طباطبائی من زوار قبری کسنت له شفیعاً و شہیداً وغیرہ، پھر ص ۱۵۱ ج ۲ میں لکھا کہ زیارة شہیدہ ذات اقدس ﷺ تو منصور نہیں لہذا مراد زیارت قبر شریف ہی ہوتی ہے لیکن اس اعتقاد و یقین کے ساتھ کہ حضور ﷺ اور تمام انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، اس لئے تحقیق بات یہ ہے کہ زائرنا قبرہ علیہ السلام کہنا یہ نسبت زائرنا النبی علیہ السلام کے زیادہ بہتر ہے، اور محض دُغلی وغیرہ سے جو زیارت قبور کی کراہت نقل ہوئی ہے وہ شاذ و قول ہے اور مخالف اجماع ہونے کے سبب اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔

تفریط حافظ ابن تیمیہؒ اور ملا علی قاری کا شدید نقد

اس موقع پر آپ نے یہ بھی لکھا: ”حنابلہ میں سے ابن تیمیہؒ نے بڑی تفریط ہوئی کہ انہوں نے زیارة نبویہ کے سفر کو حرام قرار دیا، افضل العلماء محمد یوسف کوکن عمری الیم اے نے جو اپنی کتاب ”امام ابن تیمیہ“ ص ۲۳۵ میں حضرت ملا علی قاریؒ پر اختیار تجب کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح حافظ ابن تیمیہؒ کے بارے میں اپنے اساتذہ علامہ ابن حجر مکی کے خلاف رائے دی؟ اور پر کی تصریح ہے وہ استیجاب رفیع ہوتا ہے، کیونکہ اپنی تفریط سے کہیں زیادہ سخت عقیدہ بھی انہوں نے کیا ہے؟ اور اس سے بڑا عقیدہ کوئی ہو سکتا ہے کہ سفر زیارت نبویہ کو حرام قرار دینے والے کو سرحد تک بچھا دیا اور اس کو ہاتھ پتہ دیں کہ وہاں تک نہ جائے اور اسے جہانم کی طرف مقرر کر کے عرس کی طرح جمع ہو کر، یا ہوتوں مردوں کا اختلاط ہو تو زیارت مستحب نہیں بلکہ منوع ہے اور اس طرح جتنی احادیث میں توبہ کی رسم قبیحہ و منکرہ سے روکا گیا ہے ان سب کو ہم بھی حافظ ابن تیمیہؒ اور ان کے متبعین کی طرح مانتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، اور ان کی طویل بحثیں ان بحثوں کے خلاف نہایت ہی ضرورت بھی قطعاً نہیں ہے، اصل نزاع تو اس میں ہے کہ زیارة نبویہ کے لئے سفر کا حکم کیا ہے وہ لوگ حدیث شدہ حال کو سند بنا کر اس سفر کو حرام و منہیت کہتے ہیں اور سفر منہیت قرار دے کر اس میں قصر کی بھی اجازت نہیں دیتے، جیسے بعض مذاہب فقہاء میں چوری و کھنچ وغیرہ کے سفر منہیت میں قصر یا توبہ نہیں ہے، ان کے خلاف سارے ملائے امت کو لوٹیں و آخرین کا فیصلہ یہ ہے کہ زیارة نبویہ کے لئے سفر ہرگز نہ سفر منہیت نہیں بلکہ مستحب ترین عمل قریب ہو واجب کا درجہ رکھتا ہے اسی کو ملا علی قاریؒ نے لکھا کہ کسی مباح عمل کو بھی حرام قرار دینا کفر ہے تو کسی مستحب و مشروع عمل کو حرام قرار دینا تو اس سے بھی بڑا کفر ہوگا اور جس حدیث شدہ حال سے حافظ ابن تیمیہؒ نے استدلال کیا ہے اس کا کوئی تعلق زیارة نبویہ سے نہیں ہے، (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

بسطرح ان لوگوں سے افراط ہوئی جنہوں نے زیادہ کوضروریات دین کے درجہ میں قرار دے کر اس کے منکر کو کافر کہا تاہم یہ دوسرا فرق شاید حق و صواب سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ جس امر کے استحباب و مشروعیت پر علمائے امت کا اجماع و اتفاق ہو چکا ہے اس کو حرام و ممنوع قرار دینا کفر ہے اس لئے کہ یہ بات ”تخریم مباح“ سے بھی اوپر درج کی ہے جبکہ متفقہ امر مباح کے حرام قرار دینے کو کفر کہا گیا ہے البتہ یہ ممکن ہے کہ کروہ یا حرام کہنے والے کے قول کو خاص صورت زیادہ پر محمول کریں مثلاً زیارت اجتماعی صورت سے اور وقت خاص متعین کر کے اور غیر مشروع طریقہ پر ہو کہ مرد اور عورتیں ایک ہی وقت میں جمع ہوں اور عید جیب، میلہ، نالیس جس سے حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے۔ (شرح الفضائل القاری ص ۱۵۱ ج ۲) حافظ ابن تیمیہؒ نے فرمایا کہ امام مالکؒ کے ارشاد و تسلیم تصرف و جھک اٹھنے سے تو صرف اتنی بات ثابت ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن لوگ حضور علیہ السلام کی شفاعت سے توسل کریں گے، اس سے قبل نبویؐ پر حاضری کے وقت طلب شفاعت کا حکم ثابت نہیں ہوتا، اٹھنے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ طلب دعا و شفاعت کا ثبوت صحابہ و تابعین اور کسی امام سے بھی قبل نبویؐ پر نہیں ہوا ہے لیکن خود ہی اس سے قبل ص ۶۷ میں اقرار کر چکے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے توسل آپ کی وفات کے بعد سلف سے ثابت ہوا ہے جیسا کہ بعض صحابہ و تابعین اور امام احمد وغیرہ سے نقل کیا گیا ہے اور یہ بھی تسلیم کر لیا تھا کہ وہ توسل حضور علیہ السلام کی دعا اور شفاعت سے تھا، جو بلا نزاع جائز ہے لیکن اس زمانے کے اکثر لوگ توسل اس طرح کا نہیں کرتے (بلکہ ذات نبویؐ سے توسل کرتے ہیں)

یہ بحث تو آگے آگے کی کہ توسل ذات اور توسل دعا و شفاعت میں حکما فرق کیوں ہے؟ اور ہے بھی یا نہیں لیکن یہ کھلا تضاد اور دعوؤں کا ناقص ناظرین کے حافظہ میں رہنا چاہئے اور یہ حافظہ ابن تیمیہؒ کی خاص عادت تھی کہ وہ معاملاً کی گرفت سے باز رہنے کے طریقوں کے بڑے باہر تھے اور یہی وہ تھی کہ جب بھی علمائے وقت سے ان کے مناظرے ہوتے تھے تو وہ گرفت سے بچنے کے لئے موضع بدل کر فوراً دوسرے مباحث شروع کرنے کے عادی تھے، چنانچہ علامہ صفی الدین ہندی سے منظرے کی کیفیت ہم یہاں افضل العلماء کو کئی صاحب کی کتاب سے بلفظ نقل کرتے ہیں۔ - شیخ صفی الدین ہندی نے امام موصوف (ابن تیمیہ) سے مناظرہ کیا تھا، امام موصوف کے دماغ میں خیالات کی اتنی فراوانی تھی کہ بیک وقت وہ مختلف مباحث پر بولتے چلے جاتے تھے، اور ایک سلسلے سے دوسرے سلسلے کی طرف بھٹکتے جاتے تھے اور بات میں بات پیدا ہوتی چلی جاتی تھی، اسی لئے شیخ صفی الدین نے ان سے کہا: - ”تم تو ایک چیز یا کی طرح ہو کہ دھر سے دھر پھرتے رہتے ہو“ (امام ابن تیمیہ ص ۳۰۲) بظاہر محترم افضل العلماء نے یہ بات بطور مدح کے نقل کی ہے مگر علامہ ہندی کا یرمبارک بہت ہی ذومعنی ہے اور ان کی عصفوری خصلت کو ان کی تالیفات میں بھی نمایاں طور سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بقول حضرت علامہ کشمیریؒ اور امام اہل حدیث علامہ مہر ثناء اللہ امرتسری حافظہ ابن تیمیہؒ کا یہ وصف بھی ہر جگہ ہی نمایاں ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اپنی دھننے ہیں اور دوسروں کی نہیں سنتے“ تیسری بات ہمارے حاصل مطالعہ کی یہ ہے کہ وہ اگر بس جگہ اپنی خاص اور متفرد نظریہ کی بات کہتے اور ثابت کرنے کی سعی کرتے ہیں تو انہیں کسی جگہ اس کے خلاف دلیلی بات کا بھی دے الفاظ میں استغفار کر لیتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

ابتہ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ حافظہ ابن تیمیہؒ نے توسل بدعا و شفاعت نبویؐ بعد ممات کو جو تسلیم کیا تھا تو وہ عند القبر شریف نہیں تھا، (جرحہ صفحہ سابقہ) کیونکہ وہ ساجد سے متصل ہے اور ساری امت نے اس کو ساجد سے احکام سے شمار کیا ہے، صرف ابن تیمیہؒ نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے تحت سزا زیادہ ہو بھی آتا ہے اور اس کو معصیت اور مہر رد ہو، وہو ظاہر الباطل علامہ باطل قاری نے اپنی مشہور مدونہ تالیف ”الموسوعات الکبیر“ میں حافظہ ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ کے شبیوں اقوال و دعویٰ اور احادیث ضعیفہ کے بارے میں موضوع و باطل ہونے کے نقل کر کے ان کی نقلی ثابت کی ہے اور تحبیہ کی کہ کسی ضعیف السند حدیث صحیح المعنی روایت کو موضوع و باطل بتلا تاحمد ثناء شان کے خلاف ہے، یہ کتاب طبع صحیح کی طرف سے شائع شدہ ہے۔ (مؤلف) ۱۔ کیا اس فراوانی قابل تائنس ہے کہ موضوع سے نکل کر دوسرے مختلف مباحث چھیڑ دینے کا جس اور بحث کو بے ضرورت طول دیا جائے۔ ۲۔ یہ بیک جا ناہنجی کیا کسی مدح میں پیش کرنے کے قابل چیز ہے؟ (مؤلف)

اسی لئے یہاں قبر شریف کے قرب کی قید لگادی ہے، لیکن اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ وہاں مطلقاً کیوں قبول کر لیا تھا اور پھر وہ فرق کیا ہے جبکہ دوسروں نے یہ فرق نہیں کیا ہے اور سارے ہی علمائے سلف و خلف اوعیہ زیارۃ بنویہ میں توسل دعاء و شفاعت کرتے آئے ہیں، حتیٰ کے جن پر حافظ ابن تیمیہ کو بہت زیادہ اعتماد ہے ان سے بھی اسی طرح منقول ہے، جیسے علامہ ابن عثیمؒ وغیرہ۔

ثبوت استغاثہ

شیخ ابن عثیمؒ کی دعاء زیارت میں قبر شریف پر حاضر ہو کر استغفار کرنا بھی ہے اور آیت لو انهم اذ ظلموا انفسهم کی تلاوت بھی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی حضور علیہ السلام سے مغفرت ذنوب کی شفاعت طلب کرنے کے قائل تھے، اسی طرح دوسرے اکابر امت سے بھی زیارۃ بنویہ کے وقت طلب شفاعت کا ثبوت مستفیض و مشہور ہے اور اکابر علماء نے نبی اکرم ﷺ سے استغاثہ کے ثبوت اور اس کے فوائد و آثار کی تفصیلات کے لئے مستقل کتابیں لکھی ہیں مثلاً شیخ ابو عبد اللہ بن نعمان مالکی قادریؒ (۱۲۸۳ھ) نے ”مصباح الظلام فی المستغاثین“ بغیر الانام، لکھی جو دارالکتب المصریہ میں محفوظ ہے۔ اور علامہ ربیعہؒ (۱۳۵۰ھ) نے شواہد الحق فی الاستغاثۃ الیہ الخلق لکھی۔ جس میں محدثین کے اقوال بھی جمع کر دیے ہیں اور علامہ محدث قطلانی شارح بخاری شریف نے مقصد عاشق فی فصل ثانی میں لکھا کہ توسل و استغاثہ برزخی کا ثبوت علمائے امت سے اس قدر ہے کہ اس کا شمار واستقصاء نہیں ہو سکتا اور خود اپنے واقعات بھی لکھے ہیں کہ کس طرح مہلک، بیماری اور شریر جنوں کے دفعیہ میں استغاثہ بنویہ کے ذریعہ کامیابی ہوئی۔

بخاری شریف میں حدیث شفاعت میں استغاثہ آباء، ثم بموتی ثم محمد موجود ہے یعنی سب لوگ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر استغاثہ کریں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر رسول اکرم ﷺ سے استغاثہ کریں گے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ مقرنین بارگاہ خداوندی سے استغاثہ جائز ہے ورنہ جو چیز یہاں جائز نہیں وہاں بھی ناجائز ہوتی۔

رد بہات

طبرانی کی حدیث ”لا استغاثہ لنبی“ جو حافظ ابن تیمیہ وغیرہ کی طرف سے پیش کی گئی ہے، اس کی سند میں ابن ابیہرہ ہے جو ضعیف ہے، لہذا اس حدیث ضعیف کو بخاری کی حدیث صحیح کے مقابلہ میں پیش نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح حدیث ”اذا صنعت فاصنع باللہ“ پاؤ جو ضعیف طرق کے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی دوسرے سے استعانت کرو تو اس وقت بھی نظر خدا ہی کی اعانت پر رکھو، یعنی دوسرے اسباب عادیہ کا استعمال کرتے ہوئے بھی ایک مومن و مسلم کو چاہئے کہ وہ مسبب الاسباب کو ہرگز نہ بھولے، جس طرح حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؓ سے توسل بوقت استغاثہ کیا تو اس وقت بھی اللہم فاستعان بہا، کہ نبی اسلامیؐ ادب کا مقتضی ہے، ”دل بیار دوست نکاز“ ایسے ہی دایا ک نستعین میں بھی بقرینہ سابق و سابق عبادت و عبادت کے بارے میں استعانت مراد ہے جو مناجات کے موقع پر حسب حال بھی ہے لہذا اس کے اسباب عادیہ و دنیویہ کی نفی مراد نہیں ہو سکتی۔

سماع اصحاب القبر

طلب شفاعت و استغاثہ کے خلاف یہ بھی کہا گیا ہے کہ اموات نہیں سنتے، لہذا ان سے کلام و استفادہ لا حاصل ہے اور اس کے لئے بطور دلیل آیت ”وما انت بمسمع من فی القبور“ بھی پیش کی جاتی ہے، حالانکہ وہ محققین علمائے امت کے نزدیک مشرکین کے بارے میں ہے، نہ کہ انبیاء و اوصیاء امت محمدیہ کے بارے میں اور کچھ اختلاف اگر ہے تو وہ غیر انبیاء و علمائے اسلام کے بارے میں ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے سماع پر ساری امت کا اتفاق ہے، جیسا کہ ہمارے اکابر میں سے حضرت گنگوہی وغیرہ نے نقل کیا ہے اور حضرت مولانا عبدالحی صاحب کھنوی نے تذکرۃ

راشد میں سماع السحاب القمور کے محث میں نہایت دل دل و مکمل کلام کیا ہے جو غنائن سماع موقی کے رد شہات میں بے نظیر کتاب ہے۔

قریبی دور کے علامہ محقق شیخ محمد حسین عسکری ہالکی نے بھی اپنی متعدد تالیفات میں تحبی حضرات کے دلائل و شبہات کا رد وافر کیا ہے، اور شیخ
سلامہ قضا شافعی کی مشہور کتاب ”براہین الکتاب والسنۃ الناطقۃ“ بھی نہایت اہم اور اعلیٰ علم و نظر کے لئے قابل دیدہ مجموعہ دلائل و حقائق ہے۔

طلب دعاء وشفاع بعد وفات نبوی

حافظ ابن تیمیہؒ نے فرمایا کہ طلب دعا و شفاعت کی مشروعیت دنیا میں قبر نبوی کے پاس ثابت نہیں ہے اور اس کا قائل کوئی جاہل سی ہو سکتا ہے، جو ازلہ شرعیہ سے ناواقف ہو اور اس کا حکم کرنے والوں کا مبتدع ہی ہو سکتا ہے الخ (ص ۹۷ رسالہ النول) اس کے تفصیلی جواب کا تو یہ موقع نہیں ہے لیکن مختصر اچھ دلائل ذکر کئے جاتے ہیں، واللہ اعلم۔

[illegible]

(۲) حدیث نبوی میں ہے - "حیاتی حیر لکم تحدیثون ویحدث لکم، فاذا مت کانت وفاتی خیر لکم تعرض علی اعمالکم فان راءیت خیر احمدت اللہ وان راءیت غیر ذلک اللہ استغفرت اللہ لکم" (شفاء القامص ۴۵) معلوم ہوا کہ ہمارے بڑے اعمال پیش ہونے پر بھی آپ ہمارے استغفار کے بغیر بھی خدا سے ہمارے لئے طلب مغفرت فرماتے ہیں، تو اگر ہم مواجہہ شریفہ میں حاضر ہو کر استغفار کریں گے اور آپ سے مغفرت ذنوب کے لئے بارگاہ خداوندی میں شفاعت کی درخواست بھی کریں گے تو کیا اس وقت آپ ہمارے لئے استغفار و شفاعت نہ کریں گے، اور یہ شفاعت ظاہر ہے کہ اس کی دنیا میں، قبر شریف کے پاس اور حضور علیہ السلام کی محبت پر رزقی ہی کے دور میں تحقق ہوگی، جو مندرجہ بالا آیت قرآنی کا مقتضی ہے۔

(۳) حضرت ابن عمر کا قتل در بارہ زیارت نبویہ موطاء امام محمد میں اس طرح نقل ہوا کہ جب وہ کسی سفر کا قصد کرتے یا سفر سے واپس

۱۔ حافظ بن تیبہ نے وہی دسارہ اصول ص ۲۰ میں لکھ ہے کہ بعد وفات نبوی آپ سے طیب استغفار کرنے والے اور اس کو شح حیات قرار دینے والے اجماع کا یہ دو تائین کی مخالفت کرتے ہیں ہر سارے مسلمانوں کی بھی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ سے شغافت کا سوال نہیں کیا اور نہ اس کو مسلمین میں سے کسی نے ذکر کیا ہے، البتہ اس کو صرف متاخرین فقہاء نے ذکر کیا ہے کیا عقل کا ذکر کردہ مشہور واقعہ اور اس کے حدود و سرحد عربی کا ہے (قد ذکرہ دفع الشہ بعض ص ۷۲) حافظ ابن تیمیہ کے مذکورہ عام دعوے کی تخلیق نہیں کرتے؟ اور کیا ان کے ممدوح و متوجع علماء ابن تیمیہ بھی متاخرین فقہاء میں سے تھے، جبکہ خود حافظ بن تیبہ نے ان کو حقد میں شمار کر چکے ہیں، ایسے موقع پر ان کے حافظہ کی داد دی جائے یا تعداد بیانی پر انفسوس پڑ جائے، حافظ بن تیبہ نے ص ۲۰ میں آگے چل کر اپنے زور قلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہی لکھا کہ بعد وفات انبیاء و علیہم السلام کی قیور پر ان کو خطاب کا نا اعظم انواع شرک میں سے ہے، تو کیا ابن تیمیہ اور ان جیسے اکرابر جہلی ایسے بڑے بڑے شرک کی تلقین کر گئے ہیں؟ اور ایسا تھا تو ان کے خلاف بھی تو کچھ تیز لسانی کرنی تھی اور ان پر ہر جگہ اظہار عقائد ہی کا طرہ بیکہ پیش نہایا گیا؟! (مؤلف)

۱۔ حافظ بن تیبہ نے وہی دسارہ اصول ص ۲۰ میں لکھ ہے کہ بعد وفات نبوی آپ سے طیب استغفار کرنے والے اور اس کو شح حیات قرار دینے والے اجماع کا یہ دو تائین کی مخالفت کرتے ہیں ہر سارے مسلمانوں کی بھی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ سے شغافت کا سوال نہیں کیا اور نہ اس کو مسلمین میں سے کسی نے ذکر کیا ہے، البتہ اس کو صرف متاخرین فقہاء نے ذکر کیا ہے کیا عقل کا ذکر کردہ مشہور واقعہ اور اس کے حدود و سرحد عربی کا ہے (قد ذکرہ دفع الشہ بعض ص ۷۲) حافظ ابن تیمیہ کے مذکورہ عام دعوے کی تخلیق نہیں کرتے؟ اور کیا ان کے ممدوح و متوجع علماء ابن تیمیہ بھی متاخرین فقہاء میں سے تھے، جبکہ خود حافظ بن تیبہ نے ان کو حقد میں شمار کر چکے ہیں، ایسے موقع پر ان کے حافظہ کی داد دی جائے یا تعداد بیانی پر انفسوس پڑ جائے، حافظ بن تیبہ نے ص ۲۰ میں آگے چل کر اپنے زور قلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہی لکھا کہ بعد وفات انبیاء و علیہم السلام کی قیور پر ان کو خطاب کا نا اعظم انواع شرک میں سے ہے، تو کیا ابن تیمیہ اور ان جیسے اکرابر جہلی ایسے بڑے بڑے شرک کی تلقین کر گئے ہیں؟ اور ایسا تھا تو ان کے خلاف بھی تو کچھ تیز لسانی کرنی تھی اور ان پر ہر جگہ اظہار عقائد ہی کا طرہ بیکہ پیش نہایا گیا؟! (مؤلف)

۱۔ حافظ بن تیبہ نے وہی دسارہ اصول ص ۲۰ میں لکھ ہے کہ بعد وفات نبوی آپ سے طیب استغفار کرنے والے اور اس کو شح حیات قرار دینے والے اجماع کا یہ دو تائین کی مخالفت کرتے ہیں ہر سارے مسلمانوں کی بھی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ سے شغافت کا سوال نہیں کیا اور نہ اس کو کہہ مسلمان میں سے کسی نے ذکر کیا ہے، البتہ اس کو صرف متاخرین فقہاء نے ذکر کیا ہے کیا عقل کا ذکر کردہ مشہور واقعہ اور اس کے حدود و سرحد عربی کا ہے (قد ذکرہ دفع الشہ بعض ص ۷۲) حافظ ابن تیمیہ کے مذکورہ عام دعوے کی تخلیق نہیں کرتے؟ اور کیا ان کے ممدوح و متوجع علماء ابن تیمیہ بھی متاخرین فقہاء میں سے تھے، جبکہ خود حافظ بن تیبہ نے ان کو حقد میں شمار کر چکے ہیں، ایسے موقع پر ان کے حافظہ کی داد دی جائے یا تضاد بیانی پر انہیں فاسق یا جاحد، حافظ بن تیبہ نے ص ۲۰ میں آگے چل کر اپنے زور قلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہی لکھا کہ بعد وفات انبیاء و علیہم السلام کی طور پر ان کو خطاب کا نا اعظم انواع شرک میں سے ہے، تو کیا ابن تیمیہ اور ان جیسے احرار پر جہلی ایسے بڑے بڑے شرک کی تلقین کر گئے ہیں؟ اور ایسا تھا تو ان کے خلاف بھی تو کچھ تیز لسانی کرنی تھی اور ان پر ہر جگہ اظہار عقائدی کا طریقہ پیش کیا گیا؟! (مؤلف)

ہوتے تو قبر نبوی پر حاضر ہوتے، آپ پر درود پڑھتے اور دعا کرتے پھر لوٹ جاتے تھے، محدث عبدالرزاق نے بھی یہ روایت نقل کی ہے اور موطا، امام مالک میں بھی اسی طرح ہے (مختصر المقال فی شرح حدیث شداد حال ص ۹)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عمر کا معمول درود و سلام پیش کر کے دعا کرنے کا بھی تھا اور اس کے بعد آپ لوٹ جاتے تھے اور ظاہر یہ ہے کہ دعا فلاح دین کے لئے ہوتی ہوگی جس میں طلب مغفرت، توفیق اعمال صالحہ اور حسن خاتمہ وغیرہ سب شامل ہیں۔

حافظ ابن تیمیہؒ نے چونکہ یہ نظر یہ قائم کر لیا تھا کہ قبر نبوی کے پاس نہ دعا ہونی چاہئے اس لئے انہوں نے اپنے فتاویٰ میں ۱۳۳۳ھ میں حضرت ابن عمرؓ کے بارے میں صرف اتنی بات نقل کر دی کہ وہ مسجد میں داخل ہو کر سلام عرض کرتے اسلام علیک یا رسول اللہ ﷺ و السلام علیک یا ابراہیم! اسلام علیک یا اہلبیت! اتنا کہ لوٹ جاتے تھے یعنی دعا کرنے کی بات حذف کر دی، اس کی روایت سامنے سے ہٹا دی، اور اس کے بعد اگلے صفحہ پر بھی یہ دعویٰ کر دیا کہ حضور علیہ السلام کو حجرہ حضرت عائشہؓ میں دفن کرنا اور حسب معمول کسی میدان یا صحرا میں دفن نہ کرنا بھی اس لئے تھا کہ کہیں لوگ آپ کی قبر پر نماز پڑھنے لگیں اور اس کو مسجد بنالیں اور اسی لئے جب تک حجرہ نبویہ مسجد نبویہ سے جدا رہا، یعنی زمانہ ولید بن عبدالملکؒ تک تو صحابہ تابعین میں سے کوئی حضور علیہ السلام کے پاس تک نہ جاتا تھا نہ نماز کے لئے نہ مسجد قبر کے لئے اور نہ ہاں دعا کرنے کے لئے بلکہ یہ سب کام مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔

یہ تو حیدر حافظ ابن تیمیہؒ نے غلط کی ہے کہ حضور علیہ السلام کو حجرہ مبارکہ میں اس لئے دفن کیا گیا کہ دوسری کھلی جگہ اور میدان میں لوگ آپ کی قبر مبارک کو مجھو بنا لیتے، کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اس بارے میں صحابہ کی گفتگو ہوئی، بعض نے رائے دی کہ مسجد نبوی میں آپ کو دفن کیا جائے، بعض نے کہا کہ آپ کے اصحاب کے پاس دفن کیا جائے، اس پر حضرت ابوبکر صدیقؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا ہے کہ ہر نبی کو اس جگہ دفن کیا گیا ہے جہاں اس کی وفات ہوئی ہے، چنانچہ آپ کا بستر استراحت اٹھا کر اسی جگہ کھود کر رکھی گئی (سیرت نبویہ لابن ہشام ص ۲۵۷) یہ بات سند طلب ہے کہ آپ کی تدفین حجرہ حضرت عائشہؓ میں کی تھی، حافظ ابن تیمیہؒ کا یہ دعویٰ بلا ثبوت ہے، ان تمام خطرات سے بچانے کے لئے حضرت عائشہؓ کو مسجد بنا لیتے، اور آپ کی قبر شریف کو بت بنا کر پوجتے، اور حیرت ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات پر سند دلیل کیسے کہہ دی؟ اگر حضرت عائشہؓ کے قول "ولولا ذاک لا یسوز قبرہ غیر انہ غشی ان یضخذ مسجدا" سے یہ مطلب اخذ کیا گیا ہے تو وہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ آپ کو یہ یقیناً معلوم ہوگا کہ تدفین ذات اقدس نبوی آپ کے حجرہ شریف میں آپ کی وفات کی ہی جگہ ہوئی تھی اور ہوئی اور ایسا آپ کے والد ماجدؓ کی حدیث نبوی کے تحت فیصلہ ہے ہوا تھا، تو ان کا خیال ہوا کہ مرقد نبوی کے متصل مسجد ہونے سے ہو سکتا ہے کہ لوگ قبر شریف کے پاس بھی نماز پڑھ لیا کریں گے، اور کھلی ہوئی قبر شریف قبلہ کی جانب میں سامنے ہو جایا کرے گی جو صورت یہود و نصاریٰ کا شبہ ہوگا جو اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو کعبہ کرتے تھے اور بت بنا کر پوجا کرتے تھے ان کی تصاویر اور مجسمہ بنا کر بھی پرستش کرتے تھے، اس لئے حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ اس شبہ سے بچانے کے لئے حجرہ کے اندر آپ کی تدفین ہوئی ورنہ قبر مبارک کھلی ہوئی ہوتی، حافظ ابن حجرؒ نے بھی حضرت عائشہؓ کے قول لا یرقبہ کی مراد کثیف قبر النبی ﷺ الخ بتلائی، یعنی یہود و نصاریٰ کی تقلید و مشابہت کا خوف نہ ہوتا تو آپ کی قبر کھول دی جاتی، اور اس پر پردہ کرنے والی چیز کو نہ رہنے دیا جاتا، یا قبر حجرہ سے باہر ہوتی، پھر حافظ ابن حجرؒ نے لکھ۔ یہ بات حضرت عائشہؓ نے اس وقت فرمائی تھی کہ مسجد نبوی میں توسیع نہ ہوئی تھی اس کے بعد جب توسیع کر دی گئی اور حجرات نبویہ کو مسجد میں داخل کر لیا تو پھر مزید احتیاط یہ کی گئی کہ حجرہ عائشہؓ کو شملت کی شکل میں محدود کر دیا گیا تاکہ نماز پڑھنے کے وقت قبلہ رخ ہوتے ہوئے بھی حضور علیہ السلام کی طرف کسی کا بھی رخ نہ ہو سکے۔ (فتح الباری ص ۱۳۰ ج ۳)

۱۔ خلیفہ موصوف نے ازواج مطہرات سے حجرات مبارکہ کو مسجد نبوی میں داخل کیا تھا، یہ تغیر ۸۸ھ سے شروع ہو کر ۹۱ھ تک پوری ہوئی تھی۔ (مؤلف)

علامہ ابی نے کہا - حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں جب مسلمان زیادہ ہو گئے اور مسجد نبویؐ میں اضافہ کی ضرورت ہوئی اور بیوت ازواج مطہرات کو اس میں شامل کر لیا گیا اور ان میں حضرت عائشہؓ کا حجرہ بھی تھا، جس میں نبی اکرم ﷺ مدفون ہیں تو قبر شریف کے گرد اونچی دیوار کردی گئی تاکہ مسجد کے اندر قبر منور ظاہر و نمایاں نہ ہو۔ کیونکہ مسجد کا حصہ ہو جانے کی وجہ سے اور اونچی جگہ کے سبب لوگ اس کی طرف نماز پڑھنے پر مجبور ہوں گے اور اس کا اشتباہ ہو تاکہ جیسے وہ لوگ قبر نبویؐ کی کوئیدہ گاہ بنارہے ہیں (جو یہود و نصاریٰ اور دوسرے قبر پرستوں کا شیوہ تھا) پھر مزید احتیاط یہ بھی کی گئی کہ قبر مبارک نبویؐ کے ہر دو دشمنی گوشتوں سے ملتی بھی دو دیواریں بنائی گئیں اور ان کو اس طرح مخرف بنایا گیا کہ جانب شمال میں ان سے ایک مثلث زدایہ بن گیا تاکہ نمازوں کی ادائیگی کے وقت استقبال قبر نبویؐ کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے اور اسی لئے حضرت عائشہؓ نے فرمایا تھا کہ ان سب احتیاطوں کا مقصد نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام کی قبر شریف کو بالکل کھلا ہی رکھا جاتا (فتح البیہم ص ۱۲۲) قبر ثلاثہ مبارک کی ہیئت وقوع اور حجرہ شریفہ اور اس کے گرد تعمیر شدہ بناء حصار اور دیواروں کے مختلف نقشے مع پیمائش کے علامہ سکھو دی م ۱۱۹۹ھ نے دفاء الوفاء میں ص ۳۹۰ تا ص ۴۰۱ ج ۱ دے دیے ہیں۔

(۴) قاضی عیاضؒ نے نقل کیا کہ حضرت انس بن مالکؓ قبر نبویؐ کے پاس حاضر ہوئے اور کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے، جیسے نماز شروع کرنے کے وقت اٹھاتے ہیں، پھر سلام عرض کر کے لوٹ گئے، علامہ ملائی قاریؒ نے اس کی شرح میں لکھا کہ اس موقع پر فریڈین کسی کے نزدیک بھی مستحب نہیں ہے اس لئے غالباً انہوں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ہوں گے اور حضور علیہ السلام کی شفاعت طلب کی ہوگی۔ (شرح الشفاء ص ۱۵۵ ج ۲)

(۵) علامہ نوویؒ شارح مسلم شریف نے لکھا کہ زیارۃ نبویؐ اعظم قربات اور افضل مساعی و مطالب میں سے ہے اور جب کوئی قبر شریف کے پاس حاضر ہو تو حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کے سامنے کھڑا ہو اور آپ کے ذریعے خدائے تعالیٰ کی جناب میں شفاعت چاہے اور اس وقت کی سب سے بہتر موضوعات میں سے وہ ہے جس کو ہمارے اصحاب شافیہ نے شیخ عقی نے نقل کیا اور پھر پند کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں قبر نبویؐ کے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک اعرابی آیا اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ! میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنا "ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جازواک فاستغفروا واللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ تو ابوا رحیمہا" لہذا میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے اور آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں شیخ بنانے کے لئے حاضر ہوا ہوں، پھر دو شعر پڑھے یا خیر من دفنت الخ شیخ عقی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور اکرم ﷺ کی زیارت کی آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس اعرابی سے طو اور اس کو بشارت دیدو کہ اللہ تعالیٰ نے میری شفاعت کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمادی (۵ دفع البیہ لولام الکبریٰ تعالیٰ المدینہ الحسنى ۲۹۹ھ)

معلوم ہوا کہ علامہ نوویؒ اور دوسرے اصحاب امام شافعیؒ نے قبر نبویؐ پر اس طرح دعا اور استغفار و استغفار کو پسند کیا ہے، نیز معلوم ہوا کہ آیت مذکورہ کا مضمون اکابر امت کے نزدیک حضور علیہ السلام کی حالت حیات و بعد ممات دونوں کو شامل ہے اور بارگاہ خداوندی میں آپ سے شفاعت طلب کی جاسکتی ہے اور یہ کہ اس طرح دعا و طلب شفاعت ہر زمانہ میں سب کا معمول رہا ہے اور کبھی کسی نے اس پر تنقید نہیں کی ہے، اس قصہ کو بہت کثرت سے ائمہ حدیث و تاریخ نے نقل کیا ہے مثلاً محدث ابن الجوزیؒ ضلیٰ علامہ نوویؒ اور ابن عساکرؒ ابن عثامہ وغیرہ نے (دفع البیہ ص ۵ شرح الصواب ص ۳۰۶ ج ۸)

(۶) علامہ قرطبیؒ نے اپنی تفسیر میں حضرت علیؓ سے ایک دوسرے اعرابی کا قصہ بھی ایسا ہی نقل کیا ہے جس میں ہے کہ اس نے آیت مذکورہ پڑھ کر عرض کیا کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لئے خدا سے مغفرت طلب کریں، اس پر قبر مبارک سے آواز آئی کہ تمہاری مغفرت ہوگئی (ایضاً ص ۷۵)

(۷) محدث بیہقیؒ نے نقل کیا کہ "حضرت عمرؓ کے زمانہ میں قطہ پڑا تو ایک شخص قبر نبویؐ (علی صاحبہ الصلوٰۃ والتحیات المبارک) پر حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ! لوگ قتل کی وجہ سے ہلاک ہونے لگے، آپ اپنی امت کے لئے بارانِ رحمت طلب کریں، اس پر حضور علیہ السلام

نے خواب میں اس کو فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ، میرا سلام کہو اور بشارت دو کہ بارش ہو کر خشک سالی دور ہوگی، اور یہ بھی کہو کہ چوکس اور باخبر ہو کر خلافت کرو، یعنی لوگوں کی تکالیف و ضرورتوں سے غافل نہ ہو، اس شخص نے حضرت عمرؓ کو خواب سنایا تو آپ روپڑے اور کہا اے رب! میں رعایا کی فلاح و بہبود کے کاموں میں کون سی نہ کروں گا، بجز اس کے کسی کام سے عاجزی ہو جاؤں۔ (ایضاً ص ۹۳)

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ بعد وفات نبوی، قبر مکرم پر حاضر ہو کر بھی لوگ اپنی حاجات کے لئے عرض کرتے تھے اور اگر یہ بات غیر مشروع ہوتی تو حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہ کرام ضرور اس پر نکیر کرتے اور تنبیہ کرتے کہ ایسی جہالت، مگر ایسی اور شرک کی بات کیوں کی، حالانکہ ایسی کوئی بات بھی نقل نہیں ہوئی۔

(۸) شیخ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ السامری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”المستوعب فی مذہب الامام احمد“ میں زیارتہ نبویہ کا پورا طریقہ ذکر کیا جس میں سلام کے بعد دعا کی کیفیت اس طرح لکھی: اللھم انک قلت فی کتابک نبیک علیہ السلام (ولو انھم اذ ظلموا انفسھم جاء وک) الآیۃ و انی قد اتیت نبیک مبستغفرا، فاسألک ان توجب لی المغفرۃ کما اوجبتھا لمن اتاہ فی حیاتہ، اللھم انی اتوجه الیک بنبیک ﷺ الخ لمی دعا ذکر کی ہے، پھر لکھا کہ جب مدینہ طیبہ سے واپسی کا قصد کرے تو پھر قبر نبوی پر حاضر ہو کر اور وہاں سے رخصت ہو۔ (شفاء القام ص ۶۵) اس میں حضور علیہ السلام کے ذریعہ توحید الی اللہ اور طالب مغفرت وغیرہ سب کچھ قبر نبوی پر حاضری کے موقع پر ثابت ہوا، جب کہ حافظ ابن تیمیہ نے دعویٰ کیا کہ کسی امام کے مذہب میں بھی طلب دعا و شفاعت وغیرہ کا ثبوت نہیں ہوا ہے، اور اگر امام احمد کے مذہب میں یہ درست نہ ہوتا تو ابن عقیل رحمہ اللہ بھی اپنی دعا و زیارت میں ان امور کا ذکر نہ کرتے، جن کے فضل و تبحر پر حافظ ابن تیمیہ پوری طرح مجرور کر رہے ہیں اور اپنی فتاویٰ میں بھی بیسیوں جگہ ان کے اقوال بطور سند نقل کرتے ہیں۔

(۹) علامہ ابو منصور کمالی حنفی نے کہا: اگر کوئی شخص تمہیں وصیت کرے کہ حضور علیہ السلام کے روضہ مقدسہ پر حاضری کے وقت میرا سلام عرض کرنا، تو تم اس طرح کہو ”السلام علیک یا رسول اللہ! فلاں بن فلاں کی طرف سے جو آپ سے آپ کے رب کی رحمت و مغفرت کے لئے آپ کی شفاعت کا خواستگار ہے آپ اس کی شفاعت فرمائیں“ (شفاء القام ص ۶۶)

محقق ابن الہمام حنفی نے فتح القدیر، آداب زیارتہ قبر نبوی (علی صاحبہ الصلوٰۃ والتسلیمات المبارک) میں لکھا: بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر آپ کے توسل سے اپنی حاجات طلب کرے اور اعظم مسائل و اہم مطالب سوال حسن خاتمہ سے اور مغفرت طلب کرنا ہے، پھر حضور علیہ السلام سے شفاعت کا بھی سوال کرے، عرض کرے کہ یا رسول اللہ! میں آپ سے شفاعت کا خواستگار ہوں، اور آپ کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ کی ملت و سنت پر قائم رہتے ہوئے ایمان و اسلام پر مردوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حنفیہ کے مذہب میں بھی طلب شفاعت و دعا عند القبر المہموی کا اہتمام ہمیشہ رہا ہے، کیا فقہائے حنفیہ نے یہ استغفار اپنے امام و متبرع ابو حنیفہؒ کی ہدایت کے بغیر اپنی طرف سے ایجاد کر دیا تھا، جبکہ خود حافظ ابن تیمیہ اور دوسرے علمائے حنابلہ وغیرہم کو یہ بھی اعتراف ہے کہ بدعت و شرک کے خلاف سب سے زیادہ حنفی مسلک میں سختی و ممانعت کے احکام ملتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے، البتہ اسی کے ساتھ ان کے یہاں نبی اکرم ﷺ اور آپ صحابہ کرام کا ادب و احترام بھی سب سے زیادہ ہے اور ہمارا فیصلہ ہے کہ جو بھی ان حضرات کی شان میں قلت ادب کا ارتکاب کرتا ہے وہ حنفی نہیں ہو سکتا اور درحقیقت وہ نیم دہائی یا نیم تہمی یا نسفی دہائی ضرور ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱۰) امام مالکؒ سے خلیفہ ابو جعفر کو استخف یہ فیصلہ اللہ کی تلقین کرنا یا وثوق روایات سے ثابت ہو چکا ہے جس سے معلوم ہوا کہ امام مالکؒ کے نزدیک بھی بعد وفات نبوی حضور علیہ السلام سے طلب شفاعت و دعا فعل مشروع تھا۔

علامہ نووی شافعی کا ارشاد ہم ادھر نقل کر چکے ہیں کہ ہمارے اصحاب شافعیہ، شیخ حسی (م ۲۲۸ھ) سے نقل کردہ طریق زیارت و دعا کو

سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس میں حضور علیہ السلام سے طلب مغفرت کی درخواست موجود ہے اور خود بھی کا استحسان بھی کم نہیں ہے، وہ بھی مستحق میں سے ہیں، جبکہ حافظ ابن تیمیہ کا دعویٰ یہ ہے کہ طلب شفاعت و دعا کا کوئی ثبوت انکار اور بعد از مقتضائے میں سے نہیں ہے، اور صرف متاخرین نے اس بدعت کی ایجاد کی ہے، (فیما للعجب وبضیعتہ الانصاف والادب)

ایک اعتراض و جواب

حافظ ابن تیمیہ نے ص ۷۹، ۸۰ میں یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ "استغفار کے معنی طلب شفاعت کے ہیں لہذا اگر حکایت صحیح بھی ہو تو اس کی رو سے حضور علیہ السلام شافع و شفیع ہوتے ہیں، لہذا عبارت اس طرح صحیح ہوتی "استشفع بہ فیشفعہ اللہ فیک" (نبی اکرم ﷺ سے شفاعت طلب کرو، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت تمہارے حق میں قبول کرے گا) حالانکہ حکایت میں اس طرح نہیں ہے، بلکہ بجائے "فیشفع اللہ" کے "فیشفعک اللہ فیہ" جو کہ لغت نبوی اور لغت اصحاب نبوی اور سارے علماء کے خلاف ہے لہذا ثابت ہوا کہ امام مالک نے ایسی غلط عبارت نہیں بولی ہوگی اور اس کی وجہ سے ساری حکایت ہی جعلی معلوم ہوتی ہے۔"

اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو آپ نے "فیشفعک اللہ فیہ" میں فیہ کا اضافہ اپنی طرف سے کر دیا ہے جو حکایت میں نہیں ہے اور اسی کی وجہ سے عبارت "ممل اور بے مکمل ہو گئی ہے، ورنہ فیشفعک اللہ کا مطلب درست ہے، جیسا کہ علامہ طاعی قارئی نے شرح الشفا میں لکھا کہ فیشفع بتجدید الغاء ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی وجہ سے تمہارے شفاعتی مقصد کو پورا کر دے گا خواہ وہ تم نے اپنے لئے چاہا ہو یا دوسرے کے لئے، لہذا الشفع کے معنی قبول شفاعت کے ہیں اور حضور علیہ السلام کو بھی شافع و شفیع اسی لئے کہتے ہیں کہ آپ شفاعت کرنے والے بھی ہیں اور آپ کی شفاعت حق تعالیٰ کی جناب میں قبول بھی کی جاتی ہے، غرض بالواسطہ وہ بھی شفیع ہوگا، جس کیلئے آپ کی وجہ سے شفاعت قبول کی گئی ہے چنانچہ یہی نیک روایت میں ان الفاظ سے بھی نقل کی ہے: "سیا محمد انی التوجه بک الی ربی فیجعلی عن بصری، اللہم شفعه لی و شفعی فی نفسی" (شفاء السقام ص ۱۶۶ ج ۱) اس لئے فیشفعک اللہ بھی صحیح جملہ ہے کمالا علی۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ علامہ قارئی نے لکھا کہ اس حکایت میں فیشفعک اللہ کی جگہ دوسرے نسخہ کی روایت فیشفع اللہ بھی ہے، جس کو حافظ ابن تیمیہ بھی از روئے لغت صحیح مانتے ہیں، مگر انہوں نے ایک ہی روایت پر انحصار کر کے حکایت کو ساقط الاعتبار قرار دینے کی سعی فرمائی، ملاحظہ ہو شرح الشفاء ص ۲۲ ج ۲

ص ۸۱، ۸۰ میں حافظ ابن تیمیہ نے پھر اپنے سابق دعویٰ کو دہرایا ہے کہ "حضور علیہ السلام سے طلب شفاعت و دعا و استغفار بعد وفات کے اور قبر شریف کے پاس کسی امام کے نزدیک بھی شروع و جائز نہیں ہے اور نہ اس کو انکار اور بعد از ان کے اصحاب قداماء نے ذکر کیا ہے بلکہ اس کو صرف بعض متاخرین نے ذکر کیا ہے!" اور ہم نے اس دعوے کے رد میں اوپر کافی دلائل پیش کر دیے ہیں، ولد نماز یہ بیہودہ تعالیٰ ومنہ جل ذکرہ، پھر حافظ ابن تیمیہ نے لکھا: "در حقیقت لوگوں نے لغت و شریعت کو بدل دیا ہے اور وہ لفظ شفاعت کو بھی توسل کے معنی میں بولنے لگے ہیں اور اسی کا ثبوت اس جموں کی حکایت سے بھی ملتا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ استغفار اور توسل کے معانی میں بڑا فرق ہے، اور استغفار کے لئے یہ ضروری ہے کہ جس سے شفاعت طلب کی جائے وہ شفاعت بھی تو کرے، اور جب ہم کسی ایسے شخص سے شفاعت طلب کریں گے جو ہمارے لئے خدا سے حاجت طلب نہیں کرتا، بلکہ وہ جانتا بھی نہیں کہ کس نے اور کیا سوال کیا تو یہ درحقیقت استغفار نہیں ہے، نہ لغت میں ایسا ہے نہ کسی عاقل کے کلام میں ایسا ہو سکتا ہے البتہ اس کو سوال بالنبی وغیرہ اور ان کو پکارنے کے مرادف کہہ سکتے ہیں، استغفار بالنبی وغیرہ نہیں کہہ سکتے، لیکن جب کہ ان لوگوں نے (یعنی قائلین توسل و شفاعت نے) لغت کو بدل دیا، جیسا کہ انہوں نے شریعت کو بدل دیا ہے، اسی

لئے انہوں نے استشفیع فیشفک، کہا ہے یعنی تمہارے سوال کو اس کی وجہ سے قبول کرے گا اور اس سے معلوم ہوا کہ اس حکایت کو کسی ایسے شخص نے گھڑا ہے جو شریعت و ملت دونوں سے جا ملے ہے، اور ایسے الفاظ امام تا لک نہیں کہہ سکتے تھے۔“

یہاں حافظ ابن تیمیہ نے یہ تاثر دینے کی سعی کی ہے کہ لوگ جسکو استشفاع سمجھتے اور بتلاتے ہیں وہ حقیقت میں توسل ہے، کیونکہ بعد وفات کسی سے شفاعت طلب کرنا بے معنی ہے، اول تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ہمارے شفاعت طلب کرنے کا علم بھی نہ ہو اور اگر ہو بھی تو کیا یہ ضرور ہے کہ وہ ہمارے لئے شفاعت یا دعا کرے بھی، اور جبکہ اس کو علم ہونا اور اس کا ہمارے لئے دعا و شفاعت کرنا معلوم نہیں، تو ہمارا شفاعت کرنا بھی لا حاصل ہے، البتہ بعد وفا کسی سے توسل ہوتا ہے، لیکن وہ سوال یا بتی کے حکم میں ہے، جو بعضی اقسام یا بتی ہو تو درست نہیں اور سوال یا سبب ہو تو وہ بھی وفات کے بعد کسی کی ذات کے ذریعہ نہیں ہونا چاہئے، البتہ ایمان و طاعت یا بتی کے ذریعہ توسل جائز ہے، جس کی تفصیل بار بار ہو چکی ہے۔ ہم نے اوپر دس دلائل اس امر کے پیش کر دیے ہیں کہ بعد وفات نبوی، قبر شریف پر حاضر ہو کر استشفاع و استشفاع اور طلب دعا نہ صرف درست ہے بلکہ شرعاً مطلوب ہے اور حافظ ابن تیمیہ اور ان کے عالی اتباع کے علاوہ اولین و آخرین سب ہی اکابر علمائے امت محمدیہ کا یہی حتمی فیصلہ ہے اور ان سب کے مقابلہ میں حافظ ابن تیمیہ وغیرہ کے تفردات و شدوؤ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم وعلہ اتم و احکم

ص ۵۱ میں حافظ ابن تیمیہ نے لکھا: - ہاں! یہ بھی ممکن ہے کہ اس حکایت کی اصل و بنیاد صحیح ہو اور امام مالکؒ نے بطور اتباع سنت خلیفہ ابو جعفر کو مسجد نبوی میں آواز بلند کرنے سے روکا ہو، جس طرح حضرت عمرؓ بھی مسجد نبوی میں رفع صوت سے روکا کرتے تھے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام مالکؒ نے حسب امر خداوندی حضور علیہ السلام کی تعزیر و توقیر وغیرہ کی بھی ہدایت کی ہو، لیکن جو لوگ لغت صحابہ اور لغت نبی اکرم ﷺ اور ان کی عادت کلام سے واقف نہ تھے، انہوں نے اصل بات کو بدل دیا ہوگا، کیونکہ اکثر لوگ اپنی ہی عادت و عرف کے مطابق یہ بات سمجھ لیا کرتے ہیں خواہ وہ مراد رسول و صحابہ کے مخالف ہی ہو۔ (اس کے بعد مثالیں دے کر تنقید کی سعی کی ہے) پھر ص ۸۳ میں لکھا کہ لفظ توسل و استشفاع وغیرہ میں بھی لغت رسول و اصحاب کی تفسیر و تخریف کر دی گئی ہے۔

پھر لکھا کہ نصوص کتاب و سنت کی روشنی میں توسل کے حق میں مطالب اخذ کئے گئے ہیں (۱) حضور علیہ السلام پر درود بھیجنا، جس کے لئے کسی خاص مقام کی شرط نہیں، اور حدیث صحیح میں اس میں رغبت دلائی گئی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے لئے وسیلہ فضیلہ اور مقام محمود کا سوال کریں تو در حقیقت یہی شروع وسیلہ ہے اور صلوة و سلام کی طرح یہی حق بھی ہے (۲) دوسرا وسیلہ وہ ہے جس کے لئے ہم مامور ہیں یعنی اس کی بجا آوری ہر مومن پر فرض ہے، وہ ایمان و طاعت نبویہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا اتباع ہے اور اس سے حق تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے (۳) تیسرا توسل حضور علیہ السلام کی دعا و شفاعت کا ہے جسے دنیا میں صحابہ کرام نے آپ کی شفاعت سے استقامت وغیرہ کے لئے توسل کیا تھا یا جیسے نابینا نے آپ کی دعا سے توسل کیا تھا اور آپ کی دعا و شفاعت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی تھی اور قیامت میں بھی لوگ حضور علیہ السلام سے شفاعت کا سوال کریں گے اس تیسری قسم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خصوصی فضل و شرف بخشا ہے اس کی وجہ سے آپ کی دعا و شفاعت شرف قبول کی مستحق ہوئی لیکن ظاہر ہے یہ شرف قبول آپ کی دعا و شفاعت ہی پر موقوف ہے، لہذا جس کے لئے آپ نہ دعا کریں اور نہ شفاعت کریں وہ اس کا مستحق نہ ہوگا، مگر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا توسل خدا کو قسم دینے کا تھا اور ان کا سوال آپ کی ذات کے سبب تھا اور پھر اس کو مطلقاً شروع اور امر جائز سمجھ لیا اور وہ بھی ہر ایک کے لئے اور خواہ اس کی زندگی میں ہو یا موت کے بعد ہو، اور سمجھ لیا کہ یہ توسل انبیاء، ملائکہ بلکہ صالحین کے حق میں بھی مشروع ہے اور ان لوگوں کے حق میں بھی جن کو صالح سمجھ لیا گیا ہو، خواہ وہ حقیقت میں صالح نہ بھی ہوں، احادیث مرفوعہ اور کتب معتبرہ احادیث میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے بلکہ صرف ان کتب احادیث میں ہے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان میں بے کثرت موضوع اور جھوٹی احادیث موجود ہیں (اس کے بعد ص ۹۳ کتب احادیث و رجال کے بارے

میں بحث کی ہے، چونکہ جھگڑا نظر ہے اور ان پر کسی دوسرے موقع پر لکھا جائے گا، ان شاء اللہ

ص ۹۳ کے آخر میں لکھی۔ غرض یہ کہ اس باب میں کوئی ایک حدیث بھی مرفوعہ معتد نہیں ہے، اور جو ہیں وہ موضوعات میں سے ہیں البتہ اس باب میں آثار سلف ضرور ہیں مگر ان میں اکثر ضعیف ہیں، ان

ص ۹۵ میں لکھا کہ یہ دعا اللھم انی اتوجه الیک بنیک محمد نبی الرحمة، یا محمد انی اتوجه بک الی ربک و ربی یرحمنی معاً یہی اور اس جیسی دوسری دعائیں بھی سلف سے نقل ہوئے کہ انہوں نے کی ہیں اور امام احمدؒ سے بھی ”ذک مرزئی“ میں دعا کے اندر توسل نبویؐ پر نقل ہوا ہے، لیکن دوسروں سے ممانعت بھی نقل ہوئی ہے، لہذا اگر مسلمین کا مقصد توسل بالایمان بالنبیؐ وبمحببہ وبموالاتہ وبطاعة تھا، تب تو دونوں گروہ کا کوئی اختلاف ہی نہیں اور اگر مقصد توسل بذات نبویؐ تھا تو وہ محل نزاع ہے اور جس بات میں نزاع و اختلاف ہو اس کا فیصلہ قرآن وحدیث سے کرنا چاہئے، ان

ص ۹۶ میں لکھا۔ حاصل کلام یہ کہ بعض سلف اور علماء سے سوال بالنبی ضرور نقل ہوا ہے لیکن اموات اور غائبین انبیاء، ملائکہ و صالحین کو پکارنا اور ان سے استعانت کرنا ان سے فریاد کرنا یہ سب امور سلف صحابہ و تابعین میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی رخصت و اجازت ائمہ مسلمین میں سے کسی نے دی ہے۔

نقد و نظر: (۱) حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا کہ امام مالکؒ نے خلیفہ ابو جعفرؒ کو مسجد نبویؐ کے احترام کی وجہ سے بلند آواز کرنے سے روکا تھا، حالانکہ امام مالکؒ نے خود ہی اس کے وجہ صاف صاف ذکر کر دیئے تھے، یعنی حضور علیہ السلام کا قرب، آپ کا احترام حیا ومیثاق برابر درجہ کا ضروری ہوتا اور امام مالکؒ سے دوسرے اقوال وافعال بھی ایسے ہی منقول ہیں، جن سے ادب نبویؐ کی رعایت بدرجہ غایت ثابت ہوئی ہے، مثلاً مدینہ طیبہ میں سواری پر سوار نہ ہونا، نیچے پاؤں چلنا، تاکہ حضور علیہ السلام کے قدم مبارک کی جگہ پر جو قوس کے ساتھ چل کر بے ادبی نہ سرزد ہو، قضاے حاجت کے لئے ہستی سے باہر جانا، شہر شفا، بعلی قاری ص ۹۹ ج ۲ میں ہے کہ ایک فیض نے جو دنیوی وجاہت کے لحاظ سے بڑا آدمی تھا، مگر مدینہ کو روک دیا کہہ دیا تھا تو امام مالکؒ نے فتویٰ دیا کہ اس کو تیس درے مار دے جائیں اور قید کیا جائے۔

پھر حافظ ابن تیمیہؒ نے دور سے درجہ پر لکھا کہ اگر امام مالکؒ کی مراد تو قیور و تعزیر نبویؐ بھی تھی، تو وہ بھی اس معنی میں نہ تھی جو لوگ سمجھتے ہیں، اس سے اشارہ حیا ومیثاق دونوں درجہ کی تو قیور برابر سمجھنے کی طرح معلوم ہوتا ہے، حالانکہ امام مالکؒ خود بھی اس نظریہ کے قائلین اولین میں سے تھے اور حضرت عائشہؓ تو اس پاس کے مکانوں میں ٹھہری ہوئی تھیں اور فرماتی تھیں کہ رسول اکرم ﷺ کو ایذا نہ دیں، اور یہی حضرات عائشہؓ، ابی القور صالحین و مقربین کی اس درجہ قائل تھیں کہ جب تک صرف دو قبریں تھیں (حضور اکرم ﷺ کی اور حضرت ابو بکرؓ کی) تو با تکلف ان کے پاس آتی جاتی ہیں، پھر جب حضرت عمرؓ بھی جنت ملتے ہیں جن کی روضہ اقدس پر حاضری زیادہ ہوتی تھی مگر وہ دور وہاں حاضر ہونے لگیں اور خود فرمایا کہ پہلے تو صرف میرے شوہر اور باپ تھے، اب حضرت عمرؓ (غیر محرم) وہاں ہیں تو مجھے پہلے کی طرح جاتے ہوئے شرم و حیا آتی ہے دوسرے صحابہ و صحابیات کے واقعات بھی جنت ملتے ہیں جن کی روضہ اقدس پر حاضری زیادہ ہوتی تھی مگر وہ دور ایسا تھا کہ سب لوگ اپنے حالات کو بہتر و منظم بنانے اور جہاد و غزوات میں شرکت کرنے اور تبلیغ دین و اشاعت علوم قرآن وحدیث و تدوین فقہ وغیرہ میں اس قدر مصروف ہو گئے تھے کہ سرائے خانی کی بھی فرصت کسی کو نہ ملتی تھی اور ایسے واقعات کو جمع کرنے کی طرف کبار فقہاء و محدثین بھی توجہ نہ کر سکے کہ ان کے پیش نظر احادیث اہکام تبع کرنے اور فروغ و مسائل مدون کرنے کا کام نہایت اہم و ضروری تھا ہی لئے سیر نبویؐ اور سیر صحابہ کے حالات کا بڑا حصہ دوسرے درجہ کی کتب احادیث میں ملتا ہے جس سے حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنے تفردات نظریات کی اعماح کے ضمن میں یہ فائدہ اٹھایا کہ جو بات اپنے خلاف دیکھی اس کو کہہ دیا کہ اول درجہ کی معتد کتاب صحاح و سنن میں نہیں ہے اور بہت ہی جلد اس

میں بھی غلطی کی جیسے ہم نے اوپر ثابت کیا ہے کہ درود شریف کے کلمات ماثورہ میں کما برکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کے بارے میں دعویٰ کیا کہ کسی کتاب صحاح میں نہیں ہے، حالانکہ وہ خود بخود بخاری میں بھی دو جگہ موجود ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی کی شہادت بھی حوالہ کے ساتھ ہم پیش کر چکے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے بہت سی جید دعوہ کا بیٹوں کو رد کر دیا ہے۔

(۲) حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا کہ توسل قسم کا ہے اور تیسری قسم کا توسل صرف دنیوی زندگی میں تھا یا حشر میں ہوگا، درمیانی مدت یعنی حضور علیہ السلام کی برزخی حیات کے زمانہ میں درست نہیں اور یہ بھی بتلایا کہ تابیٹانے جو توسل کیا تھا وہ بھی آپ کی دعا و شفاعت سے کیا تھا (آپ کی ذات سے نہ کیا تھا) اور اسی لئے آپ کی دعا و شفاعت ہی سے اس کی بیٹائی لونی تھی حالانکہ حدیث میں آپ کے دعا کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے اور حدیث میں یہ ہے کہ تابیٹانے دعا و روہر کی درخواست کی تو آپ نے وضو نماز کے بعد ایک خاص دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی، جس کو پڑھنے سے ہی وہ بھلا چڑھ گیا کہ ہو کہ حضور کے پاس لوٹ کر آ گیا، صحابہ کما بیان ہے کہ اللہ انہم ابھی مجلس نبوی میں بیٹھے تھے اور نہ کچھ زیادہ وقت گزر تھا کہ وہ تابیٹانے ہماری مجلس میں داخل ہوا اور اس کی بیٹائی اسی لوٹ آئی جیسے کبھی نہ تھی۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے خود دعا نہیں فرمائی، بلکہ ایک خاص دعا بتلائی جس میں حضور علیہ السلام سے توسل بھی ہے اور سوال بالنبی کا طریقہ بھی سکھایا، پس اگر اس میں کوئی فائدہ مزید نہ ہوتا تو آپ خود ہی صرف دعا فرما دیتے، علامہ سبکیؒ نے شفاء السقام ص ۱۶ میں لکھا کہ ”حضور علیہ السلام کا مقصد یہ بھی ہوگا کہ اس طرح صاحب ضرورت جب خود اپنا احتیاج، اضطراب و انکسار بارگاہ خداوندی میں ظاہر کرے گا اور ساتھ ہی حضور اکرم ﷺ کی ذات اقدس کے ساتھ توسل و استغاثہ بھی کرے گا تو زیادہ سے زیادہ اس امر کی امید ہے کہ ہر رحمت خداوندی متوجہ ہو کر اس کی حاجت و مقصد کو پورا کر دے گی اور ظاہر ہے کہ یہ صورت جس طرح حضور علیہ السلام کی حیات میں ممکن تھی، آپ کی وفات کے بعد بھی حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کی شفقت و رافت افراد امت کے حال پر بے حد و پے نہایت ہے۔“

راقم عرض کرتا ہے کہ اسی لئے اپنی امت کی مغفرت و نجات کی فکر سے نہ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ و وقت تھا قیامی انداب ہے اور نہ آئندہ ہوگا اور یہ امت محمدیہ پر حق تعالیٰ کا عظیم ترین احسان ہے۔

ایمن چہ احسان است قرآن شوم

یا خدا قربان احسانت شوم

دنیاے وجود میں حضور علیہ السلام کی تخلیق سب سے اول ہوئی اور اسی وقت سے آپ خلعت نبوت و رسالت سے سرفراز ہیں اور اسی وقت سے اب تک کہ کروڑوں اربوں سال گزرے ہوں گے آپ کے درجات میں الٹا نہایت ترقیاں ہوئی ہیں اور ترقی کا وہ سلسلہ برابر جاری ہے اور قیام قیامت وابد الابد تک جاری و ساری رہے گا اور وہ لوگ یقیناً محروم ہیں جو کسی وقت بھی اپنا تعلق و سلسلہ حضور علیہ السلام سے منقطع سمجھتے ہیں، یا آپ کی ذات اقدس سے استفادہ و استغاثہ و توسل وغیرہ کو لا حاصل سمجھتے یا مبتلا ہے۔

سب سے بڑی مساحت

حافظ ابن تیمیہؒ کی سب سے بڑی مساحت یہی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی حیات برزخی کی حقیقت کو نہیں سمجھا اور مسائل زیر بحث میں حضور علیہ السلام کی حیات و بعد وفات میں فرق عظیم قائم کر دیا اور ان کے دل و دماغ پر یہ نظریہ مسلط ہو گیا کہ توسل ذات نبوی کو جائز قرار دینا شرک کا جائز قرار دینے کے مترادف ہے، اب یرقان والے مرئیض کی طرح ان کو جہرہ شرک کی زردی نظر آتی تھی، بھلا ایک ایسے عہد کامل اور مودعہ عظیم کا وسیلہ بارگاہ خداوندی میں درخواست کے وقت اختیار کرنا یا اس سے شفاعت کی خواہنگاری کرنا جو عہدیت و عاجزی کا مثل اعلیٰ تھا اور جس کی شان عہدہ و رسول (پہلے عبد پھر رسول) تھی یہ تو صاحب حاجت کی طرف سے بھی اپنی عہدیت کا بڑا مظاہرہ ہے اس کو

شرک کیونکر کہا جاسکتا ہے؟ یہ قان والی مثال ہم نے علامہ حسنیؒ کے اس انکشاف کے پیش نظر کر دی کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنی بعض تصانیف میں لکھا ”جو شخص اپنے کسی کام کی نسبت اللہ اور رسول دونوں کی طرف کرے گا وہ شرک ہو جائے گا“ اور علامہ حسنیؒ نے اس کو نقل کر کے لکھا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ جیسا صدیق اعظم بھی حافظ ابن تیمیہؒ کے ہاں شرک کا نشانہ بنے بغیر نہ رہے گا، کیونکہ جب ان سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو اپنا سارا ہی مال لے آئے، پھر اپنے اہل و عیال کے لئے کیا چھوڑا؟ اس پر صدیق اکبر نے عرض کیا، ”ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں“ پھر علامہ حسنیؒ نے لکھا کہ حافظ ابن تیمیہؒ کی ایسی باتوں سے کہ مکمل لوگ ضرور متاثر ہو سکتے ہیں کہ کتنی اونچا درس توحید کا دیا ہے، مگر وہ نہیں دیکھتے کہ خود قرآن مجید میں بھی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول اکرم ﷺ کا ذکر کیا ہے مثلاً (وَمَا يَمْشُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْغَاةُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ) اور (وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُتَنَبِّئُنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ) اور (أَسْمَا وَلِيكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) اور رسول اکرم ﷺ نے حضرت ام سلمہؓ سے فرمایا تھا ”وَمَا وَلَدْتُكُمْ فِيمَ وَلَدَ أَخِي أَبِي سَلَمَةَ وَهُمْ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ“ اور حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے آیت ”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”إِذَا ذُكِرْتُ بِكَ زُكِرْتُ بِكَ“ (بخاری ج ۶ ص ۶۲)

جس جملہ پر حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکرؓ کو لگا کر وہ شرک سے کم بھی کسی درجہ میں یا صرف ناپسند اور غیروالی ہی ہوتا تب بھی حضور ان کو ضرور روکتے اور حق تعالیٰ نے غمی اور فضل اور ولایت کی نسبت اپنے ساتھ حضور علیہ السلام کی طرف بھی فرمائی تو کیا یہ شرک کی تعلیم خدا ہی نے دی ہے؟ نفوذ باللہ منہ ذلک۔

(۳) حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا: ”بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا تو سل خدا کو قسم دینے کے درجے میں تھا“ معلوم نہیں اس سے کون لوگ مراد ہیں اور کیا بعض مبہم و غیر متعین اور ناقابل اعتناء لوگوں کی وجہ سے تو سل نبوی کے خلاف اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دینا کوئی موزوں بات ہے، خاص طور سے جبکہ انہوں نے خود بھی ص ۶۷ میں یہ اعتراف کر لیا ہے کہ سلف اور بعض صحابہ تابعین و امام احمد وغیرہ سے بعد وفات نبوی بھی حضور علیہ السلام سے تو سل کرنے کا ثبوت ہو چکا ہے اور اب جب یہ ثبوت مان لیا گیا تو پھر یہ فیصلہ بھی بے معنی ہو گیا کہ تو سل حیات میں تھا اور بعد وفات نہ ہوتا چاہے اسی طرح آگے یہ لکھنا بھی نہایت بے محل ہے کہ لوگ نہ صرف انبیاء، ملائکہ اور صالحین کا تو سل جائز سمجھتے ہیں بلکہ ایسے لوگوں سے بھی تو سل کرتے ہیں جن کو صاف سمجھ لیتے ہیں، خواہ وہ حقیقت میں صالح نہ ہوں، اس لئے کہ اصل بحث یہاں تو سل نبوی میں ہے اس کے ساتھ دوسرے صحیح و غلط قسم کے تو سل کو ملا کر بحث کو بے حد طول دینا، ایک مناظرانہ ہار جیت کے نظریے سے تو مفید ہو سکتا ہے لیکن کسی حق بات یا تحقیقی نقطہ پر پہنچنے کا ذریعہ ہرگز نہیں ہو سکتا مگر حافظ ابن تیمیہؒ اپنی افتاد طبع سے مجبور ہیں۔

(۴) حافظ ابن تیمیہؒ نے یہاں بھی اعتراف کیا کہ سلف اور امام احمدؒ سے پریشانوں، بیاریوں وغیرہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے حضور علیہ السلام کے تو سل سے دعاؤں کا ثبوت ہوا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ وہ تو سل ذات نبوی سے تھا یا آپ کے ساتھ ایمان و محبت کے علاقہ کی وجہ سے، اگر پہلی بات ہے تو ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے اور دوسری ہو تو ہمیں اس سے اختلاف نہیں، تو عرض یہ ہے کہ بجز حافظ ابن تیمیہؒ اور ان کے غالی اتباع کے سارے علماء امت محمدیہؐ یوں و آخریں نے تو یہی سمجھا کہ وہ تو سل ذات اقدس نبوی سے تھا اور اس میں ہرگز کوئی شبہ بھی شرک کا نہیں ہے جس کی وجہ سے ممانعت کی جائے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سب کی تحقیق صحیح ہے یا حافظ ابن تیمیہؒ اور ان کے اتباع کی، جبکہ ہم نے اپنا حاصل مطالعہ پہلے یہ بھی عرض کر دیا ہے کہ ان کا مکمل اتباع صرف حافظ ابن تیمیہؒ نے کیا ہے اور ان کے بارے میں بھی معلوم ہوا کہ حافظ ابن تیمیہؒ کی وفات کے بعد طلاق ثلاثہ کے بارے میں قاضی وقت کی تقسیم کے بعد رجوع کر لیا تھا، واللہ تعالیٰ اعلم، باقی دوسرے تلامذہ و اتباع نے تو ان کے بہت سے اقوال روحمی کئے ہیں اور اخذ بھی کئے ہیں اور در کرنے والوں میں اکابر حنابلہ بھی کم نہیں ہیں۔

(۵) حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا کہ بعض سلف اور علماء سے سوال بالنبی ضرور نقل ہوا ہے مگر اموات و غائبین کو پکارنا ثابت نہیں ہے تو عرض ہے کہ بار بار اور ہر جگہ گاجروں میں گھلیاں ملانے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے، جب اصل بحث توسل نبوی اور سوال بالنبی کی ہے تو اسی تک محدود رہ کر صحیح فیصلہ تک پہنچانا ہے اور اس نقطہ سے ہٹ کر جو دوسرے اموات و غائبین کے پکارنے وغیرہ کے مسائل ہیں، ان میں نزاع کی نوعیت دوسری ہے اور بیشتر غلط اور غیر مشروع طریقے سب ہی کے نزدیک بلا نزاع ممنوع ہے اور ان کو رد کرنے کے لئے ہم کو متحدہ سعی کرنے کی ضرورت ہے۔

بحث حدیث اعلیٰ

ص ۹۶ سے ۱۰۹ تک حافظ ابن تیمیہؒ نے حدیث اعلیٰ کے مختلف گوشوں پر بحث کی ہے اور اس کی صحت تسلیم کر کے یہ ثابت کر لیا ہے کہ درحقیقت اس ناپیدائے حضور علیہ السلام کی دعا اور شفاعت کا توسل چاہا تھا اور چونکہ آپؐ نے دعا کر دی اس لئے کامیابی ہو گئی اور اب بعد وفات آپؐ سے دعا اور شفاعت طلب کرنا چونکہ بے سود ہے، کیونکہ آپؐ اب کسی کے لئے دعا اور شفاعت نہیں کر سکتے صرف زندگی میں کرتے تھے اور پھر قیامت میں کریں گے درمیانی مدت میں طلب دعا و شفاعت کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس لئے یہ فعل عبث ہے، البتہ اس برزخی حیات کے زمانہ میں آپؐ سے ایمان و محبت و طاعت کے تعلق سے توسل کر سکتے ہیں، آپؐ کی ذات اقدس سے وہ بھی جائز نہیں ہے۔

رہا یہ کہ راوی حدیث اعلیٰ حضرت عثمان بن حنیفؓ نے اس حدیث کے مضمون کو ہر زمانہ کے لئے عام سمجھا لیا اور وفات نبوی کے بعد بھی اسی دعا کی تلقین کی اور اس سے حاجت پوری ہو گئی تو اول تو یہ ان کا ذاتی اجتہاد تھا اور اسی لئے انہوں نے پوری دعا تلقین نہیں کی بلکہ کچھ حصہ کم کر دیا، لہذا کہتا چاہئے کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک الگ دعا کی تلقین کی اور اس دعا کی نہیں کی جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی، اور جب ایسا ہے تو ان کا فعل حجت نہیں بلکہ سنسکا اور اس کو ایسا ہی خیال کریں گے جیسے اور بہت سے مسائل عبادات اور اہل ایمان و تحریکات کے بارے میں بعض صحابہ سے ایسی باتیں نقل ہوئی ہیں جو دوسرے صحابہ یا نبی کریم ﷺ سے ماثر طریقہ کے خلاف ہیں تو ایسی باتوں کو رد کیا گیا ہے یا بعض مجتہدین نے کسی کے قول پر فیصلہ کیا اور دوسروں نے دوسروں کے قول پر جس کی بہت سی نظائر ہیں اٹھ چنانچہ حضرت عثمان بن حنیف کا یہ فیصلہ کہ بعد وفات نبویؐ بھی توسل مشروع و مستحب ہے خواہ آپؐ اس توسل کے لئے دعا و شفاعت نہ بھی کریں، معلوم ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے صحابہ نے تسلیم نہیں کیا اور اسی لئے حضرت عمرؓ کا برصحابہ نے جو آپؐ کی حیات میں آپؐ کے ساتھ استفتاء کے لئے توسل کرتے تھے بعد وفات آپؐ سے نہیں بلکہ حضرت عباسؓ سے توسل کیا ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زندگی میں توسل دعا و شفاعت کا تھا، ذات کا نہ تھا اور وفات کے بعد وہ توسل لا حاصل ہوا تو دوسرے زندہ کا توسل کیا گیا اور نہ حضور علیہ السلام کی ذات سے تو بعد کو بھی موجود تھی، لہذا توسل ذات کی نفی بدرجہ اولیٰ ہو گئی۔

آخر میں حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا کہ ”درحقیقت حدیث اعلیٰ حضرت عمرؓ اور عامرؓ صحابہ کی موافقت میں ہے، کیونکہ اس میں دعا و شفاعت کا بھی حکم تھا جس کو ان صحابہ نے ترک کر دیا، جنہوں نے دوسرے کو توسل ذات کا امر کیا اور توسل شفاعت کا نہ کیا اور پوری دعا شروع نہ بتائی بلکہ قصوری بتائی اور باقی حذف کر دی جس میں توسل شفاعت تھا، لہذا حضرت عمرؓ نے تمحیک سنت کے موافق عمل کیا ہے اور جس نے ان کے مخالف امر کیا اس نے حدیث کے مخالف عمل کیا۔“

اس سے قبل ص ۲۹ میں حافظ ابن تیمیہؒ بھی لکھ چکے ہیں کہ اگر صحابہ میں سوال و توسل بالنبی معروف ہوتا تو وہ ضرور یہ سوال حضرت عمرؓ سے کرتے کہ تم افضل الخلق (نبی اکرم ﷺ) کے توسل کو چھوڑ کر حضرت عباسؓ کے توسل مفضل کو کیوں اختیار کر رہے ہو اور جب ایسا نہیں ہوا تو یہ بھی اس امر کا ثبوت ہے کہ بعد وفات توسل نبوی ناجائز ہے اور غیر مشروع ہے۔

جواب: سب سے پہلے تو یہ معلوم ہوتا چاہئے کہ راوی حدیث اُمّی کس درجہ کے صحابی ہیں، یہ جلیل القدر صحابی حضرت عمرؓ علیؓ کے دور خلافت میں متعدد علاقوں کے حاکم والی رہے ہیں، بخاری کی الادب المفرد، ابوداؤد، نسائی وابن ماجہ میں ان سے احادیث روایت کی گئی ہیں اور حافظ ابن حجرؒ نے لکھا کہ ترمذی، نسائی وابن ماجہ میں حاجت برآری کے لئے توجہ بالنبی ﷺ کی حدیث بھی آپ سے مروی ہے، اور تالیف بخاری و نسائی میں دوسری ہے، اور صحیح بخاری میں حضرت عمرؓ کا ان سے اور عمار سے مکالمہ بھی نقل ہوا ہے (تہذیب ص ۱۱۲)

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ توجہ و توسل بالنبی والی حدیث کی محدثین کہاری نظر میں خاص اہمیت تھی کہ اس کو خاص طور سے ذکر کیا ہے اور چونکہ حافظ ابن تیمیہ کا دور قریبی گذر تھا اور ان کے تفردات خاص طور سے توجہ و توسل نبوی کا انجام حاجات کے بارے میں انکار بھی سامنے آچکا تھا اس لئے بھی حافظ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ حدیث اُمّی کی کسی بھی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور علیہ السلام نے اس کے لئے دعا کی تھی، اور یہ بات اس امر کا بین ثبوت ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جس طرح بھی توسل کر کے دعا کی جائے وہ کافی ہے اور اسی حقیقت کو حضرت عثمان بن عفیفؓ نے سمجھ لیا تھا کہ انہوں نے باوجود خود راوی حدیث ہونے کے بھی آخری جملہ شفاعت والا حذف کر دیا، گو یا توجہ و توسل بالنبی ہی اصل چیز ہے، جس سے قبول دعا متوقع ہو جاتی ہے، خواہ آگے شفاعت والا جملہ استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور اسی لئے صحابہ میں سے کسی نے حضرت عثمان بن عفیفؓ پر اعتراض نہیں کیا اور شفاعت والے آخری جملہ کے سوا باقی ساری دعا وہی ہے جو حضور علیہ السلام نے اُمّی کو سکھائی تھی اس لئے یہ ریمارک درست نہیں ہے کہ حضرت عثمان نے اس دعا کی تلقین نہیں کی جو حضور علیہ السلام سے ماثر ہے، یا ایسی دعا تلقین کی جو دوسرے صحابہ کے خلاف ہے دوسرے صحابہ نے کہاں اور کب اس کے خلاف کچھ کہا ہے۔

تیسرے یہ کہ حضور علیہ السلام کی تلقین کردہ دعائیں ”یا محمد انی اتوجه بک الی ربی عزوجل فیجلی الی عن مصری“ تھا یعنی ”اے محمد! میں آپ کے توسط و توسل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میری پیدائش روشن فرمادے“ دوسری روایت میں ہے یا محمد یا رسول اللہ! ابن الی اتوجه بک الی ربی فی حاجتی هذه لیقضیہا، (یا محمد یا رسول اللہ! میں آپ کے توسط و توسل سے اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں تاکہ وہ میری یہ حاجت پوری فرمادے) اتنی ہی دعائیں چٹائی کی واپسی یا دوسرا ہر مقصد و حاجت آ جاتی ہے اور سوال و توسل بھی پورا ہو چکا آگے قبول شفاعت کی درخواست والا جملہ محض تاکید کے لئے ہے اور اسی لئے حضرت عثمانؓ نے اس کو ضروری نہ سمجھا ہوگا اور اصل دعا کو تجسس باقی رکھا ہے۔

پھر ایک روایت میں یہ جملہ بھی زائد مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ناپینا کو فرمایا تھا کہ جب کبھی تمہیں اور ضرورت پیش آئے تب بھی ایسی ہی دعا کر لینا، یہ اضافہ والی رعایت اگر ضعیف بھی ہو تو مضائقہ نہیں، کیونکہ دوسری اصل روایت میں بھی مطلق حاجت کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ہر حاجت کے موقع پر یہ دعا قبول ہوگی، ان شاء اللہ۔

اسی کے ساتھ ایک یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم کہ حضور علیہ السلام نے جب دعا کی تعلیم کر دی اور اُمّی نے جاکر وضو کیا اور مسجد میں دو رکعت پڑھیں، پھر دعائیں حسب ارشاد نبویؐ پہلا جملہ اللھم انی اسئلك واتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمة کہا تو گویا اولاً حاجت کا سوال بلا واسطہ کیا اور پھر اس کو نبی الرحمة کی توجہ و توسل سے مویہ کیا، اور دوسرے جملہ ”یا محمد انی اتوجه بک الی ربی عزوجل فی حاجتی لیقضیہا“ میں حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر ان کے توسل سے اپنی درخواست کو مزید قوت پہنچائی تو اس میں درخواست مکمل ہو چکی اور توجہ بذات نبویؐ ہی حاجت مند کیلئے شیع ہو گئی اور جب اس غائبانہ خطاب نبویؐ کی اجازت بھی تلقین دعا مذکور کے ضمن میں مل گئی تو نداء غائب کے جواز کا مسئلہ بھی کم از کم حضور علیہ السلام کے حق میں تو ثابت ہو ہی گیا، اس لئے

حافظ ابن تیمیہ کا انداء غائب پر مطلقاً تکبر کرنا درست نہ ہوا، پھر جب یہ تو سل بنا دیا غائبانہ حضور علیہ السلام نے اس وقت جائز رکھا تو بعد وفات نبوی بھی اسی طرح جائز ہونے میں کیا تامل ہو سکتا ہے؟! واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

رہا یہ کہ حضرت عمرؓ نے جو استسقاء کے موقع پر تو سل بالعباس کیا اور تو سل بالنبی نہیں کیا، اس سے استدلال اس لئے صحیح نہیں کہ استسقاء کے لئے شہر سے باہر جا کر دعا کرنا مسنون ہے اور اس کے لئے ضروری تھا کہ حضرت عمرؓ کسی شخص کو ساتھ لے جا کر دعا کے وقت اس سے تو سل کریں اور اسی لئے انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ قرب کسی رکھنے والے بزرگ کا انتخاب فرمایا اور اسی لئے خود حضرت عباسؓ نے اپنی دعا میں بھی یہ الفاظ کہے کہ یا اللہ! یہ سب مجھے اس لئے وسیلہ بنا کر پیش کرے ہیں کہ میرا قریبی حلق آپ کے نبی اکرم ﷺ سے ہے، غرض ”لکافی من جہیک“ کے الفاظ خود ہی بتلا رہے ہیں کہ یہ تو سل بھی بلا واسطہ حضور علیہ السلام ہی کا تو سل تھا، مگر استسقاء کے لئے جو اجتماع ہستی سے باہر ہوتا ہے وہاں حضور علیہ السلام شریف فرمانہ تھے، اس لئے حضرت عباسؓ کو ساتھ لے کر تو سل کیا گیا، باقی دوسری حاجات و مقاصد کے لئے حضور علیہ السلام کا مواجہہ مبارک میں حاضر ہو کر طلب دعا و شفاعت کرنے کا ثبوت ہم کافی پیش کر چکے ہیں اور سب ضرورت مزید بھی پیش کریں گے اس کی نفی اس خاص واقعہ استسقاء سے ہرگز نہیں ہوتی اور اسی لئے جہاں ایسے اجتماع کی ضرورت پیش نہیں آئی وہاں صحابہ کے زمانہ میں بھی کسی اور سے تو سل کرنے کی بات ثابت نہیں ہے، چنانچہ اوپر ہم نے نقل کیا ہے کہ ایک اعرابی نے براہ راست قبر شریف نبویؐ پر حاضر ہو کر باران رحمت کی التجا کی اور حضور علیہ السلام نے اس کی قبولیت کی بشارت اسی اعرابی کے خواب کے ذریعہ حضرت عمرؓ کو پہنچائی اور حضرت عمرؓ نے اس اعرابی کو انیس ڈانٹا کہ تو نے حضور علیہ السلام سے براہ راست کیوں درخواست دعا کی اور کیوں آپ کی ذات اقدس سے تو سل کیا، اور کیوں نہ پہلے میرے پاس آیا تاکہ میں حضرت عباسؓ یا کسی دوسرے قریباً نبویؐ کے ذریعہ تو سل کرتا وغیرہ، یہ تو سل ذات نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اور اسی طرح دوسرا واقعہ حضرت عائشہؓ خاتون المومنین کا ہے جو کبار فقہاء امت میں سے ہیں کہ لوگوں نے آپ سے خشک سالی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ جس حجرہ شریفہ میں حضور اکرم ﷺ مدفون ہیں اس کی چھت میں آسمان کی طرف روزن کھول دو تاکہ آپ اور آسمان کے درمیان چھت کا پردہ حائل نہ رہے، بارش ہوگی، ان شاء اللہ، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ کھیتیاں خوب لہلہا اٹھیں، اونٹ چارہ کھا کر مرنے ہو گئے، ان براتی جڑی چھاگئی کہ اس کے جسم پھٹنے لگے اسی لئے وہ سال عام القح مشہور ہوا (سنن دارمی، باب اکرم اللہ نبیہ بعد موتہ) کیا یہ بھی دوسری بکا واقعہ نہیں ہے، جبکہ اس پر بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا اور صحابہ کرام نے جن امور پر سکوت کیا ہے وہ ان کے سکوتی اجماع کے تحت مشروع قرار دیئے گئے ہیں لیکن حافظ ابن تیمیہؒ نے ان واقعات سے کوئی تعرض نہیں کیا ہے۔

غرض حضرت عثمان بن حنیفؓ ایسے معاملہ فہم عاقل صحابی نے جو کچھ حدیث اعلیٰ کے بارے میں سمجھا کہ وہی اس کے راوی بھی ہیں، وہی سب قائل تقلید ہے اور اسی میں اتباع سنت بھی ہے اور اس کے خلاف تفرود و شذوک کا کسی طرح درست نہیں ہے، بلکہ ہم ترمذی کر کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ کا آخری جملہ حذف کر کے یہ تاثر دینا نہایت قابل قدر ہے کہ انابت الی اللہ اور توبہ و تو سل بالنبی کے ساتھ شفاعت والے جملہ کی اس لئے بھی ضرورت نہیں رہتی کہ حضور اکرم ﷺ کے لئے وصف شفاعت لازم ذات جبریا ہو گیا ہے اور اسی لئے آپ روز قیامت میں ساری اولین و آخرین امتوں کے لئے شفعہ نہیں گئے جس میں پہلی شفاعت کے لئے مومن نہ ہوگا کہ کافر کی بھی تفریق نہ ہوگی اور اس میں ابوال روز قیامت کی جتنی کم کر کے محلت حساب کی درخواست ہوگی، باقی اپنی امت اجابت کے لئے عفو ذنوب اور ستر عیوب، رفع درجات و قضاء حاجات کے لئے تو آپ کے صفت شفاعت ہر وقت و ہر آن متوجہ ہے صرف ہماری توبہ و انابت و درکار ہے، قال تعالیٰ عزیز علیہ ماسعنتم حریص علیکم با المؤمنین رؤف رحیم لہذا حافظ ابن تیمیہؒ ماس کے برخلاف یہ تاثر دینا کہ حضرت عثمانؓ نے دعا نبوی کو بدل دیا یا ایک جملہ کم کر کے اس کی معنویت کم کر دی یا یہ خیال کہ حضور علیہ السلام اپنی حیات برزخی کے زمانہ میں امت کے حق میں دعا و

شفاعت نہیں کر سکتے اس لئے طب و عا و شفاعت کرنا لا حاصل چیز ہے، وغیرہ نظریات باطل محض ہیں، جن کی تائید اکابر امت سلف و خلف میں کہیں نہیں ملے گی، پھر حضرت عمرؓ کو حضرت عثمانؓ کا مخالف اس لئے بھی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ خود حدیث تو سنا آدم علیہ السلام کے راوی ہیں، جس کو ہم مستقل طور سے دلائل تو سنا میں نقل کر رہے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ

اس کے علاوہ ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہ کوئی شرعی اصل نہیں ہے کہ افضل کے موجود ہوتے ہوئے، مفصول سے تو سنا نہ کیا جائے، بلکہ جس سے بھی جس وقت چاہے تو سنا کر سکتا ہے، صرف اس کا صراحہً و مخفی ہونا کافی ہے اور استحقاق میں قربت نبوی کی رعایت بھی اولیٰ ہے اور اسی پر حضرت عمرؓ وغیرہ نے عمل کیا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم

سوال بالنبی علیہ السلام

ص ۱۰۹ میں حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا۔ ”ہم پہلے تفصیل کے ساتھ لکھ چکے ہیں کہ کسی کو یہ قدرت نہیں کہ تیسری قسم تو سنا کو حدیث نبوی سے ثابت کر سکے، یعنی خدا کو انبیاء و صالحین کی قسم دے کر سوال کرنا یا ان کی ذوات کے تو سنا سے سوال کرنا یہ دونوں ہرگز ثابت نہیں کئے جاسکتے۔ ہم نے بھی اس کا جواب پہلے تفصیل سے لکھ دیا ہے اور اب پھر لکھتے ہیں کہ اگر سوال بالنبی کی ممانعت اسی درجہ کی تھی جیسے حافظ ابن تیمیہؒ باور کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان کے پاس ممانعت کے لئے بھی کوئی حدیث نبوی ہے، اگر ہے تو اس کو پیش کیوں نہیں کیا اور ہم کہتے ہیں کہ سلف کا سوال بالنبی کو اختیار کرنا خود ہی اس امر کے جواز اور عدم و جو مخالفت کی راخ دلیل ہے اور سلف کے سوال بالنبی کا اعتراف خود حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی ص ۵۲ اور ۹۶ میں کیا ہے آپ نے ص ۵۲ میں لکھا تھا کہ تو سنا بالنبی اور توجہ بالنبی کلام صحابہ میں موجود ہے، مگر ان کی مراد تو سنا بدعاء و شفاعت تھا، تو سنا بذات نبوی نہیں تھا، اس طرح انہوں نے اعتراف کر کے بھی بات کو اپنے نظریہ کے موافق گھمائی، جبکہ حافظ ابن تیمیہؒ دا جتماع کے علاوہ سارے علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کا تو سنا نبوی ذات اقدس نبوی کا تو سنا تھا اور اس میں کوئی حرج شرعی موجود نہیں ہے۔

ص ۹۶ میں وہ لکھ آئے ہیں کہ بعض سلف اور علماء سے سوال بالنبی نقل ہوا ہے، لیکن ان کی عادت ہے کہ ایک بات کی چکی پیٹتے ہیں اور درمیان درمیان میں دوسری بحث کر کے پھر گھم پھر کر پہلی بات کو دوسرے پیرایہ میں بیان کرتے ہیں اور غلط بحث بھی کرتے ہیں کہ بحث تو صرف تو سنا نبوی کی ہے اور اس کی مراد بھی متعین ہے یعنی سوال بالنبی مگر اس کے ساتھ اقسام بالنبی کو لپیٹ کر دونوں کا حکم نکالیں گے، حالانکہ اقسام کا مسئلہ ہرگز نزاعی یا محل بحث نہیں ہے، کہیں نذر غیر اللہ کو درمیان میں لے آئیں گے، حالانکہ وہ سب کے نزدیک حرام ہے اور اس بحث سے متعلق نہیں کہیں حلف بالنبی کی بحث چھیڑ دیں گے جبکہ اس میں مسند خود ان کے امام احمد ہی کا مسلک سب سے زیادہ ان کے خلاف ہے، کیونکہ ان کے ایک قول پر حلف بالنبی کا انعقاد صحیح ہو جاتا ہے اور حافظ ابن تیمیہؒ کے متوجہ و مدح علی الاطلاق حافظ ابن عقیلؒ نے تو کہا کہ سارے انبیاء کے ساتھ حلف کا بھی یہی مسئلہ ہے، ملاحظہ ہو ص ۵۲، پھر ناظرین جانتے ہیں کہ سارے سلفی و سنی و غاہری حضرات کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ منع شرعی کا نفاذ نہیں ہوتا اور اسی لئے وہ ایک لفظ کے ساتھ طلاقات ثلاث کا نفاذ نہیں مانتے، تو جب حلف بالنبی بھی منع شرعی ہے تو امام احمد و ابن عقیل اور دوسرے حضرات کے نزدیک اس کا انعقاد کس طرح صحیح ہو سکتا ہے، کہیں سوال بالنبی کے ساتھ سوال بالخلق کو کچھ میں لے آئیں گے۔

غرض مخاطبین کو ہر طریقہ سے متاثر کر کے اپنی بات منوانے کی کوششوں کا ریکارڈ مات کر دیا ہے، حافظ ذہبیؒ نے اپنے نصیحتی مکتوب میں حافظ ابن تیمیہؒ کو کھینچ لکھا تھا کہ معقول و فلسفہ ان کے رگ و پے میں زہری طرح سرایت کر گیا ہے اور یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ شرعی مسئلہ میں بھی فلسفیانہ موشگافیاں کرتے ہیں۔

عجیب دعویٰ اور استدلال

ص ۱۱۰ میں لکھا: ”سوال بالنبی بغیر اقسام کو بھی کئی علماء نے ممنوع کہا ہے اور سنن صحیحہ نبویہ و خلفائے راشدین سے بھی ممانعت ثابت

ہوتی ہے، کیونکہ اس کو قربت و طاعت سمجھ کر کیا جاتا ہے یا اس خیال سے کہ اس کی وجہ سے دعا قبول ہوگی اور جو کام اس قسم کا ہوتا ہے وہ ضرور واجب یا مستحب ہوگا اور عبادت و ادب میں سے جو چیز واجب یا مستحب ہوگی اس کو نبی کریم ﷺ نے اپنی امت کے لئے ضرور مشروع کیا ہوگا، لہذا جب آپ نے اس فعل (سوال بالنبی) کو اپنی امت کے لئے مشروع نہیں کیا تو نہ وہ واجب ہوگا نہ مستحب، اور نہ وہ قربت ہوگا نہ طاعت اور نہ ہی وہ اجابت دعا کا سبب بن سکتا ہے اور اس کی پوری تفصیل ہم نے پہلے بھی کی ہے، لہذا جو شخص ایسے فعل کی مشروعیت یا وجوب و استحباب کا اعتقاد رکھے گا وہ گمراہ ہوگا اور اس کی بدعت، بدعات سیدہ میں سے ہوگی اور احادیث صحیحہ اور احوال نبی کریم ﷺ و خلفائے راشدین کے استقراء سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ یہ عمل ان کے نزدیک مشروع نہیں تھا۔“

نقد و نظر: یہاں پہنچ کر حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنے لہجہ میں کافی شدت پیدا کر لی ہے، کیونکہ ص ۶۷ میں تو سئل بالنبی بعد مائة علیہ السلام کی نقل کو سلف صحابہ و تابعین و امام احمد وغیرہ سے تسلیم کر چکے ہیں اور کہا تھا کہ ان حضرات کی طرح اگر دعا میں حضور علیہ السلام سے ایمان تعلق کے تحت تو سئل کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں بلکہ نزاع و اختلاف ہی ختم ہو جاتا ہے اور پھر اگلے صفحہ پر لکھا: سو الشانسی السؤال بالنبی کا ثبوت بعض آثار من الناس و نقل فی ذلک آثار عن بعض السلف و هو موجود فی دعا کثیر من الناس الخ یعنی سوال بالنبی کا ثبوت بعض آثار سلف سے ہوا ہے اور بہت سے پہلے لوگوں کی دعاؤں میں بھی موجود رہا ہے اور اسی لئے ایک گروہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے لیکن حضور علیہ السلام سے جو روایات نقل کی جاتی ہیں وہ ضعیف بلکہ موضوع ہیں اور کوئی حدیث ثابت نہیں ہے جو ان لوگوں کے لئے حجت ہو سکے بجز حدیث اعمی کے مگر وہ بھی جست نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے آپ سے دعا کے ذریعہ تو سئل کیا تھا اور جب آپ نے اس کے لئے دعا کی تو اچھا ہوا۔“

اس بارے میں کئی چیزوں پر پہلے لکھا گیا ہے، یہاں صرف دونوں جگہ کے طرز بیان اور طریق استدلال اور لہجہ کی نرمی و سختی کا موازنہ کرتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ جن اسلاف سے تو سئل بالنبی اور سوال بالنبی کی نقل کا بار بار اقرار کر لیا گیا کیا خدا خواستہ وہ بھی گمراہ یا مبتدع تھے اور کیا امام احمد سمعت رسول ﷺ سے بے خبر ہی تھے کہ ایسی دعا کر گئے اور انہیں کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ عمل غیر مشروع ہے یا ان کا استقراء ناقص تھا اور آٹھویں صدی کے ایک عالم کا فضل و تحسب متقدم سلف اور امام احمد وغیرہ سے بھی بڑھ گیا؟ اور یہ جو بار بار خلفائے راشدین کا لفظ دہرایا گیا، یہ خود بھی اس امر کی غمازی اور نشاندہی کر رہا ہے کہ دوسرے صحابہ سے اس سوال بالنبی کا تعامل ثابت ہوا ہے۔

اگر کسی امر کے لئے نبی اکرم ﷺ اور خلفائے راشدینؒ سے مشروعیت و استحباب کی صراحت منہل کئے تو کیا دوسرے صحابہ کے تعامل سے اس کی مشروعیت پر استدلال نہیں کر سکتے؟ اور ”مناہنا علیہ و اصحابی“ میں کیا صرف خلفائے راشدین داخل ہیں دوسرے صحابہ نہیں ہیں؟ اور اگر یہ تسلیم ہے کہ اول و آخر دور شریف کی وجہ سے دعا کی قبولیت زیادہ متوقع ہے اور مقامات مقدسہ حبرہ کے میں دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہے اور علماء نے ائمہ اجابت دعا کی تفصیلات بھی لکھی ہیں، تو حضور علیہ السلام کے تو سئل سے دعا اور آپ کی قبر شریف کے قرب میں دعا بجائے زیادہ اقرب الی الٰہیہ ہونے کے غیر مشروع کیوں ہوگئی؟ جبکہ حضور علیہ السلام سے زیادہ خدا کا مقرب و مقبول و برگزیدہ کوئی نہیں ہوا اور آپ کے روضہ شریفہ کی جگہ زمین و آسمان کے ہر مقدس مقام سے زیادہ اشرف و افضل ہے حتیٰ کہ عہد و عرش سے بھی، اگرچہ حافظ ابن تیمیہؒ نے اس بارے میں بھی تفرد کیا ہے اور کہا کہ یہ نظریہ قاضی عیاض سے پہلے ہی تھا اور ہم نے پہلے انوار الباری میں بحوالہ ثابت کیا تھا کہ ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے اور قاضی عیاض سے بہت پہلے علمائے امت نے اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔

حقیقت کعبہ کی افضلیت

واضح ہو کہ یہاں کعبہ معظمہ سے مراد اس کی ظاہری تعمیر و مکان ہے، حقیقت کعبہ نہیں ہے اور حضرت محمد و صاحب قدس سرہ نے اپنے آخری مکاتیب میں اس کی پوری تفصیل مع دلائل کر دی ہے، اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام حقیقۃ الحقائق اور افضل الخلائق ضرور ہیں مگر حقیقت

کعبہ معظمہ حقائق عالم میں سے نہیں ہے اس لئے اس سے بھی حدیث محمدیہ کا افضل ہونا لازم نہیں آتا، لہذا قبلہ نما میں ہمارے حضرت اقدس نانوتوی قدس سرہ کا یہ لکھنا محال نظر ہے کہ ”حقیقت محمدیہ کی افضلیت یہ نسبت حقیقت کعبہ معظمہ کا اعتقاد ضروری ہے“ اور راقم الحروف نے بزمانہ قیام دارالعلوم دیوبند تسہیل و تبویب قبلہ نما کے ساتھ جو مقدمہ اس پر لکھا تھا، اس میں حضرت مجدد صاحب کی پوری تحقیق نقل کر دی تھی اور دونوں حضرات کے اقوال میں تطبیق کی صورت بھی تحریر کی تھی، واللہ تعالیٰ اعلم۔

ص ۱۱۰ میں حافظ ابن تیمیہؒ نے یہ تاثر بھی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کسی ایسے سبب و وسیلہ کے ساتھ نہ چاہئے جو قبول دعا کے مناسب نہ ہو اور وہ یعنی سوال بالنبی کعبہ، طور، کرسی و مساجد وغیرہ مخلوقات کے وسیلہ سے دعا مانگنے کے برابر ہے، لہذا کسی مخلوق کے وسیلہ سے بھی دعا نہ کرنی چاہئے، اس عام بات اور مثالوں میں الجھا کر یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ بھی بہر حال ایک مخلوق ہیں، لہذا کعبہ، طور وغیرہ مخلوق کی طرح آپ کے توسل سے بھی سوال نہ چاہئے کیونکہ وہ بھی ایسے سبب کے ساتھ ہے جو قبول دعا کے لئے مناسب نہیں، حالانکہ حضور علیہ السلام کی شان رحمت و درسات و جاہت عند اللہ کی بات بالکل الگ اور ممتاز ہے اور آپ سے افراد امت کا علاقتہ اتنا قوی ہے کہ آپ کے توسل سے دعا کی مناسبت کا انکار کوئی بھی عامی و عالم نہیں کر سکتا، ایسی صورت میں وسیلہ کے قبول دعا سے مناسب و نامناسب کی بات درمیان میں لانے کا کیا حاصل ہوا؟ ہمارے اکابر دیوبند میں سے حضرت اقدس مولانا نانوتوی قدس سرہ نے اپنی مشہور معروف کتاب ”آب حیات“ میں جو بکل معنی النکحہ آب حیات ہی ہے ثابت کیا ہے کہ تمام افراد امت محمدیہ یوں اولین و آخرین کے ایمان، رسول اکرم ﷺ کے ایمان کا جزو ہیں اور اسی علاقہ روحانی ایمان کی وجہ سے حضور علیہ السلام افراد امت کے روحانی باپ ہیں اور یہ بات آیت النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم سے ثابت کی ہے جس کے ساتھ ”وہو اب لہم“ کی صراحت بھی ایک ایک قرأت میں ہے تو اس تحقیق کی رو سے بھی خود حافظ ابن تیمیہؒ کی دلیل مذکور ان کے نظریہ کے خلاف ہی جاتی ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

ص ۱۱۱ سے ص ۱۳۰ تک حلف بالخلق کی بحث ہے، جس کا مابہ النزاع مسئلہ توسل نبوی سے تعلق نہیں اور کچھ مکرر ذکر اپنے سابق ذکر کردہ دلائل کا کیا ہے جن کے جوابات ہو چکے ہیں۔

۱۔ ”آب حیات“: حضرت نے اس کتاب میں یہ بات زائد ثابت کی ہے کہ حضور علیہ السلام کی حیات جس طرح یہاں دنیا میں تھی، وہی بدستور مستمر رہی اور اس میں ظہری و دفنی کے وقت آنی و انقضاء بھی یکساں نہیں تھا، اس بات کا ثبوت ہمیں علمائے حق میں ہے یہاں نہیں ملتا ہے، جبکہ راقم الحروف نے اس کے لئے غیر معمولی تلاش و جستجو بھی کی ہے، البتہ اتنی بات سابق سے بھی لٹی ہے کہ ظاہری و دفنی کے وقت موت غیر مستمر یعنی آنی طور پر آتی تھی، جو آپ کی حیات مستمرہ کے منافی نہ تھی، چنانچہ ہم علامہ سبکی کی شفا و النقا ص ۱۹۰، ۱۹۱ سے عبارت نقل کرتے ہیں جو اعلیٰ علم و تحقیق کے لئے خاص کی چیز ہے۔

”حیات کا ثبوت تو نبی اکرم ﷺ کے لئے بھی ہے اور شہداء کے لئے بھی، لیکن شافعیہ میں سے صاحب تحقیق نے حضور علیہ السلام کے خصائص میں سے اس امر کو بھی شاکر کیا ہے کہ آپ کا مال و دفات کے بعد بھی آپ کے نفقہ و ملکیت پر قائم رہا اور امام الحرمین نے کہا کہ جو کچھ حضور علیہ السلام نے چھوڑا وہ بدستور اسی حیثیت پر رہا، جس پر آپ کی دنیوی حیات میں تھا، اور حضرت ابو بکرؓ آپ کی طرف سے آپ کا مال بھی بھجوا کر آپ کے اہل و عیال پر صرف کرتے تھے کہ وہ آپ کی ملک پر باقی ہے کیونکہ انبیاء و صلحہ اسلام زندہ ہیں، حامد سبکی نے لکھ کر اس تحقیق پر انبیاء کے لئے احکام و دنیوی بھی میں حیات کا ثبوت دائر و اثرا ہوا جو حیات شہداء کے لحاظ سے زائد ہو اور یہ بات قرآن مجید میں تو حضور علیہ السلام کے لئے موت کا لفظ استعمال ہوا ہے (الک میت و الہم میتوں) اور حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ”انی متبوف“ در صدیق کبرئے فرمایا ”فان محمد، قد مات“ اور ابراہیم مسلمین سے بھی اطلاق موت کا جواز ہے تو اس کا جواب تحقیق مذکور کی بناء پر یہ ہے کہ ظاہری و دفنی کے وقت جو موت ظاہری ہوئی وہ غیر مستمر تھی، جس سے ”الک میت“ وغیرہ کا تحقق ہو گیا اور اس کے بعد آپ کو حیات ابدیہ اخروی میں مل گئی اور انتقال ملک وغیرہ موت مستمر کے ساتھ شرط ہے، لہذا آپ کی حیات اخرویہ بلا شک و شبہ حیات شہداء سے یکساں زیادہ اعلیٰ و اعلیٰ و اعلیٰ صالح

آخر میں حامد سبکی نے یہ بھی لکھا کہ اور اکات علم و دماغ وغیرہ کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ وہ ہمارے موتی کے لئے ثابت ہیں چنانچہ انبیاء و صلحہ اسلام کی ان کے لئے تو وہ بھی بدرجہ اتم و اعلیٰ ہوتے ہیں۔ وللہ تعالیٰ محل آخر ان شاء اللہ تعالیٰ و بہ نسعین۔ (مؤلف)

سوال بالذات الاقدس النبوی جائز نہیں

ص ۱۳۱ میں لکھا:۔ سنن ابی داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص نے حضور نبوی میں عرض کیا کہ ”ہم آپ سے خدا کیلئے شفاعت چاہتے ہیں اور خدا سے آپ کے لئے“ آپ نے تسبیح کی اور صحابہ کرام پر بھی ناگواری کا اثر ظاہر ہوا، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ”تم پر نفوس ہے، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کیا ہے؟ اس سے کسی مخلوق کی شفاعت طلب نہیں کی جاتی، اس کی شان اس سے بلند و برتر ہے“ حافظ ابن تیمیہؒ نے کہا:۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام کے کلام میں استغفار کا مطلب صرف دعا اور شفاعت کے ذریعہ سوال ہوتا تھا، ذات الاقدس نبوی کے ذریعہ سوال نہ تھا، اس لئے کہ اگر سوال بذات نبوی مراد ہوا کرتا تو سوال اللہ یا خلق سے، سوال اخلق باللہ اولیٰ ہوتا، لیکن چونکہ اول الذکر معنی ہی مراد تھے، اس لئے نبی کریم ﷺ نے اس شخص کے قول نستفتح باللہ علیک کو ناپسند کیا، اور نستفتح بک علی اللہ کو ناپسند نہیں کیا، کیونکہ شفیع مشغوع الیہ سے مسائل و طالب کی حاجت پوری کرنے کی سفارش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق کی حاجت پوری کرنے کے لئے کسی بندہ سے سفارش نہیں کرتا، اگرچہ بعض شعراء نے ایسا مضمون بھی ادا کیا ہے کہ خدا کو اپنے محبوب و مطلوب کے لئے شفیع بنایا ہے لیکن یہ مگر اسی ہے۔

دوسرے یہ کہ شافع کی حیثیت سائل کی ہوتی ہے، اگرچہ وہ بڑا ہی ہو، جیسے حضور علیہ السلام نے حضرت بریرہؓ سے ان کے زوجہ کے لئے سفارش کی تھی، انہوں نے پوچھا کیا آپ مجھ کو حکم کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:۔ میں سفارش کرتا ہوں، اس پر حضرت بریرہؓ نے آپ کی سفارش کے باوجود شوہر سے جدائی کا فیصلہ کیا، اُن پرچہ سندس کے بعد حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا کہ توسل بذات نبوی آپ کے حضور میں یا عینیت میں یا بعد وفات کے، آپ کی ذات کی قسم دینے کے یا آپ کی ذات کے ذریعہ سوال کرنے کے برابر ہے اور یہ صحابہ تابعین میں مشہور نہیں تھا، چنانچہ حضرت عمرؓ اور حضرت معاویہؓ نے صحابہ و تابعین کی موجودگی میں قحط کے وقت زندہ حضرات (حضرت عباس و زید بن الاسود) سے توسل و استغفار و استسقاء کیا تھا اور نبی اکرم ﷺ سے توسل اور استغفار و استسقاء نہیں کیا تھا نہ آپ کی قبر شریف کے پاس، نہ کسی اور کی قبر کے پاس بلکہ آپ کا بدل اختیار کیا تھا، یعنی حضرت عباس و زید کو اُن پر، ۱۴۵ھ میں بھی لکھا:۔ وان کان مسوا لا بمعجود ذات الانبياء و الصالحين فلهذا غير مشروع (اگر سوال محض ذات انبیاء و صالحین کے وسیلہ سے بھی کیا جائے تو وہ غیر مشروع اور ناجائز ہے) اور اس سے کئی علماء نے ممانعت کی ہے اور بعض نے رخصت بھی دی ہے یعنی جائز بتلایا ہے، مگر پہلا قول راجح ہے اور قرآن مجید میں جو ہے وابعثوا الیہ الوسيلة (اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو) اس سے مراد اعمال صالحہ ہیں اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے انبیاء و صالحین کی دعایا اپنے اعمال صالحہ کے ذریعہ توسل نہ کریں بلکہ خود ان کی ذات کے ذریعہ توسل کریں گے تو ان کی ذات اجابت دعا کا سبب نہیں بنیں گی اور ہم بغیر وسیلہ کے توسل کرنے والے ہوں گے یعنی وسیلہ کرنا وسیلہ نہ کرنے کے برابر لا حاصل ہوگا اور اسی لئے ایسا وسیلہ نبی کریم ﷺ سے نقل صحیح منقول نہیں ہوا ہے اور نہ سلف سے مشہور ہوا اور شک المروری میں جو امام احمدؒ سے دعا نقل ہوئی ہے اور اس میں سوال بالنبی ہے، وہ ان کی ایک روایت کی بنا پر ہوگا جس سے حلف بالنبی کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن اعظم العلماء کے نزدیک دونوں امر (سوال بالنبی و حلف بالنبی) کی ممانعت ہی ہے۔

اور بلا شک ان حضرات (انبیاء علیہم السلام) کا مرتبہ خدا کے یہاں بڑا ہے، لیکن ان کے جو خدا کے نزدیک منازل و مراتب ہیں ان کا نفع ان ہی کی طرف لوٹتا ہے اور ہم اگر ان سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے اتباع و محبت ہی سے حاصل کر سکتے ہیں، لہذا اگر ہم ان پر ایمان و محبت و موالات و اتباع سنت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توسل کریں تو یہ اعظم الوسائل میں سے ہے، لیکن ان کی ذات کا توسل جبکہ اس کے ساتھ ایمان و طاعت نہ ہو اس کا وسیلہ بننا درست نہ ہوگا۔

نقد و نظر: حافظ ابن تیمیہؒ کو وہ باتوں پر بہت زیادہ اصرار ہے، ایک تو یہ کہ توسل نبوی کو وہ اقسام باللہ کے حکم میں سمجھتے ہیں اور اسی لئے جگہ جگہ

حلف بالنبی کی بحث چھیڑی ہے اور اپنے فتاویٰ میں ۳۵۱ میں سوال نمبر ۱۹۹ کے جواب میں تو صاف کہہ دیا ہے کہ ”امام احمد چونکہ ایک روایت کی رو سے حلف بالنبی کو جائز اور مستند مانتے ہیں، اسی لئے انہوں نے توسل بالنبی کو بھی جائز قرار دیا ہے، لیکن ان کے سوا سارے ائمہ (امام ابو حنیفہ مالک وشافعی) حلف بالنبی کو ناجائز کہتے ہیں، اس لئے توسل بالنبی بھی اسی کی طرح ان کے نزدیک ناجائز ہے“ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے اور کسی امام نے بھی توسل نبوی کو اقسام بالندہ کے حکم میں قرار دے کر ناجائز نہیں کہا ہے اور امام ابوحنیفہ سے جو کراہت بحق فلاں کہہ کر دعا کی مروی ہے، اس کے ساتھ ہی فقہاء نے وجہ یہ لکھ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق واجب نہیں ہے اور اس بیان علت و سبب کراہت ہی سے ظاہر ہو گیا کہ جو اللہ تعالیٰ پر حق فلاں کو واجب نہ سمجھے یا حق سے مراد اس کا مرتبہ اور وجاہت عند اللہ ہو تو کوئی کراہت بھی نہیں ہے کہ اس کے وسیلہ سے دعا کرے یا حاجات طلب کرے اور حقیقت یہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے اس مسئلہ میں اپنا تفرد و شد و دھمکوس کر کے اس امر کی ناکام سعی کی ہے کہ دوسرے ائمہ بھی ان کے ہمنوا ہیں۔

دوسری بات ان کا یہ شد و ذہب ہے کہ توسل ذات شرک اور منوع ہے اور سلف صحابہ و تابعین و امام احمد وغیرہ سے بھی جو توسل بالنبی منقول ہوا ہے وہ توسل حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے تھا، بلکہ آپ کی دعا و شفاعت کا تھا، ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ان کی اس منطق کو علامہ شوکانی تک نے بھی غلط قرار دیا ہے اور انہوں نے اپنے رسالہ ”الدرد النصید“ میں شیخ عزالدین بن عبدالسلام کے اس قول کی بھی تردید کی کہ صرف نبی اکرم ﷺ کے ساتھ توسل جائز ہے اور کسی کے ساتھ جائز نہیں، انہوں نے کہا کہ ہر صاحب علم و فضل کے ساتھ توسل جائز ہے، پھر حافظ ابن تیمیہؒ کے دلائل انکار توسل کے جوابات بھی دیئے ہیں اور جن آیات کی وجہ سے توسل کو شرک کہا ہے ان کے مطالب بھی بیان کئے ہیں اور انہوں نے لکھا کہ کوئی بھی مومن، انبیاء و صالحین کے ذریعے توسل کرتے وقت شرک کا قصہ واردہ نہیں کرتا وغیرہ۔

حافظ ابن تیمیہؒ کے ذہن میں چونکہ یہ بات بیحد گہنی تھی کہ ذات کے ساتھ توسل کرنا شرک اور غیر مشروع ہے اس لئے انہوں نے سنن کی حدیث مذکور سے بھی استدلال کیا ہے اور رسول اکرم ﷺ کے جملہ شفع بک علی اللہ کو ناپسند کرنے کی وجہ سے بھی توسل ذات سمجھ لی ہے اور فرمایا کہ یہاں سوال بالندہ کا معنی تو بن سکتے ہیں سوال بالذات کے نہیں بن سکتے، کیونکہ سوال بالذات نبوی ہوتا تو مخلوق سے سوال اللہ تعالیٰ کے واسطہ سے زیادہ بہتر ہوا کرتا، بہ نسبت خدا سے سوال بوسیلہ مخلوق کے، لیکن سوال یہ ہے کہ کسی امر کے کوئی ہونے سے تو دوسری چیز غیر الہی بن سکتی ہے، ناجائز حرام اور غیر مشروع تو نہ بنے گی اور سوال المخلوق بالندہ کو ناجائز کسی نے بھی نہیں کہا ہے بلکہ اللہ کی قسم دے کر بھی سوال کر سکتے ہیں بلکہ خدا پر قسم کھالینے کا بھی جواز موجود ہے، جو حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ خدا کے بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھالیں کہ وہ ضرور اس کام کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دیتے ہیں، چنانچہ حضرت براء بن مالک جہاد کے موقع پر فتح کے لئے قسم کھالیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو فتح بھی تھی اور ان سب امور کا ذکر خود حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی ۵۵۵ میں کیا ہے تو اگر اقسام علی اللہ تک بھی جائز ہے جو بظاہر مجبور کرنے کی سی شکل ہے تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے توسل سے دعا کیوں ناجائز ہوگئی؟ اور حافظ ابن تیمیہؒ نے آخود بھی اصل وجہ ناپسندیدگی کی بیان کی ہے کہ شفع دوسرے سے کسی ضرورت مندی ضرورت پوری کرنے کے لئے سفارش کیا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ چونکہ خود ہی سب کی ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں، انہیں کسی مخلوق سے سفارش کرنے کی کیا ضرورت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم ﷺ کے لئے شفع و سفارش بنانے کو ناپسند کیا گیا ہے، اس میں ذات والی بات کا کچھ تعلق نہیں۔

اس کے علاوہ دوسری وجہ بھی خود انہوں نے ۸-۱۰، اسطروں کے بعد لکھی ہے کہ سفارش کی بات مان لینا ضروری نہیں ہے، جیسے حضرت بریرہؓ نے حضور علیہ السلام کی سفارش قبول نہ کی تھی، تو اگر اللہ تعالیٰ کو بھی شفع بنائیں گے تو اسی قاعدہ سے کوئی ان کی سفارش بھی قبول نہ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان اس سے کہیں بلند و برتر ہے کہ کوئی بھی مخلوق بڑے سے بڑے درجہ کی بھی، ان کی سفارش کو رد کر سکے اور اس کو خود حافظ

ابن تیمیہؒ ۹ میں بھی لکھ چکے ہیں کہ باوجود اس امر کے بھی کہ شریعت میں یہ امر منکر و غیر مشروع نہیں ہے کہ مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے واسطے سے سوال کیا جائے، یا اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھائی جائے (کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ یہ کام ضرور کرے گا) یا کہیں کہ یا اللہ تجھے تیری ذات اقدس کی قسم ہے کہ یہ کام ضرور کر) تو اس کے باوجود حدیث میں اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے شافع و سفارش بنانے کو ناپسند کیا گیا ہے اور وہاں حافظ ابن تیمیہؒ نے صاف الفاظ میں اعتراف کیا کہ سوال اٹھو کہ اللہ جائز ہے جس کو یہاں غیر اولیٰ کہا ہے تو اس سے تو سل ذات کے عدم جواز پر استدلال کیسے ہو سکتا ہے؟

علامہ سبکی کا جواب

آپ نے بھی حافظ ابن تیمیہؒ کے استدلال مذکور کا جواب دیا ہے اور لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے استشفاع باللہ کو اس لئے ناپسند کیا تھا کہ شافع و سفارش اس شخص کے سامنے تواضع، عاجزی و انکساری بھی کیا کرتا ہے، جس سے کسی کے لئے سفارش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان ان باتوں سے اعلیٰ و ارفع ہے اور لکھا کہ حضور علیہ السلام نے استشفاع بالرسول کو ناپسند نہیں کیا، اس سے حافظ ابن تیمیہؒ کے خلاف ثبوت ہوا، کیونکہ اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ ذات کا تو سل ناجائز ہے اور دعا و شفاعت کا جائز ہوگا بلکہ مطلقاً استشفاع بالنبی کو جائز قرار دیا گیا ہے، پھر علامہ سبکیؒ نے دوسرے دلائل و شواہد بھی پیش کئے، جو درج ذیل ہیں:-

(۱) محدث تیمیہؒ نے اپنی دلائل میں حدیث اس طرح روایت کی ہے کہ جب غزوہ تبوک سے حضور اکرم ﷺ واپس ہوئے تو بنی فزارہ کے وفد نے آپ سے اپنے دیار کی خشک سالی و بد حالی کا ذکر کر کے دعا بابرانِ رحمت کی درخواست کی اور اس کے آخر میں یہ دو جملے بھی ادا کئے، و اشفع لنا الی ربک، و یشفع ربک الیک (آپ ہمارے لئے اپنے رب سے شفاعت کریں اور آپ کا رب بھی آپ کی طرف شفاعت کرے) اس پر آپ نے فرمایا ویلک ان انا انا یعنی تیرا براہو، جب کہ میں خود ہی اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت پیش کرنے والا ہوں تو وہ کون ہو سکتا ہے جس کے یہاں وہ شفاعت کرے گا اللہ لا الہ الا هو العظیم، وسع کوسہ السموت والارض و هو بنط من عظمتہ و جلالہ، اس کی شان نہایت عظیم اور اس کی عظمت و جلالت بے حد و حساب ہے، سارے آسمانوں اور زمین کی چیزیں اس کی مخلوق و مخر ہیں، آگے کی حدیث ہے جس میں آپ کا دعا فرمانا بھی ہے۔

اس مفصل حدیث میں وجہ ناپسندیدگی واضح کر دی گئی ہے کہ میری ذات افضل الرسل ہو کر بھی جب اسی کی ذات بے ہمتا کی محتاج ہے اور میں اس کی بارگاہ میں تم سب کا شافع ہوں، تو اور سب مخلوقات کا دجبر تو مجھ سے بھی کم ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کس کے سامنے شافع ہوگا؟ یہاں تو کھلا ہوا مقابلہ ذات نبویؐ کا ذات باری تعالیٰ سے دکھایا گیا ہے اس لئے اس سے تو سل ذات کی ثبات کی جگہ اس کی نفی نکالنا محض ایک منطقی استدلال کہا جاسکتا ہے۔

پائے استدلالیان چوئیں بود پائے چوئیں خت بے تمکین بود

(۲) حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے حاضر ہو کر نبی اکرم ﷺ سے خشک سالی کی شکایت اور چند اشعار

پڑھے، جس میں یہ شعر بھی تھا

ولیس لنا الا الیک فراثنا واین فرار الناس الا الی الرسل

یعنی ہماری دوڑ تو آپ ہی تک ہے اور پیغمبروں، رسولوں کے سوا لوگ اور کس کے پاس جائیں؟ اس میں بھی اعرابی نے ہر ضرورت و مصیبت کے وقت ذواتِ رسل ہی کو بجا و بلا کی غاہر کیا اور حضور علیہ السلام نے اس پر کوئی ناپسندیدگی ظاہر نہیں فرمائی بلکہ اپنی جاد رہا مبارک گھینٹے ہوئے منبر پر تشریف لے گئے، ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، ابھی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ابر چھا گیا اور موسلا دھار بارش ہونے لگی اور بہت جلد لوگ چیتنے چلاتے آئے لگے کہ ہم تو ڈوبے جا رہے ہیں، آپ نے پھر دعا فرمائی جس سے بادل چھٹ گئے اور مدینہ طیبہ کا مطلق بالکل صاف

ہو گئے، حضور علیہ السلام عجیب و غریب رحمت و قدرت کا مظاہر دیکھ کر ہنسنے لگے اور فرمایا: - میرے چچا ابوطالب کیسے عاقل اور سمجھدار تھے اگر وہ اس وقت زندہ ہوتے تو یہ واقعہ دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں، کوئی ہے جو ان کے اشعار پڑھ کر سناے؟ حضرت علی، بن ابی طالبؓ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! آپ کا اشارہ والد صاحب کے ان اشعار کی طرف معلوم ہوتا ہے۔

وایضاً لیستقی العمام بوجہہ
لعمال النمامی عصمة للارامل
یعطوف بہ الہلاک من آل ہاشم
لہم عندہ فی نعمۃ وفواضل
کذبتم وبت اللہ بذی محمد
ولما نطاعن دونہ وناضل
نسلمہ حتی نصرع حولہ
ونزہل عن ابنائنا والحلال

حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں! میرا یہی مقصد تھا، پھر ایک شخص کنانہ کا کھڑا ہوا اور اس نے بھی کچھ اشعار پڑھے جن کا پہلا شعر یہ تھا۔

لک الحمد والحمد ممن شکر
سقینا بوجہ النبی المطر

حضور علیہ السلام نے اس کی بھی تعریف فرمائی اور قائل ذکر یہ بات ہے کہ حضرت ابوطالب کے پہلے شعر پر بھی آپ نے کبیر نہیں فرمائی جس میں ذات اقدس نبوی کے وسیلہ سے بارش طلب کرنے کا صاف ذکر موجود ہے اور پھر سے مراد بدعا یہ لینے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، اسی طرح کنانی نے آپ کے سامنے شعر پڑھا جس میں آپ کی ذات اقدس کی وجہ سے بارش کا حصول بتلایا ہے، اس میں بھی دعا کا ذکر نہیں ہے، اور آگے کنانی کے ایک شعر میں اغاث بہ اللہ بھی ہے، اس میں بھی یہ سے مراد آپ کی ذات اقدس ہے، دعا والی تاویل وہاں بھی نہیں چل سکتی۔

اس موقع پر علامہ سبکیؒ نے دوسرے واقعات بھی استقواء و توسل بالذات کے ذکر کئے اور حضرت عباسؓ کی دعا کے الفاظ بھی نقل کئے جس میں انہوں نے فرمایا تھا "اے اللہ! آسمان سے کوئی مصیبت بلا بغیر گناہ کے نہیں اتاری اور کوئی مصیبت بغیر توبہ کے نہیں نازل کی اور چونکہ میری قربابت آپ کے رسول ﷺ سے ہے اس لئے یہ لوگ مجھے یہاں لے کر آپ کی جناب میں استغفار و استقواء کے لئے حاضر ہوئے ہیں، یہ ہم سب کے ہاتھ اپنے گناہوں کے اقرار میں آپ کی طرف اٹھ چکے ہیں اور ہماری چیشانیوں توبہ کے لئے آپ کی جناب میں جھک چکی ہیں، اے (اسی طرح بس دعا کی اور اس کے پورا ہونے سے پہلے ہی آسمان کی جانب سے پہاڑوں جیسے بادل امنڈ کر آگئے اور باران رحمت کا نزول شروع ہو گیا، علامہ سبکیؒ نے لکھا کہ اسی طرح صالحین کے ساتھ بھی توسل جائز ہے اور اس کا انکار کوئی مسلم تو کیا کسی دین و ملت کا قبیح بھی نہیں کر سکتا۔

اگر کہا جائے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؓ سے توسل کیوں کیا اور نبی اکرم ﷺ سے توسل کیوں نہیں کیا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اس توسل سے توسل نبوی کا انکار یا مخالفت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ ابوالجوزاؒ سے دوسری روایت بھی موجود ہے کہ ایک دفعہ اہل مدینہ قحط شد یہ میں مبتلا ہوئے اور حضرت عائشہؓ سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ مزار اقدس کی چھت میں سوراخ کھول دو، تاکہ آپ کے اور آسمان کے درمیان چھت خالی نہ رہے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور فوراً بارش شروع ہو گئی اور بہت ہو گئی (شفاء السقام ص ۱۷۲) علامہ سبکیؒ نے حضرت عباسؓ کے بارے میں عباس بن قتب بن ابی اہب کا شعر بھی نقل کیا ہے۔

بعمی سقی اللہ الحجاز واہلہ
عشۃ بيمسقی بشیبتہ عمر

۱۔ یہ ہر اقصید و جس میں تقریباً ۹۳ شعر ہیں، ص ۱۷۳ ج ۱ میرا ابن ہشام (معروض الانف مبلوہ ج ۱ ص ۱۹۱) میں درج ہے اس میں حضرت ابوطالب نے سارے اہل عرب کو لکھا کہ جو حضور علیہ السلام کے خلاف برقع ہو رہے تھے اور آپ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، آپ نے شرف و عرب کو حضور علیہ السلام کی حمایت و نصرت کے لئے بھیجا اسکیا ہے اور اپنی طرف سے اور اپنے خاندان کی طرف سے عہد کا اظہار کیا ہے کہ ہم سب حضور علیہ السلام کی حفاظت و آخری دم تک کریں گے اور یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم سب بے زور ہونے لگیں اپنی جائیں آپ پر قربان کر دینے سے پہلے حضور علیہ السلام کو ان ظالم دشمنوں کا وشرکین عرب کے حوالہ کریں اور جیسا اشعار میں آپ کے مقابلہ و دفاع بھی شمار کئے۔ (مؤلف)

یعنی میرے چچا کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے حجاز و اہل حجاز کو سیراب کیا جبکہ حضرت عمرؓ نے ان کے بڑھاپے کے صدقہ میں دعاء بارش کی تھی اس سے بھی معلوم ہوا کہ توسل ذات میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بوڑھے سفید داڑھی والے مسلمان سے شرم کرتا ہوں کہ اس کو عذاب دوں، اگر توسل ذات غیر مشروع ہوتا تو عباس بن عبدالمطلب اپنے شعر میں ایسی بات نہ کہتے، کیونکہ بجائے دعا و شفاعت کے یہاں صرف ان کے بڑھاپے کے طفیل سے بارش طلب کرنے کا ذکر کیا اور اس کو مقام مداح میں بیان کیا پھر بھی کسی نے نکیر نہیں کی، اور سب اہل مکہ اس کو نقل کرتے رہے۔

ص ۱۵۶ میں حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا: ”کوئی چیز اگر حضور علیہ السلام کی زندگی میں جائز تھی تو یہ لازم نہیں کہ آپ کی وفات کے بعد بھی جائز ہو، جیسے حضور علیہ السلام کے حجرہ شریفہ میں نماز درست تھی، مگر اب آپ کے دفن کے بعد وہاں نماز پڑھنا ناجائز ہو گیا یا جیسے آپ کی زندگی میں آپ کے پیچھے نماز افضل الاعمال تھی، مگر وفات کے بعد آپ کی قبر شریف کے پیچھے نماز جائز نہ ہوگی، ایسے ہی حیات میں آپ سے یہ بات طلب کی جاتی تھی کہ آپ حکم کریں یا فتوے دیں یا فتد کریں لیکن وفات کے بعد آپ سے ان امور کا طلب کرنا جائز نہیں ہے اور اس کی مثالیں بہت ہیں“ گویا اسی طرح توسل بعد وفات کو بھی سمجھنا چاہئے کہ زندگی میں جائز تھا مگر اب جائز نہ رہا اور اس سے حافظ ابن تیمیہؒ نے آپ کی حیات اور بعد وفات کے اندر تفریق کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہی وہ اصل نقطہ ہے، جس میں جمہور امت سلف و خلف سے الگ ہو گئے ہیں اور جب ان سے کہا گیا کہ توسل بالنبیؐ تو بعد وفات کے بھی سلف، صحابہ و تابعین اور امام احمد وغیرہ سے بھی نقل ہوا ہے تو انہیں اس کا اقرار کرنا پڑا جو ای رسالہ التوسل کے ص ۶۷ میں موجود ہے، لیکن انہوں نے اس کی فوراً ہی یہ تاویل کر دی کہ عام لوگ توسل سے وہ معنی مراد نہیں لیتے جو سلف لیتے تھے اور یہ عجیب بات ہے کہ سلف کی مراد جو حافظ ابن تیمیہؒ نے متعین کی ہے اس پر وہ کوئی دلیل و حجت قاطعہ پیش نہیں کر سکے، دوسری طرف جمہور امت اور کابر امت متقدمین و متاخرین کی رائے یہ ہے کہ توسل ذات نبویؐ بعد وفات بھی اسی طرح جائز ہے جیسے زندگی میں تھا اور سلف صحابہ و تابعین و امام احمد وغیرہ سب توسل ذات اقدس ہی کا ارادہ کرتے تھے، اور اس میں کوئی شرعی مباحثہ نہیں سمجھتے تھے۔

اب حافظ ابن تیمیہؒ کی بات مانی جائے یا ان سب کی؟ جب کہ حافظ ابن تیمیہؒ کا صرف یہی ایک تفرقہ و تشدد نہیں ہے بلکہ بیسیوں مسائل اصول و فروع میں وہ جمہور امت سے الگ ہو گئے ہیں، اور حافظ ابن تیمیہؒ جرجرجاتی شارح بخاری شریف نے بھی (جن کو افضل العلماء و مدراء صاحب نے صرف مدائمن ابن تیمیہؒ میں باور کرایا ہے) لکھا ہے کہ میں ان کا بہت سے مسائل فروع و اصول میں مخالف ہوں اور اپنی تالیفات فتح الباری، لسان المیزان، درکامند وغیرہ کے بیسیوں مقامات میں ان کی کھلی تردید کی ہے اور ان کے علاوہ بھی ناقدین کی تعداد ماضی سے غیر معمولی طور سے بڑھ چکی ہے۔

عقائد حافظ ابن تیمیہ

آخری فصل میں آپ نے توحید و رسالت کا بیان کر کے چند عقائد کی تعلیم بھی دی ہے اور لکھا: ”وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ اپنے آسمانوں کے اوپر اپنے (۱) عرش پر ہے، (۲) اپنی مخلوق سے جدا ہے، اس کی مخلوقات میں اس کی ذات (۲) میں سے کچھ نہیں ہے، اور نہ اس کی (۳) ذات میں کچھ مخلوقات کا ہے اور وہ سبحانہ تعالیٰ عرش سے غنی (۵) مستغنی ہے اور تمام مخلوقات بھی کہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ وہ خود ہی اپنی قدرت سے عرش اور حاکمین عرش (۶) کو اٹھائے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ نے عالم کے طبقات (۷) بنائے ہیں اور اس عالم کے اعلیٰ کو اعلیٰ کا محتاج (۸) نہیں ہے لہذا آسمان ہوا کا محتاج نہیں ہے۔ اور ہوا زمین کی محتاج نہیں ہے، پس علیٰ اعلیٰ، رب السموات والارض وما فیہما جس نے اپنا وصف اس طرح بتلایا ہے (وما قدر و اللہ حق قدرہ والارض جمیعاً قبضتہ یوم القیامۃ والسموات مطویات بيمينہ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون) وہ اجل و اعظم و اعلیٰ و اعلیٰ ہے اس سے کہ وہ خود کسی کا اٹھانے یا نہ اٹھانے میں محتاج

ہو، بلکہ وہ احد و صمد ہے، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفو احد۔ وہ کس کا سوا ہر ایک اس کا محتاج ۱۱ ہے اور وہ ہر اس سے مستغنی ہے۔

پھر آخر ص ۱۳ پر لکھا: - تو حید قوی قل ہوا نذ احد ہے اور تو حید فضل قل یا ایہا الکافرون: ہے اور قول باری تعالیٰ قل یا ہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواہ بیننا و بینکم الا یہ میں اسلام و ایمان مملیٰ کو بیان کیا گیا، واللہ یبذلہ و تعالیٰ اعلم۔

پھر آخر میں لکھا: ”یہ آخروال جواب کا ہے، جس میں مقاصد مبرہ اور قواعد فاعلی الباب مختصر طور سے بیان کئے گئے تو حید یہ سمر قرآن و کتب ایمان ہے اور انواع و اقسام کی عبادتوں کے ذریعہ مقصد کی توحیح کرنا بندوں کے مصالح معاش و معاد کے لحاظ سے اہم و نافع امور میں سے ہے۔ واللہ اعلم“
نقد و نظر: حافظ ابن تیمیہ کے تفردات فروغی مسائل کی کچھ تفصیل ہم پہلے کر چکے ہیں اور یہ خیال بھی ظاہر کر چکے ہیں کہ ان کی ظاہریت بہت سے مسائل میں حافظ ابن حزم ظاہری اور دلو ظاہری وغیرہ سے بھی زیادہ تھی اور ان کے خصوصی تفردات عن الاندلس اور بغدادی ابن تیمیہ جلد سوم کے ۹۶۵ میں درج ہیں اور جلد رابع میں ص ۱۰۸ ابواب فقیہ کے اندر محقات علیہ کے عنوان سے ص ۲۷۰ صفحات میں بھی سینکڑوں تفردات دکھائے گئے ہیں، جن کو پڑھ کر ہر شخص ان کے خاص ذہن اور مبلغ علم کا اندازہ بخوبی کر سکتا ہے اور جلد خاص میں ان کے اصولی تفردات یعنی عقائد خاصہ و شاذہ کی تفصیلات مذکور ہیں۔

امام احمدؒ نے فرمایا تھا: - ”معد قیامت تک کے لئے حرام ہے اور جو تین طلاق ایک لفظ سے دے دے وہ جاہل ہے اور اس پر اس کی بیوی حرام ہوگئی جو بغیر حلالہ کے حلال نہیں ہو سکتی اور مسخ نہیں مسافر کیلئے تین دن رات تک جائز ہے اور معتم کے لئے ایک دن رات“ (ذیل طبقات الخلفاء ص ۱۸) لیکن حافظ ابن تیمیہؒ نے فتویٰ دیا کہ مسافر کے لئے کوئی توقیت نہیں ہے جب تک چاہے مسح کرتا رہے اور خود بھی وہ دمشق سے مصر تک کے سفر میں سب کے سامنے مسح کرتے رہتے تھے، جیسا کہ علامہ ابن العمد اور محدث ابن رجب رضی اللہ عنہما نے نقل کیا ہے اور تین طلاق والے کو رجوع کا فتویٰ تو وہ ہمیشہ دیتے رہے، اور اب تک بھی ہمارے ہندو پاک کے غیر مقلدین یہی فتویٰ دیتے ہیں اور خدا کا خوف نہیں کرتے، بلکہ بہت سے خفی جاہل بھی ان کے بہکانے میں آکر رجوع کر لیتے ہیں اور ساری عمر حرام میں مبتلا ہوتے ہیں، حافظ ابن تیمیہؒ ایک طرف تو اسے سخت ہیں کہ نماز کی قضاء جائز نہیں بتلاتے اور کہتے ہیں کہ ایک فرض نماز اپنے وقت سے اگر عداقتا کر دے تو ساری عمر بھی نماز اس کی جگہ پر حتم رہے گا تو اس ایک نماز کا بوجھ سر سے نہ اتارے گا دوسری طرف نماز کے لئے تیمم کا جواز عام کر دیا ہے، جبکہ شریعت نے اس کے جواز کی قیود و شرائط رکھی تھیں، مثلاً وہ کہتے ہیں کہ شب کی نماز تہجد مؤخر یا ترک نہ کرے اور شہر میں رہتے ہوئے بھی یعنی باوجود پانی ملنے کے تیمم سے پڑھ لے (ص ۳۹۵ ج ۴) اور اگر ایک شخص با وضو ہو مگر پیشاب وغیرہ کا تقاضہ ہو تو اس کو چاہئے کہ پیشاب کر کے وضو توڑ دے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے، کیونکہ حاکم کی با وضو نماز سے (جس کو پیشاب وغیرہ کا تقاضہ ہو) شخص کی نماز افضل ہے جو غیر حاکم ہو اور تیمم سے نماز پڑھے (ص ۳۹۶ ج ۴) یہاں محض افضل وغیر افضل کے فرق کی وجہ سے تیمم سے نماز کو جائز قرار دیا، حالانکہ محض الفضلیت کے حصول یا کراہت سے بچنے کے لئے فرض وضو کا ترک شرعاً جائز نہیں ہو سکتا اور تیمم رافع حد مطلقاً نہیں ہے بلکہ بشرط ہدم و جود ما یا بشرط مرض وغیرہ ہے، اور ان شرائط کی تصریح کتاب و سنت میں موجود ہے اور تمام ائمہ مذہب نے بھی ان شرائط کو ضروری و لازماً قرار دیا ہے، مگر حافظ ابن تیمیہؒ نے سب کے خلاف تیمم کو بھی وضو کی طرح علی الاطلاق رافع حد ثابت سمجھ کر فتویٰ جاری کر دیئے، جس طرح مسیح خنیں اور طلاق ثالث وغیرہ میں شذوذ کیا ہے۔

اعتمادی تفردات

سب سے زیادہ اہم یہی ہیں، کیونکہ فروغی مسائل میں بجز حلال و حرام یا صحت و عدم صحت فرائض و واجبات کے اتنی زیادہ خرابی عائد نہیں ہوتی، لہذا اب ہم ان ہی کا کچھ ذکر کرتے ہیں، چونکہ اعتقادی تفردات اور شذوذات کو نہایت مخفی رکھنے کی سعی کی گئی ہے، اس لئے وہ

منظر عام پر نہ آنکے اور ان کے رد کی طرف بھی توجہ کم کی گئی ہے۔

عقائد حافظ ابن تیمیہ کے بارے میں اکابر امت کی رائیں

(۱) ابو حیان اندلسی

مشہور مفسر و لغوی ابو حیان اندلسی شروع میں حافظ ابن تیمیہ کے بڑے مداح تھے، مگر جب ان کے تفردات پر مطلع ہوئے تو پھر ان کی غلطیوں کا رد بھی اپنی تفسیر بحر محیط اور انہر میں بڑی سختی کے ساتھ کیا ہے، انہوں نے انہر میں آیت و مسح کوسمیه السموات والارض کے تحت لکھا:۔ میں نے اپنے معاصر احمد بن تیمیہ کی ایک کتاب میں پڑھا جس کا نام کتاب العرش ہے اور ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے کہ ("اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھا ہے اور کچھ جگہ خالی چھوڑ دی ہے جس میں اپنے ساتھ رسول اللہ ﷺ کو بٹھائے گا") یہ کتاب تاج محمد بن علی بن عبدالحق کے ذریعہ حاصل کی گئی ہے جس نے حافظ ابن تیمیہ سے یہ جیلہ کر کے حاصل کی کہ وہ ان کے مشن (عقائد و نظریات خاصہ) کی دعوت دے گا اور میں نے ان کے بعض فتاویٰ میں دیکھا کہ کرسی موضع القہم میں ہے اور ان کی کتاب "تدمیر" میں ہے کہ "اللہ تعالیٰ نے جب اپنا وصف جی اور عظیم و قادر بنایا تو مسلمانوں نے یہ نہ کہا کہ اس کا ظاہر مرد نہیں ہے، کیونکہ اس کا مفہوم و مطلب اللہ تعالیٰ کے حق میں وہی ہے جو ان الفاظ کا ہمارے حق میں ہوتا ہے پس اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تو اس سے بھی یہ لازم نہیں ہوا کہ اس کا ظاہر مرد نہیں ہے، کیونکہ اس کا مفہوم بھی اس کے حق میں وہی ہے جو ہمارے حق میں ہوتا ہے"۔

علامہ ابو حیان اندلسی کا قول نقل کر کے علامہ نقی الدین حصنی نے لکھا:۔

اس بات سے ثابت ہوا کہ حافظ ابن تیمیہ تشبیہ مساوی کے قائل ہیں جیسا کہ انہوں نے "استواء علی العرش" کو بھی مثل "طعنو و اعلیٰ ظہورہ" (نمبر ۱۳ زخرف) کے قرار دیا ہے (یعنی جس طرح تم دریا میں کشتیوں پر سوار ہوتے ہو اور خشکی میں جانوروں کی پشت پر سوار ہو کر بیٹھتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے، العیاذ باللہ) اور مشہور حدیث نزول کی تشریح کی کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آ کر سرحد فضاء پر اترتا ہے اور اس کے پاؤں میں سونے کے جوتے ہوتے ہیں، غرض ہر جگہ اہل حق کے مسلک تنزیہ کو چھوڑ کر تشابہ کا اتباع کیا ہے، لہذا مسلک اہل حق کی وضاحت کے لئے اکابر کے اقوال نقل کئے جاتے ہیں:۔

حضرت علیؑ کے ارشادات

فرمایا:۔ "توحید یہ ہے کہ اپنے واپس کو اس کی ذات و صفات میں دخل نہ دو اور عدل یہ ہے کہ اس کی ذات و صفات کو خلاف شان باتوں کی تہمت سے بچاؤ اور فرمایا کہ اس کی صفت کے لئے نہ کوئی حد محدود ہے اور نہ نعت موجود ہے اور فرمایا:۔ "دین کا پہلا جزو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، اور کمال تصدیق اس کی توحید ہے اور کمال توحید اس کے لئے اخلاص ہے اور کمال اخلاص اس سے تمام صفات حمدیہ نفی کرنا ہے، کیونکہ جس نے اس کو کسی حد حدیث کے ساتھ وصف کیا اس نے حادث کو اس کے ساتھ ملا دیا اور جس نے ایسا کیا اس نے اس کو دو سمجھ لیا، اور جس نے ایسا کیا اس نے اس کا تجزیہ کیا اور جس نے ایسا کیا وہ اس کی صحیح معرفت سے محروم اور جاہل رہا اور جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے محدود سمجھا اور جس نے ایسا کیا اس نے اس کو شرا میں آنے کے قائل سمجھا" حضرت علیؑ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو کیونکر پہچانا؟ آپ نے فرمایا:۔ "میں نے اس کو اسی سے پہچانا جس سے اس نے ہمیں اپنی معرفت کرائی کہ حواس سے

اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، لوگوں پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے، قریب ہے کہ اپنے بعد کی حالت میں اور بعد ہے اپنے قرب میں، ہر چیز کے اوپر ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پیچھے کوئی چیز ہے، ہر چیز کے سامنے ہے مگر نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے آگے کوئی چیز ہے، وہ ہر شے میں ہے مگر اس طرح نہیں جس طرح ایک چیز دوسری میں ہوتی ہے، پس پاک ہے وہ ذات اقدس و اعلیٰ جو اس طرح ہے کہ اس طرح کے اس کے سوا دوسرا نہیں ہے“ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف بلا کیف کرایا ہے۔

شیخ یحییٰ بن معاذ نے فرمایا کہ ”توحید کو ایک کلمہ سے سمجھ سکتے ہو، یعنی جو کچھ بھی اوہام و خیالات میں آئے وہ ذات خداوندی کے خلاف ہے“ اسی طرح علامہ تقی الدین صہبی نے کئی ورق میں اکابر امت کے اقوال ذکر کر کے مشہد و مجسّد کے خیالات کی تردید کی ہے (دفع شبہ منہ قرص ۴۸) اس سے معلوم ہوا کہ تشبیہ و تجسیم والے کسی بھی اہل توحید نہیں ہو سکتے اور یہ بہت بڑا مبالغہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے صحیح توحید کی تعلیم دی ہے، وہ حقیقت انہوں نے امام احمد کی تہذیب والی صحیح اثنی عشر کو چھوڑ کر تشبیہ و تجسیم والی لائن اختیار کر لی تھی، اور اسی لئے علامہ ابن جوزی صلی علیہ السلام نے لکھا کہ بہت سے خنابلہ نے مغالطہ کیا اور وہ امام احمدؒ کے صحیح راستہ سے ہٹ گئے تھے اور مستقل کتاب ان کے در میں لکھی ”دفع شبہ معتصم و الرطبی الجسّد من یثقل مذہب الامام احمد“ اور حافظ ابن تیمیہؒ کے بعد علامہ مفتی تقی الدین صہبی م ۸۲۹ھ نے کتاب ”دفع شبہ منہ قرص و ترغیب و ترہیب السید الجلیل الامام احمد“ لکھی دونوں شائع ہو گئی ہیں اور اہل علم و تحقیق کو ان کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے، تاکہ صحیح بات اور حقیقت حال کو سمجھ سکیں۔

(۲) حافظ علانی شافعیؒ کا یمارک

حافظ و امام حدیث ۶۷۱ھ جن کا ذیل تذکرۃ الحفاظ ص ۳۳ و ص ۳۶۰ میں مفصل تذکرہ ہے اور ان کو حافظ المشرق و المغرب اور علامہ سبکیؒ کا جانشین کہا گیا ہے ان کے مفصل نقد و یمارک کو حافظ ابن طولون نے ”ذخائر القصر فی تراجم الملک المعاصر“ میں نقل کیا ہے، آپ نے حافظ ابن تیمیہؒ کے اصولی و فروعی تفردات ذکر کئے ہیں اور تفردات فی اصول الدین میں درج شدہ امور میں سے چند یہ ہیں:-

(۱) اللہ تعالیٰ محل حوادث ہے (۲) قرآن محدث ہے (۳) عالم قدیم بالوہ ہے اور ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی مخلوق ضرور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہی ہے (۴) اللہ تعالیٰ کے لئے سمیت، جہت، انتقال کا اثبات (۵) اللہ تعالیٰ بقدر عرش ہے (۶) انبیاء علیہم السلام غیر معصوم تھے (۷) توسل نبوی جائز نہیں ہے اور اس بارے میں مستقل رسالہ بھی لکھا۔ (۸) سفر زیارتہ نبویہ معصیت ہے جس میں قصر نماز جائز نہیں اور اس بات کو ان سے پہلے کسی مسلمان نے نہیں لکھا (۹) اہل النار کا عذاب منقطع ہو جائے گا، ہمیشہ نہ رہے گا (۱۰) توراۃ و انجیل کے الفاظ بدستور باقی ہیں ان میں تحریف نہیں ہوئی، بلکہ تحریف صرف تاویلی و معنوی ہوئی ہے، اس میں بھی مستقل کتاب لکھی حالانکہ یہ کتاب اللہ اور تاریخ صحیح کے مخالف ہے اور بخاری میں جو حضرت ابن عباسؓ کا طویل کلام نقل ہوا ہے وہ درج اور بلا سند ہے اور خود بخاری ہی میں حضرت ابن عباسؓ سے اس کے خلاف ثابت ہے۔ (السیف الصقل ص ۱۳۲) یہ حافظ ابن تیمیہؒ کے ایک معاصر عالم کار یمارک ہے پھر یہ اور دوسرے عقائد و مسائل کے تفردات سینکڑوں سال تک زاویہ قبول میں پڑے رہے اور ان کی نشر و اشاعت نہ ہوئی، اسی لئے ان کو درمیان مدت میں کوئی اہمیت بھی نہ دی گئی، مگر وہابی دور میں ان نظریات کو بطور دعوت پیش کیا گیا جس سے تفریق امت کا سامان ہوا اور اب کچھ مدت سے تو شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور حافظ ابن تیمیہؒ کی تالیفات کی نشر و اشاعت کا کام بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے اور ایک یونیورسٹی بھی مدینہ طیبہ میں ”جامعہ مدنیہ“ کے نام سے قائم کر دی گئی ہے جس کا بظاہر بڑا مقصد نجدی و مکی مسلک کی ترویج و اشاعت ہے۔

(۳) حافظ ذہبی کے تاثرات

آپ نے لکھا کہ بعض اصولی و فروعی مسائل میں ابن تیمیہ کا سخت مخالف ہوں (درر کا منہ ص ۱۵۰ ج ۱۰ اور البدر الطالع ص ۶۳ ج ۱) حافظ ابن تیمیہ میں خود سری، خود نمائی، بڑا بننے اور بڑوں کو گرانے کی خواہش تھی اور بلند بانگ و دعویٰ کا شوق اور خود نمائی کا سودا ہی ان کے لئے وبال جان بن گیا تھا (زغل العلم للذہبی ص ۱۸ ج ۱) ان کے علوم منطق و حکمت و فلسفہ میں توغل اور زیادہ غور فکر کا نتیجہ ان کے حق میں تنقیص، تجہیل، تبصیل و تکفیر اور تکذیب و حق و باطل نکلا۔

ان علوم کے حاصل کرنے سے قبل ان کا چہرہ منور اور روشن تھا اور ان کی پیشانی سے سلف کے آثار ہو پیدا تھے، مگر اس کے بعد اس پر گہن لگ کر ظلم و تارکی چھا گئی ہے اور بہت سے لوگوں کے دل ان کی طرف سے کدر ہو گئے ہیں، ان کے دشمن تو ان کو دجال، جھوٹا اور کافر تک کہتے ہیں، عقلاء و فضلا کی جماعت ان کو محقق فاضل مگر ساتھ ہی مبتدع قرار دیتی ہے، البتہ ان کے اکثر و عوام اصحاب ان کو محی السنۃ، اسلام کا علبردار اور دین کا حامی سمجھتے ہیں، یہ سب کچھ حال ان کے بعد کے دور میں ہوا ہے (زغل العلم ص ۲۳ و الا اعلان بالفتح للعلیادی)

علامہ ذہبیؒ نے یہ بھی لکھا کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے ایسی عبارتیں تحریر کی ہیں جن کے لکھنے کی اولین و آخرین میں سے کسی نے بھی جرات نہیں کی وہ سب تو ان سے رکے اور ہیبت زدہ ہوئے، مگر ابن تیمیہؒ نے غیر معمولی جسارت کر کے ان کو لکھ دیا۔ (طبقات ابن رجب حنبلی) اور آخر میں جو نامحاند خط حافظ ذہبیؒ نے حافظ ابن تیمیہؒ کو لکھا ہے وہ مستند حوالہ کے ساتھ مع فوق تحریر ناقص فی ابن قاضی شہد السیف الصقل کے آخر میں مطبوع ہے، اس کے بھی بعض جملے ملاحظہ ہوں:-

(۱) تم کب تک اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھو گے، اور اپنی آنکھ کے شہتر کو بھول جاؤ گے کب تک آپ اپنی تعریف کرتے رہو گے اور علماء کی خدمت کرتے رہو گے؟ (۲) تم بڑے ہی کٹ جت اور چرب زبان ہونے نہیں قرار ہے اور نہ تمہیں نیند ہے، دین میں غلطیاں کرنے سے بچو، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنی امت میں مجھے بہت زیادہ ڈراس شخص ہے جو دور خا اور چرب زبان ہو (۳) تم کب تک ان فلسفیانہ باتوں کی ادھیڑ بن میں لگے رہو گے تاکہ ہم اپنی عقل سے ان کی تردید کرتے رہیں؟ تم نے کب فلسفہ کا اتنا زیادہ مطالعہ کیا کہ ان کا زہر تمہارے جسم میں سرایت کر گیا اور زہر کے زیادہ استعمال سے انسان کا عادی ہو جاتا ہے، اور واللہ وہ اس کے بدن کے اندر سرایت کر جاتا ہے (۴) حجاج کی تلوار اور ابن حزم کی زبان دونوں ہمیں تھیں، تم نے ان دونوں کو اپنے ساتھ نھنی کر لیا ہے، ہماری مجلس رو بدعات سے خالی ہو گئیں اور ہم میں خود اسکی بدعات آگئی ہیں جن کو ہم ضلالت و گمراہی کی جز سمجھتے تھے اور اب وہ ایسی خالص توحید اور اصل سنت بن گئیں کہ جو ان کو نہ جانے وہ کافر یا گدھا ہے، بلکہ جو دوسروں کی تکفیر نہ کرے وہ فرعون سے زیادہ کافر ہے (۵) تم نصرانیوں کو ہمارے برابر کہتے ہو، واللہ! لوں میں اس سے شکوک پیدا ہوتے ہیں، اگر شہادت کے دونوں ملکوں کے ساتھ تمہارا ایمان صحیح و سالم رہ جائے تو یقیناً تم سعید ہو گے، افسوس تمہارے پیروں کی ناکامی و نامرادی کہ وہ زندقہ اور انحلال کے شکار ہو گئے، خصوصاً ان میں سے کم علم دین کے بچے اور شہوانی باطل پرست لوگ، جو ظاہر میں تمہارے حامی و ناصر اور پشت پناہ ضرور ہیں لیکن حقیقتہً وہ تمہارے دشمن ہیں اور تمہارے اتباع میں

۱۔ علامہ کوثریؒ نے بھی ایسی ہی اہل حق و باطل کی عبارت نقل کیا ہے اور آپ نے یہ نتیجہ بھی فرمایا کہ اس عبارت کو علامہ سیوطی کی طرف غلطی سے نسبت کیا گیا ہے اور جب مخالفہ بھی لکھی ہے ہم نے بھی اس سے نقل کیا اور ہرہ کی کتاب "ذہبیہ" کے حوالہ پر مبرورہ کر کے اس کو علامہ سیوطی کی طرف منسوب کیا تھا، ناظرین اس کی تصحیح کریں۔

علامہ ذہبیؒ کے تاثرات اس لئے بھی قابل ذکر ہیں کہ انہوں نے حافظ ابن تیمیہؒ کی مدح اور نصرت و حمایت بھی کالی کی ہے اور خود کہا کہ مجھے دونوں سے تکالیف پہنچی ہیں، ابن تیمیہؒ کے حامی لوگوں سے بھی اور مخالفین سے بھی، لیکن نامحاند خط سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آخر میں زیادہ عاجز ہو چکے تھے، جبکہ ان کے لئے بھی حمایت و نصرت کرنی دشوار ہو گئی تھی۔ واللہ تعالیٰ اعلم (مؤلف)

اکثریت کم عقل اور نادانوں وغیرہ کی ہے (۶) تم تک ایک اپنی ذاتی تحقیقات کی اتنی زیادہ تعریف کرو گے کہ اس قدر تعریف احادیث صحیحین کی بھی تم نہیں کرتے؟ کاش! احادیث صحیحین ہی تمہارے نادک تنقید سے بچی رہتیں، تم تو اس وقت ان پر تعصیف و اہراور تاویل و انکار کے ذریعہ یلغار کرتے رہتے ہو (۷) اب تم عمر کے ستر کے دہے میں ہو اور کوچ کا وقت قریب ہے، تمہیں سب باتوں سے تو بہر کے خدا کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ (الیف الصقلیل ص ۱۹۰)

(ضروری نوٹ) یہاں ہم نے حافظ ذہبی کا ذکر اس لئے کر دیا ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ سے متعلق ان کے فردی و اصولی اختلافات اور آخری تاثرات علم میں آجائیں ورنہ جہت واستواء علی العرش کے بارے میں وہ بھی بڑی حد تک ان کے ہموال تھے اور جن حضرات اہل علم نے اس بارے میں ان کی نقول پر اعتماد کیا ہے وہ مخالف کا شکار ہو گئے ہیں اور یہ بات چونکہ نہایت اہم ہے اس لئے ہم اس کو وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں:-

جس طرح حافظ ابن حجر کا فضل و تبحر اور علمی گراں قدر خدمات ناقابل انکار ہیں لیکن حنفی شافعی کا تعصب ہمیں خود ان کے شافعی المذہب انصاف پسند حضرات کو بھی پائند رہا ہے اور جیسا کہ ہم نے مقدمہ انوار الہاری ص ۱۳۶ ج ۲ میں لکھا ہے کہ ان کے تلمیذ رشید علامہ محقق سخاوی اور علامہ محبت بن خنہ نے بھی ان کے اس نظریہ اور رویہ پر سخت تنقید کی ہے، اسی طرح علامہ ذہبی کا فضل و تبحر اور گراں قدر علمی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں، مگر وہ بھی باوجود فروغ میں شافعی المذہب ہونے کے بغض اشعری عقائد سے پر گشتہ ہو گئے تھے، اسی لئے انہوں نے اپنی کتابوں میں اشعری خیل کے شافعیہ و حنفیہ سے تعصب برتا ہے اس سلسلہ میں علامہ کوثریؒ کی تقریحات الیف الصقلیل کے تکرار ص ۷۶ اسے نقل کی جاتی ہیں - حافظ ذہبیؒ باوجود اپنے وسعت علم حدیث و رجال اور دعوائے انصاف و بعد عن التعصب کے اپنے رشد و صواب کے راستے سے الگ ہو جاتے ہیں جب وہ احادیث صفات، یا فضائل نبویؐ والہ بیت میں کلام کرتے ہیں یا جب وہ کسی اشعری شافعی یا حنفی کا ترجمہ لکھتے ہیں، اسی لئے وہ اسی احادیث کی تصحیح کر دیتے ہیں جن کا بطلان اظہر من الشمس ہوتا ہے، مثلاً خال کی کتاب السنہ کی حدیث ان اللہ لما فرغ من خلقہ استوی علی عرشہ و استلقى الخ کہ جب اللہ تعالیٰ خلق سے فارغ ہوا تو العیاذ باللہ وہ چٹ لیٹ گیا اور اپنا ایک پاؤں دوسرے پر رکھا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کسی بشر کو نہ کرنا چاہئے کہ لیٹ کر ایک پاؤں دوسرے پر رکھے، حافظ ذہبیؒ نے کہا کہ اس حدیث کی اسناد بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق ہے، اس حدیث کو حافظ ابن قیمؒ کے تلمیذ خاص محمد نجیؒ نے بھی اپنی کتاب "الفرج بعد الغم" میں نقل کیا اور ابن بدران دشتی نے بھی اپنی تالیف میں اس کو کئی طریقوں سے نقل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے لئے حد اور جلوس وغیرہ امور ثابت کئے ہیں (ان سب حنا بلہ نے اور اسی طرح کے دوسروں نے نیز علامہ ابن جوزیؒ نے پہلے کے ابو عبد اللہ ابن حامد ضحلی م ۴۰۳ھ اور قاضی ابویعلیٰ ضحلی م ۳۵۸ھ اور ابن اثرونئی ضحلی م ۵۷۲ھ وغیرہ نے اور شیخ عثمان بن سعید داری حجازی م ۶۸۰ھ صاحب کتاب انقض، شیخ عبد اللہ بن الامام احمد کتاب السنہ اور محدث ابن خزیمہ صاحب کتاب التوحید وغیرہ نے بھی اپنے تنقید و تجسیم کے نظریات ساقط الا اسناد حدیث سے ثابت کئے ہیں اور علامہ ابن جوزیؒ نے مستقل کتاب "رفع شبهۃ المتشیبہ والرد علی المجتہد من شیخ مذہب الامام احمد" لکھی جو علامہ کوثریؒ کی تعلیقات کے ساتھ شائع شدہ ہے اور حافظ ذہبیؒ کی تصحیح کا نمونہ اوپر دکھایا گیا ہے کہ ایسی عقل و نقل کے خلاف موضوع حدیث کو محض اپنے نظر غلطی کی خاطر بخاری و مسلم کی شرط کے موافق کہہ دیا۔)

حافظ ذہبیؒ اگرچہ فروغ میں شافعی المسلک تھے، مگر اعتقاداً بالجسم تھے، اگرچہ وہ خود بسا اوقات اس بات سے براءت ظاہر کرتے تھے اور ان میں خارجیت کا نزاع بھی تھا، اگرچہ وہ حافظ ابن تیمیہ اور ابن قیم سے بہت کم تھا اور جو شخص اپنے دین کے بارے میں قائل نہ ہو گا وہ واقف ہونے کے بعد ان جیسے کے کلام پر مذکورہ بالا امور میں مجرور نہ نہیں کرے گا، علامہ تاج بن اسکی نے اگرچہ اپنی طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں حق تلمذ و شاگردی ادا کرنے کے لئے ان کی حد سے زیادہ مدح و تعریف کی ہے لیکن اسی کے ساتھ ان کے بدی نظریات و عقائد کی طرف

بھی کئی جگہ اپنی کتاب میں اشارات کر گئے ہیں، مثلاً ص ۱۹ ج ۱ میں لکھا: ”ہمارے شیخ ذہبی کی تاریخ باوجود حسن ترتیب و جمع حالات کے تصعب مضبوط سے بھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے مواخذہ نہ فرمائیں، اہل دین کی بہت سی جگہ تذیل کی ہے، یعنی فقہاء کی جو کہ برگزیدہ خلائق ہوتے ہیں اور بہت سے ائمہ شافعیہ و حنفیہ کے خلاف بھی زبان درازی کی ہے ایک طرف جھگڑے تو اشاعرہ کے خلاف میں حد سے بڑھ گئے اور دوسری طرف رخ کیا تو مجسمہ سے نمبر لے گئے حتیٰ کہ لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں ان کے تراجم پر پھر وسوسہ ترک کر دیا۔“

ص ۳۳۹ میں لکھا: ”تم دعویٰ تو یہ کرتے ہو کہ تجسیم سے بری ہو مگر عمل یہ ہے کہ تم خود بھی اس کی اندھیرویوں میں ناپک ٹوٹیاں مارتے پھرتے ہو، اور اس کے بڑے داعیوں میں سے بن گئے ہو اور تم دعویٰ تو اس فن یعنی علم اصول دین سے واقف ہو، حالانکہ تم اس کی الف بے کو بھی نہیں سمجھتے۔“

ترجمہ ابن جریر میں حافظ صلاح الدین علانی سے حافظ ذہبی کے بارے میں مندرجہ ذیل ریمارک پر نقل کیا۔

”ان کے دین و روح اور تلاش احوال پر چال کس سی میں کوئی شک نہیں، لیکن ان پر مذہب اثبات، منافرت تاویل اور غفلت عن التقریب کا غلبہ ہو گیا تھا، جس کے اثر میں ان کے مزاج پر اہل تنزیہ سے شدید انحراف اور اہل اثبات کی طرف قوی میلان مسلط ہو گیا تھا، اسی لئے جب ان میں سے کسی کا ترجمہ لکھتے تھے تو اس کے سارے محاسن جمع کر کے تعریف کے پل باندھ دیتے اور اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے اور حتیٰ الامکان اس کی تاویل نکالتے تھے، اور جب دوسروں کا ذکر کرتے مثلاً امام الحرمین وغیرہ کا تو ان کی زیادہ تعریف نہ کرتے تھے اور ان پر طعن کرنے والوں کے اقوال بھی خوب نقل کرتے اور ان کا کھرا کر کے نمایاں کرتے تھے، پھر یہ کہ اس کو لاشعور میں دین و دیانت خیال کرتے اور ان کے محاسن و کمالات کا استیعاب تو کیا ذکر تک بھی نہ کرتے اور ان کی کسی غلطی پر واقف ہوتے تو اس کا ذکر ضرور کرتے تھے اور یہی حال ہمارے زمانہ کے لوگوں کے بارے میں بھی ہے اور جب کسی پر بر ملا تنقید نہیں کر سکتے تو اس کے لئے ”واللہ“ ”صلیہ“ وغیرہ جملے لکھتے ہیں اور اس کا سبب عقائد کا اختلاف ہوتا ہے۔“

علامہ تاج ابن السبکی نے یہ بھی لکھا: ”ہمارے شیخ ذہبی کا حال اس سے بھی زیادہ ہی ہے جو ہم نے لکھا وہ ہمارے شیخ اور معلم ہیں، مگر اتباع حق کا حق کرنا چاہئے، ان کا حد سے زیادہ تصعب اس حد تک پہنچ گیا کہ دوسرے کے ساتھ استہزاء کرنے لگے اور میں ان کے بارے میں قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں اور شاید ایسے لوگوں میں سے ادنیٰ درجہ کا شخص بھی ان سے زیادہ ہی خدا کے یہاں عزت و وجاہت والا ہوگا، خدا سے استدعا ہے کہ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے اور جن کی توہین کی گئی ہے ان کے دلوں میں غنودہ رکھ دے اور وہ ان کی لغزشوں کو معاف کرانے کی شفاعت کریں، ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا کہ وہ ان کے (یعنی حافظ ذہبی کے) کلام میں نظر کرنے سے منع کیا کرتے تھے اور ان کے قول پر اعتبار کرنے سے روکتے تھے اور خود حافظ ذہبی کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی تاریخی کتابوں کو لوگوں سے چھپائے چھپائے پھرتے تھے اور صرف اس شخص کو دیکھنے دیتے جس کا اطمینان ہوتا کہ وہ ان پر اعتراض کی باتوں کو نقل نہ کرے گا اور علانی نے جو ان کے دین و روح وغیرہ کے بارے میں کہا ہے، میں بھی ایسا ہی سمجھتا تھا اور اب ان کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ بعض باتوں کو دیکھنا وہ درست سمجھتے ہوں گے تاہم مجھے یقین ہے کہ ان میں کچھ امور کو ضرور جھوٹ جانتے ہوں گے اور گو وہ خود کسی پر جھوٹ نہ لکھتے تھے مگر یہ قطعی امر ہے کہ وہ ان جھوٹی باتوں کو اپنی کتابوں میں درج ہو جانے کو پسند ضرور کرتے تھے تاکہ ان کی اشاعت ہو جائے اور وہ اس بات کو بھی پسند کرتے تھے کہ سننے والا ان باتوں کی صحت کا یقین کر لے اور یہ سب محض اس لئے کہ جس شخص کے بارے میں وہ باتیں لکھی گئی تھیں ذہبی اس سے بغض رکھتے اور اس سے لوگوں کو نفرت دلانا چاہتے تھے حالانکہ خود ان کی معرفت و واقفیت مدلولات الفاظ سے کم تھی اور علوم شریعت کی ممارست بھی نہ تھی، مگر وہ یہ سب اس لئے کرتے تھے کہ اس سے اپنے اس عقیدہ کی تقویت و تائید سمجھتے تھے، جس کو وہ حق خیال کرتے تھے۔

اس کے علاوہ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ میں نے ان کی وفات کے بعد جب ضرورت کے وقت ان کے کلام کا مطالعہ زیادہ کیا تو مجھے

ان کی سنی و تشیع احوال رجال میں بھی کوتاہیوں کا احساں ہوا اور اسی لئے میں صرف ان کے کلام کا حوالہ نقل کر دیتا ہوں اور اپنی طرف سے ان کی توثیق وغیرہ کچھ نہیں کرتا۔ الخ

علامہ تاج نے اپنی طبقات میں امام الحرمین کے ترجمہ میں یہ بھی لکھا: "ذہبی شرح البرہان کو نہیں جانتے تھے اور نہ اس فن سے واقف تھے وہ تو صرف طلبہ حنابلہ سے خرافات سن کر ان کا اعتقاد کر لیتے تھے اور ان کو ہی اپنی تصانیف میں درج کر دیتے تھے۔"

علامہ کوثری نے یہ سب نقل کر کے لکھا کہ بات اس سے بھی کہیں زیادہ لمبی ہے یہاں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ علامہ ذہبی کے محاسن کے ساتھ ان کی بھی کمی سامنے ہو جائے اور ان کو حد سے زیادہ نہ بڑھایا جائے اور یہ بھی سب کو معلوم ہو کہ اکابر علماء حنفیہ مالکیہ وشافعیہ پر ان کی تنقید کی کیا پوزیشن ہے اور ان کی تاریخی معلومات میں تحقیق نقطہ نظر سے کتنی کمی ہے اور جس شخص کی معرفت علم کلام و اصول دین کی اتنی ناقص ہواس کی رائے کا کیا وزن ہو سکتا ہے؟

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی طرف غلط نسبت

یہ امر بھی نہایت اہم و قابل ذکر ہے کہ علامہ کوثری نے لکھا: "حافظ ذہبی نے یہ تاروا جسات بھی کی کہ اپنی کتاب العرش والعلوم امام بیہقی کی الاسماء والصفات کے حوالے سے امام اعظم کا قول اس طرح نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں سے زمین میں نہیں ہے، حالانکہ امام بیہقی نے اس نقل پر خود ہی شک و شبہ کیا تھا اور ان صحت الحکا یہ عزم بھی ساتھ لکھ دیا تھا، یعنی بشرطیکہ یہ نقل امام اعظم سے صحیح و درست ثابت ہو، مگر ذہبی نے اس جملہ کو حذف کر کے نقل کو چلتا کر دیا (ملاحظہ ہوالاسماء والصفات طبع البند ۳۰۳ و ۳۰۴ مصر ۴۲۸)

علامہ کوثری نے لکھا کہ یہ بات امام اعظم پر افتراء و بہتان ہے اور ان کے پیرو دنیا کے دو تہائی مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے الخ آخر میں علامہ نے یہ بھی لکھا کہ حافظ ذہبی مستدرک حاکم کی یہ کثرت احادیث کو جو فضائل نبوی اور فضائل اہل بیت میں مروی ہیں "اظہر بطلان" لکھتے ہیں یعنی میں اس کو باطل خیال کرتا ہوں، اور کوئی دلیل بھی اس کی ذکر نہیں کرتے کہ کیوں باطل سمجھی گئی اور علامہ ابن الماوردی نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ ذہبی نے اپنے زمانہ کے بہت سے لوگوں کو ایذا دی ہے کہ اپنے پاس جمع ہونے والے نوجوانوں سے کئی سنائی باتوں کو ان کے بارے میں لکھ دیا ہے، علامہ کوثری نے آخر میں پھر لکھا کہ ان سب باتوں کے وجود بھی یہ اعتراف ہے کہ ذہبی کا شروع شدہ نسبت حافظ ابن تیمیہ و ابن قیم کے کہیں کم درجہ کا ہے۔ (خلاصہ تہذیب السیف الصقل ص ۱۷۶ تا ۱۸۱)

مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی رحمہ اللہ

حضرت مولانا قدس سرہ کے علمی کمالات اور تالیفی گرانقدر خدمات قابل صد فخر ہیں جزا اللہ تعالیٰ عن سائر الامۃ خیر الجزاء، مگر کہیں کہیں بعض کمزوریوں نمایاں ہوتی ہیں، جو بمقتضائے بشریت ہیں، ان میں ایک استسلام بھی ہے، یعنی دوسروں کے مقابلہ میں ہتھیار ڈال دینا جبکہ اپنے دلائل قویہ موجود تھے۔ اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی کتابیں میسر نہ ہونے کے باعث مطالعہ میں نہ آسکی ہوں گی اس لئے تحقیق و تلاش ناقص رہی، چنانچہ اس کی مثال اس وقت مناسب مقام یہ ہے کہ مجموعہ فتاویٰ کی جلد اول کتاب العقائد ص ۴۷ میں سوال اللہ عرش پر ہے؟ کے جواب میں لکھا کہ وہ اپنی ذات سے عرش کے اوپر ہے، تنزیہ مذکور کے ساتھ صحیح و حق ہے، آگے وہی حدیث ابی داؤد و نقل کی جس میں اللہ تعالیٰ سے عرش پر ہونے کی وجہ سے اطمینان کاثبات ہے حالانکہ اس کا ضعف ثابت ہے اور اسی طرح دوسری احادیث و اقوال حافظ ذہبی کے اعتقاد پر ان کی کتاب العرش والعلوم سے نقل کر دیئے ہیں اور امام اعظم کی طرف منسوب وہ اوپر والی غلط روایت بھی نقل کر دی ہے اور شیخ عثمان بن سعید دارمی ص ۲۸۲ کی کتاب التخصیص کی نقول بھی درج کر دی ہیں، حالانکہ وہ بھی مجسمہ میں سے تھے اور ان کی کتاب مذکور میں تو حد سے زیادہ تجسیم کے کھلے کھلے اقوال موجود ہیں اور امام غزالی و حافظ ابن حجر اور دیگر اکابر شافعیہ و حنفیہ و مالکیہ و حنابلہ سب ہی صرف اس کے

قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا استوا عرش پر ہے نہ اس طرح جیسے جسم پر ہوتا ہے، وہ ذات کا لفظ بڑھانے میں بھی احتیاط کرتے ہیں اور تشبیہ و تقسیم سے بچانے اور پوری تنزیہ کی رعایت کرنے کو اشد ضروری سمجھتے ہیں، پھر اور بہت سے حضرات اہل حق تو کہتے ہیں کہ استوا علی العرش سے مراد اس کی عرش پر چلی ہے اور بعض نے کہا کہ عرش اس کی صفت رخن کی چلی گاہ ہے اور بعض نے کہا الرحمن علی العرش استوی سے اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق عالم کے بعد عرش پر "سبقت و رحمتی علی غصبی" لکھا اور اس کی تفسیر اس جملہ سے کی گئی ہے، واللہ اعلم (التمطیل محل آخر، ان شاء اللہ) پھر اگر خدا کو عرش پر اس طرح مان لیں کہ اس کے بوجھ سے عرش بوجھل کا وہ کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ داری موصوف نے اسی کتاب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا بوجھ سارے ٹیلوں اور پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے، نفوذ باللہ تو خزیہ کیسے باقی رہے گی؟!

غرض ایہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا مرحوم اس بارے میں محمد کی غلط تعبیرات اور ان کے عقائد و نظریات پر متنبہ نہ ہو سکے تھے اور حافظ ذہبی وغیرہ پر اعتماد کر لیا، اسی سنے ان کی کتاب العرش کی نقول زیادہ سے زیادہ پیش کر دیں اور شاید وہ داری سے بھی سنن داری والے کو سمجھے ہیں جو امام مسلم و ابوداؤد کے اساتذہ میں سے عالی قدر محدث تھے اور ان کی وفات ۲۵۵ھ کی ہے، جبکہ عثمان داری سے اصحاب صحاح میں سے کسی نے بھی روایت نہیں کی اور ان کو بڑھانے چڑھانے والے صرف حافظ ابن تیمیہ، ذہبی وغیرہ ہیں جو تقسیم کے مسئلہ میں ایک دوسرے کے ہم مشرب ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم و عملہ انہم و احکم

(۲) شیخ صفی الدین ہندی شافعیؒ

۵۰۰ھ میں کئی مجالس منظرہ دمشق میں منعقد ہوئیں جن میں اکابر علماء و فقہاء شام نے شرکت کی اور حافظ ابن تیمیہؒ کے رسالہ عقیدہ واسطیہ و عقیدہ تنویر کے مضامین عقائد زیر بحث آئے، حافظ ابن تیمیہؒ نے اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے دلائل دینے اور کہا کہ تمام اہل سنت والجماعہ اور ائمہ حدیث و سلف امت کا بھی یہی عقیدہ تھا جب مقل بل علماء کی طرف سے سوال کیا گیا کہ آیا امام احمد کا بھی یہی عقیدہ تھا تو حافظ ابن تیمیہؒ نے کہا کہ اس عقیدے کی امام احمد کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اکرم ﷺ اور تمام صحابہ و تابعین و علماء سلف کا عقیدہ ہے، اسی طرح دوسرے عقائد پر بحثیں ہوئیں اور خاص طور سے شیخ صفی الدین نے اہل حق کا مسلک واضح کیا تو حافظ ابن تیمیہؒ درمیان درمیان میں بوسے رہے اور جب وہ کسی بات پر رُفت کرتے تو حافظ ابن تیمیہؒ دوسری بات کو معرض بحث میں لے آتے اور اسی پر شیخ صفی الدین نے کہا کہ آپ کو چڑیا کی طرح پھد کتے ہیں کہ رُفت میں نہ آسکیں، حافظ ابن حجرؒ نے درر کا منہ ص ۱۳۵ ج ۱ میں لکھا کہ شیخ کے بعد شیخ کمال الدین زماکانی نے بھی حافظ ابن تیمیہؒ کو چائل کرنے کی سعی کی، تو انہوں نے اعتقاد کے لحاظ سے شافعی ہونے کا اقرار کیا اور مجلس برخاست ہوئی پھر آخری مجلس میں شیخ صدر الدین ابن الوکیل اور قاضی القضاۃ شیخ نجم الدین شافعی وغیرہ دوسرے سے بھی بہت سے علماء و فقہاء شریف ہوئے اور بحث ہوئی ان سب علماء میں سے کوئی بھی حافظ ابن تیمیہؒ کے اس دعوے کو نہ مان سکا کہ ان کا عقیدہ سلف کے مطابق ہے، اس کے بعد ان کو مصر طلب کیا گیا تاکہ وہاں بھی عقائد کی بحث ہو۔

۲۳ رمضان ۵۰۰ھ بعد نماز جمعہ قلعہ شامی میں علماء و اراکین دولت کی موجودگی میں مقدمہ پیش ہوا، حکومت کی طرف سے شیخ شمس الدین محمد بن عدنان شافعیؒ ۴۹۰ھ نے حافظ ابن تیمیہؒ کے خلاف دعوئی دائر کیا کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا عرش پر ہے اور انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے اور خدا آواز و حروف کے ساتھ ہوتا ہے، حافظ ابن تیمیہؒ نے جواب میں لمبا خطبہ پڑھا شروع کیا تو جمع عدالت قاضی القضاۃ زین الدین مانگی نے روک کہ خطبہ نہ دیں، الزامات کے جواب دیں، حافظ ابن تیمیہؒ نے کہا کہ قاضی صاحب اس مقدمہ میں میرے حریف و خصم ہیں، اس لئے ان کو حکم کرنے کا حق نہیں اور اے کوئی جواب دینے سے انکار کر دیا قاضی مانگی نے قید کا حکم سنایا۔ (درر کا منہ جلد نمبر ۱)

(۵) علامہ ابن جہیل رحمہ اللہ

آپ نے مسئلہ جہت پر مستقل رسالہ لکھ کر حافظ ابن تیمیہؒ کا مکمل مدلل رد کر دیا ہے (السیف الصقلی ص ۸۲)

(۶) حافظ ابن دقیق العید مالکی شافعی

آپ بھی حافظ ابن تیمیہؒ کے معاصر تھے اور حضرت علامہ کشمیریؒ نے فرمایا کہ آپ کے بھی حافظ ابن تیمیہؒ کے ساتھ منظرے ہوئے ہیں، مگر آپ کی وفات ۷۰۲ھ میں ہو گئی تھی، اس لئے غالباً اس وقت تک بہت سے عقائد کا اختلاف و فروع دسب کے سامنے نہ آیا ہو گا تاہم تاویل کا شد و سہ انکار ان کے سامنے آ گیا تھا، اس لئے ان کا ارشاد ملاحظہ ہو:-

اعلم علم کا ایک دوسرا فریق بھی ہے، جنہوں نے اس مسئلہ میں اچھی بحث نہیں کی اور تاویل پر تکیہ کر کے اس لئے نہیں کہ وہ بے محل تھی، بلکہ یہ غلط کہ تاویل کرنا چاہے سلف سے دور کر دیتا ہے اور انہوں نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ تاویل کے راستہ پر بھی بہت سے سلف چلے ہیں اور جس نے اس کو ترک کیا وہ اس لئے کہ ان کے زمانہ میں اس کی ضرورت پیش نہ آئی تھی اور تاویل سے انکار کیوں کر کیا جاسکتا ہے جبکہ امام احمدؒ سے ان کے دور ابتداء میں سورہ بقرہ کے روز قیامت میں آنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ اس کا ثواب آئے گا اور ”وجاء ربک“ کا مطلب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ امر رب مراد ہے، امام مالکؒ سے حدیث نزول الرب الی ہمساء والدینا کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ نزول رحمت مراد ہے، نزول انشائی نہیں اُنؒ اور فرمایا:- اگر تاویل (یعنی حقیقت ترک کر کے مجازی معنی مراد لینا) مجاز ہیں و شائع کی طرف ہو بلا توقف اسی کو اختیار کرنا چاہئے اور اگر مجاز بعید و شاذ کی طرف ہو تو وہ قابل ترک ہے اور اگر دونوں امر برابر ہوں تو اس وقت جواز عدم جواز فقہی و اجتہادی مسئلہ ہوگا اور دونوں فریق کا اختلاف غیر اہم ہوگا۔ (ایران الکتاب والندۃ الناظرۃ للشیخ سلامہ قضای ص ۲۳۱) معلوم ہوا کہ اتنے بڑے محقق شہیر نے بھی حافظ ابن تیمیہؒ کے خلاف ہی رائے قائم کی تھی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۷) شیخ تقی الدین سبکی کبیر رحمہ اللہ

آپ نے حافظ ابن قیمؒ کے تصدیق نوینیہ کا رد ”السیف الصقلی“ سے کیا، جس میں حافظ ابن تیمیہؒ وابن قیمؒ کے عقائد کی تردید بوجہ احسن و اخصر کی اور علامہ کوثریؒ نے اس کی تعلیق میں اہم تشریحات کیں اور شفاء النقام فی زیارۃ الخیر الامم بھی آپ کی مشہور تالیف ہے، جس میں حافظ ابن تیمیہؒ کے بہت سے تفردات کا رد وافر کیا ہے، حیدر آباد سے شائع ہو کر تار ہو گئی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ضروری ہے۔

(۸) حافظ ابن حجر عسقلانی

آپ نے جو فیصلی فقہ و رد کا منہ جلد اول میں کیا ہے اس کا ذکر پہلے آچکا ہے اور خاص طور سے عقائد کے بارے میں چند جملے بھر نقل کئے جاتے ہیں (۱) حدیث نزول باری تعالیٰ کا ذکر کر کے کہا اللہ تعالیٰ عرش سے آسمان دنیا پر اس طرح اترتا ہے جیسے میں منبر سے اترتا ہوں اور دوڑے اتر کر بتلایا، اسی لئے ان کو تجسیم کا قائل کہا گیا اور عقیدہ واسطیہ و عقیدہ حمویہ میں بھی ایسے امور ذکر کئے ہیں جن کا رد ابن جہیل نے کیا ہے، مثلاً کہا کہ یہ قدم اساق و جہ اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقی ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بذات خود بیٹھا ہے اور جب ان سے کہا گیا کہ اس سے تو تحمیر و انقسام لازم آتا ہے تو جواب دیا کہ میں ان دونوں کو خواص اجسام میں سے نہیں مانتا (۲) بعض حضرات نے ان کو زندقہ کا الزام دیا ہے کیونکہ انہوں نے استسقاء بالنبی ﷺ سے روکا، جو حضور علیہ السلام کی تنقیص اور انکار تقسیم کے مترادف ہے (۳) جب بھی کبھی ان کو کسی بحث و مسئلہ میں قائل کر دیا جاتا تو وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ میں نے اس بات کا ارادہ نہیں کیا تھا جس کا الترام دیتے ہو اور پھر اپنے قول کے لئے احتمال بعید نکال کر بتلایا کرتے تھے۔

فتح الباری میں بھی یہ کثرت مسائل میں رد کیا ہے، حدیث بخاری شریف ”کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ و کان عرشہ علی الماء“ (کتاب التوحید ۱۱۰۳) کے ذیل میں لکھا: بخاری باب بدء الخلق میں ولم یکن شیء غیرہ (ص ۵۵۳) مروی ہے اور روایت ابی معاویہ میں کان اللہ قبل کل شیء ہے، جس کا مطلب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی چیز (ازل میں) نہ تھی اور یہ پوری صراحت کے ساتھ اس کا رد ہے جس نے روایت الباب بخاری سے حوادث لا اول لہا کا نظریہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ ابن تیمیہ کی طرف نسبت کردہ نہایت شیخ مسائل میں سے ایک ہے۔

میں نے وہ بحث دیکھی ہے جو انہوں نے بخاری کی روایت الباب پر کی ہے اور انہوں نے اس روایت باب کو دوسری روایات پر ترجیح دے کر اپنا مقصد ثابت کیا ہے، حالانکہ جمع بین الروایتین کے قاعدہ سے یہاں کی روایت کو بدء الخلق والی روایات پر محمول کرنا چاہئے نہ کہ برعکس جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ نے کیا ہے اور جمع بین الروایتین بالافتقار ترجیح پر مقدم ہوتی ہے (فتح الباری ص ۳۱۸ ج ۱۳) اور بدء الخلق والی روایت ولم یکن شیء غیرہ پر حافظ نے لکھا کہ اس سے ثابت ہوا کہ پہلے خدا کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، نہ پانی تھا نہ عرش تھا نہ اور کوئی چیز اس لئے کہ وہ سب غیر اللہ ہے اور وہ کان عرشہ علی الماء کا مطلب یہ ہے کہ پانی کو پہلے پیدا کیا پھر عرش کو پیدا کیا پانی پر، نیز لکھا کہ کتاب التوحید میں ولم یکن شیء قبلہ آئے گا اور روایت غیر بخاری میں ولم یکن شیء معہ مروی ہے اور چونکہ قصہ ایک ہی ہے اس لئے اس روایت بخاری کو روایت بالمعنی پر محمول کریں گے اور غالباً اس کے راویوں نے دعاء نبوی انت الاول فلیس قبلک شیء سے اس کو اخذ کیا ہوگا لیکن یہ روایت الباب ہر دوسری چیز کے عدم کی پوری طرح صراحت کر رہی ہے۔

(تنبیہ) حافظ نے اس عنوان سے لکھا: بعض کتابوں میں یہ حدیث اس طرح روایت کی گئی ہے کان اللہ ولا شیء معہ وهو الآن علی ما علیہ کان یہ زیادتی کسی کتاب حدیث میں نہیں ہے، علامہ ابن تیمیہ نے اس پر تنبیہ کی ہے مگر ان کا قول صرف وهو الآن علی ما علیہ کان کے لئے مسلم ہے، باقی جملہ ولاشیء معہ کے لئے مسلم نہیں ہے، کیونکہ روایت الباب ولا شیء غیرہ اور ولا شیء معہ کا مطلب واحد ہے آگے حافظ نے لکھا کہ کان عرشہ علی الماء سے یہ بتلایا کہ پانی عرش مبداء عالم تھے، کیونکہ وہ دونوں زمین و آسمانوں سے قبل پیدا کئے تھے الخ (فتح الباری ص ۱۸۱ ج ۶)

(۹) محقق عینی

آپ نے لکھا: ”وکان عرش علی الماء سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو عرش کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ازل سے مانتے ہیں اور انہوں نے بخاری کی روایت الباب ”کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ و کان عرشہ علی الماء“ سے استدلال کیا ہے اور یہ مذہب باطل ہے اور کان عرش علی الماء سے یہ استدلال بھی صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر رہنے والا ہے بلکہ صرف عرش کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ پانی پر ہے، اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلایا کہ وہ عرش پر ہیں، نہ ان کو اس کی ضرورت ہے اور عرش کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرشتوں کی عبادت کا بتلایا ہے، جس طرح زمین پر بیت حرام کو عبادت کا بتلایا ہے اس کو بھی بیت اللہ اس لئے نہیں کہا گیا کہ وہ اس میں ساکن ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ اس کا خالق

سہ اس موقع پر حافظ نے قلم اور قلم و لوح محفوظ کی اولیت علیٰ کلام کیا ہے اور شرح الموہب لحدیث میں حاکم سے قول الخلق نور علیہ السلام مروی ہے اور علامہ عینی نے روایت اول ما خلق اللہ تعالیٰ عود محمد ﷺ ذکر کی ہے (عمدہ ص ۱۰۹ ج ۱۵) اور شیخ سلامہ نے براہین الکتاب والرسول ص ۱۹۳ میں لکھا کہ روایت عبد الرزاق اول ما خلق اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ میں آگاہا جملہ ثم خلق منه کل چیز بھی ہے لہذا اول مخلوق علی الاطلاق نور محمدی ہوا پھر پانی و پھر عرش، پھر قلم و لوح اور قلم کو حکم ہوا کہ وہ ہندوں کے معبود دیو کو پچاس ہزار سال قبل آسمانوں اور زمین کی پیداوار سے قبل، جیسا کہ روایت مسلم میں ہے، واللہ اعلم۔ قال شیخ الانوار فی الاول قسیدۃ طویلۃ

ہے اسی طرح عرش کا بھی مالک و خالق ہے (اور جس طرح بیت اللہ کی نسبت تشریف ہے اسی طرح عرش کی نسبت بھی تشریف ہے) اور اللہ تعالیٰ کی اولیت کے لئے نہ توئی حد ہے نہ نہایت اور وہ ازل میں اکیلا تھا اس کے ساتھ عرش نہیں تھا، آگے لکھا کہ عرش پر اللہ تعالیٰ کو مستقر ملتا تا جسے کا مذہب ہے جو باطل ہے کیونکہ استقر ارجاس سے ہے اور اس سے حلول و تناسل لازم آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے۔ (عمدة القاری ص ۱۱۰ ج ۳۵) اسی طرح حافظ یحییٰ نے جسے کا رد کیا ہے، لیکن اپنے قریبی دور کے مجسمہ حافظ ابن تیمیہؒ کا نام نہیں لیا ہے برخلاف اس کے حافظ ابن حجر نے آخر حرجان کا نام لے کر رد کیا ہے، لہذا ابابہؒ کی کوئی ذرائع سے حافظ ابن تیمیہؒ کے نظریات اور تفردات نہیں پہنچے۔

اوپر کی تفصیلات سے معلوم ہوا کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے جو رسالہ التوسل والوسیلہ کے آخر میں یہ عقیدہ لکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں پر اپنے عرش پر ہے، اس سے انہوں نے اپنا وہی عقیدہ بتلایا ہے جس کا حافظ ابن حجر یحییٰ وغیرہ نے رد کیا ہے، کیونکہ عرش پر ہونے کا مطلب ہے اس پر استقر ہے اور یہ بھی کہ وہ ہمیشہ عرش پر ہے، لہذا عرش بھی ازل سے موجود اور قدیم ہوا جس سے حوادث الاولیاء کا نظریہ ظاہر ہوا اور آگے حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے متفصل اور جدا ہے، کیونکہ وہ سب سے اوپر عرش پر ہے اور دوسری سب مخلوقات نیچے ہیں اس سے خدا کے لئے ایک جہت فوق والی اور مخلوق کیلئے دوسری جہت تحت والی متعین ہوئی، حالانکہ خدا جہت و تہیز وغیرہ سے منزہ ہے کہ یہ سب اجسام و مخلوقات کے لوازم و اوصاف ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے ایسے کسٹھلہ شیء فرمایا ہے اور مخلوق سے مہاین و جدا ہونے کا یہ مصعب تو صحیح ہو سکتا ہے کہ اس کی شان الوہیت وغیرہ مخلوق سے الگ ہے لیکن یہ مطلب کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے یا ہمارے ساتھ نہیں یا ہم سے دور ہے وغیرہ درست نہیں، کیونکہ ایسا عقیدہ آیات قرآنی و هو معکم ایما کنتم اور نحن اقرب الیہ من حبل الورد، وغیرہ اور حدیث اقرب ما یدیکون العبد الی ربہ فی السجود وغیرہ کے خلاف ہے۔

(۱۰) قاضی القضاۃ شیخ تقی الدین ابو عبد اللہ محمد الانصاری رحمہ اللہ

آپ نے علامہ سبکی مؤلف "خفاء السقام" کی طرح حافظ ابن تیمیہؒ کے رد میں "الفتاویٰ المرضیۃ فی الرد علی من سلك الزیارة الحمدیہ" لکھی یہ بھی ابن تیمیہؒ سے معاصر تھے، حسب تحقیق علامہ امت کسی امر مشروع کو معصیت قرار دینا بھی عقیدہ کی خرابی ہے اور ابابہؒ کی اور حافظ ابن حجر کا قول نقل ہوا کہ انکار استغاثہ باہلہ وغیرہ سے باعث لوگ تفتیش نبوی کا گمان کرتے اور زندہ سے ان کو معتمد کرتے تھے۔

(۱۱) شیخ زین الدین بن رجب حنبلی رحمہ اللہ

کہا نہ بدلہ میں سے تھے اور حافظ ابن تیمیہؒ پر خرابی عقائد کی وجہ سے کفر کا اعتقاد رکھتے تھے اور ان کا رد بھی لکھا ہے وہ بعض مجالس میں بلند آواز سے کہتے تھے کہ میں سبکی کو معذور سمجھتا ہوں، یعنی تکفیر ابن تیمیہؒ کے بارے میں (دفع الہب اقلی الدین الھنئی ص ۸۲۹ھ) ص ۱۲۳

(۱۲) شیخ تقی الدین حسنی دمشقی رحمہ اللہ (۸۲۹ھ)

آپ کا دور حافظ ابن تیمیہؒ سے قریب تھا آپ نے حافظ ابن تیمیہؒ کے عقائد کا نہایت مفصل رد لکھا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ان عقائد کی نسبت امام احمدؒ کی طرف کتنا کسی طرح درست نہیں، نیز ثابت کیا کہ امام احمدؒ ماؤل تھے اور ابن حامدان کے شاگرد قاضی اور زانغوی وغیرہ ہم دن بدلہ نے ان پر خض افترا کیا ہے ص ۳۵ میں لکھا کہ علامہ شام شیخ برہان الدین فراہی وغیرہ نے حافظ ابن تیمیہؒ کی کثیر کا فتویٰ لکھا جس سے شیخ شہاب الدین بن جہل شافعی نے اتفاق کیا اور حامی ص ۷ نے بھی موافقت کی پھر اس کو سلطان وقت نے قضاۃ کو جمع کر کے دکھایا اس کو پڑھ کر قاضی قضاۃ بدر الدین جماعہ نے لکھا کہ اس مقالہ کا قائل ضال و متبعہ ہے، یعنی حافظ ابن تیمیہؒ اور اس کی موافقت حنفی و حنبلی علم و قضاۃ نے

بھی کی، لہذا ان کا کفر جمع عید ہو گیا، پھر یہ فتویٰ دمشق بھیجا گیا اور وہاں کے قضاة و علماء کے سامنے پیش کیا گیا تو ان سب نے بھی بلا اختلاف کہا کہ ابن تیمیہ کا فتویٰ غلط اور مردود ہے اور ان کو آئندہ فتویٰ دینے سے روکنا چاہئے، نہ ان کے پاس کسی کو جانا چاہئے، الخ شیخ "حصی" نے یہ اور دوسرے واقعات ابن شاکر کی کتاب "عیون البتاریخ" سے نقل کئے ہیں، ص ۶۰ میں علامہ حصی نے حافظ ابن تیمیہ کے عقیدہ قدیم عالم کارو کیا ہے، ص ۶۲ میں حیات و وفات نبوی کے زمانوں کی تفریق کے نظریہ کی تقلید کی ہے، ص ۹۲ میں سفر زیارۃ نبویہ کو معصیت بتلانے کا مکمل رد کیا اور مذہب اربعہ کا اتفاق لزوم زیارۃ نبویہ پر واضح کیا ہے، ص ۱۲۲ میں حافظ ابن قیم و حافظ ابن کثیر (تلامذہ ابن تیمیہ) کے حالات و واقعات سزا و تعزیر کے بیان کئے جو انہوں نے اپنے استاد کے اتباع کی وجہ سے برداشت کئے آخر میں کچھ آیات مدح نبوی کے سلسلہ کی ذکر کی ہیں پوری کتاب اہل علم و تحقیق کے مطالعہ کی ہے۔

(۱۳) شیخ شہاب الدین احمد بن یحییٰ الکلابی (م ۷۳۳ھ)

آپ نے بھی مستقل رسالہ جہت کے مسئلہ میں حافظ ابن تیمیہ کے رد میں لکھا اور اس کی اہمیت کے پیش نظر پورے رسالہ کو شیخ تاج الدین بکئی نے اپنی "طبقات الشافعیہ" میں نقل کر دیا ہے۔

(۱۴) علامہ فخر الدین قرشی شافعی

آپ نے بھی جہت کے مسئلہ میں "نجم المہدی" و "رجم المحدثی" کتاب لکھی اور اس میں دو مراسم اور دستاویزات بھی نقل کر دی ہیں جن میں حافظ ابن تیمیہ کے عقائد و نظریات اور مخالفین علماء و قضاة کی رائیں مکمل طور سے درج ہیں۔

حافظ ابن تیمیہ کے بڑے مخالفین اکابر علماء وقت میں سے قابل ذکر یہ حضرات بھی تھے: (۱۵) شیخ الاسلام علامہ ابو الحسن علی بن اسماعیل قنوی، وکان ہو مصرح بان ابن تیمیہ من الجملۃ بحیف لا یقول (براہین الکتاب الن ص ۱۸۲) (۱۶) علامہ ابن رفہ (۱۷) شیخ عبدالعزیز انہروای (۱۸) شیخ علی بن محمد بن خطاب الباہجی (۱۹) شیخ حسن بن احمد بن محمد حسینی (۲۰) شیخ عبداللہ بن جماعہ (۲۱) شیخ محمد عثمان البوریجی (۲۲) قاضی زین الدین بن مخلوف مالکی (۲۳) قاضی کمال الدین ابن زملکانی (م ۷۳۷ھ) آپ نے بھی حافظ ابن تیمیہ کے رد میں تالیف کی (فتنی المقال ص ۵۳) (۲۵) شیخ صدر الدین ابن الوکیل (۲۶) علامہ محدث و فقیہ نور الدین بکری جنہوں نے استغاثہ نبوی کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ کا رد لکھا (۲۷) شیخ علاء الدین بخاری (م ۷۴۱ھ) جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جو شخص ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہے وہ کافر ہے انہوں نے حافظ ابن تیمیہ کی کتابوں کا مطالعہ پورے غور و فکر کے ساتھ سخت نقد کیا تھا، علامہ سخاوی نے لکھا کہ علامہ بخاری نے جب دمشق میں سکونت اختیار کی تو لوگ ان سے مقالات ابن تیمیہ کے بارے میں سوالات کرتے تھے اور وہ ان کی غلطیاں بتلایا کرتے تھے، علامہ کوثری نے لکھا کہ ان کا یہ تہداس لئے نہ تھا کہ ابن تیمیہ صوفیہ کے خلاف تھے، کیونکہ وہ بھی ابن تیمیہ کی طرح ابن عربی پر رد کرتے تھے، بلکہ اس لئے تھا کہ ابن تیمیہ عالم کے قدم نوعی، طول حوادث باللہ تعالیٰ اور جہت وغیرہ کے قائل تھے جبکہ یہ سب عقائد جماعیہ متکلمین اہل سنت کے خلاف تھے، اور ان کی رائے تھی کہ جو شخص ایسے عقائد کو اسلامی عقائد یقین کرے (حالانکہ اسلام ان سے بری ہے) اور وہ ان غیر اسلامی عقائد کی وجہ سے ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام سمجھے تو وہ لاجمالہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ (تبیق ذیل تذکرۃ الحفاظ ص ۳۶۶)

(۲۸) شیخ ابن جملہ

آپ نے بھی رد حافظ ابن تیمیہ کے لئے تالیف کی (فتنی المقال ص ۵۳)

(۲۹) شیخ داؤد ابوسلیمان

آپ نے کتاب المناقب (۱۵۷)

(۳۰، ۳۱) علامہ قسطلانی شارح بخاری و علامہ زرقاتی

آپ نے اپنی مشہور و معروف تالیف "المواہب اللدنیہ" ص ۳۱۴، ۳۰۳ ج ۸ میں لکھا - میں نے شیخ ابن تیمیہ کی طرف منسوب مسئلہ میں دیکھا کہ ردہ خضہ بنویہ پر مستقبل جہرہ شریف ہو کر دعا کرے اور امام مالک سے مروی روایت کو بھی انہوں نے جھوٹ قرار دیا، ایسا کہا، واللہ اعلم۔ علامہ زرقاتی شارح المواہب اور شارح موطاء امام مالک نے اس پر لکھا کہ یہ ابن تیمیہ کی بے موقع اور عجیب قسم کی جسارت ہے اور علامہ قسطلانی نے لکھا اقبال جہرہ بھی اس سے اپنی براءت ظاہر کی ہے، کیونکہ روایت مذکورہ کے جھوٹ ہونے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو شیخ ابوالحسن علی بن فہر نے اپنی کتاب "فصل" لکھ "میں روایت کیا ہے اور اپنے طریق سے حافظ ابوالفضل عیاض نے بھی شفا میں متعدد دفعہ شیوخ سے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد اچھی ہے بلکہ صحیح کے درجہ میں بھی کہی گئی ہے اور جھوٹ کیونکر ہو سکتی ہے جبکہ اس کے راویوں میں کوئی بھی جھوٹا اور وضاح نہیں ہے، لیکن جبکہ حافظ ابن تیمیہ نے اپنا نیا مذہب بنا لیا تھا، حتیٰ کہ قیور کی تعظیم نہ کرنا خواہ کسی کی بھی ہوں اور یہ کہ ان کی زیارت صرف اعتبار و ترمیم کے لیے ہے اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ ان کی طرف سفر نہ کرے اس لئے وہ اپنی فاسد عقل کی وجہ سے اپنی بدعت اور متفرق نظریہ کے خلاف ہر چیز کو اپنے اوپر حمد و ثناء کرتے تھے اور جس طرح کسی حملہ آور کا دفاع کسی نہ کسی طرح سے ضرور کیا جاتا ہے وہ بھی اس کو دفع کرتے تھے اور جب کوئی معمولی درجہ کا شیعہ بنی ان کے خیال میں ممانعت کے لئے پیش کرنے کو نہ ملتا تھا تو دوسرے سے روایت ہی کے جھوٹ ہونے کا دعویٰ کر گزرتے تھے اور کسی نے ان کے بارے میں ٹھیک انصاف ہی کی بات کہی ہے کہ ان کا علم ان کی عقل سے زیادہ ہے۔

علامہ زرقاتی نے یہ بھی لکھا - اس شخص کو باطل و باطلہ دلیل سے روایت مذکورہ کی تکذیب کرنے میں شرم بھی نہ آئی، پھر جس قول مبسوط سے اس نے استدلال کیا اس سے صرف خلاف اولیٰ ہونے کی بات نکل سکتی ہے، نہایت اور ممانعت کی نہیں، کیونکہ اس میں ہے لا اری ان یقص عند القبر لیسعداء اور اگر ہم محدثانہ نقطہ نظر سے سوچیں کہ تو روایت ابن زب کو اتصال کی وجہ سے ترجیح دے کر مقدم کرنا پڑے گا، روایت اسما عمل پر، کیونکہ وہ منقطع ہے انہوں نے امام مالک کو نہیں دیکھا، علامہ قسطلانی نے فرمایا - حافظ ابن تیمیہ کا اس مقام میں کلام تاپہ نہ دیدہ اور عجیب ہے جو زیارۃ بنویہ کے لئے سفر کو ممنوع قرار دیا ہے اور کہا کہ وہ اصل ثواب میں سے نہیں ہے بلکہ اس کی ضد یعنی گناہ و معصیت کا عمل ہے، اس کا رد شیخ ابن تیمیہ نے شفا و المغام میں لکھا ہے جو لقب مومنین کے لئے واقعی شفاعت ہے (فتاویٰ القاسم ص ۵۲) اور شرح بخاری شریف میں باب فضل الصلوٰۃ فی مسجد مکہ الخ کے تحت لکھا کہ ابن تیمیہ کا قول ممانعت زیارۃ بنویہ ان سے منقول مسائل میں سب سے زیادہ باطل و باطلہ مسائل میں سے ہے (ایضاً ص ۵۵)

(۳۲) علامہ ابن حجر مکی شافعی

آپ نے اپنے "فتاویٰ حدیثیہ" میں حافظ ابن تیمیہ کے خلاف بہت زیادہ لکھا ہے اور نہایت سخت الفاظ میں نقد کیا ہے، مثلاً عبد خدا اللہ واصلہ واصلہ واصلہ واصلہ آپ نے "ابو بکر رضی عنہ" کی زیارۃ القبر المکرم لکھی جس میں اس کا رد کیا اور ابن تیمیہ کے لئے درشت لہجہ اور سخت الفاظ استعمال کئے۔

(۳۳) علامہ محدث ملا علی قاری حنفی

آپ کی رائے میں آپ کی مشہور کتاب مراقبہ شرح مشکوٰۃ شریف سے پہلے نقل ہو چکی ہے، آپ نے سفر زیارۃ بنویہ کے معصیت کہنے کو قریب بہ کفر قرار دیا ہے۔

(۳۴) شیخ محمد معین سندھی

مشہور محدث مؤلف دراسات الملیب، آپ نے بھی حافظ ابن تیمیہ کے تفردات پر بحث گرفت کی ہے اور مستقل رد میں کتاب بھی لکھی ہے۔

(۳۵) حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی حنفی

آپ نے لکھا: - ابن تیمیہ کا کلام منہاج السنہ وغیرہ کتابوں کے بعض مواقع میں بہت زیادہ مؤحش ہے، خاص طور سے تفریط حق اہل بیت اور زیارۃ نبویہ سے منع کرنا غوث، قطب و ابدال کا انکار اور تحقیر صوفیہ وغیرہ امور اور ان مضامین کی نقول میرے پاس موجود ہیں اور ان کے زمانہ میں ہی بڑے بڑے علماء شام و مصر و مغرب نے ان کے تفردات کا رد کیا تھا پھر ان کے شاگرد ابن القیم نے ان کے کلام کی توجیہ کے لئے بہت کوشش کی لیکن علماء نے اس کو قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ مخدوم معین الدین سندھی نے میرے والد ماجد (شاہ ولی اللہ) کے زمانہ میں ہی ابن تیمیہ کے رد میں مستقل رسالہ لکھا تھا، اور جبکہ ان کے تفردات علماء اہل سنت کی نظر میں مردود ہی تھے تو ان کی مخالفت اور رد و قدح پر طعن کرنے کا کیا موقع ہے؟ (فتاویٰ عزیزی ص ۸۰ ج ۲)

(۳۶) حضرت مولانا مفتی محمد صدر الدین دہلوی حنفی

آپ نے زیادہ نبویہ کے لئے سفر کے انتخاب پر نہایت مفید علمی کتاب ”منتہی المقال فی شرح حدیث التاثر الحال“ لکھی، جس میں حافظ ابن تیمیہ کے نظریات و عقائد پر بھی مدلل نقد کیا ہے آپ نے لکھا کہ ابن تیمیہ کی کتابیں صراط مستقیم وغیرہ ہندوستان آئیں تو ان کی بغوات لوگوں میں پھیلیں، جن سے عوام کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہوا، اس لئے ان کے عقائد صحیحہ کی حفاظت کے لئے ابن تیمیہ کے حالات سے بھی ہمیں آگاہ کرنا پڑا، پھر اکابر علماء کی تنقیدات نقل کیں (ص ۴۹)

ص ۵۸ تا ص ۶۸ میں کتب معتبرہ تاریخ علامہ بکری اور تاریخ نویری و مرآۃ البیان العلماء ابی محمد عبداللہ یافعی اور صاحب التحاف وغیرہ سے حافظ ابن تیمیہ کا صفات جلالہ و جمالیہ خداوندی میں بے جا کلام کرنا و دیگر عقائد جدیدہ کا اظہار اور علماء و حکام اسلام کی طرف سے ان پر دار و گیر کرنا وغیرہ واقعات تفصیل سے نقل کئے ہیں اور لکھا کہ صحیحہ میں جب بعض اکابر امراء کی سفارش پر قید سے رہا ہوئے اور اپنی بات چیتی نہ دیکھی تو اعتقاد اہل حق کی طرف رجوع ظاہر کیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں اشعری ہوں اور سب اعیان و علمائے مصر کے رد و براہام اشعری کی کتاب اپنے سر پر لکھی لیکن پھر کچھ روز کے بعد دوسرے فتنے افشا دیئے گئے

(۳۷، ۳۸) شیخ جلال الدین دوائی و شیخ محمد عبدہ

آپ نے شرح المعصودہ میں لکھا: - میں نے بعض تصانیف ابن تیمیہ میں ان کا قول عرش کے لئے قدم نوعی کا پڑنا حال اس پر شیخ محمد عبدہ نے اس کے حاشیہ میں لکھا: - یہ اس لئے کہ ابن تیمیہ حنابلہ میں سے تھے جو ظہر آیات و احادیث پر عمل کرتے ہیں اور اس کے بھی قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر استواء جوسماً (بیضہ کر) ہوا ہے پھر جب ابن تیمیہ پر اعتراض کیا گیا کہ اس سے تو عرش کا ازلی ہونا لازم آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ازلی ہے، لہذا اس کا مکان بھی ازلی ہوگا اور عرش کی ازلیت ان کے مذہب کے بھی خلاف ہے تو اس کے جواب میں ابن تیمیہ نے کہا کہ ”عرش قدیم بالوہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایک عرش کو معدوم کر کے دوسرا پیدا کرتا رہا ہے اور ازل سے اب تک یہی سلسلہ جاری ہے تاکہ اس کا استواء ازلا و ابداً ثابت ہو سکے۔“

اس جواب پر شیخ محمد عبدہ نے ریازک کیا کہ ہمیں یہ بھی تو سوچنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اعداد و ایماہ کے درمیان وقفہ میں کہاں رہتا ہے؟ آیا وہ اس وقت استواء سے بہت جاتا ہے؟ آیا یہ تو یہ استواء سے بہت جاتا بھی ازلی ہوگا کہ ہمیشہ سے یہ بھی ہوتا رہا ہے (اس طرح استواء اور عدم استواء دونوں کو ازلی کہنا پڑے گا) فسبحان اللہ! انسان بھی کس قدر جاہل ہے اور کسی کیسی برائیاں وہ اپنے اعتیاد و مرضی سے قبول کر لیتا ہے، تاہم میں نہیں جانتا کہ واقعی ابن تیمیہ نے ایسی بات کہی بھی ہے، کیونکہ بہت سی باتیں ان کی طرف غلط بھی منسوب ہوئی ہیں (۱۹ تحقیق دفع حبیہ ہشتیمہ ابن الجوزی)

(۳۹) سند الھدٰی شین محمد البریلّی

آپ نے اپنی کتاب ”اتحاف اہل العرفان برویۃ الانبیاء و الملائکہ و الجنان“ میں لکھا: ”ابن تیمیہ حنبلی نے (خدا اس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے) دعویٰ کیا کہ سفر زیارتہ بنو یہ حرام ہے اور اس مسافر کی نافرمانی کے باعث اس سفر میں نماز قصر بھی ناجائز ہے، اور اس بارے میں ایسی باتیں کہیں جن کو کان سننا بھی گوارہ نہیں کر سکتے، اور طہائع ان سے نفرت کرتی ہیں، اور پھر اس کلام کی نحوست پڑی کہ اس نے جناب اقدس جل و علائک بھی تجاوز کیا، جو ہر عمل کی مستحق ہے اور دروازہ کبریا و جلال کو بھی پھر زار اور ایسے امور کی نسبت کی جو عظمت و کمال باری کے منافی ہیں، مثلاً جہت کا ادعا، تجسیم کا التزام، اور جو ایسے عقائد نہ اختیار کرے اس کو گمراہ و گمراہ متلا اور ان باتوں کو منہ پر چبھ کر برطا کہا اور اس نے ائمہ مجتہدین کی مخالفت میں بھی بہت سے مسائل میں کی نیز ضغائنہ راشدین پر لچر اور پوچھ قسم کے اعتراضات کئے اس لئے وہ (یعنی ابن تیمیہ) علمائے امت کی نگاہوں سے گڑ گئے اور عوام میں بھی بے توقیر ہوئے، علماء نے ان کے کلمات فاسدہ پر گرفت کی اور ان کے دلائل کا سدھ کی کمزوری ثابت کی ان کے عیوب کو واضح کیا اور ان کے اوہام و غلطیات کی قباحتوں کو بیان کیا (شعبی المقال ص ۵۰)

(۴۰) محقق یشی رحمہ اللہ

آپ نے فرمایا: ابن تیمیہ کون ہے جس کی طرف نظر کی جائے یا موردین میں اس پر اعتقاد کیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایسے امام جمع حبیہ کو مقدر کیا، جس کے علم فضل اور جلالت قدر نیز صلاح و دیانت کو سب ہی مانتے ہیں، یعنی مجتہدین محقق، جہدہ تقی الدین سبکی اللہ روحہ و نور صریحہ، کہ آپ نے اس کے درمیان ایسی کتاب تالیف کر دی جس کا حق ہے کہ وہ دلوں کے صفحات پر طلائع حروف سے لکھی جائے الخ (ایضاً ص ۵۱)

(۴۱) علامہ شامی حنفی رحمہ اللہ

آپ نے باب الدلیل علی مشروعیۃ سفر و شداء الرجال لزیرۃ بنو یہ میں لکھا کہ کتاب کذب و براءت پر اجماع ہے اور حدیث لا تشد الرجال سے مذکور کا مسئلہ نکلا گیا ہے، جس نے اس سے سفر زیارتہ کو ممنوع بتایا اس نے رسول اکرم ﷺ کے مقابلہ میں نہایت بے جا جسارت کی اور لہانت بنو یہ و سوء ادب کا مرتکب ہوا اور جواز سفر تو غرض و نبوی کے لئے بھی بلا خلاف ہے تو اغراض اخرویہ کے لئے بدوجہ اولیٰ ہے اور اس مسئلہ میں ابن تیمیہ کا رد کا برامت سبکی وغیرہ نے کر دیا ہے کیونکہ ابن تیمیہ نے ایسی منکرات کہی ہے جس کی گندگی سات سمندروں کے پانی سے بھی نہیں دھوئی جاسکتی (شعبی المقال ص ۵۲)

(۴۲) علامہ محقق شیخ محمد زابد الکوثری رحمہ اللہ

اسلامی عقائد و اعمال کے سلسلہ میں جس قدر بھی غلطیاں اور مسامحات چھوٹے بڑے، اس زمانہ تک کے علمائے امت سے ہو چکے ہیں ان کی نشاندہی اور صحیح و دلائل نقلیہ و عقلیہ سے رد کرنا اور اس کی اشاعت کی سعی کرنا علامہ کوثری کا سب سے بڑا مقصد زندگی تھا اور خدا کا شکر ہے وہ کامیاب ہوئے اور ان کی وجہ سے وہ علوم حق و متکشف ہو کر سامنے آ گئے کہ ہم سب کے لئے شمع راہ بن گئے اس لئے آج کے دور میں ہر عالم جو

اسلامیات پر علم و تحقیق کے اعلیٰ معیار پر کچھ بھی لکھنے کا ارادہ کرنا وہ علامہ کوثری کی تالیفات تعلیقات اور ان کتابوں کا ضرور محتاج ہے جن کی وہ حقد میں اکابر امت کے ذخائر قیمہ میں سے منتخب کر کے شائع ہی کر گئے ہیں تفردات حافظ ابن تیمیہؒ کے رد کی جانب بھی انہوں نے بہت زیادہ توجہ دی تھی، اس لئے انبحاث میں بھی ان کی اور ان کے معیار پر دوسروں کی تالیفات کا مطالعہ اہل علم و تحقیق کے لئے نہایت ضروری ہے۔ واللہ الموفق

(۴۳) علامہ مدقق شیخ سلامہ قضای شافعی رحمہ اللہ

آپ نے ایک نہایت مفید ضخیم علمی کتاب (۵۳۶ صفحات کی) "براہین الکتاب والسنۃ" کے نام سے لکھی جو علامہ کوثری کے مقدمہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہے، اس میں اصولی و فروعی بدعات پر سیر حاصل کلام کیا ہے اور خاص طور سے حافظ ابن تیمیہؒ کے تفردات بدعت عقائد و اعمال کا رد و افر نہایت مفصل دلائل و براہین سے کیا ہے، اس کتاب کا مطالعہ علماء اور فقہی طلبہ حدیث اور ان حضرات کے لئے نہایت ضروری ہے جو علم اصول الدین میں تخصیص کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس طرح علامہ کوثریؒ کی تالیفات کا مطالعہ بھی ان کے لئے بنیادی اہمیت و ضرورت رکھتا ہے۔

(۴۴) علامہ شوکانی رحمہ اللہ

آپ نے اپنی مشہور کتاب "امدرار النضید" میں حافظ ابن تیمیہؒ کے بہت سے ادہام کا رد کیا ہے اور توہم و باطلین کا بھی اثبات جواز کیا ہے پیسے اس کی بعض عبارات بھی نقل کی گئی ہیں۔

(۴۵) نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی رحمہ اللہ

آپ نے لکھا: "میں حافظ ابن تیمیہؒ کو معصوم نہیں سمجھتا بلکہ ان کے بہت سے مسائل اصلیت و فرعیہ کا مخالف ہوں، وہ ایک بشر تھے، اور بحث کے وقت مقابل کو اپنے غضب و فصد کا نشانہ بنا لیتے تھے (بحوالہ مکتوبات شیخ الاسلام ص ۴۱۳ ج ۴) یہ دونوں باوجود سلفی ہونے کے حافظ ابن تیمیہؒ کی رائے کے خلاف تھے۔

(۴۶) شیخ ابوصامد بن مرزوق رحمہ اللہ

آپ نے نئے طرز میں عقائد و اصول دین مہمات مسائل پر تین نہایت اہم کتابیں لکھیں جو دمشق سے شائع ہو چکی ہیں (۱) براۃ الاشعریین من عقائد الخلفین جلد ۲ (۲) الغلب المفید علی بدی الزری اللہید (۳) اللہ احکم الموزون لکتاب الحمد و الحمد ثون ان سب میں بھی تفردات و فسادات ابن تیمیہؒ کا رد کیا گیا ہے۔

(۴۷) علامہ محمد سعید مفتی عدالت عالیہ حیدر آباد دکن رحمہ اللہ

آپ نے حافظ ابن تیمیہؒ کے رد میں "التنبیہ بالتزویہ" لکھی جو ۱۳۰۹ھ میں مطبع محبوب شاہی حیدر آباد سے ۳۳۶ صفحات پر مطبع ہو کر شائع ہوئی تھی، جس کا ایک بخوبی عالم احمد ابن ابراہیم بن عیسیٰ نے رد بھی لکھا تھا، وہ بھی دیکھ جاسکتا ہے۔

(۴۸) علامہ آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی کی رائے

آپ نے استواء علی العرش کے بارے میں بہت سے اقوال و مذہب تفصیل کے ساتھ نقل کئے اور جو لوگ استواء کی تفسیر استقرار سے کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے لوازم کے بھی قائل ہیں ان کو تو بڑی گمراہی اور صریح جہالت کا مرتکب قرار دیا (روح المعانی ص ۱۳۳ ج ۸) علامہ آلوسی نے اگرچہ تو سلف ذات سے انکار کیا ہے تاہم توہم و باطل علیہ السلام کو جائز کہا ہے، ملاحظہ ہو ص ۱۲۸ ج ۶ مگر تاثر کی ستم ظریفی

بھی دیکھئے کہ بچے حاشیہ میں ان کی رائے کو غیر مقبول قرار دے یا بالاعتدالہ، ایضاً، پھر لکھا۔ ”مشہور مذہب سلف کا اس جیسی سب چیزوں میں ان کی مراد اللہ تعالیٰ کی طرف تفویض کر دینا ہے، لہذا استواء عرش کی مراد بھی وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اور جیسا اس کی شان کے لائق ہے کہ اس کو استقر اور تمکن سے منزہ بھی سمجھا جائے اور اسی کو حضرت سادات صوفیہ نے بھی اختیار کیا ہے (روح المعانی ص ۳۶ ج ۸) آپ نے ظاہری معنی استقر اور تمکن مراد لینے والوں کے خلاف امام رازئی کے دس دلائل بھی ذکر کئے جن میں سے نمبر ۸ یہ ہے کہ عالم کردی مشکل ہے، لہذا جس جہت کو فوق سمجھ کر خدا کے لئے جہت فوق کو متعین کرو گے، وہ دوسرے لوگوں کے لئے جہت تحت ہوگی اور معبود کو تحت قرار دینا بھی بافتقار و عطاء و نادرست ہے نمبر ۹ یہ کہ قل ہو اللہ احد آیات ٹکلمات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستقر و تمکن ماننے سے اس کی ترتیب و انقسام لازم آئے گا، لہذا وہ حقیقت میں احد نہ ہوگا اور آیت مذکورہ کا محکم ہونا باطل ہو جائے گا، اس کے بعد لکھا کہ لسان عرب میں استواء کے دو ہی معنی تھے، استقر اور استیلاء اور جب استقر ار کے معنی صحیح نہیں ہو سکتے تو استیلاء کے معنی متعین ہو گئے ورنہ لفظ بے معنی اور معطل رہے گا اور اسی کو شیخ عزالدین عبدالسلام نے بھی اپنے فتاویٰ میں اختیار کیا ہے اور لکھا کہ تاویل کا طریقہ جبکہ وہ مستبعد نہ ہو، اقرب الے الحق ہے اور یہ صورت اس مسئلہ میں درمیان ہے اور شیخ ابن ہمام نے بھی جو کہ مرتبہ اجتہاد پر فاضل تھے، اس کو سلف کو اختیار کیا ہے، جیسا کہ ہمارے ہم عصر علامہ شافعی نے رد المحتار میں خصوصی طور پر پسنہ کی ہے الخ (روح المعانی ص ۱۵۶ ج ۱۶) علامہ آلوسی نے کئی ورق میں مسئلہ کی تفصیل کی ہے اور نفی تشبیہ و تجسیم کوئی سارے اسرار کا براہ راست و محدثین کا مسلک لکھا ہے۔

(۴۹) علامہ محدث قاضی ثناء اللہ صاحب، صاحب تفسیر مظہری کی رائے

آپ نے لکھا: ”علامہ بغوی نے فرمایا: معتزلہ نے استواء کی تاویل استیلاء سے کی ہے لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ استواء علی العرش اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بلا کیف کہ اس پر ایمان لا تا فرض ہے اور اس کے علم و معنی مراد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سوئپ دے جس طرح امام مالک نے جواب دیا تھا اور عرش کی طرف اللہ تعالیٰ کی نسبت تشریف و تکریم کے لئے ہے جیسے کعبہ کو بیت اللہ کہا گیا، دوسرے اس لئے بھی کہ عرش کو انواع تجلیات الہیہ کے ساتھ خصوصیت ہے اور اسی لئے اس کو عرش الرحمان بھی کہا گیا ہے۔

صوفیہ علیہ نے جس طرح صیغہ کو بلا کیف کے مانا ہے اور جس طرح کچھ تجلیات خاصہ قلب مومن پر ثابت کی ہیں اور اس کو عالم صغیر کا عرش اللہ بھی کہا ہے اور کعبہ المعظمہ کے لئے تجلی خاص ثابت کی ہے، اسی طرح تجلی خاص رحمانی عرش کے لئے بھی ثابت کی ہے جو عالم کبیر کا قلب ہے، الرحمن علی العرش استوی سے اس کی طرف اشارہ ہے، اور ارشاد ربانی ”السمعی قلب عبدی المؤمن“ بھی وارد ہے الخ (ص ۴۷ ج ۱۰ ص ۴۰۶ ج ۳) آپ نے آیت ہل یسظرون الا ان یتاہم اللہ فی ظلل من الغمام کے تحت لکھا کہ علامہ اہل سنت سلف و خلف کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ صفات اجسام سے منزہ ہے، لہذا اس آیت میں (جس سے صفات جسمیہ کا تو ہم ہوتا ہے) انہوں نے دو طریقے اختیار کئے (۱) اس کے معانی و مطالب میں بحث نہ کی جائے اور کہا جائے کہ اس کا عالم اللہ کو ہے، یہ سلف کا طریقہ تھا (۲) مناسب طریقہ سے ایسی آیات کی تاویل کی جائے۔

(۵۰) علامہ محدث حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ

صاحب تفسیر بیان القرآن کی رائے

آپ نے اپنی تفسیر مذکور میں ساتوں مقامات میں جہاں استواء علی العرش کا ذکر آیا ہے ہر جگہ ان کے مضامین و مواقع کے لحاظ سے معنی

مرادی کی وضاحت کے ساتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے جملہ بڑھا دیا ہے اور سابق الفاظ بدل کر ترمیم کر دی ہے جس کا ذکر بوادر انوار میں کیا ہے تاکہ نئے ایڈیشنوں میں یہ ترمیم ضرور ملحوظ رہے یعنی پہلے حضرت نے خلف کا مسلک متن میں اور سلف کا حاشیہ میں رکھا تھا، پھر بعد کو رائے بدل گئی اور اس کو برعکس کر دیا، واللہ درہ جزا واللہ خیر المجراء

بوادر انوار ص ۳۳۰ میں لکھا:۔ میں اس عقیدہ میں حضرت سلف کے مسلک پر ہوں کہ نصوص اپنی حقیقت پر ہیں مگر کنز اس کی معلوم نہیں اور صوفیہ کے مذہب کو سلف کے خلاف نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ حقیقت کے منکر نہیں بلکہ جہت کے منکر ہیں جسکی نفی نقل و عقل دونوں سے ثابت ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ استواء و علویں دو حیثیت ہیں ایک مع الحکم بالجہۃ ایک مع الحکم بعدم الجہۃ اول مذہب مجسمہ کا ہے، (جس کو حافظ ابن تیمیہ و ابن قیم وغیرہ نے اختیار کیا ہے) دوسرا مذہب اہل سنت کا ہے جن میں محدثین اور صوفیہ سب داخل ہیں، اگر کسی کی عبارت سے اس کے خلاف کا اہام ہو تو وہ تعبیر کی مساحت ہے جیسے تائید التحفۃ کی عبارت سے وہم ہو گیا۔ الخ (ص ۷۶) میں بھی یہی مضمون ہے) ص ۶۶۰ میں ہے کہ نفی مماثلت کے بعد دو طریق ہیں ایک سلف کا کہ اس کو حقیقی معنی پر محمول کر کے اس کی کنز کو علم الہی پر موقوف کریں، اور اس کی کوئی کیفیت متعین نہ کریں، دوسرا طریقہ خلف کا ہے کہ اس میں مناسب تاویل اس لئے کر لیتے ہیں کہ گمراہ فرقے مشہد و مجسمہ عوام کو غلطی میں مبتلا نہ کر سکیں یہ کہہ کر دیکھو اللہ تعالیٰ عرش پر مستقر ہیں اور استقرار کے معنی جمنے اور بیٹھنے کے ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے جیسے ہم تخت پر بیٹھتے ہیں (اس گمراہی سے بچانے کیلئے عوام کو تاویل علی معنی تدبیر یا تنقید احکام وغیرہ کے بتلاتے ہیں اور چونکہ سلف کو اسکی ضرورت پیش نہ آئی تھی اس لئے ان سے تاویل منقول نہیں ہے۔

(۵۱) امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند

آپ درس حدیث دارالعلوم دیوبند و ڈابھیل کے زمانہ میں برابر حافظ ابن تیمیہ کے اقوال و آراء پیش کر کے قبول ورد کا فیصلہ کیا کرتے تھے اور جہاں ان کی بہت سی علمی تحقیقات اور فضل و تجرود وسعت مطالعہ کی بھر پور مدح کرتے تھے وہیں ان کے تفردات پر کڑی تنقید بھی کرتے تھے، ہم یہاں پر فروعی مسائل کے تفردات و مسامحات سے صرف نظر کر کے صرف چند عقائد و اصول کا ذکر کریں گے، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دمام علیہم السلام متہم دارالعلوم دیوبند نے حیات انور ص ۳۳۰ میں اپنے زمانہ تلمذ کا واقعہ نقل کیا کہ ایک بار غالباً استواء علی العرش کے مسئلہ پر کلام فرماتے ہوئے حافظ ابن تیمیہ کے مسلک اور دلائل کو شرح و بسط سے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ "حافظ ابن تیمیہ جیال علم میں سے ہیں مگر بایں ہمہ وہ اگر مسئلہ استواء علی العرش کو لئے کریں یہاں آنے کا ارادہ کریں گے تو اس درس گاہ میں ان کو گھسنے نہیں دوں گا۔" نیز ملاحظہ ہو نقد بابۃ نقض مذہب وافر و تقریب فیض الباری ص ۵۹ ج ۱۔

درس بخاری شریف میں استواء کی بحث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے علو و رفعت کا اثبات فرمایا جیسا کہ ان کی شان کے لائق و مناسب ہے، لیکن حافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ اس سے جہت ثابت ہوئی اور خدا کے لئے جو جہت کا انکار کرے وہ اس جیسا ہے جو خدا کے وجود کا انکار کرے، اس لئے کہ جس طرح کسی ممکن کا وجود بغیر کسی جہت کے نہیں ہو سکتا اور انکار جہت سے اس کے وجود کا انکار ہوگا، اسی طرح خدا کے لئے بھی جہت کے انکار سے اس کے وجود کے انکار کے مراد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ استدلال نہایت عجیب اور قابل افسوس ہے کیونکہ اس

مسلحہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت شاہ صاحب کے سامنے کچھ اصولی تفردات آپ کے تھے اور ان ہی کو وہ جتنی سے رد فرماتے تھے، باقی دوسرے بہت سے شد و ذآپ کے سامنے پوری تفصیل و یقین کے ساتھ نہ آئے تھے اور حافظ ابن تیمیہ و ابن قیم کی پسندیدہ کتابیں نقض الدارمی، شرح عبد اللہ بن الامام تیمیہ کتاب التوبہ اور حافظ ابن خزیمری کی کتاب التوحید بھی مطالعہ میں نہ تھیں لیکن حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی کے پاس حافظ ابن تیمیہ کے غیر مطبوعہ مضامین کی نقلی نقول بھی آگئی تھیں جن کو پڑھنے کے بعد وہ ان کے رد میں زیادہ شدید ہو گئے تھے۔ (مؤلف)

سے واجب کو ممکن کے برابر کر دیا ہے، حافظ ابن تیمیہ کو سوچنا چاہئے تھا کہ جس ذات نے سارے علم کو کتم عدم سے بقعہ وجود کی طرف نکال دیا، کیا اس کا علاقہ عالم کے ساتھ باقی مخلوقات کے علاقہ کی طرح ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کہ جب ایک وقت میں وہ باری تعالیٰ موجود تھا اور دوسری کوئی چیز عالم میں سے موجود تھی تو جہت کا خالق بھی وہی ہے، جو بعد میں موجود ہوئیں تو حق تعالیٰ کا استواء جہت میں مخلوقات و ممکنات کی طرح پہلے سے کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ جہت کا وجود بھی نہ تھا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی شان استواء بھی ایسی ہی ہے جیسی کہ ممکنات کے لئے اس کی شان معیت و اقربیت ہے، اور اس باب میں غلو کا لہذا اللہ تعالیٰ کے لئے بہم ثابت کرنے کے قریب کر دینے والا ہے، والعیاذ باللہ کہ ہم حد و شرع سے تجاوز کریں (فیض الباری ص ۵۱۹ ج ۴)

قوله وکان عرشہ علی الماء پرفرمایا - حافظ ابن تیمیہ قدم عرش کے قائل ہیں اور قدم نوعی کہتے ہیں کیونکہ جب انہوں نے (استواء کو بمعنی معروف (جلوس) لیا، تو عرش کو قید ماننے پر مجبور ہو گئے، حالانکہ ترمذی شریف میں صریح حدیث موجود ہے ثم خلق عرشہ علی الماء (پھر عرش کو پانی پر پیدا کیا) اور علامہ اشعری کے نزدیک استواء کی حقیقت صرف ایک صفت خداوندی کا تعلق ہے عرش کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ استواء بمعنی جلوس باری تعالیٰ لینا محض باطل ہے جس کا قائل کوئی غبی یا غوی ہی ہو سکتا ہے اور یہ بھی کس طرح سکتا ہے جبکہ عرش کا ایک مدت غیر متعینہ و ازسبک کوئی وجود ہی نہ تھا، پھر استواء باری عرش پر بمعنی مذکور کیونکہ معقول ہو سکتا ہے؟ ہاں! بس اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی حقیقت معبودہ ہے جس کی تعبیر حق تعالیٰ نے اس لفظ (استواء) سے کی ہے اسی لئے میرے نزدیک یہ لفظ کسی استعارہ پر بھی محمول نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ایک قسم کی تجلی ہے (فیض الباری ص ۵۱۹ ج ۴)

آیہ روزیہ بھی فرمایا، حافظ ابن تیمیہ نے عرش کو قید کیا کیونکہ اس پر خدا کا استواء ہے حالانکہ حدیث ترمذی میں مطلق عرش مذکور ہے، انہوں نے کسی چیز کی بھی پرواہ نہ کی اور جو بات ان کے ذہن میں چڑھ گئی تھی اسی پر پتہ چلے۔

ہم جو پتہ سمجھے ہیں وہ یہ کہ عالم اہم عرش پر ختم ہے اور خدا باری ہے جہت و مکان سے اور عرش دفتر ہے علوم و مادیہ کا، وہیں سے تدبیرات اترتی ہیں، پس خدا کا استیلاء بوقیام عالم پر، یہی مراد ہے استواء عرش کی تعرج الملائکہ وغیرہ سے ثابت ہوا کہ صبح نے ہم کو جہت صوبائی دی ہے اور شریعت نے کہا کہ سب چیزیں عدم سے مخلوق ہیں پس کیا وہ اسی پر بیٹھ گیا؟ غیبات ہے ایسا خیال کرنا، دوسرے الفاظ میں یوں سمجھو کہ شریعت نے تمہارے لئے جو جہت، ہم کو بتلائی ہے، وہ غلو ہی ہے، لیکن نہ ایسا کہ وہ خدا اس پر مستکن ہے جیسے ابن تیمیہ نے کر دیا۔

خود ہی ان کو سمجھنا چاہئے تھا کہ جو چیزیں عدم سے پیدا ہوں تو کیا ان سے ذات باری کا تعلق ایسا ہوگا کہ جیسا زید کا عمر و بکر سے، محض الفاظ و هو معکم اینما کنتم اور استواء وغیرہ کی وجہ سے؟!

نیز فرمایا - شریعت کے جہت سے عود دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یوں چلایا کہ اس طرح سے عمل میں ظاہر کرو و شلا دعائیں ہاتھ اور سر اٹھانا وغیرہ اور نہ وہ سب جگہ موجود ہے اور بے جہت ہے۔

حدیث بخاری کے الفاظ ان ربہ بیسہ و بین القبلة (ص ۵۸) پرفرمایا - شرح عقائد جلالی میں ہے کہ قبلہ مشرعو علیہ حاجات کے لئے آسمان ہے، پھر کہا کہ ایک حنبلی عالم کا قول ہے کہ آسمان جہت حقیقیہ ہے پھر اس کے قول مذکور پر اظہار تعجب کر کے کہا کہ اس نے آسمان کو جہت شریعیوں نہ کہا؟ اس کو نقل کر کے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حنبلی عالم سے ان کی مراد حافظ ابن تیمیہ ہیں، بہر حال! جس طرح حاجات اور ان کے قبلہ کے درمیان و صمد اور اتصال ہے، اسی طرح آدمی اور اس کے قبلہ دینیہ کے درمیان بھی علاقہ و صلہ ہے اور اس قبلہ دینیہ کی طرف تھوکتا اس وصلہ کے خلاف ہے (فیض الباری ص ۳۶ ج ۲)

حدیث بخاری ان اللہ لما قضی الحلق کتب عنده فوق عرشہ ان رحمۃ سبقت غضبی (ص ۱۱۰۴) پرفرمایا - اسی

کتبہ کو قرآن مجید میں الرحمن علی العرش استوی سے تعبیر کیا گیا ہے اور عرش پر استواء کا مطلب یہ کہ وہ سارے عالم پر مستوی ہے اور اس کی شان رحمانیت والوہیت سب کو شامل ہے، کیونکہ عرش کے اندر سب کچھ مخلوق ہے۔ نیز ملاحظہ ہو فیض الباری ص ۴۳ ج ۳۔

فرمایا - حافظ ابن تیمیہ نے تمام اسنادات کو جو حق تعالیٰ کے لئے آئی ہیں حقیقت سے جا ملا یا ہے، اس لئے وہ مشہد کے قریب پہنچ گئے اور ہم نے ذات باری کو ایس کلمہ شہیدی بھی رکھا اور اسنادات کو بھی درست رکھا ابن تیمیہ نے کثرت ذی ہذا سے تفریح کر کے بدعت قائم کر دی ہے اور ہم بنی الامیر المذنبہ وغیرہ اسنادات کی طرح سمجھتے ہیں شریعت میں بھی اور جس طرح اہل لغت و عرف بنی الامیر المذنبہ کو تحسن خیال کرتے ہیں اور افترش الامیر کو غیر متحسن اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں۔

نیز فرمایا: - افعال جزئیہ مسندہ الی اللہ تعالیٰ جیسے نزول، استواء وغیرہ کے بارے میں حافظ ابن تیمیہؒ نے جمہور سے اختلاف کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں اور انہوں نے استحالة قیام حوادث بالباری کا بھی انکار کیا ہے اور کہا کہ ایک چیز کے محل حوادث ہونے سے اس کا حادث لازم نہیں آتا، لیکن جمہور نے ان کی اس بات کو نہایت ناپسند کیا، کیونکہ وہ ان افعال کو ذات باری سے منفصل مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حوادث کے قیام بالباری سے اس کا محل حوادث ہونا لازم آتا ہے اور اس کا لازمی نتیجہ ذات باری کا حدوث ہوگا۔ والعیاذ باللہ۔

اس طرح جمہور کا مسلک یہ ہوا کہ وہ سب افعال مذکورہ مخلوق بھی ہیں اور حادث بھی ہیں اور ابن تیمیہؒ ان کو حادث تو مانتے ہیں مگر مخلوق نہیں مانتے، اس طرح انہوں نے خلق و حدوث کو الگ الگ کر دیا اور اسی کی طرف امام بخاری کا میلان بھی معلوم ہوتا ہے کہ افعال حادث قائم بالباری ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے اور وہ مخلوق نہیں ہیں (فیض الباری ص ۵۲۳ ج ۳)

بخاری کے آخری کلام لفظی و کلام نفی پر بحث کرتے ہوئے فرمایا: - اشعری کلام نفی کے قائل ہیں مگر حافظ ابن تیمیہؒ نے اس کا بھی انکار کیا ہے اور ان کا انکار ایک ثابت شدہ امر کا انکار اور تقول (تجاوز عن القول) ہے، حضرت نے آگے اس پر دلائل کے ساتھ بحث کی ہے (فیض الباری ص ۵۲۹ ج ۳)

بخاری باب مناقب سیدنا عباسؓ میں توسل کی بحث کرتے ہوئے فرمایا: - یہ توسل فعلی تھا، کیونکہ حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا تھا کہ عباسؓ! کھڑے ہو جائیے اور ہر ان رحمت طلب کیجئے! اور انہوں نے سب کے ساتھ لمبی دعا کی ہے، اس کے علاوہ توسل قولی بھی ہوتا ہے، جو حدیث انہی (مردیہ ترمذی وغیرہ) سے ثابت ہے، لہذا اس کا انکار بھی حافظ ابن تیمیہؒ کا تقوال اور حد سے تجاوز ہے (فیض الباری ص ۶۸ ج ۳)

بخاری شریف ص ۴۵۵ باب من استعان بالضعفاء کے ذیل میں فرمایا: - استعانة یہ ہے کہ صالحین وضعفاء کو اپنے ہمراہ لے جائیے کہ ان کی موجودگی سے جمع میں خدائے رب کرے، یہاں سے توسل غائب نہیں ٹھکانا گویا وہ بھی درست ہے پھر فرمایا کہ آیت کریمہ "وَابْتَغُوا الْيُسْرَ" کے بارے میں جو چھک ابن تیمیہؒ سمجھے ہیں وہ تو عربیت سے دور ہے، البتہ عام مروج توسل بھی نہیں ہے کہ صرف عبارت وزبانی ہو کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضہ کا مثلاً نہ کچھ کام کیا، نہ ان کے اور اد کے نہ ان کے سلسلہ میں اور نہ اتباع شریعت وغیرہ پھر کہتا ہے کہ ان کے توسل سے فساد مقصد کا حصہ مانگتا ہوں تو یہ نفی بات ہے، البتہ یہ آیت اس کو مختصی ہے کہ واسطہ کا پتہ ضرور دیتے ہیں کہ کسی کو واسطہ بنا کر دعا کرے جس سے تعلق ہو۔

بخاری شریف کتاب الاطعمہ ص ۸۰۹ کے درس میں ضمناً نصیحت ذبیہ کا ذکر فرمایا کہ حافظ ذہبی نے حافظ ابن تیمیہؒ کو خط لکھا تھا کہ تم

دعویٰ کرتے ہو کہ تم نے سلف کے عقائد اپنی کتابوں میں لکھے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے بلکہ وہ سب تمہاری اپنی آراء ہیں اور میں نے پہلے زمانہ میں

۱۔ مثلاً حضور ﷺ سے محبت کا علاوہ کچھ جو جو ایمان ہے اور ہر مومن کو حاصل ہوتا ہے، اور آپ کی محبت و تعلق کے تحت آپ کے توسل سے اپنی اصلاح حال و اتباع شریعت کی توفیق، گنہوں کی مغفرت، حسن خاطر اور آپ کی شفاعت کے لئے دعا کرے تو اس کے جواز واجب میں کیا کام ہو سکتا ہے؟ اور جس طرح قاتلہ آپ کی ذات القدس کے توسل سے دعا کر سکتا ہے حاضر قبر شریف ہو مگر کسی کر سکتا ہے، نہ اس کوئی شرک کا شائبہ ہے نہ اس کو بدعت کہا جاسکتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم (متوفل)

تمہیں نصیحت کی تھی کہ فہم کا مطالعہ نہ کرو، مگر تم نے اور اس زہر کو پی لیا، حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ ذہبی نے فلسفہ کو زہر قرار دیا ہے۔ (فیض الباری ص ۳۳۳ ج ۴)

زیادۃ بنویہ کے سفر کو مصیبت قرار دینے پر فرمایا کہ امت سے بالا جماع غایت ہو چکا ہے کہ زیارت کو جاتے تھے اور اس کا جواب حافظ ابن تیمیہ وغیرہ کسی سے نہیں ہو سکا ہے۔

آخر میں حضرت شاہ صاحبؒ کے چند جملے اور نقل کئے جاتے ہیں تاکہ مزید علمی فائدہ و بصیرت حاصل ہو۔ دوسرے حضرات کے تذکرہ میں فرمایا کہ حافظ ابن تیمیہ کا علم بھی فلسفہ سے ہے، مطالعہ زیادہ ہے، حدائق نہیں غصیب ہوئی اس لئے منتشر چیزیں لکھتے ہیں، بحر یہ ہے کہ ایک ہی دسی پر چلے، بخت و اتفاق کے قائل ہیں، اور اوصاف لایصدقہ الا الواحد کے بھی قائل ہیں، نیز صفات کے عین ذات ہونے کے قائل ہیں، ساتھ ہی فرمایا کہ شیخ اکبر فلسفہ کے بڑے حاذق تھے اور صدر شیرازی بھی بڑا حاذق ہے، شیخ تاج الدین سبکی کے ذکر میں فرمایا کہ انہوں نے شرح عقیدہ ماتریدی لکھی ہے جو بہت اچھی کتاب ہے اس میں اشاعرہ و ماتریدیہ کے اختلاف کو کم کیا ہے اور اختلاف کو نزاع لفظی کی طرف راجع کیا ہے۔

شیخ تقی الدین سبکی کے ذکر پر فرمایا کہ ان کی کتاب شرح المنہاج کی فقہ بہت عالی ہے اور وہ تمام علوم میں ابن تیمیہ سے اونچے ہیں البتہ وہ حدیث میں قواعد سے کام لیتے ہیں، ایسا کرنا حدیث میں نقص ہے۔

تقویۃ الایمان

اس کے بارے میں فرمایا کہ میں اس سے زیادہ راضی نہیں ہوں اور یہی رائے مجھے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ سے بھی پہنچی ہے، حالانکہ وہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب شہید کی محبت میں بالک تھے اور مجھے سب سے زیادہ محبت حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحبؒ اور پھر حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحبؒ سے ہے، مجھے نہایت ڈر لیہ ہے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حضرت مولانا شہیدؒ نے حضرت شاہ اسحاق صاحب، شاہ محمد یعقوب صاحب، مولانا رشید الدین صاحب وغیرہ پانچ اشخاص کو تقویۃ الایمان پر درک کے ان کو الفاظ و مضمون بدلنے کا اختیار دیدیا تھا، پھر ان میں سے کچھ نے الفاظ بدلنے کی رائے دی اور کچھ نے کہا کہ بغیر تشدد اور سخت الفاظ کے اصلاح نہ ہوگی اور خود حضرت شہیدؒ نے بھی اپنے زمانہ کے حالات سے مجبور ہو کر اتنا تشدد و اذیت رکھا تھا، حیات انبیاء علیہم السلام کے دلائل پیش فرما کر حضرت شاہ صاحبؒ نے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدیؒ کا بھی ذکر کیا اور بتلایا کہ انہوں نے اپنے دور تسلط میں ہاون دستہ لے کر روضہ عزیزیؒ کے پاس بیٹھ کر زور زور سے کوا تھا وہ لوگ حافظ ابن تیمیہؒ کے اتباع میں حضور علیہ السلام کی زندگی و بعد وفات میں فرق بتلانے کے لئے ایسا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔

(۵۲) حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب

شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نور اللہ مرقدہ

آپ بھی درس بخاری و ترمذی دارالعلوم دیوبند کے زمانہ میں حافظ ابن تیمیہؒ کے تفردات و عقائد و مسلک فروغ کا نہایت شدت سے رد فرمایا کرتے تھے اور آپ نے بتلایا کہ میں نے مدینہ منورہ کے قیام میں ان کی تصانیف و رسائل دیکھے ہیں اور بعض ایسی کتابیں بھی دیکھیں ہیں جو ہندوستان میں شاید ہی کسی کتب خانہ میں موجود ہوں اور ان سب کے مطالعہ سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اہل سنت و الجماعہ کے طریقہ سے کھلا ہوا عدول و انحراف ان کے اندر موجود ہے اور آپ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کا ارشاد بھی اپنی تائید کے لئے پیش

فرمایا کرتے تھے، جس میں انہوں نے بھی حافظ ابن تیمیہؒ کی منہاج النبوت و دیگر تالیفات کا مطالعہ کرنے کے بعد ان پر سخت تنقید کی تھی، ملاحظہ ہو مکتوبات شیخ الاسلام جلد چہارم اور آپ نے اشہاب الثقب میں بھی عقائد و پایہ و تیمہ کا رد مفصل و مدلل طور سے کیا ہے۔

(۵۳) حضرت علامہ محدث مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی دام ظلہم

آپ نے اپنی نہایت جلیل القدر تالیف اعلاء السنن میں تمام اہل ظاہر و سلفی حضرات کا رد وافر کیا ہے اور خاص طور سے حافظ ابن حزم ظاہری اور حافظ ابن تیمیہؒ و ابن قیمؒ کے تفردات پر سیر حال و بحال کی ہیں ص ۲۲۱ ج ۱۳ میں بھی اکتلی متفاضلہ کے مسئلہ میں حافظ ابن تیمیہؒ کے مسلک کا رد کر کے لکھا: فلما ذا احد الحق الا الضلال ولكن ابن تيمية مجهول على احداث اقوال يشذ عنها الجماعة ويتخالف الاجماع ومذاهب السلف كلها فالى الله المشتكى۔

(۵۴) حضرت علامہ محدث مولانا سید محمد یوسف صاحب بنوری دام فیضہم

آپ محدثین کے طرز پر محدثانہ محققانہ انداز میں ”معارف السنن“ شرح ترمذی شریف لکھ رہے ہیں، جس کی چھ ضخیم جلدیں شائع ہو چکی ہیں، حضرت امام العصر علامہ کشمیریؒ قدس سرہ کے انھیں علاحدہ حدیث میں سے ہیں، اور وسعت مطالعہ و حفظ میں نہایت ممتاز ہیں، احادیث احکام کے تحت حافظ ابن تیمیہؒ کے تفردات و عقائد پر بھی مدلل و مکمل کلام کرتے ہیں اس وقت چھٹی جلد سامنے ہے جس میں طلاقات ثلاث کی بحث فرما کر حکم مکمل بحث کے عنوان سے لکھا:۔

مسائل طلاق میں حافظ ابن تیمیہؒ کا شذوذ و تفرد ان دوسرے اصولی و فروعی مسائل کے شذوذ و تفردات کی ایک نظیر ہے جو تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور ہمارے مشائخ کا طریقہ یہی رہا کہ وہ حافظ ابن تیمیہؒ کے وسعت علم و تبحر کے اعتراف کے باوجود ان کے شواذ کا رد ضرور کرتے تھے اور اس معاملہ میں ان کی کوئی رعایت نہیں کرتے تھے اور خود ان کے ہم عصر اکابر اہل علم اور بعد کے حضرات نے بھی برابر ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے اور دلائل کے ساتھ ان کا رد کرتے رہے ہیں، مثلاً حافظ تقی الدین سبکی، کمال الدین زملکانی، ابن جمل، ابن اغرکاج، عز بن جہاہ، صلاح العلانی، تقی الدین صہبیؒ وغیرہم من الاعلام (معارف السنن ص ۱۵۰ ج ۶)

خلاصہ کلام

حافظ ابن تیمیہؒ نے رسالہ توحید کے خاتمہ پر اپنے عقائد کا اظہار اس طرح کیا تھا کہ وہ (۱) اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں پر اپنے عرش کے اوپر ہے وہ (۲) اپنی مخلوق سے جدا ہے، نہ (۳) اس کی مخلوقات میں کچھ اس کی ذات کا ہے اور نہ (۴) اس کی ذات میں کچھ اس کی مخلوقات کا ہے اور وہ (۵) سبحانہ عرش اور ساری مخلوقات سے مستغنی ہے، (۶) اپنی مخلوقات میں سے کسی کی محتاج نہیں ہے بلکہ وہ خود (۷) اپنی قدرت سے عرش اور حاملین عرش سب کو اٹھائے ہوئے ہے اٹل اور بھی کہا کہ قل ہو اللہ احد تو حید قولی ہے اٹل

ہم نے یہی دکھانے کے لئے کہ ان کے عقائد کے بارے میں اکابر علمائے امت نے کیا کچھ رائیں قائم کی ہیں اوپر کی تفصیل پیش کی ہے کیونکہ ان پر مفصل و مدلل بحث کے لئے کافی فرصت و وقت درکار ہے، انوار الہاری میں اپنے اپنے مواقع پر کچھ ابحاث آئیں گی، اگرچہ عقائد کی بحث بخاری کے آخر میں ہے اور معلوم نہیں کہ وہاں تک پہنچنا مقدر میں ہے یا نہیں اگر ضرورت نے مجبور کیا اور انوار الہاری کے کام سے کچھ وقت نکال سکا تو مستقل کتاب ہی حافظ ابن تیمیہؒ پر لکھوں گا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

راقم الحروف کے نزدیک سب سے زیادہ ضرورت صرف عقائد پر بحث کی تھی اور اس کی طرف کم توجہ کی گئی ہے، وہ شاید اس لئے بھی

کہ انہوں نے کھول کر باتیں کم کہی ہیں اور اس لئے بھی کہ ان کے عقائد کے زیادہ حصہ کی اشاعت نہ ہوئی لیکن اب کہ حافظ ابن تیمیہ وابن قیم کی وصیت کے موافق دارمی جزی کی کتاب النقص بھی شائع ہو گئی ہے اور شیخ عبدالقدیر بن الامام احمد کی کتاب السنۃ اور محدث ابن خزیمہ کی کتاب التوحید اور شیخ محمد بن عبد الوہاب کی بھی کتاب التوحید شائع ہو گئی ہیں، اس لئے بڑی سہولت سے فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ جمہور امت سلف و متقدمین کے عقائد سے ان حضرات کے عقائد کس قدر مختلف ہیں۔

توحید خاص کی طرف دعوت دینے والے کو توحید کی طرف بلا رہے ہیں؟ بقول متقدمین امت جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے وہ سب لوازم ثابت کر دیئے گئے جو اجسام و مخلوقات کے لوازم ہیں تو سرے سے اس کی ذات کا تعارف ہی غیر صحیح اور ناقص در ناقص ہوا، حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنی کتاب ”الایمان“ میں لکھا۔ ”عرش لغت میں سر پر کو کہتے ہیں اور یہ نسبت اوپر والی چیز کے ایسا ہی ہوتا ہے جیسے صحت بہ نسبت نیچے والی چیز کے ہوتی ہے پس کسی جگہ قرآن نے اللہ تعالیٰ کے لئے عرش کو ثابت کیا اور وہ بہ نسبت اس کے صحت کی طرح نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ اس کی نسبت سے مثل سر پر (تخت) کے ہے اور اس سے ثابت و معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے“ یہ ان کے پہلے جملہ مذکورہ بالا کی شرح ہوئی اور آخر میں ساتواں جملہ یہ بھی ہے کہ عرش و حاملین عرش سب کو خدا اپنی قدرت سے اٹھائے ہوئے ہے اب دونوں جملوں کو ملا کر معقولیت کا ملاحظہ کیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ خود عرش پر بیٹھا ہے اور خود ہی اپنی قدرت سے اپنے عرش (تخت) اور اس کے اٹھانے والوں کو اٹھائے ہوئے بھی ہے اور شیخ محمد بن عبد الوہابؒ و غیرہ سب ہی سلفی تہیکی حضرات حدیث ثنائیہ افعال کی بھی روایت کرتے اور اس کی تصحیح کے لئے غیر محمد ثنائیات و ثلاثیات نکالتے ہیں جبکہ کبار محدثین سب نے اس کو ساقط الاعتقاد قرار دیا ہے، غرض ان حضرات کے نزدیک عرش الہی کو خدا کھڑے اٹھائے ہوئے ہیں جو اتنے بڑے ہیں کہ ان کے کھروں اور گھٹنوں تک کا فاصلہ اتنا ہے جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک ہے ان بکروں کی پیٹھ پر عرش الہی ہے اور وہ عرش بھی اتنا بڑا ہے جس کے اسفل و اعلیٰ کا فاصلہ دو آسمانوں کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی عرش کے اوپر ہے (فتح المجید، شرح کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب ص ۵۱۷)

اور دوسری حدیث ساقط الاسناد سے دارمی جزی نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بوجھ عرش پر اتنا زیادہ ہے کہ اس کا عرش اونٹ کے بھاری کبودہ کی طرح چوں چوں کرتا ہے اور یہ بھی تشریح کی کہ اللہ تعالیٰ کا بوجھ ساری دنیا کے ٹیلوں اور پہاڑوں کے بوجھ سے زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ۔

۱۔ حافظ ابن تیمیہؒ بہت سے فروعی مسائل میں مذہب حنفی کی ترجیح کی طرف مائل تھے، اور عقائد کا اختلاف کھل کر سامنے نہ آیا تھا اس لئے بھی حنفیہ نے ان کے رد کی طرف توجہ نہیں کی ہوگی۔ واللہ تعالیٰ اعلم، علامہ ابو زہرہؒ نے لکھا۔ حافظ ابن تیمیہؒ مٹلی تھے، لیکن ان کا اقبال مذہب حنفی سے کبھی منقطع نہیں ہوا بلکہ وہ اس کو دوسرے مذاہب سے مثل و افضل سمجھتے تھے، کیونکہ اس میں سلف صالح کا اتباع ان سب سے زیادہ ہے (ابن تیمیہ ص ۱۲)

ہم نے بھی انوار الباری میں کئی جگہ ”دو بڑوں کے فرق“ کے عنوان سے حافظ ابن تیمیہؒ کی مذہب حنفی کے لئے زیادہ سے زیادہ تائید و حمایت اور حافظ ابن قیمؒ کی اس کے برعکس شدید مخالفت کا ذکر کیا تھا ”واللہ اعلم بالصواب“

شیخ ابو زہرہؒ نے یہ بھی لکھا۔ حافظ ابن تیمیہؒ کی آراء و نظریہ عقائد کے باب میں بھی فقہاء مذاہب کے خلاف تھیں اور مناقشات و مناظرات بھی عقیدہ حویہ کے سلسلہ میں شروع ہو گئے تھے جو چند تئہ تاریخی منافی شروع ہو گئی، اس لئے ہم عوام خواص اور متوجہ ہو گئے اور کچھ مدت کے لئے یہ مذہبی جھگڑا سب گئے تھے (ایضاً ص ۵۱)

۲۔ اگر یہ کتاب بھی شائع ہو جائے جو تک نہ ظاہر یہ مشق میں موجود ہے تو حافظ ابن تیمیہؒ کے عقائد و نظریات پر یہی طرح سامنے آ جائیں و لاہر بقید ہیجانت (مؤلف) سلسلے خود حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی جب استواہی العرش پر علمائے عصر سے بحث ہوئی تھی تو اس حدیث افعال کو پیش کیا تھا اور جب مقابلہ علماء نے امام بخاری کی جرح پیش کر کے اس حدیث کی تصدیق کی تو حافظ ابن تیمیہؒ نے محمد ابن خزیمہ کا سہارا کیا کہ انہوں نے بھی تو اس کی روایت کی ہے، حالانکہ کبار محدثین کی جرح کے مقابلہ میں یہ جواب کسی طرح بھی نہیں ٹھیک تھا اور ابن خزیمہ کا بقول حافظ ذہبیؒ یہ قول تھا کہ جو شخص اس امر کا اقرار نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر اپنے ساتوں آسمانوں کے اوپر مستوی ہے، وہ کافر ہے، مطالب اللہ ہم سے اور اس کا مال اموال کفار کی طرح مال نیست ہے (تذکرۃ الفقہ ص ۲۸ ج ۲) اسی بحث و مناظرہ کی تفصیل کتاب ”امام ابن تیمیہؒ“ ص ۲۲۳ میں بھی ہے اور مقالات کوثری ص ۳۰۸ میں حافظ ابن تیمیہؒ کے استدلال کا پورا جواب دیا گیا ہے۔ (مؤلف)

یہ سب خدائے تعالیٰ کی عظمت و بڑائی ثابت کرنے کے لئے ان سب حضرات نے بڑے عزم و کھاد پر بند کیا ہے اب کوئی بتلائے کہ عقل بڑی یا بھینس، اور دھوئی یہ کہ خالص تو حید سوائے ان حضرات و ہابیہ جیسے و سلفیہ کے کسی کے پاس نہیں ہے اور ساری دنیا کے مسلمان تجوری، بدعتی اور مشرک ہیں، قاسد العقیدہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

مختصر یہ کہ اوپر کی سب کتابیں کتاب انقض و غیرہ شائع ہو چکی ہیں اور حافظ ابن تیمیہ اور ان کے سب اتباع ان کتابوں کے مندرجات کے قائل ہیں اور تصدیق کرنے والے ہیں اور ہمارا دھوئی ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کے تمامی عقارات اصول و فروع کو دنیا کے کسی ایک معتد عالم نے بھی قبول نہیں کیا ہے، بہ کثرت حنا بلہ نے تو ان کا خلاف کیا ہی ہے علمائے شافعی میں سب سے زیادہ ان کے خلاف ہیں، علمائے مالکیہ میں سے علامہ زرقانی وغیرہ کہار محمدین نے تو نہایت سخت تنقیدات کی ہیں صرف حنفیہ ایسے ہیں کہ یہ صوفی صافی خضندہ مزاج کے، مرتجبان مرغ خاموش تماشا شای سے بنے رہے اور سوچا ہوگا کہ دوسروں نے کافی لکھ پڑھ دیا ہے، وہ بے دباے فنوں کی یاد کیوں تازہ کریں، مگر انہیں غیب کی خبر کیا تھی کہ آخزمانہ میں پھر سے وہ فتنے ابھر گئے اور مادی و ظاہری وسائل کی فراوانی سے فائدہ اٹھا کر ان سب عقائد و مسائل کو جو خلاف جمہور امت و سلف و خلف ہیں نہ صرف صحیح بلکہ سب سے بہتر و برتر ثابت کرنے کی سعی کی جائے گی لہذا اس دور کے علمائے حنفیہ کو بھی احقاقیق کی ضرورت سے مجبور ہو کر میدان میں آنا پڑا، چنانچہ علامہ کوثری، علامہ کشمیری، شیخ الاسلام حضرت مدنی، اور مولانا محمد یوسف بنوری وغیرہ حضرات نے اس طرف توجہ کی اور ان کی کوششوں کا کچھ حال اوپر ذکر کیا گیا ہے۔

رسالہ التوسل لابن تیمیہ کا پورا رد کرنے کے بعد اب ہم قائلین جواز توسل نبوی کے دلائل پیش کر کے اس نہایت مفید علمی بحث کو ختم کرتے ہیں۔ واللہ اعلم

براین و دلائل جواز توسل نبوی علی صاحبہ الف تحیات مبارکہ

(۱) یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ (۳۵۵) ایمان والو! رتے رہو اللہ سے اور صوفیوں واس تک وسیلہ (ترجمہ حضرت شیخ الہند) وسیلہ عربی میں اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ کسی کا قرب و وصول حاصل ہو، لہذا اس میں اشخاص اور اعمال دونوں داخل ہیں، اور شرعاً بھی وہ دونوں کو شامل ہے، اسی لئے ہمارے حضرت شاہ صاحب علامہ کشمیری فرماتے تھے کہ حافظ ابن تیمیہ جو وسیلہ کے معنی صرف اعمال صالحہ کے بتلاتے ہیں یہ بات عربیت سے بعید ہے کیونکہ وہ دونوں کو شامل ہے اور کسی لفظ کے عام معنی کو خاص کر دینا اس کے لغوی معنی کو بگاڑتا ہے اور یہ عام معنی لینے کی بات صرف ایک رائے نہیں ہے اور نہ عموم لغوی کا مقتضی ہے بلکہ وہی حضرت عمرؓ سے بھی منقول ہے، کیونکہ انہوں نے استسقاء کے موقع پر حضرت عباسؓ سے توسل کرنے کے بعد یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے: ”ہذا والیہ الوسیلۃ الی اللہ عز و جل“ (یہی خدا کی قسم وسیلہ ہیں اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف) جیسا کہ علامہ ابن عبد البرؒ کی ”الاستیعاب“ میں مذکور ہے، حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؓ کی طرف اشارہ کر کے ان کو وسیلہ قرار دیا اور حلف باللہ کے ساتھ یہ بات فرمائی، اس سے ان لوگوں کا پوری طرح رد ہو گیا جو اشخاص و ذوات کے ساتھ توسل کو ممنوع یا مشرک بتلاتے ہیں اور اس بارے میں موجود دو غائب کا یا حی و میت کا فرق بھی غلط ہے، کیونکہ توسل کے معنی طلب دعا کے نہیں ہیں، اس کے لئے تو صرف یہ شرط ہے کہ جس عمل یا ذات کے وسیلہ سے خدا سے دعا کی جائے وہ مقبول و مقرب ہے۔ حد ہے کہ حافظ ابن قیمؒ نے بھی متعدد مسائل میں ان کی مخالفت کی ہے اور حافظ ابن کثیرؒ نے تو بہت سے اصولی مسائل میں مخالفت کی ہے، مثلاً استواء کے مسئلہ میں بھی انہوں نے لکھا کہ میں اس میں سلف صالح اور ائمہ اہلسنن کے ساتھ ہوں اور استواء کو بلا کیف و تہدیر کے مانا ہوں اور لکھا کہ مشہدین کے اذہان نے جو ظاہری معنی اختیار کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے نفی ہیں، کیونکہ وہ مخلوق کی مشابہت سے الگ ہے اور بس تمسک شہد، بلکہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق سے تشبیہ و مدح کا فر ہے (تفسیر ابن کثیر ص ۲۶۲۲)۔ علامہ ابن حبیب (ترکی) کے بھی وہابی عقائد کے خلاف کتابیں شائع ہو رہی ہیں۔

بارگاہ الہی ہو اور یہ بھی کوئی شرعی یا عقلی مسئلہ نہیں ہے، کہ افضل ہی سے توسل کیا جائے اور مغفول سے نہ کیا جائے، اگر یہ بات ہوتی تو رد قیامت امتوں کی درخواست شفاعت دوسرے انبیاء سے نہ ہوتی اور کم از کم انبیاء علیہم السلام ہی اس سے روکنے کہ تم ہمارے پاس کیوں آئے جبکہ صرف سب سے افضل پیغمبر کے پاس ہی جانا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے سب سے افضل ہونے کو اول تو ساری ہی امتیں جانتی ہیں ورنہ انبیاء تو ضرور ہی جانتے ہیں، لہذا حدیث شفاعت میں انبیاء علیہم السلام کا دوسرے اعزاز پیش کرنا اور یہ عذر ذکر پیش نہ کرنا اس کی دلیل ہے کہ یہ کوئی شرعی و عقلی بات نہیں ہو سکتی، واللہ اعلم اور اسی لئے علامہ شوکانی وغیرہ نے بھی حافظ ابن تیمیہ کی اس بات کو رد کر دیا ہے کہ توسل ذوات نہیں ہو سکتا۔

دوسرے یہ کہ حدیث غار سے جو حافظ ابن تیمیہ نے استدلال کیا ہے وہ بھی درست نہیں، کیونکہ ان تینوں حضرات نے اپنی عمر کے ان اعمال سے توسل کیا ہے جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہو سکتے تھے اور جو کبھی پہلے وہ کر چکے تھے، حافظ ابن تیمیہ تو کہتے ہیں کہ ہم جو نیک اعمال ادا و واجبات و ترک مکرات کی صورت میں کر رہے ہیں یہی توسل ہے، گویا ہر نیک عمل لائق توسل ہے خواہ مقبول ہو یا نہ ہو اس طرح جہاں لغت و شرع کے تحت عموم کی ضرورت تھی اس کو تو سامنے سے ہٹا دیا اور خاص کر دیا اور جہاں تخصیص کی ضرورت تھی وہاں عموم رکھ دیا، واللہ اعلم، نیز توسل کے لئے موجود ہونے کے لئے بھی ضرورت نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے نکلنے پر اپنی تعمیر کی معافی کے لئے حضور علیہ السلام کے توسل سے دعا فرمائی تھی، جس کی تفصیل ہم آگے کریں گے۔ ان شاء اللہ

تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد تقویٰ میں سب اعمال صالحہ آجاتے ہیں اس لئے بظاہر ابتعا و وسیلہ سے زائد بات بتائی جا رہی ہے، یعنی خاص حالات میں اہم جوان جو مقاصد کے لئے اپنے کسی نہایت بڑے مقبول عمل یا کسی مقرب بارگاہ ایزدی کے توسل سے دعا کرنا، جس کے لئے ابتدائی شرائط ایمان و تقویٰ رکھی گئی ہیں، لہذا حافظ ابن تیمیہ کا اپنے رسالہ التوسل ص ۵۱ و ۵۲ میں قول ترقی فی ابھتوا الیہ الوسیلۃ کی مراد توسل بصورت ایمان و اتباع متعین کرنا یا اعمال صالحہ پر محمول کرنا درست نہیں ہے کہ وہ سب امور ایمان و تقویٰ کے تحت آچکے ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم۔

صاحب روح المعانی کا تفرد

جواز توسل نبوی کا مسئلہ سارے علماء امت کا اجتماعی و اتفاقی ہے اور حافظ ابن تیمیہ سے قبل کوئی اس کا منکر نہیں تھا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ علامہ آلوسی نفی بھی اپنی تیمیہ سے کچھ متاثر نظر آتے ہیں، چنانچہ انہوں نے بھی توسل بذات نبوی کا انکار کیا ہے، لیکن ابن تیمیہ کے خلاف توسل بجاہ نبوی کو جائز کہا ہے بلکہ توسل بجاہ غیر الہی کو بھی جائز کہا بشرطیکہ اس غیر نبی کا صلاح و ولایت قطعی طور سے معلوم ہو، اس پر ناشر کتاب نے نہایت ناروا جہارت کر کے حاشیہ بھی چھاپ دیا ہے کہ علامہ آلوسی کی یہ جواز والی رائے غیر مقبول ہے (ص ۱۲۸ ج ۶) اور اس سے اصل کتاب میں بھی حذف و الحاق کے شہ کو قوت ملتی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ علامہ آلوسی کے صاحبزادے شیخ نعمان آلوسی نواب صدیق حسین خان صاحب مرحوم کے زیر اثر تھے اور اسی لئے جلاء العینین نکلی تھی۔

یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ علامہ آلوسی کے اس تفرد کا رد ان کے ایک ہم عصر محقق عالم دین شیخ

دو دہن سلیمان بغدادی نقشبندی مجددی خالدی نے لکھ دیا تھا جو رسالہ کی صورت میں عراق سے شائع ہوا ہے اور اس کا دوسرا رد علامہ محقق شیخ ابراہیم سوئی نے اپنی کتاب "سعادة الدارين" میں کیا ہے، وہ مصر سے شائع ہوئی ہے (براہین الکتاب ص ۳۸۸)

حضرت تھانوی نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں صاحب روح المعانی کا قول اختیار کیا ہے کہ اس آیت سے ذوات کا توسل نہیں لکھتا تاہم وہ دوسرے دلائل سے توسل نبوی اور توسل بالصلحاءین کے قائل ہیں جیسا کہ بودار النوادر میں تصریح ہے، ہم نے اوپر حضرت شاہ صاحب کی رائے گرامی بھی نقل کر دی ہے کہ وسیلہ کو صرف اعمال کے ساتھ متعین کرنا عریضیت سے بعید ہے وغیرہ، اس کے لئے صاحب روح المعانی کی

رائے سے متاثر ہو کر وسیلہ کوصرف طاعات پر محمول کرنا صواب نہ ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم
 علامہ کوثری نے لکھا: - علامہ آلوسی اور ان کے صاحبزادے سے بعض غلطیاں تفسیر میں درج ہو گئی ہیں جن کی دلائل سے تردید ہو چکی ہے
 اور وہ دونوں اپنے بعض ہمایوں اور شیوخ کے سبب بھی بعض مسائل میں ان کی موافقت پر مجبور و مضطر ہوئے تھے (مقالات کوثری ص ۶۹)
 (۲) کسانو! من قبل یستغفون علی اللین کھرو (۸۹ بقرہ) اور پہلے سے فتح نامتے تھے کافروں پر (ترجمہ حضرت شیخ الہند) "قرآن
 مجید کے اترنے سے پہلے جب یہودی کافروں سے مغلوب ہوتے تو خدا سے دعا مانگتے کہ ہم کو نبی آخر الزماں اور جو کتاب ان پر نازل ہوگی ان کے فضل
 سے کافروں پر غلبہ عطا فرما، جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے اور سب نشانیاں بھی دیکھ چکے منکر ہو گئے اور معلول ہوئے" (فوائد عثمانی ص ۷۱)
 تفسیر مظہری میں ہے: - یستغفون، مستغفرون، یعنی مدد مانگتے تھے، مشرکین عرب کے مقابلہ میں اور کہتے تھے کہ اے اللہ! ان کے
 مقابلہ میں ہماری مدد فرما اس نبی کے فضل میں جو آخر زمانہ میں مبعوث ہونے والے ہیں اور جن کی صفات و حال ہم تو راقہ میں پڑھتے ہیں
 چنانچہ اس کے بعد وہ یہود مشرکوں کے مقابلہ میں خدا کی طرف سے مدد کئے جاتے تھے۔

دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ یہود اپنے دشمن مشرکوں سے کہتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ قریب آ گیا ہے جو ہماری شریعت کی
 تصدیق کرے گا اور اس وقت ہم اس کے ساتھ ہو کر تمہیں عادی و نمودارم کی طرح قتل کریں گے، اس طرح یہود اپنے زمانہ کے مشرکین کو رسول
 آخر الزماں کے حال اور آنے کی خبر دیتے تھے، اس صورت میں یستغفون کا سین ماہانہ کے لئے ہوگا (تفسیر مظہری ص ۹۴ ج ۱)
 روح المعانی میں ان دو اقوال کے علاوہ تیسرا بھی بیان کیا ہے کہ یستغفون بمعنی یستغفرون ہے یعنی یہود حضور علیہ السلام کے بارے میں
 دریافت حال کیا کرتے تھے کہ ان اوصاف کا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ گویا آپ کی بعثت کے فتنے (روح المعانی ص ۳۲۰ ج ۱) آخر کے دونوں
 اقوال میں ظاہر معنی سے ہٹ کر تاویل معلوم ہوتی ہے اور غالباً ہی لئے آلوسی اور حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قول کو اولیت کا
 مقام دیا ہے اور علامہ آلوسی نے پہلے قول کی مزید تشریح و تقویت اس طرح بھی کر دی کہ حضرت ابن عباس و حضرت قتادہ کا یہ ارشاد نقل کر دیا کہ آیت
 مذکورہ یہودی بنی قریظہ و بنی نضیر کے بارے میں اتری ہے جو (مشرکین) اس و خراج کے مقابلہ میں رسول اکرم ﷺ کے توسل سے آپ کی بعثت
 سے قبل فتح و نصرت خدا و مدی طلب کیا کرتے تھے اور سدی نے اس طرح بیان کیا کہ جب ان دونوں فرقوں (یہود و مشرکین) میں سخت لڑائی کا
 موقع آتا تھا تو یہود تو راقہ نکال کر اپنے ہاتھ اس جگہ پر رکھتے تھے جہاں رسول اکرم ﷺ کا ذکر مبارک لکھا ہوا ہوتا تھا، اور اس وقت کہتے تھے
 کہ اے اللہ! ہم تجھ سے تیرے اس نبی کے حق کے واسطہ تو توسل سے سوال کرتے ہیں جس کے بارے میں تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اس کو
 آخری زمانہ میں مبعوث کرے گا کہ ہمیں آج ہمارے دشمن پر فتح و نصرت دے، پس اس وقت ان کو نصرت و فتح حاصل ہو جاتی تھی، پھر علامہ
 آلوسی نے مزید لکھا: یستغفون میں سین طلب کیلئے ہے (یعنی اپنے مشہور متعارف معنی میں ہے) اور واسطہ علی کی وجہ سے فتح کا لفظ معنی نصرت کو
 متضمن ہے (روح المعانی ص ۳۲۰) اور کی پوری تفصیل پڑھنے کے بعد رسالہ التوسل کے ص ۱۱۸ و ۱۱۹ میں حافظ ابن تیمیہ کا یہ دعویٰ
 بھی پڑھ لیجئے کہ توسل یہود کا ذکر کسی مفسر نے بھی سلف سے نقل نہیں کیا ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ سلف کی ترجمانی، ترجمان امت سیدنا
 حضرت ابن عباس اور حضرت قتادہ ہی ہر جگہ کیا کرتے ہیں اور ان دونوں کی روایت نیز سدی کی تفصیل یہاں بھی توسل کی خبر دے رہی ہے۔

لمحہ فکر یہ

علامہ آلوسی جو مسئلہ توسل بالذوات میں حافظ ابن تیمیہ کے افکار سے متاثر معصوم ہوتے ہیں یہاں انہوں نے بھی آیت یستغفون کی اسی
 تفسیر کو راجح قرار دیا جو سلف سے منقول ہے اور حافظ ابن تیمیہ کی رائے کو مرجوح کر دیا ہے، اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ سین کو بے ضرورت

مبالغہ کے لئے بنا کر مستحکم و کوہجروں یا دوسری بے ضرورت تاویل سے معنی مستحکم و نیکھ لیں کیا اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ خود قرآن مجید میں دو جگہ اور استفتاح آیا ہے اس کے معنی دیکھ جائیں تاکہ تفسیر قرآن بالقرآن ہو جائے جو سب کے نزدیک اعلیٰ و افضل طریق تفسیر ہے۔

(۱) ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح (۱۹ انفال) اگر تم فتح طلب کرتے تھے تو وہ فتح بھی تمہارے سامنے آچکی، علامہ آلوسی نے لکھا یہ مشرکین کو خطاب ہے بطور تحکم و استہزاء، کیونکہ روایت ہے جب مشرکین مکہ جنگ بدر کے لئے روانہ ہوئے تو کعبہ کے پردے کو پکڑ کر دعا مانگی کہ خدایا! دونوں لشکروں میں سے جو اعلیٰ و اہم کی طرف ہے اور جگہ کا دینا نہیں ہے، پس جو دین آپ کو محبوب اور پسندیدہ ہو اسی دین والوں کی مدد کرو اسی کو فتح دے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر تم دونوں لشکروں میں سے اعلیٰ اور اہم کی طرف ہمارے لئے ہمارے لئے فتح چاہتے تھے تو وہ تمہارے سامنے آچکی، لہذا ہمیں دین حق کے خلاف ریشہ و رینوں سے باز آ جانا چاہئے وہی تمہارے لئے بہتر ہوگا (روح المعانی ص ۸۷ ج ۹)

علامہ محدث قاضی ثناء اللہ صاحب نے لکھا: ان تستفتحوا ای تستنصر والاحباب الناس وارضهم عند اللہ یعنی اگر تم خدا کے محبوب و پسندیدہ لوگوں کیلئے نصرت طلب کرتے تھے، تو وہ نصرت فتح کی صورت میں تمہارے سامنے آگئی الخ (تفسیر مظہری ص ۳۲ ج ۴)

(۲) استفتحوا فبکل جبار عید (۱۵۱ ابراہیم) حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں خدا کی نصرت طلب کی (تو خدا نے ان کی سستی) اور جبار و سرکش کا کام و نامراد ہوا۔ (روح المعانی ص ۲۰۰ ج ۱۳) حضرت قاضی صاحب نے لکھا: انہوں نے اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ سے فتح طلب کی یا اپنے اور ان کے درمیان فیصلہ طلب کیا (تفسیر مظہری ص ۱۰ ج ۱۵ ابراہیم)

اس طرح قرآن مجید کے محاورات سے ہی اس امر کا فیصلہ کیا کہ استفتاح کے معنی صرف طلب نصرت و فتح یا فیصلہ کن بات چاہنے کے ہیں، خبر دینے یا مغرور علم کرنے کے نہیں ہیں، حالانکہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دو معنوں میں مقرر کرنے کی سعی کی ہے اور اولیٰ و اصلی معنی کو غیر مراد ثابت کیا ہے۔

حضرت علامہ کشمیری نے بھی آیت مذکورہ کے تحت توسل یہود والی دعاء اللھم ربنا انا لسالك بحق احمد النبی الامی نقل کی اور لکھا کہ اس سے توسل ثابت ہے (مشکلات القرآن ص ۱۹) آپ نے فتح العزیز کا حوالہ بھی دیا تھا جس کی تخریج کر کے راقم الحروف نے ۳۳ سال قبل مجلس علمی ڈابھیل سے شائع کی تھی اور اب اس فارسی عبارت کا ترجمہ پیش ہے:-

نزول قرآن مجید سے پہلے یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور تمام انبیاء پر آپ کی فضیلت کے معترف تھے اس لئے کہ اپنے دشمنوں سے جنگ کے وقت بوجہ خوف شکست بارگاہ خداوندی سے حضور علیہ السلام کے نام پر فتح و نصرت طلب کرتے تھے اور جانتے تھے کہ آپ کے نام میں اس قدر برکت ہے کہ اس کے ذکر اور توسل کی وجہ سے کفار و شرکین کے مقابلہ میں فتح و نصرت حاصل ہوگی، گویا حضور علیہ السلام کے نام کو مقوی و نامہر جمع و تغیر ان سمجھتے تھے اور یہ بھی یقین کرتے تھے کہ یہ پیغمبر آخر الزمان کا فرشتہ اور ازالدیان باطلہ میں اس مرتبہ پر پہنچا ہوا ہے کہ اس کا صرف نام بھی لشکر جبار کے قائم مقام ہے اور ابو نعیم، بیہقی و حاکم نے اسانید صحیحہ و طرق متعددہ سے روایت کی ہے کہ یہ پیغمبر کے یہودی جب بھی بت پرستان عرب کے قبائل بنی اسد، بنی غطفان، حمینہ و غزوہ کے ساتھ جنگ کرتے تھے، تو مغلوب و شکست خوردہ ہو جاتے تھے، مجبور ہو کر انہوں نے اپنے دانشمندان اور علموں سے رجوع کیا اور انہوں نے بہت تعصب و تلاش کے بعد یہ دعائے اپنے سپاہیوں کو سکھائی کہ جب تک کہ وقت پڑھا کریں، چنانچہ اس کے بعد پھر وہ بھی مغلوب نہ ہوئے، بلکہ ہمیشہ مظفر و منصور ہوئے، وہ دعائے یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے رب! ہم تجھ سے حق احمد نبی امی جس کے بارے میں آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اس کو آخر زمان میں ہمارے لئے مبعوث کرے گا اور حق اپنی کتاب کے جس کو تو بطور آخری کتاب کے اس پر نازل کرے گا، سوال کرتے ہیں کہ تو دشمنوں کے مقابلہ میں ہماری مدد کر (فتح الباری ص ۳۶۹)

فائدہ: بیان القرآن حضرت تھانویؒ میں روح المعانی و تفسیر مظہری کا ذکر کردہ پہلا قول نہیں لیا گیا اور صرف دوسرا قول روح المعانی کے حوالہ سے لیا گیا ہے جو کہ مرجع ہے ایسا خیال ہے کہ اس جگہ حوالہ کی اور سے نقل کر لیا گیا ہے ورنہ حضرت خود قول اول ہی کو ترجیح دیتے، جس طرح علامہ آلوسیؒ نے اس کو ادیت دی ہے اور حضرت قاضی صاحبؒ نے بھی اور شیخ الہندؒ نیز حضرت علامہ عثمانیؒ اور ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے بھی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے اتباع میں قول اول ہی کو ترجیح دی ہے، دوسری ایک غلطی بعض تفسیری فوائد میں اوس و خزرج کے باہمی دو اختلافات کے حلفاء کی تعیین میں ہوئی ہے، اور صحیح یہ ہے کہ بنو قریظہ اور بنو نضیر یہ دونوں یہودی قبیلے اوس کے حلیف تھے اور قبیلہ بنو قریظہ کے یہودی خزرج کے حلیف تھے، جیسا کہ سیرۃ ابن ہشام ص ۲۳۳ میں ہے جو اروض الافانف السلسلی کے ساتھ مطبع جرایہ مصر سے چھپی ہے اور تفسیر فتح العزیز ص ۲۲۵ میں بھی و ان یا تو کم اساری لغادوہم کے تحت لکھا کہ اوس و خزرج کی لڑائی میں اگر کوئی یہودی بنی قریظہ کا خزرج کے یہاں گرفتار ہو جاتا تو بنو نضیر فدیہ دے کر اس چھڑا کر آزاد کرالیتے اور اگر بنو نضیر کا ان کے ہاتھوں میں چلا جاتا تو بنو قریظہ فدیہ دے کر آزاد کرالیتے تھے، اس طرح دونوں قبیلے چونکہ متحد اور ایک ہی خیال ہی تھے، آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے اور ساتھ ہی اپنے یہودی مذہب پر عمل کرنے کا مظاہرہ بھی کرتے تھے، مگر بین لڑائی کے موقع پر قتل و اخراج میں کچھ پرواہ اپنے یہودی بھائیوں کی یا اپنے مذہبی احکام کی نہ کرتے، حالانکہ بنو قریظہ بھی یہودی ہی تھے، جن کا قتل و اخراج یہ ان کے حلفاء و خزرج ہونے کی وجہ سے کر گزرتے تھے، اسی کو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے یہودی مذہب کے احکام بھی کچھ مانتے ہو اور کچھ نہیں مانتے الخ (تفسیر فتح العزیز)

تفسیر القرآن: اس میں جو ترجمہ کیا گیا ہے ("باوجودیکہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلہ میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے") پھر اس کی تشریح اس طرح کے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئے (یعنی نبی آخر الزماں) کو کفار کا فلسفہ مٹے، یہ ایک نئی اور مجتہد تفسیر ہے، جو تفصیل تبصرہ کی حق ہے۔

اس موقع پر مولانا آزاد کا ترجمہ تفسیر سلف اور تفسیر عزیزی سے زیادہ قریب ہے اگرچہ حیرت ہے کہ انہوں نے حافظ ابن تیمیہؒ کے قالی معتمد ہوتے ہوئے ایسا ترجمہ کیسے کر دیا ملاحظہ ہو: "باوجودیکہ وہ (توراۃ کی پیش گوئیوں کی بناء پر اس تلوار کے مختصر تھے اور) کافروں کے مقابلہ میں اس کا نام لے کر فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے تھے" (ترجمان القرآن ص ۲۷۳)

حافظ ابن تیمیہ تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے توسل سے بھی دعا کرنے کا سلف سے کوئی ثبوت نہیں ہے، چہ جائیکہ حضور علیہ السلام کا صرف نام لے کر اس کی برکت سے دعا کرنا۔

مغالطہ کا ازالہ: حافظ ابن تیمیہؒ نے ص ۱۱۸ التوسل میں لکھا کہ سلف سے صرف دو باتیں منقول ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ یہود حضور علیہ السلام کے آنے کی خبر دیا کرتے تھے، دوسرے یہ کہ خدا سے آپ کی بے لوثی کی دعا کرتے تھے، تیسری بات توسل یا نام لے کر دعا والی سلف سے منقول نہیں ہے، لیکن آگے وہ خود ہی یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے ابی رزین سے انہوں نے بواسطہ شہاک حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی کہ وہ یسعتون کی تفسیر یسعتون سے کرتے تھے حالانکہ عربی زبان میں استعبار کا ترجمہ استعصار اور استعاضہ ہی ہے نہ کہ اخبار یا دعاء بے لوث اس طرف یہاں بھی ایتھوا الیہ الوسیلۃ کی طرح حافظ ابن تیمیہؒ نے عربیت سے دوری اختیار کی، پھر آگے جو دوسری روایت حضرت ابن عباسؓ سے نقل کی ہے اس میں حضرت معاذ بن جبل کا الزام یہود بھی ہے کہ تم تو حضور علیہ السلام کے (توسل یا نام کے) ساتھ فتح (۱) فتح طلب کیا کرتے تھے جبکہ اہل شرک تھے اور ہمیں خبر (۲) دیا کرتے تھے کہ وہ مبعوث ہوں گے اور ان کے اوصاف (۳) ہمیں بتایا کرتے تھے، ان سب مختلف باتوں کو حافظ ابن تیمیہؒ نے ایک کر دیا اور سب جملوں کو ایک دوسرے کی تفسیر بنا کر صرف اخبار بے لوث پر محمول کر دیا ہم کہتے ہیں کہ حضرت معاذؓ نے سب باتیں الگ مطالب سے کہی تھیں اور اس پر ہماری ایک دلیل تو یہ ہے کہ الگ الگ جملوں کو مستقل الگ الگ معنی پر محمول

کرتا ہی اصل ہے دوسرے یہ کہ وفا، الوفا مں ۱۵ اج ۱ میں جو واقعہ قبل ہجرت کا حضور علیہ السلام سے قبیلہ اوس کے چند حضرت کی ملاقات کا ذکر کیا ہے، اس میں ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے مل کر اور آپ کی باتیں سن کر آپس میں کہا کہ یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حال اہل کتاب بیان کیا کرتے ہیں اور جن کے توسل سے وہ تم پر فتح حاصل کیا کرتے ہیں، لہذا اس وقت کو نصیحت سمجھو اور ان پر ایمان لے آؤ اور اس کے بعد وہ ایمان لے آئے اس واقعہ میں اخبار حالات کو مقدم کیا ہے جس میں سب احوال و اوصاف آ گئے اور استخراج کو مزید کیا جو اہلک سے بیان کرنے کی مستقل چیز تھی، مگر چونکہ حافظ ابن تیمیہ کے ذہن میں جو چیز جم جاتی تھی وہ ہر جگہ سے گھما چمرا کر مطلب کو اپنے ہی موافق بنانے کی سعی کرتے تھے، اس لئے صورت حال کو برعکس کر دیتے تھے ۱۱۹ التوسل میں خود ہی عن انس عن ابی العالیہ نقل کیا حال کانت الیہود تسخیر (۱) محمد ﷺ علی مشرکی العرب یقولون (۲) اللہم ابعث الخ یہاں بھی دو باتوں کو ایک کر دیا ہے، ظاہر ہے استعمار بمعنی محمد علی مشرکی العرب کی تشریح یقولون اللہم ابعث نہیں بن سکتی، یہاں بھی یقولون ہوگا، واؤ کے ہٹ جانے سے اور بھی زیادہ مغالطہ ہو گیا۔ واللہ اعلم

(۳) روایات توسل یہود

حافظ ابن تیمیہ نے ص ۱۱۹ میں یہ بھی لکھا کہ آیت مذکورہ یہود خیر و غطفان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی جبکہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے محدث الونیم، یعنی حاکم کی اسناد صحیحہ و طرق متعددہ کی روایات کے حوالہ سے نقل کیا کہ یہودیان مدینہ و یہودیان خیبر کی لڑائیاں مشرکین عرب کے قبائل بنی غطفان و بنی اسد وغیرہ کے ساتھ ہوا کرتی تھیں اور وہ یہود حضور علیہ السلام کے توسل سے دعا فتح و نصرت کیا کرتے تھے اور وہی آیت مذکورہ کا شان نزول بھی ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا ارشاد تو یہ ہے کہ یہ توسل والی بات اسناد صحیحہ و طرق متعددہ کی روایات سے ثابت ہے لیکن حافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ ایسی روایات جھوٹ اور ناقابل اعتبار ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی کا فیصلہ (بحوالہ لسان المیزان) پہلے سے موجود ہے کہ حافظ ابن تیمیہ اپنے خلاف والی جید حدیثوں کو بھی ٹرادیا کرتے ہیں اور ہم بھی اپنا حاصل مطالعہ اس سلسلہ میں یہ تفصیل لکھ چکے ہیں، حافظ ابن تیمیہ کی خاص عادت یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو ہر طرح مضبوط کر کے پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، خواہ تحلیل و تجزیہ کرنے کے بعد اس کی حقیقت مراب سے زیادہ ثابت ہو بلکہ رجحان اولیاء

علامہ بغوی و سیوطی رحمہ اللہ

مشہور مفسر علامہ بغوی نے بھی آیت مستحقون کے تحت اوپر کی روایت توسل یہودی کی ذکر کی ہے اور علامہ محدث سیوطی نے بھی اپنی تفسیر درمنثور میں اس سے متعلق روایات جمع کی ہیں ان کی بھی مراجعت کی جائے۔

(۳) فضلی آدم مں رہہ کلمات فتاب علیہ (۳۷ بقرہ) پھر سیکھ لئے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کے ساتھ توبہ فرمائی۔

علامہ آلوسی نے لکھا۔ (۱) حضرت ابن عباس سے مشہور قول یہ مروی ہے کہ یہ کلمات "ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لسکون من العاصرین" تھے (۲) حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ وہ کلمات "مبغضک اللہم و مبغضک و تبارک اسمک و تعالیٰ حدک لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت" تھے (۳) حضرت آدم علیہ السلام نے ساق عرش پر لکھا ہوا دیکھا "محمد رسول اللہ فشفع بہ" (محمد کے رسول ہیں، پس ان سے اپنے معاملہ میں شفاعت کراؤ) یہ تین اقوال ذکر کر کے علامہ آلوسی نے لکھا۔ اور جبکہ کلام الطلاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیا گیا ہے تو پھر کلمات کا اطلاق روح عظیم اور حبیب اکرم ﷺ پر بدرجہ اولیٰ ہوتا چاہئے، پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہیں اور

دوسرے انبیاء بھی کیا ہیں بجز اس کے کہ وہ آپ ہی کے انوار کا ایک ظہور اور آپ کے باغ انوار کی ایک کلی ہیں اور اس کے علاوہ بھی دوسرے اقوال ہیں (روح المعانی ص ۱۲۳۷ ج ۱)

حضرت علامہ کشمیری نے لکھا: - اس آیت سے بھی توسل کا ثبوت ہوتا ہے جس کو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے بھی لکھا ہے (مشکلات القرآن ص ۲۰)

(۵) حدیث توسل آدم علیہ السلام

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے لکھا: - طبرانی نے معجم صغیر میں اور حاکم و ابویوسف و بیہقی نے حضرت امیر المومنین عمرؓ سے روایت نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: - جب حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ کا ارتکاب ہوا اور اللہ تعالیٰ کا ان پر عتاب ہوا تو وہ بہت پریشان اور فکر مند ہوئے کہ ان کی توبہ کس طرح قبول ہوگی، پھر ان کو یاد آیا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا کیا اور میرے اندر اپنی خاص روح پھونکی تھی اس وقت میں نے اپنا سر عرش عظیم کی طرف اٹھا کر دیکھا تھا کہ اس پر "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" لکھا ہوا تھا، اس سے میں سمجھا کہ خدا کے نزدیک اس شخص کے برابر اور کسی کی قدر و منزلت نہیں ہے کہ اس کا نام اپنے نام کے برابر کیا ہے، لہذا توبہ میری ہے کہ اسی شخص کے حق و مرتبہ کے واسطہ توسل سے مغفرت کا سوال کروں۔

چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں عرض کیا کہ یا اللہ! میں تجھ سے بچن محمد سوال کرتا ہوں کہ میرے گناہ کو بخش دے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمادی اور پوچھا کہ تم نے محمد کو کیسے جانا؟ انہوں نے جہا عرض کیا، ارشاد باری ہوا کہ اے آدم! محمد تمہاری ذریت میں آخری پیغمبر ہیں اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ (بخاری ص ۱۸۳)

توسل نوح و ابراہیم علیہ السلام

علامہ بکلی نے حدیث توسل سیدنا آدم علیہ السلام کو نقل کر کے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ دوسرے انبیاء حضرت نوح و ابراہیم وغیرہ کے توسل کی بھی روایات وارد ہوئی ہیں، جن کو مفسرین ذکر کرتے ہیں، مگر ہم نے یہاں صرف حدیث توسل آدم علیہ السلام کی ذکر کی ہے کہ اس کی سند جید ہے اور حاکم نے اس کی تصحیح بھی کی ہے پھر لکھا کہ توسل بنی کی طرح استغاثت و تضرع اور جہود کے الفاظ بھی ہیں سب کا حکم ایک ہی ہے۔ (شفاء القام ص ۱۶۳) یہ ارشاد اس عظیم شخصیت کا ہے جو بقول حضرت علامہ کشمیریؒ حافظ ابن تیمیہؒ سے علوم و فنون میں فائق تھے، علامہ سبکیؒ نے یہ بھی لکھا کہ اگر حافظ ابن تیمیہؒ کو اس حدیث کے بارے میں حاکم کی تصحیح کا علم ہو جاتا تو وہ توسل کا انکار نہ کرتے اور اگر وہ پھر بھی عبدالرحمن بن زید راوی حدیث کی وجہ سے حدیث کو گرتے تو یہ بھی موزوں نہ ہوتا کیونکہ گوان میں ضعف ضرور ہے مگر اس درجہ کا نہیں ہے جس کا دعویٰ کیا گیا ہے یا جس کو وہ بتلاتے ہیں پھر لکھا کہ کسی مسلمان کو ایسے امر عظیم (توسل نبوی) سے روکنے کی جرات نہی کرنی چاہئے جس میں شرعاً و عقلاً کوئی بھی برائی نہیں ہے، پھر خاص کر ایسی صورت میں کہ اس کے بارے میں حدیث مذکور بھی وارد ثابت ہے۔ (ایضاً)

علامہ محقق شیخ سلامہ قضای عزامی شافعیؒ

آپ نے لکھا: - محدث بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوة کے بارے میں یہ التزام کیا ہے کہ اس میں کسی موضوع حدیث کو ذکر نہ کریں گے، انہوں نے دلائل النبوة میں اور علامہ طبرانی نے معجم صغیر میں اور حاکم نے مستدرک میں بھی حضرت عمرؓ کی حدیث توسل آدم علیہ السلام ذکر کی ہے، اور غیر روایت طبرانی میں یہ جملہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم! جب تم نے مجھ کے توسل سے مغفرت کی شفاعت چاہی ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کر دی اور اس حدیث کے راوی عبدالرحمن بن زید کو کسی نے جھوٹ یا وضع حدیث کے ساتھ متعمم نہیں کیا ہے اور جن حفاظ

حدیث نے تضعیف کی ہے وہ سوء حفظ یا غلطیوں کے باعث کی ہے اور انہوں نے یہ روایت اپنے والد سے کی ہے، جس میں غلطی یا بھول کا احتمال بعید ہے، اور شاید ان ہی قرآن کی وجہ سے حاکم نے باوجود ضعف راوی کے حدیث کی تصحیح کی ہے، پھر امام مالک والی حدیث (جس میں انہوں نے ابو جعفر منصور کو کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جناب میں متوجہ ہو کہ وہ تمہارے اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے وسیلہ ہیں) وہ بھی اس امر کا قرینہ ہے کہ توسل آدم والی روایت صحیح ہے اور اس سے اس حدیث عبدالرحمن بن زید والی کو قوت حاصل ہو جاتی ہے (براہین الکتب والنسب ص ۳۸۲) امام شافعی نے اپنی کتاب الامام میں مسائل کا اثبات واستدلال بھی عبدالرحمن بن زید کی بعض احادیث سے کیا ہے تو اس طرح حاکم نے بھی ان کی اس حدیث توسل آدم علیہ السلام کو صحیح ہونے کی وجہ سے لیا ہوگا، لہذا ان کی ساری احادیث کو مطلقاً رد کر دینے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے (مقالات الکوثری ص ۳۹۲)

محدث علامہ سیوطی رحمہ اللہ

آپ نے اپنی خصائص میں حاکم، بیہقی، طبرانی، صغیر، ابویہیم و ابن عساکر کے حوالہ سے حضرت عمرؓ کی روایت کردہ حدیث توسل آدم علیہ السلام درج کی اور دوسری احادیث ذکر کیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں اور نقور جنت میں سب جگہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اکرم ﷺ کا نام بھی لکھا ہوا ہے (خصائص کبریٰ ص ۱۶۱)

(۶) آیت ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجہدوا اللہ تو ابوا و حیما (۶۳ نساء) اور اگر وہ گناہ گار لوگ اپنی جانوں پر معاصی کا ظلم کر کے آپ کے پاس آجاتے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول (یعنی آپ) بھی ان کے لئے مغفرت طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔

اس سے صاف طور سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر گناہوں کی مغفرت طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی و مغفرت کی توقع زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے اور اسی لئے تمام اکابر امت نے زیارۃ نبویہ کے وقت اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر کے استغفار کرنے کی تلقین کی ہے اور سب نے اس کا قائل کیا ہے، حتیٰ کہ علامہ ابن عقیل حبلیؒ کی دعاء زیارۃ میں بھی اس آیت کی تلاوت کر کے استغفار کی تلقین موجود ہے اور اس کے ساتھ توجہ توسل بالنبی اور سوال بحق النبی علیہ السلام بھی ان کی طویل دعا میں موجود ہے جس کو ہم پہلے بھی مع حوالہ لکھ چکے ہیں اور یہ بھی ناظرین کو یاد ہوگا کہ حافظ ابن تیمیہ موصوف کو علمائے متقدمین میں شمار کرتے ہیں اور اپنے فتاویٰ میں ان کے فیصلوں پر جگہ جگہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔

حافظ ابن کثیر کی تفسیر

آپ نے باوجود حافظ ابن تیمیہ کے بعض مسائل میں غالی قبح و معتقد ہونے کے بھی لکھا:۔ یہ ارشاد باری گنہگاروں کو ہدایت کرتا ہے کہ جب بھی ان سے کوئی خطا اور عسیناں سرزد ہو تو وہ رسول اکرم ﷺ کے پاس آئیں اور آپ کے حضور میں خدا سے استغفار کریں اور حضور علیہ السلام سے بھی سوال کریں کہ وہ خدا سے ان کے لئے مغفرت طلب کریں اس لئے کہ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت سے متوجہ ہوگا اور تم کو یگا اور بخش دے گا اور ایک جماعت علماء نے جن میں شیخ ابو منصور صباح بھی ہیں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ میں قبر نبوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور عرض کرنے لگا:۔ السلام علیک یا رسول اللہ! میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجہدوا اللہ تو ابوا و حیما" لہذا میں بھی آپ کے حضور میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اور آپ کی شفاعت اپنے رب کی بارگاہ میں چاہتا ہوں، پھر اس نے دو شعر پڑھے۔

یا خیر من دفعت بالقاع اعظمه   خطاب من طمعن القاع والاکم
نفسی القداء للعر انت ساکنه   فی اختلاف وقیه الجود والکرم

پھر وہ اعرابی واپس ہو گیا اور مجھے نیند سی آگئی، حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں اے حق! جا کر اس اعرابی سے ملو اور اس کو بشارت دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ہے (تفسیر ابن کثیر ص ۵۱۹ ج ۱)

حافظ ابن کثیر کے یہ الفاظ کہ ارشاد باری ہدایت کرتا اور آخر تک واقعہ کی پس منحنی نقل اس کی واضح دلیل ہے کہ وہ آیت کا مطلب طرف بائیں زمانہ گذشتہ سے متعلق نہیں سمجھتے بلکہ دوسرے جمہور علمائے امت کی طرح یہی سمجھتے ہیں کہ اب بھی حضور علیہ السلام کی حیات برزخی کے زمانہ میں قیامت تک کے لئے قبر نبوی پر حاضر ہو کر استغفار و توب و طلب شفاعت نبوی نہ صرف جائز بلکہ مستحسن و مطلوب ہے، چنانچہ سب ہی علماء مناسک نے زیارتہ نبویہ کے باب میں اس اعرابی کی طریقہ کو پسندیدہ قرار دیا ہے، آگے حکایت امام مالک میں آئے گا کہ انہوں نے خلیفہ عباسی ابو جعفر منصور کو حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر متوجہ ہو کر کھڑے ہونے کی تلقین کی اور شفاعت طلب کرنے کا بھی ارشاد فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ وہ تمہاری شفاعت خدا کی جانب میں کریں گے اور پھر یہ آیت ولو انهم اذ ظلموا بھی آخر تک تلاوت فرما کر سنائی تھی لیکن ص ۱۷ التوسل میں حافظ ابن تیمیہ نے یہ سب حکایت نقل کر کے اس کو منقطع کہہ کر گردا دیا اور وہ قبر شریف پر حاضر ہو کر طلب استغفار و استدعا سے شفاعت کے قائل نہیں ہیں، تاثرین ملاحظہ کریں کہ اس باب میں حافظ ابن تیمیہ کی رائے کو تحقیق کو حافظ ابن کثیر نے نظر انداز کر دیا ہے۔

علامہ قسطلانی شارح بخاری رحمہ اللہ

آپ نے لکھا: ”شیخ عیسیٰ کی اس حکایت کو ابن عساکر، ابن التجار اور ابن جوزی نے ”مغیر الغرام الساکن“ میں محمد بن حرب الہمالی سے نقل کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ خواب سے بیدار ہو کر اس اعرابی کو تلاش کیا تو نہ پایا (شرح المواعظ ص ۳۰۶ ج ۸) اور لکھا: ”زائر نبی اکرم ﷺ کو چاہئے کہ وقت زیارت خوب دعا و تضرع کرے اور حضور علیہ السلام سے استغاثہ، تضرع و توسل بھی کرے کہ آپ سے شفاعت طلب کر نیوالا لائق ہے کہ اس کے بارے میں حق تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول کر لے اور ایسا ہی شک علامہ خلیل میں ہے اور اس میں یہ بھی ہے: ”چاہئے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ توسل کرے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی چاہ سے بھی توسل کر کے سوال کرے کہ وہ معامی کے پہاڑوں اور گناہوں کے بھاری بوجھ کے گردنے اور فنا ہو جانے کی جگہ ہے، اس لئے کہ آپ کی برکت و عظمت شفاعت عند اللہ کے مقابلہ میں بڑے سے بڑا گناہ بھی نہایت بے حیثیت ہے، اور جس شخص نے اس کے خلاف عقیدہ رکھا وہ محروم ہے نور بصیرت سے خالی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے باطن کو ضلالت و گمراہی میں ڈال دیا ہے کیا اس نے یہ ارشاد باری تعالیٰ نہیں سنا: ”ولو انهم اذ ظلموا انفسهم الا یہ“ علامہ محدث زرقانی نے نقل مذکور کے بعد لکھا کہ غالباً علامہ بطلال کا مقصد ابن تیمیہ پر تشریح کرنا ہے، پھر لکھا کہ استغاثہ، توسل، تضرع یا تجوہ سب کا مطلب ایک ہے اور جس لفظ سے بھی چاہے توسل کر سکتا ہے جیسا کہ تحقیق النصرة اور ”مصباح الغلام فی المستغنین بضمیر الانعام“ میں ہے اور یہ توسل جس طرح حضور علیہ السلام کی پیدائش سے قبل تھا اور حیات طیبہ نبویہ میں تھا اسی طرح اب بھی آپ کی حیات برزخیہ زمانہ میں ہے اور عرصات قیامت میں بھی رہے گا، الخ (شرح المواعظ ص ۳۱۷ ج ۸)

نیز علامہ قسطلانی نے لکھا: ”ہم مقصد اول میں استغفار آدم علیہ السلام قبل خلقہ علیہ السلام کا ذکر کر چکے جس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اے آدم! اگر تم مجھ کے وسیلہ سے سب اہل سموات و ارض کی بھی شفاعت کرو گے تو اس کو بھی ہم قبول کر لیں گے اور حاکم و متقی وغیرہ میں حضرت عمرؓ کی روایت کردہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اے آدم! تمہارے سوال بحق محمد کی وجہ سے ہم نے تمہاری لغزش کو معاف کر دیا

اللہ تعالیٰ ابن جابر پر رحم کرے، انہوں نے یہ دو شعر کہے ہیں:

ہے قل احباب اللہ آدم اذ دعا
وہی حضرت النار الخلیل بنورہ
وہی فی بطن لیسفیت نوح
ومن اجلہ مال اللہاء ذبح

(ترجمہ) آپ ہی کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور سفینہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کو نجات ملی اور آپ ہی کے نواری برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ نے اثر نہ کیا اور آپ ہی کی وجہ سے حضرت اسماعیل کو غدیہ ملا۔ (شرح المصابہ ص ۸۷ ج ۳)

(۷) حدیث توسل اہل الغار

نہایت مشہور و معروف حدیث ہے جو بخاری شریف میں پانچ جگہ آئی ہے، (۱) کتاب البیوع، باب اذا اشتري شيئا فغيره بغير اذنه فرضی (ص ۲۹۳) (۲) کتاب الاجارہ باب من استجاره اجير الافتك اجره (ص ۳۰۳) (۳) کتاب المزارعہ باب اذا زرع بمال قول بغير اذنه (ص ۳۱۳) (۴) کتاب الانبياء باب حدیث الغار (ص ۴۹۳) (۵) کتاب الادب باب اجدت دعانا بن والديه (ص ۸۸۳) خلاصہ اس واقعہ کا یہ ہے کہ پہلے زمانہ میں تین آدمی سفر پر نکلے، راستہ میں بارش آگئی تو پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لی، اور اسی حالت میں ایک بڑا پتھر غار کے دو بانہ پر آ رہا، جس سے غار کا منہ بالکل بند ہو گیا، اس صورتحال سے پریشان ہو کر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ تم نے اپنی اپنی عمر میں جو سب سے افضل عمل خدا کے لئے کیا ہوا، اس کے توسل سے دعا کرو تا کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے رہائی دے، اس پر ایک نے کہا: اے اللہ! میرے دو بوڑھے ماں باپ تھے اور میں بکریاں چرانے کو صبح بنگلے لے جاتا اور شام کو لاتا اور ان کا دودھ دودھ کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس حاضر ہوتا اور جب وہ بی بیٹے تو اپنے بچوں اور بیوی وغیرہ کو پلاتا تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ میں رات کو دیر سے لوٹا اور دودھ لے کر والدین کے پاس گیا تو سو گئے تھے، میں نے ان کو بیدار کرنا پسند نہ کیا اور یہ بھی بہتر نہ سمجھا کہ بغیر ماں باپ کے پلائے، بچوں اور بیوی وغیرہ کو پلا دوں اور میں اسی طرح دودھ کا برتن ہاتھ میں لئے ہوئے ماں باپ کے بیدار ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا، اس پر وہ بڑا پتھر غار کے پاس کھڑا رہا، اور میرے بچے میرے قدموں میں پڑے ہوئے بھوک کے مارے روتے چیختے رہے، اے اللہ! اگر آپ کے علم میں میرا یہ عمل محض آپ کی رضا جوئی کے لئے تھا تو ہمارے غار کا منہ کھول دیجئے، جس سے ہمیں آسمان نظر آنے لگے، اس پر وہ بڑا پتھر غار کے منہ سے کھٹک گیا، جس سے آسمان نظر آنے لگا مگر اتنا نہ کھلا کہ اس سے نکل سکیں حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ پھر دوسرا کہنے لگا: اے اللہ! میری ایک چھڑاؤ بہن تھی، جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب تھی بلکہ اس قدر کہ ایک مرد حقانی زیادہ سے زیادہ محبت کسی عورت سے کر سکتا ہے، میری نیت اس پر خراب ہوئی مگر اس نے انکار کر دیا اور ایک سودی تار کی شرط لگائی میں نے اس کو کش کر کے اتار دینا شروع کر کے اور اس عرصہ میں وہ سخت پریشانی دعا داری سے دوچار ہوئی اور مجبور ہو کر میرے پاس آئی تو میں نے اس کو ۱۴۰ دینار دیدئے تاکہ اسے کوئی عذر نہ رہے، لیکن جب میں اس سے قریب ہوا تو اس نے کہا خدا سے ڈرو اور میر کو قاتل اور غیر مشروع طور سے توڑنے کی جرائم مت کر، اس پر میں اس سے دور ہو گیا اور اس کے پاس سے لوٹ آیا، حالانکہ وہ مجھ کو نہایت وجہ محبوب تھی اور میں نے وہ اشرافیہں بھی اس کے پاس چھوڑ دیں، اے اللہ! اگر آپ کے علم میں میرا یہ عمل محض تیری مرضی کے لئے تھا تو اس پتھر کی چٹان کو غار کے منہ سے ہٹا دے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کی اور چٹان کا کچھ حصہ اور ہٹ گیا، مگر نکلنے کے قابل نہیں ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے آدمی نے کہا: اے اللہ! میں نے چند مزدوروں سے کام کرایا تھا، پھر ان کو اجرت دی، مگر ایک نے اپنی اجرت ایک بیٹا نہ چاول یا مکئی کا نہ لیا اور چلا گیا تو میں نے اس کو بیچ کے طور پر زمین میں ڈال دیا اور میں اس سے برابر زراعت کرتا رہا، جس سے بہت بڑا نفع ہوا یہاں تک کہ میں نے اس کی آمدنی سے گائے، بیل، بکری وغیرہ خرید لئے اور ان کی دیکھ بھال کیسے

غلام خرید لئے پھر وہ ایک مدت کے بعد جب آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ خدا سے ڈر اور میری اجرت ادا کر، میں نے کہا کہ یہ سب مہین دولت تیرا ہی ہے، وہ کہنے لگا، کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں میں غلط بات نہیں کہتا، یہ سب مال اور غلام تیرے ہیں، ان کو لے جائیں کر وہ سب کچھ لے کر چلا گیا، اے اللہ! اگر میں نے یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لئے کیا تھا تو اس چٹان کا باقی حصہ بھی ہٹا دے اس پر وہ پتھر کی چٹان پورے طریقے سے ہٹ گئی اور تینوں آدمی غار سے نکل کر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔

اس قصہ میں پہلے شخص نے بروالدین کی رعایت حدود واجب سے بھی کہیں زیادہ کی، دوسرے نے تقویٰ و خدا ترسی کا اعلیٰ کر دار ادا کرنے کے ساتھ ہی رقم واپس نہ لے کر بہت بڑا تبرع کیا، تیسرے نے اپنی محنت و وقت کا کچھ معاوضہ نہ کیا اور سب ہی کمایا جو اہل دولت مزدور مسکین کو محض خدا کے لئے دیدیا، جبکہ شرعی طور پر وہ صرف اس کی سابق اجرت جو وہ چھوڑ گیا تھا دے کر باقی کو اپنے لئے روک سکتا تھا، جیسا کہ امام مالک، لیث، اور ابراہیم و امام ابو یوسف کا مذہب ہے۔

حافظ ابن تیمیہؒ نے التوسل ص ۵۹ میں لکھا: "اعمال صالحہ کے ذریعہ سوال میں سے تینوں اہل غار کا سوال ہے کہ ہر شخص نے اپنے اخلاص والے عمل عظیم کے واسطہ و توسل سے سوال کیا کیونکہ وہ عمل صالح لمقتضیٰ اجابت دعا ہے اور ایسے ہی حضرت ابن مسعودؓ کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! تیرے حکم کی اطاعت کی، تیری دعوت پر اجابت کی اور یہ صبح کا وقت ہے، میری مغفرت فرما اور حضرت ابن عمرؓ صفا پر کھڑے ہو کر دعا کیا کرتے تھے، اس سے یہ تاثر دیا گیا کہ ہر عمل صالح لمقتضیٰ اجابت ہے، حالانکہ اہل غار نے اپنی عمر کے صرف خاص خاص مقبول اعمال سے توسل اجابت دعا کے لئے کیا تھا اور حضرت ابن مسعودؓ کا سوال عام مغفرت ذنوب کے لئے تھا، دوسرے کسی خاص مقصد کے حصول یا کسی مصیبت کے ٹالنے کے لئے نہ تھا اسی طرح حضرت ابن عمرؓ کے اثر کو یہاں پیش کرنا بے عمل و بے ضرورت ہے۔

ص ۸۴ میں لکھا: "جس وسیلہ کو خدا نے تلاش و اختیار کرنے کا حکم آیت و ابھتغوا الیہ الوسیلہ میں دیا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا تقرب اطاعت و قبول اوامر ہے جو ہر ایک پر فرض ہے، ص ۱۱۰ میں لکھا کہ سوال بالخلق مشروع و جائز نہیں ہے، ص ۱۱۱ میں لکھا کہ اہل غار نے جن اعمال کے ذریعہ سوال کیا تھا وہ مامور ہیں،" ابتغاء وسیلہ اگر صرف قبول اوامر ہے تو اہل غار نے تیر عاتی اعمال ساتھ سے توسل کیسے کیا؟ سوال بالخلق اگر جائز نہیں ہے تو اعمال بھی مخلوق ہیں، ان سے توسل کیوں جائز ہوا یہ بھی صحیح نہیں کہ اہل غار نے اعمال مامور بہا سے توسل کیا تھا کیونکہ بروالدین کی مذکورہ صورت نہ فرض تھی نہ واجب، وہ شخص والدین کے حصہ کا دودھ پچا کر بچوں اور بیوی وغیرہ کو چلا سکتا تھا، اسی طرح دوسرے شخص پر عفت و عصمت کی رعایت اور زنا سے اجتناب تو ضرور فرض تھا مگر وہ ۱۲۰۰ شریفوں کا تبرع کرنا تو ضروری نہ تھا، اپنا مقصد حاصل نہ ہوتے ہوئے بھی اس رقم کو واپس نہ لینا یہ بہت بڑا تبرع تھا، جو ایسی حالت میں خدا کو زیادہ پسند ہوا ہوگا، ایسے ہی تیسرے شخص پر اتنی مدت تک بھتی وغیرہ ملک گس کر دوسرے کے لئے عظیم مہن جمع کر دینا شرعاً ہر گز مامور نہیں تھا اور اس نے قدر را جرت سے جتنا بھی زیادہ دیا، وہ ایک عظیم تبرع و احسان تھا اور وہی خدا کو زیادہ پسند آیا ہوگا، لہذا ابتغاء وسیلہ کو قبول اوامر کے ساتھ مخصوص کر دینا درست نہیں ہے۔

ص ۱۴۵ میں لکھا کہ اہل غار کا توسل اعمال سے تھا لہذا ذوات انبیاء و صالحین سے توسل کرنا مشروع نہیں ہوگا اگر کسی سابق عمل مقبول کے ساتھ توسل درست ہے جیسا کہ اہل غار نے کیا تو انبیاء و صالحین سے بعد وفات توسل میں شریعت کی مخالفت کیوں کر ہوگی اس سے تو اس کے لئے اور بھی تاہد ملتی ہے، ص ۱۴۸ میں لکھا: "محض ذوات انبیاء و صالحین سے توسل کرنا لا حاصل ہے، البتہ اگر تکفلان یا بچہ فلاں سوال

۱۔ علامہ سبکی نے لکھا: جبکہ حدیث الغار سے توسل اعمال جائز ہو گیا، حالانکہ وہ بھی مخلوق ہیں تو نبی اگر ^{مخلوق} کے توسل سے بدرجہ اولیٰ سوال جائز ہوگا اور یہ فرق درست نہیں کہ اعمال تو مجازاً کو متعنی ہیں کیونکہ دعا کی قبولیت مجازاً پر نہیں ہے در نہ اس سے دعا تو تسل کر لیئے، اعمال سے کرنے کی ضرورت نہ ہوتی اور اس بارے میں اختلاف شرعاً کی بات بھی مخالف نہیں کیونکہ اس بات اگر توحید کے خلاف ہوتی تو وہ پہلے بھی جائز نہ ہوتی کہ ساری شرائع توحید پر مشتمل رہی ہیں۔ (شفا و الباقی ص ۱۲۴)

کرے اور مراد یہ لے کہ اس پر ایمان اور اس کی محبت کے سبب سے سوال کرتا ہوں تو وہ درست ہوگا اور اسی سے اہل غارت کو تسل تھا، مگر اکثر تو تسل کے قائلین یہ سرائیں لیتے، اس لئے وہ درست نہیں ہے، حالانکہ جو مؤمن بھی جن فلاں سوال کرتا ہے وہ محبت و تعلق سے خالی نہیں ہوتا، لیکن حافظ ابن تیمیہؒ نے دوسری جگہ ایمان و محبت کے ساتھ اتباع و اطاعت کی قید بھی بڑھائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بے عمل مؤمن اپنی بدکاری و بے عملی سے تائب ہو کر حضور علیہ السلام کی محبت و ایمان کے سبب سے توفیق اعمال صالحہ کا سوال جن النبی علیہ السلام یا نبیہا الرسول علیہ السلام کرے تو وہ بھی جائز نہ ہوگا، مشکل یہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ اپنے متفرق نظریات کو کہیں ہلکا کر کے اور کہیں بھاری کر کے پیش کرتے ہیں اور وہ ان امور میں اپنی راہِ مفلح و جمہور امت سے الگ ہی رکھتے ہیں اور اسی انفرادیت کو ہمیں تفصیل کر کے دکھانا پڑتا ہے۔

ارشاد علامہ سبکی رحمہ اللہ

آپ نے لکھا - میری سمجھ میں حافظ ابن تیمیہؒ کی یہ بات نہیں آتی کہ وہ تو تسل و ذوات سے کیوں منع کرتے ہیں، جبکہ حدیث الغار کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہے کہ مؤسل بہ (جس کے واسطہ تو تسل سے سوال کیا جائے) محض اس کی قدر و منزلت عند اللہ ہونا ضروری ہے اور اسی لئے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مؤسل بہ، مؤسل سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے، مثلاً باری تعالیٰ، کیونکہ حدیث میں ہے جو تم سے خدا کے واسطے سے سوال کرے اس کو دیدہ اور حدیث صحیح میں، ابرص و اقرع و اعمی کے قصہ میں اسلک بالذی اعطاک اللون الحسن الخ وارد ہے اور کبھی بشر بھی مؤسل بہ ہوتا ہے، جیسے حضرت عائشہؓ نے حضرت فاطمہؓ سے فرمایا تھا اسالک بمالی علیک من الحق اور کبھی مؤسل اعلیٰ ہوتا ہے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے کوئی سوال کریں، اس لئے کہ بے شک وہ آپ کی قدر و منزلت خدا کے یہاں بہت زیادہ ہے، اور جو اس سے انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور بحق النبی سوال کا مطلب بھی آپ کے مرتبہ و قدر عند اللہ ہی کے توسط سے سوال ہے، حق واجب کون مراد اسلک ہے کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی حقوق کا بھی کوئی حق واجب نہیں ہے اور جن فقہاء نے اس لفظ کے اطلاق سے روکا ہے وہ ایسے ہی جاہل کے لئے ہے، جو حق کا مطلب غلط جانتا ہے (شفاء القام ۱۶۴)

علامہ محقق سہودی نے لکھا - عادۃً - بھی یہ بات ہے کہ جس شخص کی کوئی قدر و منزلت دوسرے کے یہاں ہوتی ہے تو اس کی محبت میں بھی اس کے تو تسل سے کام ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس شخص کے اکرام کے لئے سائل کے اس مقصد کو پورا کر دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو کسی محبوب یا معظّم کا صرف ذکر بھی کامیابی کا سبب بن جایا کرتا ہے اور اس میں تعبیر خواہ تو تسل سے کریں یا استغاثہ یا شفع یا توجہ سے سب برابر ہیں (وقفا مالوفاس ۴۶۰)

(۸) حدیث ابرص و اقرع و اعمی

بخاری شریف باب ما ذکر عن بنی اسرائیل (۴۹۲) میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تین اشخاص کو وحی، سمجھے اور اندھے کی آزمائش کی اور ایک فرشتہ ان کے پاس بھیجا، پہلے وہ کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھ کو کیا چیز بیماری ہے؟ اس نے کہا اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے اور یہ (کوڑھ کی) بجلا جائے رہے، جس سے لوگ مجھے اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گھن کرتے ہیں، اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا، جس سے وہ اسی وقت بجلا چنگا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی، پھر پوچھا کہ تجھے کون سے جانور سے زیادہ رغبت ہے؟ اس نے کہا اونٹ سے لہذا اس کو ایک گھا بھن اونٹنی بھی دیدی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے لئے اس میں برکت دے، پھر سمجھے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا تجھے کونسی چیز بیماری ہے، کہا میرے اچھے بال نکل آئیں اور یہ مصیبت دور ہو کر لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی اچھا ہو گیا اور خوبصورت بال نکل آئے، پھر پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے، اس نے کہا گائے لہذا اس کو گھا بھن گائے دیدی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، پھر اندھے کے پاس گیا اور کہا تجھ کو کیا چیز سب سے زیادہ پسند

ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ میری بیانی لوٹا دے کہ سب لوگوں کو دیکھوں اس فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چپا کر دیا، پھر پوچھا کہ تجھ کو کون سالماں پیارا ہے؟ کہا بکری لہذا اس کو ایک گا بھن بکری دیدی، اس کے بعد تینوں کے جانوروں نے پیچے دینے اور ایک وقت ایسا آیا کہ ایک اونٹوں سے جنگل بھر گیا، دوسرے کے گایوں سے جنگل بھر گیا اور اسی طرح تیسرے کے پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی شکل میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سبز کا سب سامان ختم ہو گیا، آج میرے وطن تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں، سوائے خدا کے اور پھر تیرا، لہذا میں تجھ سے اللہ کے وسیلہ سے جس نے تجھے اچھی نعمت اور عمدہ کھال دی ہے، ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ جس پر سوار ہو کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں اس نے کہا بات یہ ہے کہ میرے ذمہ بہت سے حقوق ہیں، فرشتے نے کہا شاید میں تجھ کو پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑھی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے اور کیا تو مغلس نہیں تھا، پھر تجھے خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا اس نے کہا نہیں جناب یہ سب مال تو میری کئی پشتوں سے چلا آتا ہے، فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو خدا پھر تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلا تھا، پھر گھبے کے پاس گیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا اور فرشتے نے اس کو بھی بدعادی، پھر اندھے کے پاس گیا اور دونوں کی طرح اس کے سامنے بھی ضرورت پیش کی، اس نے کہا بیشک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے نکھل اپنی رحمت سے مجھ کو دیکھا کر دیا اور مسکین تھا غنی کر دیا، جتنا حق چاہے لے جاؤ کہ کسی قسم میں تجھے کسی چیز سے منع نہیں کرتا، فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے کچھ نہیں چاہئے تم تینوں کی آزمائش منظور تھی وہ ہو چکی اور خدا تجھ سے راضی اور ان دونوں سے ناراض ہوا (بخاری ص ۹۹۶) نیز ص ۹۸۴ میں بھی یہ حدیث مختصر آؤ گزرنے۔

اس حدیث میں اللہ کے وسیلہ و واسطہ سے سوال کرنے کا ذکر ہے، جس سے سوال باللہ کا ثبوت ہوا کہ اس صورت میں مسؤل بہ اعلیٰ مسؤل ہے، لہذا معلوم ہوا کہ توسل کے باب میں اعمال وغیرہ اعمال کا امتیاز، یا حی و میت کا فرق، یا افضل و مفصول کی بحث لا حاصل ہے ضرورت صرف اس کی ہے کہ جس سے سوال کر رہے ہیں، اس کے نزدیک مسؤل کی قدر و منزلت ہو، اس لئے اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں کہ کسی افضل یا زیادہ تعلق والے کے ذریعے توسل نہ کریں اور کسی مفصول سے کر لیں، مثلاً حضور اکرم ﷺ کے سوا کسی اور نبی و رسول یا کسی ولی و صحابی کے توسل سے سوال یا دعا کریں، جیسے قیامت کے دن پہلے ساری اولین و آخرین امتوں کے لوگ بلکہ کہتا چاہئے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار امتوں کے افراد (جن میں ان امتوں کے لاکھوں کروڑوں علمائے کبار و اولیاء و صحابہ کرام بھی انبیاء علیہم السلام کے ہوں گے) حضرت آدم علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لئے درخواست کریں گے، پھر دوسرے انبیاء کے پاس جائیں گے اور آخر میں سرور انبیاء و خرد عالم ﷺ کے پاس حاضر ہوں گے، غرض جتنے بھی اختلافی نقاط حافظ ابن تیمیہؒ نے اٹھائے ہیں، ان سب کا فیصلہ خدا کے فضل و کرم سے پہلے سے ہو چکا ہے اور بعد کے علمائے کبار نے بھی کر دیا ہے، جن حضرات کی نظر دین اسلام کے پورے لٹریچر پر ہے، وہ حافظ ابن تیمیہؒ کے تفردات و مختارات اور ان کے دلائل و تمککات کو ہرگز کوئی اہمیت نہیں دیتے اور ہم بھی اس طرح تفصیل کر کے دلائل نہ لکھتے اگر ہمارے سامنے وہ صورت حال نہ ہوتی جو تالیفات حافظ ابن تیمیہؒ کی اس دور میں غیر معمولی اشاعت اور مستقل دعوت بنا کر پیش کرنے کے سب نمایاں ہو رہی ہے۔

پھر اس سے بھی زیادہ یہ کہ وہ صرف اپنی چھوٹی سی جماعت کو خالص توحید کا علمبردار بتلاتے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو جو ان کے تفردات سے اتفاق نہیں کرتے، ان سب کو قبوری و مشرک کہتے ہیں اور اس بارے میں ان کے نظریات و معاملات بجائے اعتدال کی طرف آنے کے اور زیادہ سخت ہوتے جاتے ہیں اس صورت حال کی جتنی بھی جلد اصلاح ہو بہتر ضروری ہے، تاکہ عالم اسلامی کے سارے کلمہ گو مسلمانوں کو ایک لڑی میں منسلک رکھا جاسکے اور خاص طور سے عقائد و اصول کا کوئی بھی اختلاف ان کے مابین نمایاں ہو کر سامنے نہ آئے۔

علماء و زعماء طے کا اولین فرض ہے کہ وہ تفریق بین المؤمنین سے بچیں اور دوسروں کو بھی پچائیں اور ہر ایسے لٹریچر کی اشاعت کو روکیں، جس سے اتحاد مسلمین متاثر ہو، ہمارے نزدیک خالص توحید و اتباع سنت کی دعوت نہایت ضروری اور امت محمدیہ کا فریضہ ہے مگر اس

میں جس پر سلف و خلف کے اتفاقی و اصولی عقائد ہی کو پیش کرتا چاہئے، چند حضرات کے متفرق نظریات کو دعوت کی شکل دے کر پیش کرنا نہایت مضر ہوگا، بھلا اس عقیدہ کو ہر کتاب میں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں پر عرش کے اوپر ہے اور ساری مخلوق سے الگ ہے اور پھر اس عقیدہ کی جو تشریحات واری کی کتاب انقض، کتاب السنہ شیخ عبداللہ بن الامام احمد اور کتاب التوحید لابن خزیمہ کے ذریعے شائع کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نہایت عظیم الشان بوجہ کی وجہ سے عرش الہی میں آواز ہوتی ہے اور اس کے عرش کو آٹھ کمرے اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود اپنی قدرت سے عرش کو اٹھائے ہوئے ہے اور اس کے لئے ساقط الاسناد و احادیث سے استدلال کرنا اور عقلی دلائل سے زور لگانا اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے مبائن اور جدا بایں معنی کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ عرش کے اوپر ہے اور مخلوق کی عرش کے نیچے ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر قاعد ہے، جیسے کوئی سر پر بیٹھا ہے اور اسی لئے اس کے واسطے ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی عرش رہا ہے، لہذا عرش قدیم با لنوع ہے، وغیرہ وغیرہ

سفر زیارت نبویؐ کو حرام و معصیت قرار دینا اور توسل نبویؐ کو شرک باور کرانا وغیرہ، ہمارے نزدیک کوئی دینی و اسلامی خدمت نہیں ہے، سلفی و تبحی و نجدی علماء کو چاہئے کہ وہ حالات کی نزاکت کا اس س کریں اور صحیح معنی میں سلفہ، جمہور امت کے مسلک حق پر قائم و دائم ہونے کی دعوت دیں، اختلاف مسائل پر دوسرے علماء سے تبادلہ خیالات کریں، تعصبات کو کم کریں اور صرف اپنے خیال کو برحق اور دوسروں کو غلطی پر سمجھنے کا پندار ختم کریں، عربی زبان میں کافی تعداد میں کتابیں ان کے خصوصی نظریات کی اصلاح کے لئے لکھی جا چکی ہیں اور شائع ہو چکی ہیں اردو میں اس ضرورت کو ہم نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ عوام اور کم مطالعہ کرنے والے علماء بھی مطلع ہوں، بیشک ہمارے پاس پہلنی کے وہ اونچے درجہ کے مادی وسائل و ذرائع نہیں ہیں جو ان کو حاصل ہیں مگر اپنی بساط کے موافق جتنے کے ہم مکلف ہیں، ان شاء اللہ العزیز اس سے ہم بھی پہلو تہی نہ کریں گے، اللہ یوفقنا وایاہم لما یحب و یوضی، آمین۔

علامہ سبکی و شیخ سلامہ نے مطلقاً جواز توسل کے لئے بھی آیات و احادیث و آثار پیش کئے ہیں وہ بھی ہم شفاء القمام وغیرہ سے مزید فائدہ کے لئے درج کرتے ہیں:-

(۹) کاستغاثہ الذی من شیعہ علی الذی من عدوہ (۵۱ قصص) حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے قبیح اسرائیلی نے اپنے دشمن قبلی کے سقا بلہ میں استغاثہ کیا، یہ استغاثہ اور مدد کی طلب ظاہری تھی، اسی طرح دعا کے ذریعہ بھی مدد حاصل کی جاتی ہے اور توسل بھی اسی طرح ہے، جو زندگی میں اور بعد موت دونوں زمانوں میں ہو سکتا ہے، بلکہ قبل وجود و بعد وجود بھی ہو سکتا ہے، اور استغاثہ اللہ بالنبی ﷺ اور سالت اللہ بالنبی ﷺ میں کوئی فرق نہیں ہے۔

علامہ سبکی نے یہ بھی لکھا کہ حدیث طبرانی میں جو لا یستغاث بے انما یستغاث باللہ عز و جل کی روایت ہے وہ ضعیف ہے، کیونکہ اس میں عبداللہ بن ابیہ متکلم فیہ ہے، دوسرے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اسی خاص مسئلہ میں انکار فرمایا اور مقصد یہ ہو کہ اس امر شرعی کو بدلنے کا اختیار مجھے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ورنہ اگر مطلقاً استغاثہ بغیر اللہ ممنوع ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ مذکورہ کی فکر درست ہوتا دوسرے یہ کہ بخاری شریف حدیث شفاعت میں بھی استغاثتو بآدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد ﷺ وارد ہے وہ بھی جواز اطلاق لفظ استغاثہ کے لئے حجت ہے (شفاء القمام ص ۷۶)

محمد ثبیتی نے دلائل میں اور اصحاب سنن نے طویل قصد و فہمی فزادہ کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بلا و قحط و خشک سالی کا شکوہ کیا، فاعلم رسول اللہ ﷺ، یعنی آپ نے دعا بار بار فرما کر ان کی مدد کی، یہ واقعہ پوری تفصیل سے علامہ قسطلانی نے فصل صلوٰۃ الاستغاثہ متعصبہ مواب میں بیان کیا ہے (برائین ص ۴۱۸) اور ثبیتی کی دلائل الخبویۃ میں اعرابی کا قصہ بھی ہے جس نے اپنے بلا و کے لئے بار بار رحمت کی دعا طلب کی تھی اور اشعار پڑھتے تھے، جن میں یہ بھی تھا کہ ہمارے لئے بجز آپ کے کوئی

اقرار کی جائیں ہے، اور لوگ رسولوں کے سوا اور کہاں بھاگ کر جائیں، یہ سب بھی حضور علیہ السلام نے سنا اور کوئی تکلیف نہیں کی، اگر سوا خدا کے کسی کو ایسے الفاظ کہنا شرک ہوتا تو آپ اس کو ضرور روک دیتے (براہین ص ۳۱۶)

(۱۰) حدیث اُمّی

یہ حدیث مستدرک حاکم میں تین جگہ اور دلائل الملوۃ بیہقی اور ترمذی شریف میں بھی ہے، علامہ بیہقی نے کہا کہ اس کی روایت کتاب الدعوات میں یہ اسناد صحیح میں پہنچی ہے، حاکم نے بھی تصحیح کی، علامہ سبکی نے لکھا کہ بیہقی و ترمذی کی تصحیح ہمارے لئے کافی ہے (شفاء القام ص ۱۶۶) مستدرک حاکم کی دو روایت اس طرح ہیں: "ایک ناہینا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھا دیں جس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ میری بیٹائی کو نادمیوں سے روک دے" تو آپ نے یہ دعا سکھائی: "اللھم انی اسئلك و اتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمة، یا محمد انی قد توجهت، بک الی ربی فی حاجتی لیقضی لی، اللھم شفعه فی و شفعی فی نفسی" اس نے یہی دعا کی اور کھڑا ہوا تو بیٹا ہو چکا تھا (مستدرک حاکم ص ۵۲۶)

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں: "ایک ناہینا نے حضور نبوی میں اپنی بیٹائی جاتی رہنے کی شکایت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس کوئی قاعدہ نہیں رہا (جو ہاتھ پیر کر مسجد وغیرہ لے جائے) اس لئے میری زندگی دو بھر ہو گئی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم وضو خانہ میں جا کر وضو کر اور دروخت نماز پڑھ کر یہ دعا کرو "اللھم انی اسئلك و اتوجه الیک بنبیک محمد ﷺ نبی الرحمة یا محمد انی اتوجه بک الی ربک فیجلی لی عن بصری اللھم شفعه فی و شفعی فی نفسی" راوی حدیث حضرت عثمان بن حنیف کا بیان ہے کہ واللہ! ہم ابھی اپنی مجلس سے اٹھے بھی نہ تھے اور نہ زیادہ دیر تک باتیں کی تھیں کہ شخص ناہینا آیا اور ایسا ہو گیا جیسے اس کو کبھی کوئی تکلیف نہ تھی، محدث حاکم نے لکھا کہ یہ حدیث شرط بخاری پر ہے اور صحیح ہے اور پہلی حدیث کو ہم نے اپنے طریقہ کے مطابق صرف اس کی سند عالی ہونے کی وجہ سے مقدم کیا ہے (ایضاً)

ان دونوں روایات میں اس امر کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اُمّی صحابی نے خود حضور علیہ السلام سے دعا کرنے کی درخواست کی تھی، بلکہ ایک میں اپنے لئے پڑھنے کو دعا سیکھنے کی درخواست کی تھی اور دوسری میں اپنا حال اور پریشانی ذکر کی ہے، جس پر حضور علیہ السلام نے دعا مذکور پڑھنے کو بتلادی، البتہ مستدرک حاکم کی تیسری روایت ۵۱۹ میں دعا کرنے کی درخواست ہے، اور ترمذی میں بھی اسی طرح ہے، دلائل الملوۃ والی روایت کے الفاظ ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن کسی روایت میں بھی یہ یقیناً نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود اُمّی کے لئے دعا کی تھی، جس کا دعویٰ حافظ ابن تیمیہ نے کئی جگہ اپنے رسالہ التوسل وغیرہ میں کیا ہے اور یہ تاثر دینے کی سعی کی ہے کہ اُمّی کا توسل آپ کی دعا سے تھا جو حضور علیہ السلام کی زندگی میں جائز تھا اور آپ کی دعا ہی کی وجہ سے ان کی بیٹائی لوٹی، صرف اُمّی کی دعا توسل سے نہیں لوٹی اور اس طرح کہ صرف ان کی دعا توسل سے لوٹ جاتی تو اور بھی کتنے ہی ناہینا اس دعا کر پڑھ کر بیٹا ہو جاتے ملاحظہ ہو رسالہ التوسل ص ۶۸

حافظ ابن تیمیہ نے بھی رسالے میں فہرانی کی جو روایت ایک شخص کے راوی حدیث مذکور حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آنے اور ایک ضرورت خلیفہ وقت حضرت عثمان سے پوری نہ ہونے کی شکایت کرنے کی ذکر کی ہے اس میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے اس شخص کو وضو کر کے دو رکعت پڑھنے اور دعا مذکور اُمّی والی پڑھنے کو بتائی، جس کے بعد کام ہو گیا اور اس آکر خبر دی تو راوی حدیث عثمان بن حنیف نے ہمیں اوپر والی روایت نمبر ۴ مستدرک والی روایت کی۔ جس میں اُمّی کی طلب دعا کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور ایک دوسری روایت ص ۱۰۲ میں بروایت ابی بکر بن خنیفہ ذکر کی جس میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی اور آخر میں فرمایا اگر پھر کبھی کوئی ضرورت پیش آئے تب بھی ایسا ہی کر لیتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

علامہ کوثریؒ نے لکھا: - حدیث اعلیٰ والی دعائیں تو سب بذات نبوی و بجاہ نبوی بھی ہے اور آپ کی عنایت میں آپ کو نہ کرنا بھی ہے، جس سے منکرین تو سب کا پورا رد ہو جاتا ہے اور اس حدیث کو امام بخاریؒ نے بھی اپنی تاریخ کبیر میں روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ نے صلوۃ الجاہد میں درج کیا اور نسائی نے عمل الیوم واللیلۃ میں، ابویہم نے معرفۃ الصحابہ میں اور اسی طرح چندہ حفاظ حدیث نے روایت کیا اور صحیح کی، جن میں متاخرین کے سوا ترمذی، حاکم، ابویہم، بیہقی، ابن حبان، طبرانی و منذری بھی ہیں اور سب روایات میں بہت معمولی سا اختلاف ہے اور وہ بھی غیر موضوع اہم او میں۔ الخ (مقالات ص ۳۸۹ و بحث القول فی مسئلۃ التوسل ص ۱۲)

(۱۱) اثر حضرت عثمان بن حنیفؓ

ابھی گزرا کے راوی حدیث جو بڑے عظیم القدر صحابی گذرے ہیں اور ان کے سامنے واقعہ یا بینا صحابی کا پیش آیا ہے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عثمانؓ کی خلافت کے دور میں ایک ضرورت مند شخص کو یہی دعا اعلیٰ والی تلقین کی اور وہ اس دعا کو پڑھ کر حضرت عثمانؓ کے پاس گئے تو وہ فوراً متوجہ ہوئے اور اس کا کام کر دیا اور عذر کیا کہ میں تمہارے کام کو بالکل بھول گیا تھا، اب ہی یاد آیا ہے پھر جب تمہیں کوئی ضرورت ہو میرے پاس آنا وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا اور سب قصہ اپنی کامیابی کا سنایا اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا اگر آپ حضرت عثمانؓ سے میرے لئے سفارش نہ کرتے تو میرا کام نہ ہوتا کیونکہ وہ پہلے میری طرف بھی متوجہ نہ ہوتے تھے، اس پر حضرت عثمان بن حنیفؓ نے کہا، واللہ! میں نے ان سے تمہارے بارے میں بات بھی نہیں کی، لیکن یہ دعا میں نے حضور علیہ السلام سے سنی تھی جب آپ نے ناپعا کو تلقین کی تھی، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خود راوی حدیث نے بھی یہی سمجھا کہ حضور علیہ السلام نے اعلیٰ کے لئے خود دعا نہیں کی، بلکہ دعا کھائی ہے، اور اسی کو پڑھنے سے کامیابی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس دعا میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تو سب موجود ہے، حافظ ابن تیمیہؒ نے ص ۱۰۳ میں یہ پورا واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھ دیا کہ راوی حدیث نے ضرور یہی سمجھا کہ حضور علیہ السلام سے تو سب آپ کی وفات کے بعد بھی ہو سکتا ہے مگر یہ بات اس حدیث کے تو خلاف ہی ہے، کیونکہ اس کے آخر میں حضور علیہ السلام کی شفاعت قبول کرنے کی بھی دعا ہے، لہذا آپ نے بھی دعا ضرور کی ہوگی اور اسی دعا کے سبب کامیابی ہوئی اور اب بعد وفات چونکہ آپ دعا نہیں کریں گے، اس لئے کامیابی بھی نہ ہوگی، اور تو سب بھی لا حاصل ہے۔

علامہ کوثریؒ نے لکھا: - حدیث عثمان بن حنیفؓ میں موضوع استشہاد یہ ہے کہ صحابی مذکور حدیث دعاء حاجت سے یہ سمجھا کہ وہ دعا حضور علیہ السلام کے زمانہ حیات کے ساتھ خاص نہیں ہے اور یہ تو سب وعدہ بعد وفات بھی صحیح ہے اور اسی پر حضرات صحابہ کرام کا مکمل متواتر بھی رہا ہے، اس حدیث کو طبرانی کبیر نے روایت کر کے صحیح کی ہے جیسا کہ مجمع الزوائد بھی میں ہے اور ان سے پہلے منذری التریغیب میں اور ان سے پہلے ابوالحسن مقدسی نے بھی اس کو برقرار رکھا، نیز ابویہم نے المعرفۃ میں اور بیہقی نے دو طریق سے تخریج کی اور ان دونوں کی اسناد بھی صحیح ہیں (مقالات ص ۳۹۱)

(۱۲) حدیث حضرت فاطمہ بنت اسدؓ

طبرانی نے معجم کبیر و اوسط میں اور حاکم نے حضرت انسؓ سے روایت کی کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسدؓ علیؓ کی وفات ہو گئی تو رسول اکرم ﷺ ان کے پاس گئے الخ اور آخر میں یہ کہ جب ان کے لئے لحد تیار کی گئی تو رسول اکرم ﷺ نے ان کے لئے یہ دعا فرمائی: - اللہ الذی یحیی و یمیت و هو حی لا یموت اغفر لامی فاطمۃ بنت اسد و لفتھا حجتھا و وسع علیہا مدخلہا بحق بیبک والابیاء الخین من قبلہ، فانک ارحم الرحمین، اس حدیث کے اور بھی طرق روایت ہیں، مثلاً حضرت ابن عباسؓ سے ابویہم کی المعرفۃ میں اور بیہقی کی مسند الفردوس میں اور اس کی اسناد بھی حسن ہے جیسا کہ علامہ سیوطیؒ نے ذکر کیا ہے، اس حدیث میں تو سب ذات نبوی

بھی ہے اور دوسرے انبیاء سے بھی تو سل ہے جو پہلے گزر چکے تھے، اگر تو سل بالذوات صحیح نہ ہوتا یا تو سل بالاموات غیر مشروع۔ ع۔ دتا تو نبی اکرم ﷺ کیسے کر سکتے تھے اب فیصلہ کر لیا جائے کہ رسول اکرم ﷺ کی اقتدا کرنی ہے یا حافظہ ابن تیمیہ وغیرہ مانعین تو سل کی، نہ تو سل انبیاء و صالحین کو بعد وفات غیر مشروع و شرک قرار دیتے ہیں۔ (دقائق الفوائد ص ۳۳۱ و ۳۳۲)

علامہ کوثریؒ نے لکھا۔ اس حدیث کی سند میں روح بن صلاح کی توثیق ابن حبان اور حاکم نے کی ہے اور باقی رجال رجال صحیح ہیں، جیسا کہ محدث بخاریؒ نے اپنے مجمع الزوائد میں کہا ہے، اس میں تو سل ان انبیاء علیہم السلام کی ذوات سے کیا گیا ہے جو دار آخرت کی طرف رحلت کر چکے ہیں (مقالات ص ۳۹۱)

(۱۳) حدیث ابی سعید خدریؓ

امام احمدؒ نے اپنی مسند میں، ابن خزیمہ نے کتاب التوحید میں طبرانی نے دعاء میں ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اور ابن السنی نے عمل الیوم واللیلہ میں، علامہ نووی نے کتاب الاذکار میں اور دوسرے محدثین نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کیا "من خرج من بیعہ الی الصلۃ و قال اللہم انی اسئلك بحق السائلین علیک، اسئلك بحق ممشالی هذا فانی لم اخرج اضراء ولا بطرا ولا رباع ولا سمعة و خرجت اتقاء سخطک و ابتغاء مراضا تک فاسئلك ان تعیلنی من النار و ان تدخلنی الجنة، و ان تغفر لی ذلوبي، انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔

جو شخص نماز کے لئے گھر سے نکل کر یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر متوجہ ہوگا یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو، اور اسکے لئے ستر ہزار فرشتے استغفار کریں گے، اس حدیث کی تسنن منذری نے اپنے شیوخ سے نقل کی ہے اور عراقی نے السنن میں اس کی سند کو حسن کہا اس حدیث میں رسول اکرم ﷺ نے اپنی تمام امت کو ترغیب دی ہے کہ وہ تمام مومنین، صالحین، انبیاء و اولیاء کے ساتھ تو سل کریں (خواہ وہ احیاء ہوں یا اموات ہوں) (براجین ص ۳۴۳)

حافظ ابن تیمیہؒ نے اس حدیث کو ذکر کر کے لکھا کہ اگر اس میں قسم دینے کا قصد نہ ہو تو ایسا تو سل جائز ہے، دوسری شرط یہ کہ ارادہ ذوات انبیاء و صالحین سے تو سل کا نہ ہو، کیونکہ ان حضرات کی محض ذوات کے تو سل سے مقصد حاصل نہ ہوگا لہذا اس کے لئے یا تو سبب اپنی طرف سے موجود ہونا ضروری ہے، مثلاً ایمان بالملائکہ یا ایمان بالانبیاء یا سبب ان حضرات کی طرف سے موجود ہوں، مثلاً یہ کہ وہ اس متو سل کے لئے دعا کریں، لیکن اکثر لوگ اس کے عادی ہو گئے ہیں جیسے کہ ان کے ساتھ حلف اٹھانے کے عادی ہو گئے ہیں (التو سل ص ۱۴۸) یہاں حافظ ابن تیمیہؒ نے اعتراف کر لیا کہ اگر ان حضرات کی ذوات کے ذریعہ حلف دے کر اپنا مقصد کا سوال نہ کرے بلکہ صرف اپنے ایمان بالانبیاء کے سبب ان سے تو سل کر کے دعا مانگے تو کچھ حرج نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ وہ طاعت کی بھی قید لگاتے ہیں کہ پوری طرح انبیاء کا مطیع بھی ہو اور ایمان و طاعت دونوں کے سبب سے تو سل کر سکتا ہے اور تیسری جگہ یہ بھی قید لگاتے ہیں کہ وہ نبی جس سے تو سل کیا ہے وہ بھی اس متو سل کے لئے دعا کرے، تب تو تو سل کا فائدہ ہے، ورنہ لا حاصل ہے شاید یہاں اس لئے نرم ہو گئے کہ حدیث مذکور کی روایت امام احمد اور ابن خزیمہ نے بھی کی ہے، اور خاص طور سے ابن خزیمہ کی احادیث پر تو ان کے دوسرے خصوصی عقائد کا بھی انحصار ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(۱۴) حدیث بلالؓ

حضرت بلال موزن رسول اللہ ﷺ کی روایت ابن السنی نے یہ نقل کی ہے کہ خود حضور اکرم ﷺ بھی جب نماز کے لئے نکلتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ "بسم اللہ امنت باللہ تو کلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم انی اسئلك بحق السائلین

علیک و بحق مسخو جی“ الحمد للہ، اس سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم ﷺ بھی اپنی دعائیں صالحین اہیاء و متین، اولین و آخرین سے توسل فرماتے تھے، پھر کیا یہ بات عقل و انصاف کی ہوگی کہ آپ تو ان سے توسل کریں، اور ہم حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے بھی نہ کریں جبکہ آپ کی قدر و منزلت حق تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑھ کر ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث جو اہل علم میں بہت مشہور ہوگئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ”توسلوا بجاہی فان جاہی عند اللہ عظیم“ وہ بھی گوسند و متین کے لحاظ سے ضعیف ہو مگر معنی کے لحاظ سے بے اصل نہیں ہے اور چونکہ بہت سے علماء کے نزدیکی و محاورات بالعتی کا جواز ہے اس لئے بہت ممکن ہے اس کی روایت بالعتی ہوئی ہو، لہذا اس کو سرے سے موضوع و باطل کہہ دینا درست نہیں (براہین ص ۴۴۴)

(۱۵) روایت امام مالک رحمہ اللہ

امام مالکؒ کی گفتگو خلیفہ عباسی ابو جعفر منصور سے مشہور و معروف ہے اور اس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، علامہ سبکیؒ نے شفاء السقام ص ۱۵۳ میں پورے طریق سے روایت کے ساتھ نقل کی ہے اور حافظ ابن تیمیہؒ کے سارے ایرادات کے جوابات بھی دے دیے ہیں اور اس بات کو اپنے حافظہ میں پھر تازہ کر لیں اور یاد رکھیں کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب علامہ کشمیریؒ کا ارشاد تھا کہ علامہ سبکیؒ تمام علوم و فنون میں حافظ ابن تیمیہؒ پر فائق تھے اس لئے ان کے دلائل و جوابات نہایت وزنی اور قیمتی و قابل قدر ہوتے ہیں، اور اگر شفاء السقام کا اردو ترجمہ ضروری حاشیہ و شرح کے ساتھ کوئی صاحب علم و استعداد کر دیں اور وہ شائع ہو جائے تو مسائل زیارۃ توسل میں رد حافظ ابن تیمیہؒ کے لئے کافی و شافی ہے، حافظ ابن تیمیہؒ نے رسالۃ التوسل ص ۱۷ میں اس حکایت کو منقطع کہا ہے جس کا جواب شفاء السقام ص ۱۵۵ میں اور دفع البطل للعلامہ حسنی ص ۴۲ میں اور مقالات کوثری ص ۳۹۲ میں موجود ہے دیکھ لیا جائے۔

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نظریہ فرق حیات و ممات نبوی

ص ۸۱ میں حافظ ابن تیمیہؒ کا یہ فرمانا کہ امام مالک نے خلیفہ کو مسجد میں اس کے احترام کی وجہ سے بلند آواز کرنے سے روکا تھا، جیسا کہ حضرت عمرؓ بھی رفع صوت فی المسجد سے احترام المسجد روکا کرتے تھے، اس کے بارے میں بھی ہم لکھ چکے ہیں کہ یہ گھماؤ حافظ ابن تیمیہؒ نے اس لئے دیا کہ قبر شریف کا احترام ثابت نہ ہو سکے اور اس میں بھی ان کی نیت یہ ضرور ہوگی کہ لوگوں کو قبر پرستی سے بچائیں، مگر واقعات کی رو سے اس واقعہ کے تحت ان کا یہ تاثر دینا درست نہیں ہے، کیونکہ امام مالکؒ انتہائی ادب و احترام کا خیال نبی اکرم ﷺ کی ذات اقدس کے سبب کیا کرتے تھے، جیسا کہ ان کے دوسرے افعال و عادات سے بھی ثابت ہے اور احترام و ادب مسجد اور خاص کر مسجد نبوی کے نہایت محترم ہونے سے انکار ہرگز نہیں، لیکن اس وقت جو امام مالک نے خلیفہ کو روکا تھا وہ یقیناً ذات اقدس نبوی کے قرب کے سبب سے تھا اور اسی لئے انہوں نے وہ آیات تلاوت کیں جن میں حضور علیہ السلام کے لئے نہایت ادب کا حکم دیا گیا ہے، حافظ ابن تیمیہؒ چونکہ حضور علیہ السلام کے لئے حیات و بعد وفات کا فرق کرتے ہیں اس لئے انہوں نے یہاں بھی امام مالکؒ کی بات کو ادب مسجد نبوی کی طرف گھما دیا ہے اور اسی لئے ان کے متبعین بھی ان کے نظریات سے متاثر ہوئے ہیں چنانچہ شیخ محمد بن عبدالوہابؒ کے بارے میں تو ہم حضرت علامہ کشمیریؒ کے حوالہ سے یہ بات بھی نقل کر چکے ہیں کہ انہوں نے قبر شریف نبوی کے پاس بیٹھ کر روز و رات سے ہاؤن دستہ کو ٹاٹھا اور حضرت شیخ الاسلام مولانا مائدیؒ نے تو اپنی کتاب ”الغلبہ اثا قب“ میں دوسری بے حرمتی اور اہل حرمین پر بے پناہ مظالم کے واقعات بھی نقل فرمائے ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم، پھر یہ واقعات مستند طرق سے نقل ہوئے ہیں کہ حضرت عائشہؓ جو قبر شریف نبوی کے مکانات کی دیواروں میں کیلیں ٹھونکنے سے منع کرتی تھیں اور ان گھر والوں کو کہلا کر بھیجتی تھیں کہ رسول اکرم ﷺ کو تکلیف نہ دو اور حضرت سیدنا ابو بکرؓ کا قول مروی ہے کہ کسی کو نبی پر بحالت حیات و بعد وفات

بلند آواز کرنا درست نہیں اور حضرت سیدنا علیؑ نے اپنے گھر کے کواڑ مناصع میں تیار کرائے تاکہ اس کی کھٹ پٹ کی آواز سے حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچے، جیسا کہ حسنی نے اخبار الدینیہ میں نقل کیا ہے۔

حضرت سیدنا عمرؓ کے پاس ایک شخص نے حضرت علیؑ کی برائی کی تو آپ نے فرمایا: خدا تیار ابراہ کرے، تو نے تو رسول اکرم ﷺ کو ان کی قبر مبارک میں تکلیف پہنچائی (وفاء الوفا ص ۲۹۸ ج ۲ وشفاء القام ص ۲۰۶) ان سب آثار سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی حیات برزخی کا یقین رکھتے تھے اور تابعی جلیل القدر حضرت سعید بن المسیب کا واقعہ ایام حرہ کا بھی نہایت مشہور ہے کہ تین دن تک جب مسجد نبوی میں کوئی نمازی بھی نہ آسکتا تھا تو وہ پانچوں وقت قبر نبوی سے اذان و اقامت کی آواز سن کر اپنی نمازیں ادا کرتے تھے۔

ایک طرف حضرت سیدنا علیؑ کی یہ احیاط اور ادب نبوی کا لحاظ کہ گھر کے کواڑ شہرہ بند سے باہر میدان میں تیار کرائیں اور حضرت ام المومنین سیدنا عائشہؓ کے پاس کہ گھروں میں بیٹھیں شوکے کا لایہ اور رسول خیال کریں، جو افتخار صحابہ میں سے تھیں اور اسی طرح حضرت ابو بکر و عمرؓ کے ارشادات مذکورہ اور حضرت امام مالکؒ کی ضیف وقت کہ تنبیہ نظر میں رکھئے اور دوسری طرف حافظ ابن تیمیہؒ اور ان کے تبعین کے نظریات پر خیال کیجئے تو دونوں کے درمیان بین فرق بلکہ تضاد محسوس ہوگا۔ والی اللہ العلیٰ۔

حافظ ابن تیمیہؒ کے انکار تو تسل کے پس منظر میں بھی ان کا یہ انفرادی نظریہ ہی کا فرما ہے، اور یہ تو ایک مسلم حقیقت ہے کہ جو بات ان کے ذہن میں آجاتی تھی، پھر اس کے خلاف کسی کی بھی نہیں سنتے تھے، چنانچہ تو تسل کے معاملہ میں بھی علامہ ابن عثمل ضلیٰ اور دوسرے اکابر متقدمین حنا بلہ سب ہی کو نظر انداز کر گئے، رحمہ اللہ وایانا

کاش! ہمارے اس دور کے مفتی علماء اہم قسم کے اخلاقی مسائل میں اعتدال کی راہ اختیار کریں اور ہم سب متحد ہو کر اصل شرک و بدعت کو مٹانے میں ایک دوسرے کے معین و مددگار ہوں اور تشدد و عصیت کو ختم کریں۔ واللہ الموفق۔

(۱۶) استسقاء نبوی و استسقاء سیدنا عمرؓ

بخاری و مسلم کی حدیث میں واقعہ استسقاء بروایت حضرت انس مروی ہے کہ خطبہ جمعہ کے وقت ایک شخص نے قحط سالی کی شکایت کی، حضور علیہ السلام نے تین بار دعا کی "اللھم اغثنا" اور اسی وقت بارش شروع ہوگئی اور دوسرے جمعہ تک مسلسل ہوتی رہی، اور پھر وہی شخص آیا اور زیادتی باران کی شکایت کی، آپ نے دعا فرمائی "اللھم حوالینا ولا علینا" اور بادل آپ کے ہاتھ کے اشارہ کے ساتھ چاروں طرف کو پھٹ گئے اور بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ قریش کہہ لے اسلام لانے میں دیر کی تو آپ نے ان پر بدعا کی، وہ قحط میں مبتلا ہو گئے اور ہلاک ہوئے لگے، حضرت ابوسفیانؓ نے حاضر ہو کر کہا اے محمد! آپ تو صلہ رحم کی تلقین کرتے ہیں اور آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، آپ نے دعا فرمائی، سات روز تک اتنی بارش ہوئی کہ لوگوں نے زیادتی باران کی شکایت کی، پھر آپ کی دعا سے رک گئی۔

تیسری روایت حضرت عائشہؓ سے ابوذر و دو صحیح ابن حبان میں ہے کہ لوگوں نے اساک باران کی شکایت کی، تو آپ نے عید گاہ میں منبر پر کھنکے کا حکم دیا اور ایک دن مقرر کر کے لوگوں سے فرمایا کہ سب نکل کر عید گاہ کے میدان میں جمع ہوں، پھر اسی دن جب صبح کو سورج طلوع ہوا تو آپ نے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا اور اس پر بارش کے لئے دعا فرمائی، پھر دو رکعت پڑھائیں، امام احمد وغیرہ کی روایت میں نماز کے بعد دو خطبوں کا ذکر ہے، بارش شروع ہوگئی اور اپنی مسجد تک پہنچ سکے تھے کہ مالے پرنا لے بیٹے لگے، اس سے معلوم ہوا کہ دعا استسقاء کے دونوں طریقے ہیں اور کامل صورت لوگوں کے ساتھ نکل کر شہر سے باہر نماز عید کے میدان میں جمع ہو کر نماز و خطبہ کے بعد دعا کرتا ہے۔

امام وغلیفہ وقت کو چاہئے کہ جب لوگ استسقاء کے لئے درخواست کریں تو باہر نکل کر عید گاہ میں دو رکعت پڑھا کر خطبہ دے پھر سب

دعا کریں اور علماء نے اس امر کو بھی مستحب کہا ہے کہ دعا باران کے لئے کسی اہل خیر و صلاح کو آگے کیا جائے اور زیادہ بہتر قرابت نبوی والا شخص ہے، اسی لئے حضرت عمرؓ بھی لوگوں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور حضور علیہ السلام کے چچا کو دعا کے لئے آگے بڑھایا، اور لوگوں سے فرمایا کہ ان کو خدا کی طرف وسیلہ بناؤ، پھر فرمایا اے عباس! دعا کرو، اس طرح حضرت عباسؓ دعا کرتے رہے اور سب آمین کہتے رہے اور حضرت عباسؓ نے اپنی دعا میں یہ الفاظ بھی فرمائے کہ یا اللہ! تیرے نبی کے ساتھ میری قرابت کی وجہ سے قوم نے میرے توسل سے تیری طرف توجہ کی ہے، اے اللہ! باران رحمت کا نزول فرما، اور اپنے نبی کی رعایت و حفاظت فرما ان کے بچے کے بارے میں یعنی میری دعا اپنے نبی کی وجہ سے قبول فرمائے، یہ دعا ختم ہوتے ہی موسلا دھار بارش شروع ہوگئی اور ساری زمینیں سیراب ہو گئیں، لوگ خوش ہو کر حضرت عباسؓ کے پاس آئے اور آپ سے برکت لینے لگے، کہتے تھے مہربان ہو آپ کو اے ساتھی حرمین! اور حضرت عمرؓ نے اس وقت فرمایا کہ "واللہ یہی وسیلہ ہیں اللہ کی طرف" اس سے قرب کی وجہ سے اور یہ بھی فرمایا کہ ہم حضور علیہ السلام کی حیات میں ان کے توسل سے بھی استفتاء کرتے تھے، شیخ سلامہ قضاؒ نے لکھا:۔ یعنی جس طرح سے حضور علیہ السلام سب لوگوں کو لے کر شہر سے باہر نکلے تھے اور دعا و استفتاء کی تھی، اسی طرح اب ہم نے حضرت عباسؓ کو ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ باہر نکل کر دعا و استفتاء کی ہے اور اسی لئے اگرچہ غلیفہ وقت اور امام المسلمین ہونے کے سبب آپ کا حق تھا کہ آگے بڑھ کر دعا کرتے، لیکن حضرت عباسؓ کو تعظیم نبوی اور توقیر قرابت کے سبب آگے کیا تاکہ ظاہری طور تو توسل نبوی کا نمونہ بن جائے اور چونکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ باہر اجتماع بچہ و وفات اب نہیں ہو سکتا تھا، حضرت عباسؓ کو آپ کے قائم مقام کیا اور اس کے بعد ہمیشہ کے لئے یہ سنت ہو گئی ہے کہ کوئی قرابت دار نبی علیہ السلام موجود ہو تو اس کو آگے کر کے دعا و استفتاء کی جایا کرے، وہ نہ ہو تو کوئی صالح ولی وقت ہو، لہذا توسل عباسؓ سے یہ سمجھنا کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد توسل نبوی نہ ہو سکتا تھا، اس لئے اس کو اختیار کیا تھا، عقل و فہم کی کمی ہے، کیونکہ حضرت عباسؓ سے توسل بحیثیت عباسؓ ہی نہیں، بلکہ وہ بحیثیت قرابت نبوی تھا، جس کی طرف حضرت عمرؓ نے یہ کہہ کر اشارہ بھی فرمایا کہ اب ہم ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ توسل کر رہے ہیں، اس طرح گویا انہوں نے معنوی طور پر اور بہ اطلاع الوجود خود حضور علیہ السلام ہی کی ذات اقدس کے ساتھ توسل کیا تھا اور جس توسل سابق کی طرف اشارہ فرمایا وہ خروج نبوی والا توسل تھا جواب وفات کے بعد نہ ہو سکتا تھا اور حضرت عمرؓ کے ارشاد و اتحادہ و وسیلۃ الی اللہ (حضرت عباسؓ کو خدا کی طرف وسیلہ بناؤ) سے بھی یہ واضح ہوا کہ صحابہ کرام و وسیلہ سے صرف اہل کما وسیدہ نہ سمجھتے تھے، بلکہ ذات کا وسیدہ بھی مانتے تھے اور یہ سارا واقعہ ہزاروں صحابہ کے سامنے پیش آیا ہے، لہذا سب کی تائید و اتفاق سے ثابت ہوا کہ ذات انبیاء و صالحین کے ساتھ توسل کی کتنی اہمیت ان کی نظر میں تھی اور اسی لئے کسی بھی فقید امت یا تبرع عالم سے توسل ذات نبوی کا انکار منقول نہیں ہوا ہے (براین ص ۴۱۵)

علامہ سبکی نے بہت سے واقعات استفتاء و توسل ذات نبوی کے مع اشعار نقل کر کے لکھا کہ احادیث و آثار اس بارے میں حد شمار سے زیادہ ہیں، ورتیق کیا جائے تو ہزاروں واقعات ملیں گے، اوپر اور آیت ولو انهم اذ ظلموا صرح ہے توسل کے لئے اور اسی طرح حضرت عمرؓ کا توسل بھی حضرت عباسؓ سے یہ فرما کر اب ہم تیری طرف اپنے نبی کے چچا کے ساتھ توسل کر رہے ہیں، اسی طرف مشیر ہے، اور توسل انبیاء و صالحین سے کوئی مصموم تو کیا کسی دین سادہ کا، مننے والا بھی انکار نہیں کر سکتا، اور توسل عباسؓ سے توسل نبی کا انکار ثابت کرنا درست نہیں، کیونکہ حضرت عائشہؓ سے استفتاء کے لئے قبر نبوی کی چھت میں سوراخ کھلوانے کی روایت بھی موجود ہے، دوسرے یہ کہ حضرت عباسؓ سے دعا کرنا مقصود تھی، میرے یہ کہ حضرت عباسؓ خود بھی اس دعا باران کے محتاج تھے، جبکہ حضور علیہ السلام بچہ و وفات کے اس سے مستغنی تھے، لہذا ضرورت، قرابت نبوی اور آپ کا سن شیخوخت (کہ اس کے سبب سے بھی اللہ رحم کرتا ہے) سب ہی باتیں اس کی مقتضی بن

گئیں کہ آپ سے توسل کیا جائے، پھر حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی نبی یا ولی کی جاہ و توسل سے دعا کرنا صرف اس لئے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی خاص قدر و منزلت ہے جس سے کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا اور اگر کسی کے دل میں ان حضرات کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تو اس کو اپنے مردہ دل پر رونا چاہئے پھر یہ کہ کوئی بھی صحیح عقیدہ والا مسلم توسل کے وقت ایسا خیال اپنے دل میں نہیں لاتا جس کو شرک کہا جاسکے، اس لئے کسی خاص نعت عقیدہ والے جاہل کی وجہ سے صحیح توسل کو بھی شرک قرار دینا عقل و انصاف سے بعید ہے (شفاء السقام ص ۱۷۱)

علامہ کوثری نے لکھا توسل سیدنا عمر بن العباس میں توسل ذات کا ثبوت ہے اور یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں توسل بالذماء تھا توسل ذات نہ تھا یا توسل عباس میں بھی توسل دعا تھا قول بلا جہت ہے جس طرح توسل عباس کو دلیل عدم جواز توسل نبوی بعد وفات قرار دینا غیر صحیح ہے بلکہ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ توسل مغفول مع وجود الفاضل بھی درست ہے اور حضرت عمرؓ کے لفظ ”ععم ہونا“ سے توسل عباس بوجہ قربت کی طرف اشارہ ہے، گویا اس طرح وہ توسل نبوی بھی تھا پھر یہ کہ کتنا توسل سے صرف زمانہ حیات نبوی مراد نہیں ہے بلکہ عام ارادہ سے فعل کا سارا زمانہ ہے جس میں بعد وفات نبوی تا عام الرماہ بھی داخل ہے الخ (مقالات ص ۳۸۸)

(۱۷) توسل بلال مزنی بزمانہ سیدنا عمرؓ

محمد شہید ابو بکر بن ابی شیبہ (استاذ امام بخاریؒ) نے اور محدث بیہقی نے دلائل الملوۃ میں بسند صحیح روایت کیا ہے کہ صحابی جلیل القدر حضرت ابو عبد الرحمن، بلال بن الحارث مزنی جو فتح مکہ کے وقت ہمیش نبوی میں قبیلہ مزینہ کے طلبہ دار بھی تھے، حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں ایک دن قبر شریف پر حاضر ہوئے اور ندا کی ”یا رسول اللہ! اپنی امت کے لئے باران رحمت طلب کیجئے! کہ وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں“ یہ بھی ایک صحابی کی طرف سے عہد صحابہ میں پیش آیا، جس میں بعد وفات نبوی طلب شفاعت بھی ہے اور ندا کر کے طلب دعا بھی، حضرت عمرؓ کا دور خلافت ہے اور مسجد نبوی اکابر صحابہ سے بھری ہوئی ہے اور کسی ایک نے بھی حضرت بلال کے اس فعل پر تنقید نہیں کی، بلکہ اس کو خلاف اولیٰ بھی قرار نہ دیا اور نہ کسی نے حضرت بلال کو قدوسی، شرک یا قبر پرست کہا (براہین ص ۳۱۱)

علامہ سہودی (م ۱۱۱۱ھ) نے لکھا کہ بیہقی نے مالک الدار کی روایت سے جو قصہ نقل کیا اور اس میں بجائے بلال کے رجل کا لفظ ہے، اس میں بھی مراد حضرت بلال ہی ہیں (کنانی الفتوح السلیف) اور واقعہ بروایت بیہقی اس طرح ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں قحط پڑا تو ایک شخص قبر شریف نبی اکرم ﷺ پر حاضر ہوا اور ندا کر کے اوپر والے الفاظ ادا کئے پھر خواب میں دیدار نبوی سے شرف ہوا، تو آپ نے فرمایا:- عمرؓ کے پاس جاؤ، میرا سلام کہو اور خبر دو کہ بارش ہوگی اور یہ بھی کہو کہ جس کو چس و ہشیار باخبر ہو کر ہیں، وہ شخص حضرت عمرؓ کے پاس آیا، خواب کا مضمون سنایا تو وہ روپڑ سے اور کہا اے رب! جتنی بھی کوشش فلاح امت کے لئے میں کر سکتا ہوں، اس میں کوتاہی نہ کروں گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام سے آپ کی برزخی زندگی کے زمانہ میں بھی طلب استقاء درست ہے، اور آپ کا اس حالت میں اپنے رب سے دعا کرنا بھی متعین نہیں ہے اور صحابہ کرام جانتے تھے کہ آپ سائل کے سوال کو سنتے اور جانتے ہیں، جب ہی تو سوال کیا، لہذا جس طرح حضور علیہ السلام سے زندگی میں سوال استقاء وغیرہ کر سکتے تھے، اسی طرح اب بھی حیات برزخی کے زمانہ میں بھی کر سکتے ہیں، اس لئے کوئی مانع نہیں ہے اور حضرت عائشہؓ کے فرمانے پر قبر نبوی کی چھت میں سوراخ کرنا اور پھر بارش کا ہونا بھی اس کے لئے مؤید ہے الخ (وقایہ الوقایہ ص ۳۲۱ ج ۲)

علامہ کوثری نے لکھا دلائل توسل میں سے حدیث بیہقی عن مالک الدار بھی ہے جس کو علامہ سبکی نے پوری سند کے ساتھ شفاء السقام (ص ۱۷۳) میں درج کیا ہے اور اس حدیث کی تخریج امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ میں مختصراً کی ہے اور ابن ابی شیبہ نے بھی مطولاً روایت

کیا ہے، جیسا کہ اصابعہ میں ہے اور اس کو ابن ابی شیبہ نے بھی یہ سند صحیح روایت کیا ہے جیسا کہ فتح الباری ص ۲۳۸ ج ۲ میں ہے اور حافظ ابن حجرؒ نے یہ بھی لکھا کہ رجل سے مراد حضرت بلال بن الحارث مزینی صحابی ہیں (کما روی سیف فی الفتوح) اس سے معلوم ہوا کہ بعد وفات نبویؐ بھی آپ سے استسقاء سلف میں رہا ہے، اور جو بات امیر المومنین تک پہنچی تھی، وہ یوں بھی خوب مشہور ہو جاتی تھی، لہذا تمام صحابہ کا اس پر مطلق ہونے کے باوجود کسی کا بھی اس پر تکبر نہ کرنا مگرین توسل کی زبانیں بند کر دینے والا ہے (مقالات ص ۳۸۸)

(۱۸) استسقاء بزمانہ ام المومنین حضرت عائشہؓ

علامہ سبکیؒ نے ابوالجوزاء اوص بن عبداللہ تابعی جلیل القدر کی مشہور روایت نقل کی کہ ایک بار مدینہ طیبہ میں شدید قحط پڑا تو لوگ حضرت عائشہؓ کے پاس شکایت لے کر حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا، نبی اکرم ﷺ کی قبر مبارک کے مقابل آسمان کی سمت میں سوراخ کر دو تا کہ ان کے اور آسمان کے درمیان چھت حاصل نہ رہے، انہوں نے ایسا ہی کیا تو بارش خوب ہوئی حتیٰ کے کھیتیاں ابلہا انھیں اور جانوروں پر مٹا پا چھا گیا اور یہ سال عام الملقن مشہور ہوا۔ (شفاء القام ص ۱۷۲)

علامہ سمودنیؒ نے بھی الوفاء لابن جوزی کے حوالہ سے دارمی کی مذکورہ بالا روایت ذکر کی اور لکھا کہ زین مراغی نے کہا یہ چھت میں سوراخ کھولنے کی نسبت اہل مدینہ میں جاری ہے، حتیٰ کہ اب بھی حجرہ شریفہ نبویہ کے قبر زرقاء مقدس میں قبلہ کی جانب روشن دان رکھتے ہیں حالانکہ قبر شریف اور آسمان کے درمیان چھت حاصل ہوئی، علامہ سمودی نے لکھا کہ ایک دوسری سنت اہل مدینہ کی مقصورہ محیط حجرہ شریفہ کے اس باب کا کھولنا بھی ہے جس کے مقابل حضور اکرم ﷺ کا چہرہ مبارک منورہ ہے اور وہیں سب زائرین جمع ہوتے ہیں۔ والقد علم (وفاء الوفاء ص ۳۹۸ ج ۱)

علامہ سلامہ مصفا علیؒ نے لکھا:۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کا واقعہ ہے جو اہل علم اصحاب رسول اللہ ﷺ تھیں اور اجلاء صحابہ و کبار تابعین کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا کہ چھت میں سوراخ کیا گیا اور کسی نے بھی تکبر نہ کیا کوئی حضرت عائشہؓ اور اس واقعہ کے مشاہدین صحابہ و تابعین کو بھی قبوری مشرکین وغیرہ کہہ سکتا ہے؟ اس واقعہ میں ان حضرات نے صرف آپ سے تقفل رکھنے والی چیز سے توسل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی امید پوری کر دی اور ان کے استسقاء کو قبول فرمایا تو پھر دوسرے مسلمانوں پر اس وجہ سے سلامت کیوں ہو کہ وہ بھی مفاتیح ابواب خیر تلاش کریں اور ابواب رحمت خداوندی کو مقبولان بارگاہ ایزدی کے توسل سے اپنے لئے کھولائیں، یہ سنن الہیہ میں سے ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حاجات نبی کریم ﷺ کے توسل سے پورا کرتا رہا ہے، اور آپ سے نیز دوسرے اولیائے صالحین کے توسل سے حیات میں اور بعد وفات بھی لوگوں کو فائدہ پہنچے ہے، جس پر حدیث صحیحہ، آثار و تجارب مقررین اخیا و عامہ مومنین شاہد ہیں، لیکن حافظ ابن تیمیہؒ نے اگر اس بارے میں شکوک و شبہات کے جراثیم پھیلا دیئے اور ان کی کتاب ”الفرقان“ پڑھ کر متاثر ہوئے والا ہر شخص کرامات اولیاء وغیرہ سے انکار کر کے لگتا ہے۔ نسنل اللہ العافیہ لنا وللمسلمین مما ابتلاہم (براین ص ۴۳)

(۱۹) استسقاء حمزہ عباسیؓ

حضرت حمزہ بن القاسم البہاشیؒ نے بغداد میں استسقاء کے لئے یہ دعا کی:۔ اے اللہ! میں اس شخص کی اولاد میں سے ہوں جن کے بڑھاپے کے توسل سے حضرت عمرؓ نے استسقاء کیا تھا اور آپ نے ان کی دعا قبول فرما کر بارش کی تھی اسی طرح توسل کرتے تھے کہ وہاں بھی بارش کا نزول ہوتا تھا (شفاء القام ص ۱۷۲)

(۲۰) استسقاء حضرت معاویہؓ بایزیدؒ

حضرت معاویہؓ نے شام میں قحط پڑا تو حضرت یزید بن ابی اسود جرجسی کے ساتھ توسل کر کے استسقاء کیا تھا اور عرض کیا تھا ”یا اللہ! ہم

طلب شفاعت و توسل کرتے ہیں، اپنی نیکیوں کے ساتھ، اے یزید! (دعا کے لئے) ہاتھ اٹھاؤ، پھر یزید نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور سب لوگوں نے بھی دعا کی، جتنی کے بارش کا نزول ہوا، اس واقعہ کو حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی اپنے رسالہ التوسل ص ۱۳۰ میں ذکر کیا ہے اور پھر لکھا کہ ”اسی لئے علماء نے اہل دین و صلاح کے توسل سے استعفاء کو مستحب قرار دیا ہے اور اہل بیت رسول اللہ ﷺ میں سے کوئی موجود ہو تو اس کو زیادہ بہتر کہا ہے“ لیکن اس کے باوجود حافظ ابن تیمیہؒ نے توسل ذات کو ناجائز اور صرف توسل بالعداء کو جائز کہا ہے۔

(۲۱) سوال سیدتنا عائشہؓ بالحق

حضرت عائشہؓ نے ایک دفعہ حضرت فاطمہؓ سے فرمایا: ”میں تم سے اس حق کے واسطے سوال کرتی ہوں جو میرا تم پر ہے“ یہ سوال اختلف بالحق ہے، یعنی ایک حقوق دوسری سے اپنے حق کا واسطہ دے کر سوال کر سکتی ہے تو اسی طرح اگر لوگ اللہ تعالیٰ سے بحق نبی کریمؐ سوال کریں تو کیا حرج ہے؟ (شفاء القام ص ۱۶۵)

(۲۳) دعا و توسل سیدنا نبی اکرمؐ

حضرت ابوبکر صدیقؓ راوی ہیں کہ انہوں نے نبی اکرمؐ سے عرض کیا کہ میں قرآن مجید دیکھتا ہوں مگر اس میں بھول ہو جاتی ہے، آپؐ نے فرمایا دعا کرو: ”اللہم انی اسئلک بحمد نیک و بآبہ اہم خلیک و بموسىٰ نجیک و عیسیٰ روحک و کلمتک و بتوراة موسیٰ و انجیل عیسیٰ و زبور داؤد و فرقان محمد و بکل وحی اوحیتہ و قضاء قضیتہ و اسئلک بکل اسم ہولک انتزلتہ فی کتابک، و استاثرت بہ فی غیبک و سئلک باسم المظهر المظاہر و بالاحد الصمد الوتر، و بعظمک و کبریانک، و بنور وجہک ان تورثنی القرآن و لعلم و ان تخلطہ بلحمی و دمی و سمعی و بصری و تستعمل بہ جسدی بحولک و قوتک فانہ لا حول و لا قوۃ الا بک (لرزین) (مجمع الفوائد ۲/۲۳۲) اس حدیث میں حضرات انبیاء علیہم السلام اور کتب سلوی کے ساتھ توسل کی دعا بتلائی گئی ہے، مگر حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا: ”اس حدیث کو زین بن معاویہ عہدری نے اپنی جامع میں ذکر کیا ہے، اور اس کو ابن کثیر نے بھی جامع الاصول میں نقل کیا ہے اور دونوں میں سے کسی نے اس کے لئے مسلمانوں کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے البتہ اس کی روایت ان حضرات نے کی ہے جنہوں نے دن و رات کے اور اس میں کتابیں لکھی ہیں جیسے ابن السنی اور ابو نعیم اور ان جیسی کتابوں میں بہت سی احادیث موضوع ہیں، جن پر اتفاق علماء شریعت کی حیثیت سے اعتماد جائز نہیں ہے۔“

نیز اس کی روایت ابوالفتح اصبہانی نے بھی کتاب فضائل الاعمال میں کی ہے، جبکہ اس میں بہت سی موضوع احادیث ہیں اور ابو موسیٰ مدنی نے حدیث زید بن الحباب عن عبد الملک بن ہارون بن عمرہ سے روایت کی ہے، اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے مگر متصل نہیں ہے اور عمر بن ہشام نے عن عبد الملک عن ابیہ عن جده عن الصدیقؓ روایت کی ہے اور عبد الملک قوی الروایۃ نہیں ہیں وہ امین تھے اور انکے باپ اور دادا دونوں ثقہ تھے، میں کہتا ہوں کہ عبد الملک کذب کے ساتھ شہرت یافتہ لوگوں میں سے تھے، پھر حافظ ابن تیمیہؒ نے دوسرے حضرات اہل نقد کے اقوال بھی ذکر کئے اور آخر میں لکھا کہ وہ عند العلماء متروک تھے، خواہ محمد کذب کی وجہ سے یا سوہ حفظ کی وجہ سے اور واضح ہو کہ ان کی روایات حجت نہیں ہیں (التوسل ص ۸۷) حافظ ابن تیمیہؒ نے ص ۸۸ میں یہ بھی لکھا کہ اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے جامع الاصول میں نقل کیا ہے تو کیا حافظ ابن کثیر ایسے محدث اور قبیح حافظ ابن تیمیہؒ کا اس حدیث کو نقل کرنا اس کی محنت کی کافی دلیل نہیں ہے؟!

پھر بظاہر! اتنے سارے دوسرے محدثین کبار نے بھی اس حدیث عبد الملک پر اعتماد کس صحیح بنیاد پر اور قرآن محنت کی موجودگی میں کیا ہوگا، دوسرے یہ کہ حدیث مذکور کا تعلق ادعیدہ اور اد سے تھا، احکام حلال و حرام یا فرائض و واجبات سے نہیں تھا، نہ عقائد و اصول سے تھا اور

بہت سے ضعیف راویوں کی روایات سے فضائل اعمال اور اعمیہ و اوراد لئے گئے ہیں اور محدثین و علمائے امت کے نزدیک اس حدیث میں کوئی مضمون بھی خلاف شریعت نہیں تھا، لیکن چونکہ فظ ابن تیمیہ کے نزدیک اس سے توسل ذوات کا ثبوت ہوتا تھا، اس لئے اس کے راوی پر جتنا بھی نقد تھا اس کو یکجا کر کے نمایاں کر دیا ہے اور جہاں کوئی روایت ان کے شذوذ و منفرذ نظریات کے موافق ہوتی ہے وہ ساقط الاعتبار راوی سے بھی احکام و عقائد تک میں بھی قبول کر لی جاتی ہے (حالانکہ انہوں نے خود بھی کئی جگہ لکھا ہے کہ ضعیف روایات سے احکام و عقائد کا اثبات درست نہیں ہے) جیسے طلاق ثلاثہ کے مسئلہ میں شاذ و منکر روایات کو حجت بنایا گیا، یا جیسے حدیث ثمانیہ افعال سے اللہ تعالیٰ کے عرش پر متعین ہونے کا اثبات کر لیا گیا حالانکہ اس کی سند میں یحییٰ بن علاء کذاب ہے جو بقول امام احمد حدیثیں وضع کرتا تھا اور دوسرا راوی سہیل بن حرب ہے، جس کے متعلق امام نسائی نے کہا کہ ”وہ دوسروں کی تلقین سے بے تحقیق روایت لے لیا کرتے تھے، لہذا جس روایت میں وہ منفرذ ہوں وہ قابل استدلال نہیں ہے“ اور حدیث ثمانیہ افعال کی روایت میں بھی وہ منفرذ ہیں اور امام مسلم نے بھی ان کی صرف وہ روایت لی ہے جس میں وہ منفرذ نہیں تھے، اور ان کے ضعف و انفرادی کی وجہ سے ان کی روایت کردہ حدیث ثمانیہ افعال کو ابن عدی، ابن العربی، ابن الجوزی ضعیفی وغیرہ نے غیر محفوظ، بے اصل اور باطل کہا ہے لیکن اس کے باوجود فظ ابن تیمیہ کے متبوعین و تابعین نے اس کا مرتبہ اتنا بلند کیا کہ اس کو عقائد کے باب میں ذکر کرتے ہیں، فی الجلب !!

(۲۳) استقواء اعرابی

محدث ثقیفی نے دلائل النبوۃ میں یہ سند صحیح جس میں کوئی راوی متہم بالوضع نہیں ہے، حضرت انس بن مالکؓ سے روایت کی کہ ایک اعرابی نے حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر قسط سالی کی شکایت کی اور چند اشعار پڑھے، جس میں ایک شعر یہ بھی تھا۔

ولیس لنا الا الیک فرارنا واین فرار الناس الا الی الرسل

” (ہمارے لئے بجز اس کے کہ آپ کے پاس دوڑ کر آئیں اور کوئی چارہ کار نہیں ہے اور لوگوں کے پاس بجز رسولوں کے دوسری پناہ لینے کی جگہ ہے بھی نہیں) ظاہر ہے کہ اس میں تعراضی ہے، یعنی ایسا فرار جس سے صحیح طور پر نفع کی امید ہو، وہ آپ ہی کی طرف ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا کے بعد رسوں ہی اس کے نائب اور سب سے زیادہ مقبول بندے ہوتے ہیں، لہذا ان ہی سے خدا کی بارگاہ میں توسل بھی کر سکتے ہیں، اس شعر میں اگر ادنیٰ شانہ بھی شرک کا ہوتا تو یقیناً رسوں اکرم علیہم السلام حبیہ فرماتے مگر بجائے اس کے لوگوں کی پریشانی کا تصور کر کے آپ نہایت جلالت میں فوراً ہی چارہ مبارک گھینٹتے ہوئے منبر پر پہنچے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی شروع کر دی۔

”اے اللہ! ہمیں بہت اچھے اور مبارک باران رحمت سے سیراب کر، جو سراسر نافع ہو، مضرت رساں نہ ہو اور جلد آئے، دیر نہ ہو جس سے جو نور کو آپ چارہ پانی ملے اور مردہ زمینیں بھی سیراب ہو کر پھر سے زندہ ہو جائیں۔“

راوی کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ ابھی دعا کیلئے اٹھے ہوئے ہی تھے کہ آسمان سے دھواں دھار بارش ہونے لگی اور خوب ہوئی یہاں تک کہ لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ ہم اب ڈوب رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی کہ ہم سے دور دور بارش ہو، ہم پر نہ ہو اس پر مدینہ سے بادل چھٹ گئے اور حضور علیہ السلام قدرت کی اس کا فرمائی پر تعجب و خوشی سے ہنسے پھر فرمایا: ”ابو طالب کتنے کبھد اور دور رس تھے اگر وہ اس وقت زندہ ہوتے تو بہت ہی خوش ہوتے کوئی ان کے اشعار پڑھ کر سنائے گا؟“ حضرت علیؓ نے عرض کیا حضور آپ کا اشارہ ان اشعار کی طرف معلوم ہوتا ہے۔

وابيض لیستسقی الغمام بوجه الخ اور پورے اشعار پڑھ سنائے حضور علیہ السلام ان سے بہت خوش ہوئے (براہین ص ۳۶)

(۲۴) نبی کریم علیہ السلام پر عرض اعمال امت

شیخ سلامہ قضاہی نے لکھا - اگر فقیہ کے پاس جواز توسل بعد وفات نبوی کے لئے اور کوئی دلیل نہ بھی ہوتی تو جواز توسل بحالت حیات پر قیاس بھی کافی تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی الدارین ہیں، آپ کی عنایت و شفاعت امت کے حال پر دائم ہے، آپ باذن الہی شون امت میں تصرف بھی فرماتے ہیں احوال امت سے خبر دار بھی ہیں، اعمال امت آپ پر پیش کئے جاتے ہیں۔

باوجود غیر معمولی تعداد کثیر امت کے اور باوجود اختلاف اقطار و تباعد یار کے سب کے سلام فوراً آپ کو پہنچ جاتے ہیں بلکہ ابن ماجہ کی حدیث ابی الدرداء میں یہ بھی ہے کہ صلوة و سلام پڑھنے کے وقت اس سے فراغت سے پہلے ہی وہ آپ پر پیش ہو جاتا ہے، راوی نے عرض کیا کہ کیا آپ کی وفات کے بعد بھی اسی طرح پہنچے گا، آپ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے اجساد انبیاء علیہم السلام کو زمین پر حرام کر دیا ہے“ (اس لئے ان کے اجسام بالکل محفوظ رہتے ہیں) جو شخص شون ارواح اور ان کے خصائص سے واقف ہے خصوصاً ارواح عالیہ کے اس کے قلب میں ان امور پر یقین کے لئے یقیناً گنجائش ہوگی پھر جو کہ روح الارواح اور نور الانوار ہے یعنی نبی اکرم ﷺ ان کے شیون عجبہ و خصائص غریبہ کا یقین کیوں نہ ہوگا۔

حافظ ابن قیم کی تصریحات

عجایب تصرفات ارواح بعد الموت کا اقرار و اعتراف تو حافظ ابن قیم نے بھی اپنی کتاب الروح میں کیا ہے، انہوں نے مسئلہ نمبر ۱۵ میں بیان مستقر بین الموت والبعث (ص ۱۴۷) میں لکھا: ”ان ارواح کے اجسام سے الگ ہو کر دوسرے ہی شون و افعال ہوتے ہیں اور یہ کثرت لوگوں کے تواثر و ریائی سے ایسے ایسے افعال ارواح بعد الموت کا ثبوت ہوا ہے کہ ان جیسے افعال پر ابدان کے اندر رہتے ہوئے وہ ارواح قادر نہ تھیں، مثلاً بڑے بڑے لشکروں کا ایک دو نفر سے یا نہایت قلیل افراد سے شکست کھا جانا اور یہ بھی بارہا خواب میں دیکھا گیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ مع حضرت ابوبکر و عمرؓ کے تشریف لائے اور ان کی ارواح مقدسہ نے کفر و ظلم کے عساکر و افواج کو شکست دلا دی اور کفار کے لشکر باوجود کثرت تعداد اور کثرت اسلحہ و سامان حرب کے بھی تھوڑے اور کمزور مسلمانوں سے مغلوب و مقہور ہو گئے۔“

اس کے بعد علامہ قضاہی نے لکھا کہ ”حافظ ابن قیم ایک طرف تو اتنے بڑے روحانی تھے اور دوسری طرف اپنے شیخ ابن تیمیہ کے اتباع میں ایسے مجسم و مادی بھی کہ تمام اہل حق علماء سلف و خلف پر معطلین ہونے کا فتویٰ لگا گئے اور تعطیل سے ان کی مراد حق تعالیٰ کے جہت و مکان اور ان کے لوازم سے منزہ ہونے کا اعتقاد ہے، اور اس کتاب کے ختم پر بھی اپنے شیخ کے نظریات کی تائید کر گئے ہیں۔“

علامہ نے لکھا: ”اگر طب طب شفاعت، استغاثہ یا توسل نبوی شرک و کفر ہوتا جیسا کہ یہ کم تعداد والا فرقہ دعویٰ کرتا ہے تو ایسا کرنا کسی وقت اور کسی حال میں بھی جائز نہ ہوتا نہ دنیا کی زندگی نہ آخرت کی زندگی میں، نہ قیامت کے دن جائز ہوتا نہ اس سے پہلے، اس لئے کہ شرک تو خدا کے نزدیک ہر حال میں مہضوب ہے، حتیٰ کہ بہت سے لوگ قیامت کے دن اپنے اس شرک سے انکار بھی کریں گے جو وہ دنیا میں کر چکے تھے اور کہیں گے ”واللہ ربنا ما کنا مشرکین“ قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرنے والے نہیں تھے، (۲۳ سورہ انعام)

لہذا جب مصائب و مشکلات کے مواقع میں حضور علیہ السلام کا توسل آپ کی حیات دنیوی کے اندر درست تھا تو معلوم ہوا کہ وہ مطلقاً اور ہر حال میں جائز ہی ہے اور نہ اس میں کوئی کفر ہے نہ شرک، کہ کفر و شرک کا حکم زمانوں، شرائع اور احوال کے اختلاف سے نہیں بدلہ کرتا، اسی لئے ہم نے کہا کہ اگر قیاس مذکور کے سوا اور کوئی دوسری دلیل نہ بھی ہوتی تب بھی جواز توسل نبوی کا مسئلہ ثابت و تحقیق تھا، لیکن دوسرے دلائل بھی بہ کثرت موجود ہیں، جن میں سے پچاھواں بیان کئے گئے (براہین ص ۴۹، ۴۱۲)

ان فی ذلک لذکر ل لمن کان له قلب و الفی السمع و هو شہید

اضافہ وافادہ: علامہ کوثری نے اپنی تالیف ”تحقیق القول فی مسئلہ التوسل“ میں چند امور اور بھی جواز توسل کی تائید میں لکھے ہیں، وہ بھی بطور تکمیل بحث درج کئے جاتے ہیں:-

(۳۵) مناسک امام احمدؒ بروایت ابی ہریرہؓ میں بھی توسل نبوی موجود ہے جو خاص طور سے حنبلیہ پر جرح ہے اور توسل کے الفاظ علامہ ابن عقیل حنبلی کبیر الحنبلیہ کی دعاء زیارت میں مذکور ہیں، ملاحظہ ہوا سیف الصقل۔

(۳۶) امام شافعیؒ اپنی ضرورتوں کے لئے امام ابوحنیفہؒ سے توسل کرتے اور کامیاب ہوتے تھے، اس کو خلیب بغدادی نے اپنی تاریخ کے اوائل میں سند صحیح کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

(۳۷) مشہور و معروف محدث علامہ عبد الغنی مقدس حنبلی نے اپنے ذیل کے مرض سے شفاء کے لئے امام احمدؒ کی قبر شریف کا مس کیا اور مرض مذکور جو سارے اطباء وقت کی نظر میں علاحدہ ہو چکا تھا، زائل ہو گیا، اس واقعہ کو حافظ حدیث فیاء مقدس حنبلی نے اپنے شیخ مذکور سے خود سن کر اپنی کتاب ”الحکایات المشہورہ“ میں درج کیا ہے اور یہ کتاب ظاہر یہ دمشق کے کتب خانہ میں مؤلف کے ہاتھ سے لکھی ہوئی محفوظ ہے۔

علامہ کوثری نے پھر لکھا کہ یہ سب حضرات بھی قبر پرست تھے؟ پھر علامہ نے توسل کے لئے کئی صفحات میں دلائل عقلیہ بھی ذکر کئے اور لکھا کہ احادیث و آثار جواز توسل کے محدث کبیر علامہ محمد عابد سندھ نے بھی ایک رسالہ میں جمع کر دیے ہیں، جو کافی وضاحتی ہیں۔

یہاں ہم امام شافعیؒ کا پورا واقعہ بھی منجم الصنفین ص ۱۸ ج ۳ سے نقل کرتے ہیں:- ”مؤلف علامہ نے لکھا:- ”ہمیشہ سے اور ہر زمانہ کے علماء اور ضرورت مند لوگ امام اعظم ابوحنیفہؒ کی قبر شریف کی زیارت کے لئے حاضر ہوتے رہے ہیں اور وہاں حاضر ہو کر اپنی حاجات و مقاصد کے لئے آپ کے توسل سے دعا بھی کرتے رہے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں، ان ہی میں سے امام شافعیؒ بھی ہیں کہ جب وہ بغداد میں مقیم تھے تو انہوں نے بتلایا کہ ”میں امام ابوحنیفہؒ سے برکت حاصل کرتا رہا اور آپ کی قبر پر بھی حاضر ہوتا رہا اور جب کبھی مجھے کوئی ضرورت لاحق ہوتی تو دوراحت پڑھ کر آپ کی قبر پر جاتا اور ہاں اللہ سے سوال کرتا تو وہ ضرورت بہت سرعت سے پوری ہو جاتی تھی“ بتلایا جائے کیا امام شافعیؒ بھی قبوری تھے؟

ایک نہایت اہم اصولی وحدیثی فائدہ

اوپر کئی جگہ اصول و عقائد کی بحث آچکی ہے اور ہم نے عرض کیا تھا کہ حافظ ابن تیمیہؒ اور ان کے اتباع نجدی و سلفی حضرات کا جمہور امت سے اختلاف فروعی مسائل سے بھی زیادہ اصول و عقائد میں ہے اور ہم نے ایک الگ مضمون میں یہ بھی ثابت کیا ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ سے پہلے علم اصول الدین پر بیسویں کتابیں لکھی جا چکی ہیں جن میں اکابر علمائے امت نے سلف صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین کے اقوال کی روشنی میں عقائد صحیحہ کی تعیین کر دی تھی، لیکن حافظ ابن تیمیہؒ نے ان میں بھی رد و بدل کر دیا ہے اور بہت سے عقائد میں وہ امام احمدؒ کے مسلک سے بھی ہٹ گئے ہیں اور ان حنبلیہ کے ساتھ ہو گئے ہیں جو ان سے پہلے امام احمدؒ کے مسلک کو چھوڑ چکے تھے جن کے رد میں علامہ ابن الجوزی حنبلی (م ۷۴۵ھ) نے نہایت مشہور تحقیقی رسالہ ”دفع شبہ التبعیہ والرد علی المجسہ ممن یتقل مذہب الامام احمدؒ“ لکھا تھا اور پھر حافظ ابن تیمیہؒ کے بعد بھی علامہ مفتی الدین ابوبکر حسنی دمشقی (م ۸۲۹ھ) نے ایک محققانہ کتاب ”دفع شبہ شیعہ و تردیب ذلک الی السید الجلیل الامام احمدؒ“ لکھی، دونوں کتابیں شائع شدہ ہیں اور حافظ ابن تیمیہؒ کے عقائد کا صحیح علم حاصل کرنے کے لئے ان کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔

امام بیہقی کی کتاب

اس وقت ہمیں امام بیہقی (م ۳۵۸ھ) کی کتاب ”الاسماء والصفات“ کا نام بھی ذکر کرنا ہے جس کے حوالے تمام کتب اصول و عقائد و کلام میں جگہ جگہ نقل ہوتے ہیں اور اقوال سلف کا بڑا ذخیرہ اس کے اندر موجود ہے یہ کتاب ہندوستان میں بھی مطبع انوار احمدی الہ آباد سے

(۱) اہل سنت والجماعت کے نزدیک تو حیدر ثنی تشبیہ و تعطیل ہے (۲) صفات رب پر ایمان بلا تشبیہ و تفسیر ضروری ہے (۳) معقولہ کے نزدیک ثنی صفات الہیہ کا اعتقاد تو حید ہے (۴) جمہیہ بھی صفات کے منکر ہیں، اس طرح ثنی صفات میں معتزلہ و جمہیہ کا عقیدہ یکساں ہے (۵) استواء علی العرش کے معنی معقولہ کے نزدیک استیلاء بالعلم والغلبہ و جمہیہ کے نزدیک استقرار اور اہل سنت کے نزدیک علو کے ہیں اور وہ اس کے استواء کو بلا کیف و تفسیر مانتے ہیں، جیسا کہ حضرت ام سلمہؓ اور امام مالکؒ وغیرہ سے منقول ہے کہ استواء کی کیفیت کا سوال نہیں کرنا چاہئے (۶) امام بیہقی نے ابو داؤد طیالسی سے نقل کیا کہ حضرت سفیان ثوری، شعبہ، حماد بن زید، حماد بن سلمہ، شریک و ابو حوانہ سب تحدید و تشبیہ سے بچتے تھے اور ایسی احادیث روایت کرتے کہ ان کی کیفیت بیان نہیں کرتے تھے، ابو داؤد نے کہا کہ یہی ہمارا قول ہے، علامہ بیہقی نے کہا کہ اس پر ہمارے اکابر گزردے ہیں (۷) علامہ لا نکائی نے امام محمدؒ (صاحب امامی حنفیہ) سے نقل کیا کہ سارے فقہاء مشرق سے مغرب تک اس پر متفق ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث ثقات بابت صفات رب پر ایمان بلا تشبیہ و تفسیر کے ضروری ہے جو شخص کسی امر کی بھی تفسیر کرے گا اور جمہ کا قول اختیار کرے گا وہ رسول اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کے طریق سے باہر ہو جائے گا اور جماعت سے جدا ہو جائے گا (۸) اہل سنت کا مذہب قول باری تعالیٰ "الرحمن علی العرش استوی" میں یہ ہے کہ استواء بلا کیف ہے اور اس بارے میں آثار سلف کثیر ہیں اور یہی طریق امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف و امام احمدؒ کا ہے۔ (۹) ترمذیؒ نے باب فضل الصدقہ میں لکھا کہ ان سب روایات پر ہم ایمان لاتے ہیں اور وہ ہم و خیال کو دخل نہیں دیتے اور نہ کیف کا سوال کرتے ہیں، یہی بات امام مالک، ابن عیینہ، ابن مبارک سے بھی منقول ہے اور سب ہی اہل سنت والجماعت کا یہی قول ہے اور جمہیہ نے اس سے انکار کیا ہے۔

(۱۰) علامہ ابن عبد البر نے لکھا کہ اہل سنت کا اس امر پر اجماع ہے کہ ان سب صفات کا اقرار کیا جائے جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں اور کسی کی کیفیت نہ بیان کی جائے، جمہیہ و معتزلہ و خوارج نے کہا کہ جو ان صفات کا اقرار کرے گا وہ مشہ ہوگا، اسی لئے ان صفات کے ماننے والوں نے جمہیہ وغیرہ کا نام معتزلہ رکھ دیا۔

(۱۱) امام الحرمین نے رسالہ نظامیہ میں لکھا: "ان غلوہ میں علماء کے مسائل مختلف ہو گئے، بعض نے آیات و احادیث میں تاویل کی، بعض نے اندر سلف کے اتباع میں تاویل سے سکوت کیا اور غلوہ کو اپنے موارد پر رکھا اور معانی کی توفیض خدا کی طرف کی اور جس رائے کو ہم پسند کرتے ہیں اور جس عقیدہ کو ہم خدا کا دین سمجھتے ہیں وہ سلف امت کا اتباع ہے، کیونکہ اجماع امت کا حجت ہونا ثقیلی و قطعی دلیل سے ثابت ہے۔ انوار المحمود میں وجہ، یہ، جن، وغیرہ غلوہر ایک ایک چیز کو لے کر بھی مفصل بحث کی ہے اور ان کے بارے میں تحقیق علماء و سلف و خلف کے اقوال نقل کئے ہیں وہاں دیکھ لیا جائے، یہاں ہم معیت باری تعالیٰ اور استواء سے متعلق کچھ مزید تفصیل اور حافظ ابن تیمیہ و جمہور کے نقاط نظر کا فرق واضح کرنا مناسب سمجھتے ہیں، باقی اور پر بحث و نظر دوسرے موقع پر آئے گی۔ ان شاء اللہ

استواء و معیت کی بحث

شیخ ابو زہرہ نے اپنی کتاب "ابن تیمیہ" میں امام غزالی اور ابن تیمیہ کے مختلف طرق فکر نظر کی تفصیل کرنے کے بعد لکھا کہ ہم "فہم تشبہات" کے بارے میں ابن تیمیہ کے طریقہ کو پسند نہیں کرتے کیونکہ اس میں تشبیہ و تجسیم کا توہم ہوتا ہے، خصوصاً عوام کے لئے اور ان کے مقابلہ میں امام غزالی کا طریقہ ہمیں پسند ہے کہ الفاظ کو فکر سلیم و مستقیم سے قریب کر دیا جائے اور ابن تیمیہ کی رائے کو بالکل ہی ساقط و بے وزن کر دینے سے بچنے کے خیال سے ہم اس طریقہ غزالی کو حق و اصدق قرار دینے کی بجائے ادق و اظہر ضرور کہیں گے (ص ۲۹۳) حافظ ابن تیمیہ کے عقائد و نظریات امام غزالی وغیرہ سے کس قدر مختلف تھے اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ ابن تیمیہ نے امام غزالی و امام الحرمین کو

یہ دو نصاریٰ سے بھی بڑھ کر قرا رہا ہے، ملاحظہ ہو موفقتہ المعتول لابن تیمیہ رحمۃ اللہ رحمنا وادایہ

اس سے قبل یہ بھی ثابت کیا کہ ابن تیمیہ دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں مگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، مثلاً وہ نفی تشبیہ و تمثیل کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر خود ہی التعلاتی کے لئے فوقیت بھی ثابت کرتے ہیں اور اس کے لئے ظاہر نصوص سے استدلال کرتے ہیں، آپ نے اپنے رسالہ الحویہ الکبریٰ ص ۳۱۹ تا ۳۲۱ میں لکھا: ”کتاب اللہ اول سے آخر تک اور سنت رسول اول سے آخر تک، پھر علم کلام صحابہ تابعین، پھر سارے ائمہ کا کلام بھی پوری طرح اس امر کی صراحت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر ہے اور وہ عرش کے اوپر ہے اور وہ آسمان کے اوپر ہے، لقولہ تعالیٰ الیہ یصعد الکلم الطیب، انی مع فیک و رافعک الی ۛ امنتم من فی السماء، بل رفعہ اللہ الیہ، ثم استوی علی العرش وغیرہ اور احادیث میں قصہ معراج اور ملائکہ اللہ کا نزول و صعود الی اللہ موجود ہے، پھر لکھتا کہ کتاب اللہ میں، نہ سنت رسول میں، نہ سلف امت سے نہ صحابہ و تابعین سے نہ ائمہ سے کوئی حرف اس کے خلاف نقل ہوا ہے اور نہ کسی نے ان میں سے یہ کہا کہ خدا آسمان میں نہیں ہے اور نہ کسی نے کہا کہ وہ عرش پر نہیں ہے، نہ یہ کہا کہ وہ ہر جگہ ہے، نہ یہ کہا کہ ساری جگہیں اس کی نسبت سے برابر ہیں، نہ یہ کہا کہ وہ داخل عالم ہے نہ خارج عالم ہے، نہ کسی نے کہا کہ وہ متصل ہے نہ منفصل ہے، نہ کسی نے یہ کہا کہ اس کی طرف انگلیوں وغیرہ سے اشارہ کیے نہیں کر سکتے۔“

شیخ ابو زہرہ کا تفصیلی نقد

حافظ ابن تیمیہ کے رسالہ ”عقیدہ حمویہ کبریٰ“ کے مذکورہ بالا اقتباس کو نقل کر کے شیخ ابو زہرہ نے اس پر دس صفحات (ص ۲۷۰ تا ۲۷۹) میں نقد کیا ہے، قلت تجنیش کے سبب مختصر اہم اس کے چند اہم نقاط ذکر کرتے ہیں (۱) ایک طرف انگلیوں سے اشارہ کیا بھی التعلاتی کی طرف درست ہو اور اس کا بھی اقرار ہو کہ وہ آسمان میں ہے اور عرش پر مستوی بھی ہے اور ان سب امور کے ساتھ اس کو جمیعت سے مطلقاً اور بالکل منزہ بھی مائیں اور حوادث و مخلوقات کے مشابہ بھی نہ سمجھیں، حق یہ ہے کہ ہماری عقول ان دونوں باتوں کو جمع کرنے سے قاصر ہے (۲) اس بارے میں بلا شک تاویل ہی کے ذریعہ سے عقیدہ کو اکر سر بشر ہے سے قریب کر سکتے ہیں اور یہ بات درست بھی نہیں کہ لوگوں کو ناقلاً استطاعت باتوں کا مکلف کیا جائے، لہذا بالفرض اگر ابن تیمیہ عقل میں اتنی تجنیش تھی کہ وہ اشارہ حسیہ اور عدم حلول باری فی المكان یا تنزیہ مطلق کو ایک ساتھ جمع کر سکتے تھے، بشرطیکہ ان کی بات مستقیم بھی ہو تو، دوسرے لوگوں کی عقول تو ان کی وسعت افق تک رسائی نہیں کر سکتیں (۳) یہ بات عجیب ہے کہ ابن تیمیہ ان لوگوں کے خلاف نہایت درجہ کے غیض و غضب کا اظہار کرتے ہیں جو ان نصوص میں تاویل کرتے ہیں یا بقول ان کے ان نصوص کی تفسیر مجازی کرتے ہیں، مثلاً فی السماء میں انہوں نے علو معنوی مراد لیا اور فی السماء رزقکم میں، رزق کی تقدیر مراد لی ہے (۴) اس سے بھی زیادہ عجیب یہ ہے کہ ایک طرف وہ اس تفسیر مجازی پر غضب شدید ظاہر کرتے ہیں اور اس قدر استعجاب کا رشتہ بھی کرتے ہیں، مگر دوسری طرف وہ خود بھی نعیم جنت کے اسماء کو مجازی قرار دیتے ہیں، پس اگر وہاں مجازی قول ہے تو یہاں کیوں نہیں، جبکہ یہاں اس کا بظاہر فائدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جمیعت ثابت ہونے کا دور دور تک بھی شک و شبہ نہیں رہتا، اگر وہ کہیں کہ وہاں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ تعالیٰ معنی مراد لئے ہیں اور یہاں صفات کے مسئلہ میں صحابہ یا تابعین سے کوئی نقل یا نص اس کے لئے وارد نہیں ہے، تو ہم ابن تیمیہ کی اس منطق کو بھی تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابہ کرام نے سکوت کیا ہے اور تاویل کی نفی ان سے منقول نہیں ہے، ساتھ ہی ان سے تعویض عبارت بھی مروی ہیں، لیکن ان سے کوئی عبارت اقرار جہت کی مروی نہیں ہے اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ جو نصوص ابن تیمیہ نے پیش کی ہیں ان میں بھی مجازی حقیقت کی طرح واضح ہے، مثلاً الیہ یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه اور فی السماء رزقکم و ما نزل علون (۵) یہاں یہ امر بھی محل نظر و بحث ہے کہ کیا صرف وہی عقیدہ ملف کا ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ بعض عبارات سے ان کی موافقت ہوتی

ہے مگر دوسری طرف وہ عبادات بھی باثور ہیں کہ ان سے خواہ نہ نہائی ایسے امور میں تفسیر مجازی قبول کرنے کی بھی تاخیر ملتی ہے یا کم سے کم سکوت تام کی رہنمائی ملتی ہے (۶) ابن تیمیہؒ نے جو باتیں اس سلسلہ میں کہی ہیں ان سے پہلے بھی وہ کہی جا چکی تھیں، اگرچہ اتنی قوت و شوکت کے ساتھ نہ کہی گئی تھیں، اور اسی لئے علامہ ابن جوزیؒ ضلی نے ان لوگوں کا مستقل طور سے رد لکھا تھا اور ان کی بہت سی غلطیوں پر گرفت کی تھی، مثلاً اس پر کہ ان لوگوں نے اضافات کو صفات الہیہ کا درجہ دے دیا اور استواء وغیرہ کو صفت خداوندی قرار دیا یا اور عبارات کو ظاہر پر محمول کیا اور عقائد کی باتوں کو غیر قطعی دلائل کے ذریعے ثابت کرنا اور جو کچھ وہ سمجھے اس کو علم سلف قرار دے دیا، وغیرہ

علم سلف کیا تھا؟

علامہ ابن جوزیؒ نے اس امر کی اچھی طرح وضاحت کی ہے کہ علم سلف یہ نہیں تھا جو ان لوگوں نے سمجھا ہے اور لکھا کہ سلف کا مسلک توقف تھا، جس کی ان لوگوں نے مخالفت کی ہے، پھر ابن جوزیؒ نے جو خود بھی اکابر حنابلہ میں سے تھے ان مذکورہ بالا متاخرین حنابلہ کے خلاف یہ بھی بتلایا کہ جو کچھ انہوں نے اختیار کیا وہ امام احمد کا مذہب ہرگز نہیں ہے (۷) علامہ ابن جوزیؒ نے یہ بھی لکھا کہ ان لوگوں نے اسماء و صفات الہیہ میں بھی ظاہری معنی اختیار کر لئے اور ان کا نام نامی صفت رکھ دیا، جو تسمیہ مبتدعہ تھا اور اس کی کوئی دلیل ان کے پاس عقلی یا نقلی نہیں تھی اور انہوں نے ان نصوص کا بھی غلط فہم کیا جن کے سبب ظاہری معانی سے دوسرے معانی کی طرف رجوع کرنا ضروری تھا، کیونکہ ظاہری معانی حدوث کی نشاندہی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نسبت کی طرح بھی مناسب نہیں پھر اس سے بھی زیادہ غلطی یہ کہ ان کو صرف صفت فعل کہنے پر بھی قناعت نہ کی، بلکہ صفت ذات بھی کہہ دیا (۸) یہ لوگ اتنی بڑی غلطی کر کے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں اور اپنی طرف تشبیہ کی نسبت کرنے کو برا بھی جانتے ہیں مگر ان کے کلام میں تشبیہ صریح طور سے موجود ہے اور عوام بھی ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، میں نے تابع و متبوع دونوں کو نصیحت کی ہے اور کہا کہ تم لوگ تو اپنے کو امام احمد کا شیعہ جلاتے ہو، حالانکہ امام احمدؒ نے تو کوڑے کھا کر بھی حق کا اتباع نہیں چھوڑا تھا اور کہہ دیا تھا کہ جو بات نہیں کہی گئی وہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، لہذا انہیں بھی ان کے مذہب میں ایسی بدعات پیدا کرنی جائز نہیں جو ان کے مذہب میں نہ تھیں، پھر تم کہتے ہو کہ احادیث کو ظاہر پر محمول کرنا جائز ہے، تو کیا ظاہر قدم سے جا رہا مردار گو؟ اور کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات مقدسہ کے ساتھ عرش پر مستوی ہوا، تو گویا تم نے حق تعالیٰ شانہ کو حیات کی طرح بنالیا، پھر تم نے عقل سے بھی تو کام نہ لیا، حالانکہ وہ بھی بڑی اصل ہے اور اسی سے ہم نے خدا کو پہچانا ہے اور اسی کے ذریعہ ہم نے خدا کو قدیم و ازل و ازل و ازل مانا ہے، پس اگر تم احادیث بڑھ کر سکوت کر لیتے (اور تفصیلات میں نہ جاتے) تو تمہارے خلاف کوئی کچھ بھی نہ کہے، مگر تم نے تو ظاہر معانی پر اصرار کیا، جو امر قبیح ہے، لہذا اس رد عملی صالح (امام احمدؒ) کے مذہب میں وہ باتیں مت داخل کرو جو اس میں نہیں تھیں (۸) شیخ ابوزہرہؒ نے لکھا کہ علامہ ابن جوزیؒ کی تصریحات سے ثابت ہوا کہ آیات و احادیث صفات کو ظاہری معانی پر محمول کرنا تشبیہ کے لئے لازم و ملزوم ہے خواہ کتنا ہی اس سے دور ہوئے گا زبانی دعویٰ کرتا رہے۔

پھر لکھا کہ بظاہر ابن تیمیہؒ نے علامہ ابن الجوزیؒ کا رسالہ ضرور پڑھا ہوگا، لیکن ہمیں یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ انہوں نے اس کا کیا اثر لیا،

یا کیا کچھ اس کے بارے میں کہا، البتہ انہوں نے سلطان اسلام شیخ عزالدین بن عبد السلام (م ۶۶۰ھ) پر نقد و رد ضرور کیا ہے، جنہوں نے کہا: **لے** مثلاً خدا کے عرش پر مستقر ہو ممکن ہوئے کو حدیث لطیفہ سے ثابت کیا اور اس کا ذکر حافظ ابن قیمؒ نے بھی عقیدہ نوینیہ میں کیا ہے، حالانکہ علامہ ابن تیمیہؒ نے جو حافظ ابن تیمیہؒ ابن قیمؒ کے بڑے مداح اور حامی بھی ہیں، اپنی کتاب اطلوس لکھ کر لفظ لطیفہ کی نصیح سے ثابت نہیں اور محدث ابن عساکرؒ نے مستقل رسالہ میں اس روایت کا منکر ہونا ثابت کیا ہے (سیف المصلح ص ۱۳۴) یہ حدیث تقویۃ الایمان میں بھی ہے جس کی وجہ سے ہم نے دوسری جگہ عرض کیا تھا کہ ایسی خبریں و روایات حدیث کا کتب عقائد میں نہ ہونی چاہی اس امر کی دلیل ہے کہ وہ حضرت مولانا شہید کی تالیف نہیں ہے، دوسری حدیث طبریہ و احوال اور تو قیات جیسے دو صفا والی ہے جس کو دوسری جگہ حافظ ابن قیمؒ اور شیخ بن عبد الوہابؒ نے عقیدہ استقرار مکانی کے لئے قیض کیا ہے وہ بھی محدثین کے نزدیک غیر صحیح ہے وغیرہ، ان سب نقلی حضرات کا احادیث زیادہ تر یہودیہ یا کوسورج و باطل جلا دارا مہات عقائد کے لئے شاذ و منکر روایات سے استدلال کرنا بہت عجیب ہے۔ (مؤلف)

تھا کہ حشویہ (تجسیم و تشبیہ کے قائلین) دوسرے کے ہیں ایک وہ جو تشبیہ و تجسیم کھلے طور سے کرتے ہیں، دوسرے وہ جو مذہب سلف کی آڑ لے کر ایسا کرتے ہیں، حالانکہ سلف کا مذہب خالص توحید و تہذیب تھی، تشبیہ و تجسیم ہرگز نہ تھی۔

ابن تیمیہ نے پہلے جڑ میں شیخ مصوفی کی موافقت کی اور دوسرے میں کہا کہ الفاظ باثورہ، بے نزول، قدم، وجہ اور استواء کو ظاہری معانی پر رکھنا چاہئے، مگر ایسے معانی کے ساتھ جو ذات باری کے لائق ہیں، اس پر شیخ ابوزہرہ نے اعتراض کیا کہ ان الفاظ کی اصل وضع تو معانی حسیہ کے لئے ہے اور حقیقی طور سے ان کا استعمال دوسرے معانی پر درست نہیں ہوگا، لہذا جب ان کے ظاہری حسی معانی مراد نہیں لئے جاسکتے تو لاحالہ تاویل کی احتیاج ہوئی اور ابن تیمیہ کو ایک تاویل سے بھاگ کر دوسری تاویل کا قائل ہونا پڑا اور اس طرح وہ ایک مجازی تفسیر سے نکل کر دوسری مجازی تفسیر کے بھی مرتکب ہو گئے (۹) ابن تیمیہ نے دعویٰ کیا کہ وہ ساری توحیدیات رائے سلف پر چسپاں کر رہے ہیں جس سے کرتے ہیں اور کہا کہ میں رائے سلف کا ہی معتقد قوی ہوں، لیکن کیا ان کا برسلف (صحابہ تابعین و ائمہ مجتہدین) کی عباراتوں میں اثبات جہت علو اور اثبات استواء یعنی الجسوس کی صراحت دکھائی جاسکتی ہے، جبکہ ان کی عبارات مرویہ تفویض سے زیادہ اقرب ہیں، یہ نسبت تفسیر تعین معنی میں ہے، چنانچہ حضرت ام سلمہ، حضرت ربیعہ، حضرت امام مالک وغیرہ سے یہی نقل ہوا کہ استواء معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، ایمان اس پر واجب ہے اور اس کی تشریح و وضاحت کا سوال بدعت ہے، اس عبارت سے کہاں معلوم ہوا کہ استواء جنس جلوس سے ہے جس کو سب جانتے ہیں، پھر سوال کو بدعت تلا کر تو یہ امر بھی خوب واضح کر دیا تھا کہ ان امور کے معانی میں توقف کرنا چاہئے، نہ یہ کہ اس کے معانی کھول کر ظاہر کئے جائیں اسی لئے علامہ ابن الجوزی نے سلف سے توقف ہی نقل کیا ہے اور امام احمد کو بھی توقف ہی بتلایا ہے، غرض سلف سے صرف تفویض و تخریج بات ہے، کسی لفظ کو بھی ظاہر یا غیر ظاہر پر محمول کرنا ثابت نہیں (۱۰) امام احمد سے یہ بھی مروی ہے کہ ان کے سامنے مجتہدی یوم القیامۃ سورۃ البقرہ و سورتہ تبارک حدیث پر بھی گئی تو فرمایا کہ مراد اثبات ہے اور فرمایا آیت وجاء ربک والملك صفا صفا میں مراد اس کی قدرت ہے اور ابن حزم ظاہری نے امام احمد سے وجاہ ربک کا معنی وجاء امر ربک نقل کیا ہے لیکن ان سب تصریحات سے قطع نظر کہ کہنا ابن تیمیہ نے کہا کہ مجتہدی سے مراد مجتہدی اللہ ہی ہے۔

آخر میں شیخ ابوزہرہ نے لکھا: - ہمارا میلان بلا شک اس طرف ہے کہ بعض سلف کی عبارات باثورہ سے یہ امر ثابت شدہ ہے کہ انہوں نے استواء کے معنی میں توقف ہی کیا تھا اور ابن تیمیہ کی طرح ظاہر پر اس کو محمول نہیں کیا تھا، ہم نے اتنی تفصیل شیخ ابوزہرہ کی کتاب سے اس لئے بھی نقل کر دی ہے کہ بعض حضرات نے صرف ان کی مدح نقل کی ہے اور ان کے انتقادات کو حذف کر دیئے۔

جس طرح حافظ ابن تیمیہ کی منہاج السنہ کی مدح سرائی تو نقل کر دی جاتی ہے اور اس پر جو نقد اکابر امت نے کیا ہے اس کی طرف اشارہ تک بھی نہیں کیا جاتا مثلاً شیخ سبکی نے اس کے بارے میں اشعار لکھے اور درشیعیت کی تحسین کے بعد کہا کہ اس میں ابن تیمیہ نے حق کے ساتھ باطل کو بھی ملایا ہے کہ حشویہ کا اثبات کیا، نیز حوادث لا اول لها کو ثابت کیا وغیرہ (براین الکتاب والسنہ ص ۱۸۰)

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا رد

آپ نے لسان المیزان ص ۳۱۹ میں لکھا: - شیخ تقی الدین ابن تیمیہؒ نے مشہور رافضی ابن المطہر کے رد میں منہاج السنہ لکھی جس کی

سے شیخ ابوزہرہ نے اپنی کتاب "ابن تیمیہ" میں اشعار و باتریہ کے عقائد و اصول دین کے بارے میں خدمات جلیلہ کا تذکرہ کیا ہے عمدہ طریق پر کیا ہے اور ان کے مسلک کو مسلک اعتدال و وسط قرار دیا ہے اور پھر یہ بھی لکھا کہ امام غزالی نے امام باتریہ کی و امام اشعری کی تالیفات کا گہرا مطالعہ کر کے اکثر امور میں موافقت کی ہے اور امام غزالی کے بعد یہ کثرت ائمہ دین نے اشعری مسلک کو اختیار کیا ہے جن میں علامہ بیضاوی، شافعی (م ۴۵۷ھ) اور سید شریف جرجانی (م ۸۱۶ھ) وغیرہ اعلیٰ امت تھے (ابن تیمیہ ص ۱۸۳، ۱۹۵) لیکن حافظ ابن تیمیہؒ امام غزالی اور ان کے استاذ امام الحرمین کے سخت مخالف تھے، یہاں تک کہ اپنی کتاب موقدہ اہل بیت و اہل بیت میں جو منہاج کے حاشیہ پر چمچی ہے ان دونوں کو شدید نفرت اہل بود و اہل صارتی کہا ہے (براین الکتاب والسنہ ص ۱۸۱) فی الخلف! (مؤلف)

طرف شیخ فی الدین مکیؒ نے اپنے اشعار میں اشارہ کیا ہے ان میں روضیہ کی تحسین کی اور باقی اشعار میں ابن تیمیہؒ کے ان عقائد کا بھی ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے ان پر عیب لگایا گیا ہے میں نے رد مذکور کا مطالعہ کیا تو اس کو ایسا ہی پایا جیسا کہ مکیؒ نے کہا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ وہ ابن المطہر کی پیش کردہ احادیث پر نہایت درجہ کے بے جا میلے اور اعتراضات کر کے ان کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ یہ ضروری ہے کہ ان کا بڑا حصہ موضوعات و دواہیات ہیں لیکن اسی لپیٹ میں انہوں نے بہت سی جدید السنہ احادیث کو بھی رو کر دیا ہے، جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تصنیف کتاب کے وقت ان احادیث کے مواقع و مظان ان کو متحضر نہ رہے ہوں گے کیونکہ وہ اپنے حافظہ پر اعتماد کر کے اپنے استحضار پر بھروسہ کرتے رہے ہوں گے، مگر انسان نسیان کے پھر سے کب نکل سکتا ہے، دوسری بات یہ دیکھی کہ بہت سی جگہ رافضی کی بات کو کمزور کرنے کی سعی و مبالغہ میں مشغول و مدہوش ہو کر انہوں نے حضرت علیؑ کی تنقیص کا بھی ارتکاب کیا ہے، یہاں اس کی تفصیل و ایضاح اور مثالیں دینے کا موقع نہیں ہے، پھر جرح ابن المطہر کو منہاج السنہ تو کچھ اشعار کہہ کر ابن تیمیہؒ کو بھیجے تھے، اس موقع پر اشعار کی جگہ مطبوعہ نسخہ لسان میں بیاض ہے اور ہم نے علامہ مکیؒ کے کچھ اشعار کا ترجمہ اور پیش کر دیا ہے۔

اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ دعوے جو سب ہی قسین و دماہین حافظ ابن تیمیہؒ کرتے رہتے ہیں کہ جس حدیث کو وہ صحیح کہیں وہ صحیح اور جس کو موضوع و باطل کہیں وہ باطل ہے، یہ دعویٰ بسکل معنی الکلمہ بے بنیاد اور غلط ہے اور اس کے لئے حافظ ابن حجرؒ کی نہایت اہم شہادت موجود ہے اور پہلے ہم نے بھی اس پر کافی لکھا ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ قدس سرہ: آپ نے جو نقد منہاج السنہ پر کیا ہے وہ بھی نہایت اہم ہے اور حافظ ابن تیمیہؒ کے حالات پر کتابیں لکھنے والوں کو کلمہ و تحقیق کی رو سے مدح و تنقید کے سارے ہی اقوال پیش کرنے تھے، پھر استواء علی العرش اور کلام باری کے حرف و صوت کی بحث کو نہایت معرکہ الآراء ہی ہیں، ان میں سے استواء پر ہم یہاں کچھ لکھ رہے ہیں۔

حرف و صوت کا فتنہ: یہ حافظ ابن تیمیہؒ سے کچھ ہی قبل شیخ عز الدین بن عبدالسلام (م ۶۶۰ھ) کے دور میں اٹھ چکا تھا، جس کی پوری تفصیل مطبوعہ رسالہ ”ایضاح الکلام فیما جری المعبر بن عبد السلام فی مسئلۃ الکلام“ میں موجود ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ متاخرین حنابلہ میں سے خافضی اشاعرہ نے کلام باری کے حرف و صوت سے مرکب ہونے کا بڑا پروپیگنڈہ کیا تھا، یہاں تک کہ اس دور کے سلاطین و امراء کو بھی اپنا ہم خیال بنالیا تھا اور اس وقت شیخ عز الدین بن عبدالسلام نے بے نظیر جرات کا ثبوت دے کر ان سب کے مقابلہ میں کلمہ حق بلند کیا تھا اور ثابت کر دیا تھا کہ تمام سلف اور امام احمد و اصحاب پر بہتان ہے کہ وہ کلام باری کو حرف و صوت سے مرکب مانتے تھے، حنابلہ وقت نے ملک اشرف کے پاس شکایت پہنچائی جو ان کا ہم خیال ہو چکا تھا اور شیخ کو قتل و جس کی سزا دلانے کی سعی کی جس پر شیخ جمال الدین ابو عمر بن الحاجب مالکیؒ نے بادشاہ سے مل کر شیخ کو حق پر ثابت کیا اور بتلایا کہ شاہ موصوف کے والد ملک عادل نے ایمان حنابلہ متبدلہ کی تعزیر تبلیغ کی تھی اور ان کو ایسی بدعات عقائد سے روکا تھا، بادشاہ اس بات سے متاثر ہو مگر حنابلہ نے امام اشعری کے خلاف بہت سی غلط باتیں پیش کر کے اشعری مذہب سے بدگمان کر دیا اور شیخ عز الدین بن عبدالسلام کو نظر بند کر دیا یا فتویٰ سے روک دیا گیا اور لوگوں کو ان کے پاس جانے اور ملنے سے بھی، اس کے بعد شیخ وقت علامہ کبیر جمال الدین حمیری حنفی سلطان اشرف سے ملے اور شیخ کا حق پر ہونا اور حنابلہ کا غلطی پر ہونا ثابت کیا، جس پر سلطان کو ندامت ہوئی اور شیخ کی نہایت تقسیم و توفیق کی اور اس کے بعد حنابلہ کا زور ٹوٹ گیا، جاء الحق و زهق الباطل، حافظ ابن قیمؒ نے بھی کلام باری کو حرف و صوت سے مرکب کہا جس کے رد میں علامہ کوثری نے تعلیقات السیف الصقل میں شیخ عز بن عبدالسلام اور دوسرے

۱۔ حافظ ابن تیمیہؒ بھی قیام حوادث حرف و صوت وغیرہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مانتے ہیں، پوری تفصیل اور ان کے تفردات فی الاصول و العقائد کا ذکر براہین ص ۶۷، ۱۸۱، ۱۷۶ دیکھا جائے۔ (مؤلف)

اکابر امت کے فتاویٰ نقل کر دیئے ہیں، دیکھو ص ۳۶ تا ۳۷، علم و تحقیق، واللہ ولی التوفیق

سب سے بڑا اختلاف مسئلہ جہت میں: اشاعرو اور حنبلیہ کے درمیان سب سے بڑا اختلاف جہت باری کے مسئلہ پر تھا، حنبلیہ اس کے قائل تھے کہ خدا عرش پر ہے اور اسی کو حافظ ابن تیمیہؒ نے اختیار کیا، اشاعرہ کہتے تھے کہ اس طرح ماننے سے خدا کی تقسیم لازم آتی ہے اور اجسام حادث ہیں اور ہر حادث قائل ہے، لہذا خدا کو بھی قائل کہنا پڑے گا، اشاعرہ کہتے تھے کہ خدا کے لئے کوئی جگہ معین نہیں ہے اور اس کے لئے نہ فوق ہے نہ تحت ہے، اس لئے اس کے واسطے خاص جہت بھی نہیں ہے اور کلام سلف میں جہاں بھی استواء علی العرش کا ذکر ہوا ہے، علوشان باری تعالیٰ مراد ہی گئی ہے نہ کہ استقر اور جلوس عرش پر اور پائن من خلفہ سے مراد بیہوشی و امتیاز یہ لحاظ صفات جلال و جمال ہے، حنبلی لحاظ مسافرت مراد نہیں لی گئی ہے، جو متاخرین حنبلیہ نے بھی یہاں آسمان کی طرف ہاتھوں کا اٹھانا نہ لے لے کر وہ قلیلہ عا ہے، نہ اس لئے کہ خدا کا استقر اور جلوس اوپر ہے، اور وہ کہیں دوسری جگہ نہیں ہے، تفصیل کے لئے تعجین کذب المفتری، مع تعلیقات اور السیف الصقل مع حمله دیکھی جائے۔

جسم و جہت کی نفی: امام بیہقی کی کتاب الاسماء والصفات اور امام غزالی کی الحیاء الاعوام من علم الکلام اور علامہ فخر الدین قریشی شافعی کی نجم الہدیٰ و درج المعتمدی خاص طور سے رد قول بالجہت میں لائق مطالعہ ہے، حافظ ابن الجوزیؒ وغیرہ کا بر حنبلیہ نے امام احمد کا مذہب بھی متزہ الحق تعالیٰ عن الجسمیت ثابت کیا ہے اور امام بیہقیؒ نے مناقب الامام احمدؒ میں لکھا کہ امام احمد قائلین بالجسم پر نکیر کرتے تھے اور اسی طرح دوسرے ائمہ مجتہدین نے بھی نکیر کی ہے، لہذا جن معین مذہب ار بونے بھی جہت یا جسم کا قول اختیار کیا ہے وہ صرف فروغ ضعیفی شافعی وغیرہ تھے، اصول و عقائد میں ان کے قیوع نہ تھے، اس کی مزید تفصیل براہین الکتاب والنسب ص ۱۵۹، ۱۶۰ میں دیکھی جائے، اور ص ۱۸۲ میں علامہ نقل الدین حنفی کی کتاب دفع الشہدہ کے حوالہ سے نقل کیا گیا کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنی مجلس وعظ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر ایسا ہی استواء ہوتا ہے جیسا کہ یہ میرا استواء تھا رہے سامنے ہے، جس پر لوگوں نے ان کو مارا چونکا اور کرسی سے اتار دیا اور حکام کے پاس پکڑ کر لئے گئے، اسخ

حافظ ابن تیمیہؒ کی رائے: علامہ نقل الدین حنفی نے حافظ ابن تیمیہؒ کی کتاب العرش کا بھی ذکر کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے اور کچھ جگہ خالی چھوڑی ہے، جس میں اس کے ساتھ رسول اکرم ﷺ بیٹھیں گے اور علامہ سبکی نے السیف الصقل میں اس کتاب کو حافظ ابن تیمیہؒ کی انج الکتاب میں شمار کیا اور لکھا کہ اس کتاب کی وجہ سے ابو حیان حافظ ابن تیمیہؒ سے مخرف ہو گئے تھے، حالانکہ اس سے پہلے ان کی بہت تعظیم کرتے تھے، اور اسی طرح ان کی کتاب التائیس پر بھی نقد کیا گیا ہے جو انہوں نے امام رازی کی اساس التقدیس کے رد میں لکھی تھی، جس میں امام رازی نے قائلین جسمیت کو امید کا رد کیا تھا، اسی کتاب التائیس میں حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنی تائید میں شیخ عثمان داری کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ خدا چاہے تو اپنی قدرت سے چھری پشت پر بھی استقر کر سکتا ہے، تو عرش عظیم پر استقرار کیوں نہیں ہو سکتا، اسی لئے علامہ شہاب الدین کلابی م ۳۳۷ سے ان کے قول بالجہت کے رد میں مستقل رسالہ لکھا تھا، جس کو تمام و کمال علامہ تاج الدین سبکی نے اپنی طبقات میں نقل کر دیا ہے، اسخ (براہین ص ۲۰۱، ۲۰۷)

چونکہ یہ دونوں کتابیں ابھی تک شائع نہیں ہوئیں اس لئے حافظ ابن تیمیہؒ کا عقیدہ استقر اعرش اور جہت وغیرہ کے بارے میں مکمل کر سامنے نہیں آیا ہے لیکن حافظ ابن تیمیہؒ نے غزالیؒ جوش م ۸۸ میں لکھا کہ ابن تیمیہؒ داری کی کتاب القصد کی اشاعت کے لئے نہایت تاکید و وصیت کیا کرتے تھے اور اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اس لئے اس سے ان کے نظریات واضح ہو چکے ہیں، جس کو مطبوعہ انصار الوالدوں نے شائع کر دیا ہے اس کے ص ۳۳ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے حد ہے اور اس کے مکان کے لئے بھی حد ہے اور وہ اپنے عرش پر آسمانوں کے اوپر ہے اور یہ وہ حدیں ہیں اور ہر شخص بہ نسبت جسمیہ کے اللہ اور اس کے مکان کا زیادہ علم رکھتا ہے اور ص ۸۴ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھا ہے اور اس سے صرف چار انگلی کی جگہ پٹی ہوئی ہے ص ۸۵ میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ظہر بھوضہ پر استقر کر سکتا ہے اور وہ بھوضہ اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت و لطیف رویہ بیت کی وجہ سے اٹھا سکتا ہے تو عرش عظیم پر استقرار ماننے میں کیوں تامل ہے؟ ص ۹۲ میں اللہ تعالیٰ اور حاملین عرش کا بوجھ عرش پر ثابت کیا ہے، ص ۱۰۰ میں لکھا کہ پہاڑ کی چوٹی بہ نسبت اس کے اسفل کے آسمان سے زیادہ قریب ہے اور پہاڑ کا سر اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے بہ نسبت اسفل کے ص ۱۲۱ میں لکھا کہ استواء علی العرش قدیم ہے، ص ۱۸۶ میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر نقل (بجمل)

ہونے) کی مثال پتھروں اور لوہے کے بوجھ سے دی ہے، وغیرہ اور اسباب باتوں کو حافظ ابن تیمیہ وابن قیم کی تائید حاصل ہے، العیاذ باللہ حافظ ابن تیمیہ کی یہ مویہ کتابیں: شیخ عبداللہ بن الامام احمد کی کتاب السنہ ۵ میں ہے کہ کیا استوا بغیر جلوس کے بھی ہو سکتا ہے؟ میں ۳۶ میں ہے کہ جو کہن اللہ تعالیٰ علیہم السلام سے اپنی کرسی پر تار تا ہے جس میں لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کے لئے سنے کا وہ بولنے کی آواز ہوتی ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھتا ہے تو صرف چار انگلیں جگہ پکڑتی رہتی ہے جس میں ۱۲۶ میں ہے کہ شروع ان میں رحمان کا بلا جو عرش پر زیادہ ہوتا ہے جب تک شرک کرنے والے کھڑے رہتے ہیں، پھر جب بیچ کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں تو عرش کا بوجھ کم ہوتا ہے ۱۵۶ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں پھرنے لگا ۱۸۱ میں ہے کہ جنم کے سات ہیں جن پر صراط سوار اللہ تعالیٰ چوتھے ہیں میں ہے وغیرہ (مقالات الکثری ص ۳۲۳-۳۲۹)

واضح ہو کہ سلفی حضرات نے کتاب انقض الدارمی اور کتاب السنہ لعبد اللہ اور کتاب التوحید لابن خزیمہ کو بڑے اہتمام سے شائع کر دیا ہے لہذا اگر شخص مطالعہ کر کے ان کے نظریات و عقائد سے واقف ہو سکتا ہے، کتاب التوحید لابن خزیمہ میں آیت (۱۱۹۵ عرف) الھم ارجل یمشون بہا سے خدا کے لئے پاؤں ثابت کئے ہیں، وغیرہ ملاحظہ و ملاحظات الکثری ص ۱۳۳۰ نسخ اور اس کتاب کو امام رازی کتاب الاشرار کہتے تھے اور روایات الملیب ص ۱۳۳ میں ہے کہ ابن خزیمہ کی تصحیح میں بھی منکر روایات موجود ہیں۔

حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنے فتاویٰ ص ۳۳۸ ج ۵ میں اور ابن قیمؒ نے اپنے عقیدہ نوہ میں وضع سموات علی الصبح وارضین علی الصبح کو اتباعاً لابن خزیمہ تصدیق نبوی پر محمول کیا ہے، حالانکہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ابن خزیمہ کا رد کیا ہے اور ابن العربیؒ نے انعموا و التواضع میں اضافہ اصالح الی الرحمن کو بدعت قرار دیا ہے، جبکہ ابن قیمؒ نے اصالح الرحمن کا اطلاق لیا اور امام رازیؒ نے انہی تفسیر میں آیت لیس کھٹلہ شعی تحت توحید ابن خزیمہ کو بہت زیادہ کڑو کر کتابوں میں سے گناہا ہے، علامہ ابن جوزیؒ نے بھی دفع الغیب میں مدلل کیا کہ حضور علیہ السلام کا یہودی بات پر محکم بطور انکار تھا بطور تصدیق نہیں جو ابن خزیمہ نے سمجھا۔

علامہ ابن جوزیؒ نے دفع الغیب میں ساتھ احادیث پر تفصیلی کلام کیا ہے جن سے تشبیہ و تقسیم والوں نے استدلال کیا ہے، اور ان علمائے متاجلہ کا مدلل رد کیا ہے جو امام احمدؒ کی طرف بھی اپنے مسلک کی غلط فہم کرتے تھے، محدثین نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کا یہودی عالم کے قول مذکور پر و ماقدنوا اللہ حق قلہ الایہ پڑھنا بھی اس کی کھلی دلیل ہے کہ آپ کا حاکم انکار و استجاب کے طور پر تھا نہ کہ تصدیق کے لئے اور حقیقت یہ ہے کہ محدث ابن خزیمہ اور ان کے متبعین ابن تیمیہ وابن قیم وغیرہ کا تصدیق پر محمول کرنا اس لئے بھی قابلِ تعجب نہیں کہ یہ حضرات خدا کے عرش پر جلوس و تہنن واستقرار کے قائل ہیں اور خدا کا بوجھ بھی عرش پر پہاڑوں، پتھروں اور لوہے کے کناروں کے بوجھ سے زیادہ بتلاتے ہیں۔ "وما قدر اللہ قدرہ"

(نوٹ) شائع شدہ کتاب انقض الدارمی کے شروع میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ کتاب حافظ ابن تیمیہ و حافظ ابن قیم کی ہدایت و وصیت کے مطابق شائع کی گئی ہے اور وہ دونوں اس کے مضامین کی متابعت کرتے تھے (مقالات ص ۱۸۵) جبکہ اس کتاب کے ص ۷۹ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا ہے اپنے عرش پر ہے اور دونوں کے درمیان کھلا فاصلہ ہے اور ساتوں آسمان خدا کے اور اس کی زمین والی مخلوق کے درمیان حائل ہیں، اور خدا کے لئے حد و غایت و نہایت کی نفی کو تجمیع کا قول قرار دیا، حالانکہ ان امور کے اثبات سے خدا کے لئے جسم و جہت لازم آتی ہے، جس کا کفر ہونا امام ابو منصور بغدادیؒ نے ثابت کیا ہے، ملاحظہ ہوں ان کی تالیفات تیمرہ بغدادیہ، الاساءہ العنقات اور

الفرق بین الفرق اور یہی دوسرے ائمہ اصول الدین کا قول ہے (مقالات کوثری ص ۲۸۳) ائمہ اربعہ جہت و جسم کی نفی کرتے تھے: شرح مشکوٰۃ ضاعلی قاری میں بحوالہ ضاعلی قاری ائمہ اربعہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ خدا کے لئے جہت ثابت نہ کرنا کفر ہے، امام طحاویؒ نے اپنی کتاب اعتقاد اہل السنۃ والجماعہ میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ حدود، غایات، ارکان، اعضاء، ادوات اور جہت سے سہ منزہ ہے اور امام ابو حنیفہؒ فرمایا: "ہمارے پاس مشرق سے دو غیبیت رانیں آئی ہیں ایک جسم معطل کی، دوسری مقال مشہد کی" اور امام ابو یوسفؒ نے امام ابو حنیفہؒ سے نقل کیا کہ "جسم نے نفی میں افراط کیا کہ انہ لیس بشیء تک کہہ دیا اور مقال نے اثبات میں افراط کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق جیسا قرار دیا" (تہذیب ص ۲۸۱ ج ۱۰)

علامہ ابن بطلال مالکی م ۳۴۳ھ کا ارشاد: آپ کی تالیفات میں بخاری شریف کی شرح مشہور ہے جس سے علامہ کرمانی

(۶۴ھ) نے اپنی شرح بخاری میں استفادہ کیا اور شرح کر مانی سے حافظ ابن حجر اور حافظ یحییٰ نے اپنی شروح بخاری میں استفادہ کیا ہے، علامہ ابن بطلال جلیل القدر محدث ہونے کے ساتھ بڑے متکلم بھی تھے، آپ نے لکھا کہ استواء علی العرش کے بارے میں تین مذاہب ہیں (۱) معتزلہ نے اس کے معنی استیلاء بالقہر والغلبہ کے بتلائے (۲) فرقہ جیسے نے استقرار کے معنی لئے ہیں (۳) اہل السنہ میں سے ابو العالیہ نے ارتفاع کے مجاہد نے علو کے اور بعض نے ملک قدرت کے اور بعض نے تمام و فراغ کے معنی مراد لئے ہیں، پھر لکھا کہ معتزلہ اور مجسّمہ دونوں کے اقوال فاسد و باطل ہیں، مجسّمہ کے اس لئے کہ استقرار صفات احام سے ہے اور اس سے طول و تنائی لازم آتی ہے جو حق تعالیٰ کے لئے محال ہے، اور سب سے بہتر قول استواء بمعنی علو کا ہے اور یہی مذہب راجح اور اہل حق والی سنت کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کو علی فرمایا اور تعالیٰ عظاما شریکون فرمایا اور یہ صفت ذات ہے اور معنی الرفع میں اس لئے قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنے کو تصف نہیں کیا، پھر اہل سنت میں سے جس نے علو کے معنی لئے انہوں نے استواء کو صفت ذات ہی لیا ہے اور دوسروں نے صفت فعل قرار دیا ہے، ان کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فعل کیا جس کی تعبیر استواء علی العرش سے کی ہے، یہ مراد نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے کیونکہ ذات باری کے ساتھ حادث کا قیام محال ہے (فتح الباری ص ۳۱۲ ج ۳۱ و انوار الجہۃ ص ۵۲۵ ج ۲) علامہ نے مدلل و مفصل کلام کیا ہے جس کا خلاصہ ہم نے پیش کر دیا ہے اس سے ظاہر ہوا کہ حافظ ابن تیمیہ سے کئی صدی قبل ہی ان اصولی مسائل کے دونوں فیصلے ہو چکے تھے اور بعد والوں نے پہلے لوگوں کی ہی غلطیوں کو دہرایا ہے اور حق و باطل کو ملتس کر کے کیا ناکام کوشش کی ہے۔ واللہ المستعان

امام مالک: آپ کا تائید جہت برد "العواصم عن القواصم" لابن العربی اور السیف العقیل المسکین میں مذکور ہے، علامہ قرطبی نے اللہ کا ص ۲۰۸ میں مجسّمہ کے متعلق لکھا کہ حج قول ان کی تکفیر کا ہے، کیونکہ ان میں اور مجاہد اصنام و صور میں کوئی فرق نہیں ہے، حافظ ابن قیم نے اپنے قصیدہ نوہ میں لکھا کہ استقرار عرش کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور جو انکار کرتا ہے اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، پھر امام الحرمین پر نگہ کی کہ انہوں نے نفی جہت کا قول اختیار کر کے الحاد کا ارتکاب کیا ہے، ملاحظہ ہوں ان کے اشعار ص ۲۱۰، ۲۱۵ السیف العقیل میں لیکن علامہ سبکی نے ان پر سخت گرفت کی اور ثابت کیا کہ جس بناء پر امام الحرمین نے نفی جہت کی کی ہے وہی دلیل امام مالک سے بھی منقول ہے انہوں نے فرمایا کہ حدیث "لا تفصل سلوٰنی علی یونس بن متى" میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اس لئے خاص طور پر کیا گیا ہے کہ اس سے تخریج کا ثبوت ہوتا ہے، کیونکہ رسول اکرم ﷺ معراج میں عرش تک بلند کئے گئے اور حضرت یونس علیہ السلام کا یونس بحر میں اتارے گئے (پچھلی کے پیٹ میں) جبکہ دونوں کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف جہت کے لحاظ سے برابر ہے، لہذا اگر فضیلت مکان کی وجہ سے ہوتی تو حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب اور مکان افضل ہوتے اور جب اس تفصیل سے روک دیا گیا تو معلوم ہوا کہ مکان و جہت کی وجہ سے فضیلت کا وجود نہیں ہے (السیف ص ۳۷)

امام شافعی رحمہ اللہ: مجسّمہ کے بارے میں امام شافعی کی رائے شرح المذہب للہودوی میں ہے علامہ نووی بخیر مجسّمہ کے قائل تھے کفایہ الاخیار للخصمی آیت لیس کمشلہ شی میں مجسّمہ اور معتزلہ دونوں فرقوں کا رد موجود ہے، امام غزالی کے استاذ امام الحرمین نے الشال اور الارشاد میں مجسّمہ کا رد وافر کیا ہے، مثلاً الارشاد ص ۳۹ میں لکھا: تمام اہل حق کا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ چیز اور شخص بالجمہات سے مفرد ہے اور فرقہ کرامیہ اور بعض حشویہ نے اللہ تعالیٰ کو مستطیر بجهت فوق کہا ہے انہوں نے الحرمین علی العرش استوی کے ظاہر سے استدلال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری آیات وھو معکم، انما کنتم اور امن ھو قائم علی کل نفس بھا کسبت کو بھی ظاہر پر رکھو گے تاویل کرو گے، اگر وہاں احاطہ و علم کی تاویل کرتے ہو تو یہاں استواء کے لئے قہر و غلبہ یا علو کی تاویل کیوں نہیں کر سکتے؟! اور ص ۱۵۵ تا ۱۶۳ میں بھی مدلل بحث کی ہے۔

ابن حزم اور امام احمد: امام احمد کی طرف سے رد مجسّمہ باغی کی مرہم العلل المعصلا میں اور ابن جوزی ضعیفی کی دفع شبه التعلیمہ میں مذکور ہے اور حافظ ابن حزم ظاہری نے بھی "الفصل" میں مجسّمہ کا رد بڑی سختی کے ساتھ کیا ہے اور علامہ تغیر نے لکھا کہ آیت نمبر ۱۰ سورہ حدید ھو الذی خلق السموات میں اللہ تعالیٰ نے استواء و معیت کو جمع کر دیا ہے جو اس بارے میں قطعی دلیل ہے کہ استواء بمعنی استقرار مکانی نہیں ہے ورنہ وہ معیت کے منافی ہوگی اور صرف معیت میں تاویل کرنا اور استواء میں نہ کرنا غیر منقول ہے۔

علامہ ابن عبد البر اور علامہ ابن العربی: علامہ کوثری نے ابن العربی کی شرح ترمذی شریف "العارضہ" ص ۳۳۲ ج ۲ سے حدیث

نزول کی نہایت اہم شرح و تحقیق نقل کی ہے جس سے علامہ ابن عبد البر کی تمہید و استدلال سے پیدا شدہ مغالطہ بھی رفع ہو جاتا ہے اور حافظ ابن تیمیہ کے دلائل کا بھی رد وافر ہو جاتا ہے، آپ نے لکھا کہ حدیث نزول سے خدا کے عرش پر ہونے کا استدلال کرنا جہل عظیم ہے اہل کونکھار کہ استواء کے کلام عرب میں پندرہ معانی آتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا معنی اختیار کرنا جو خدا کے لئے جائز نہیں جیسے استقرار و جمن وغیرہ درست نہ ہوگا (مقالات ص ۲۹۲ تا ۲۹۶)

امام غزالی کے ارشادات: آپ نے کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد ص ۳۴ میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو جسم ماننے والا اور سورج و بتوں کا پوجنے والا برابر ہے اور ص ۳۵ میں لکھا کہ معتزلہ نے نفی جہت کی اور روایت باری کے بھی منکر ہوئے انہوں نے خیال کیا کہ روایت کے اثبات سے جہت کا اثبات لازم آئے گا، لہذا قطعاً جہت شرع کے منکر ہو گئے اور اس طرح تشبیہ سے توحیح گئے مگر حزیہ میں غلو کر دیا، یہ تو افراط ہوئی، دوسری طرف حشیہ نے اثبات جہت کیا، اس طرح وہ قطعاً جہت سے توحیح گئے مگر تشبیہ کے مرتکب ہوئے ان دونوں فرقوں کی افراط و تفریط سے الگ اہل سنت کا مسلک ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قیام باہن کی توفیق دی اور انہوں نے معتدل راہ اختیار کر لی، اور کہا کہ جہت حق تعالیٰ کے لئے حق ہے کیونکہ اس سے جسمیت کے لئے راہ ملتی ہے اور روایت ثابت ہے کیونکہ وہ علم کی ردیف و تکملہ ہے، پس انشاء جسمیت سے انشاء جہت ہو گیا جو لازم جسمیت سے ہے اور ثبوت علم نے روایت کو ثابت کر دیا جو علم کے رد وافر و تنکلات سے ہے اور اس کی مشارک فی الخاصیہ بھی ہے کہ اس سے کوئی تغیر ذات مرئی میں نہیں ہوئی، بلکہ علم کی طرح اس سے تعلق و مطابقت ہوئی ہو اور ہر عاقل سمجھ سکتا ہے کہ یہی اس بارے میں اعتقاد کے لئے درمیانی و معتدل و متوسطہ راہ ہے۔ علامہ شافعی نے ”الغزالی“ ص ۱۵۵، ۱۵۶ میں لکھا: حزیہ کے بارے میں بڑی ٹھنک یہ تھی کہ اگر اسلام کا مقصد محض حزیہ تھا تو قرآن مجید میں کثرت سے تشبیہ کے موافق الفاظ کیوں آئے؟ امام غزالی نے اس کا یہ جواب دیا کہ حزیہ کے مسئلہ کو شارع نے نہایت کثرت سے بار بار بیان کر کے دلوں میں جا شنیں کر دیا تھا، اس لئے تشبیہ کے الفاظ سے حقیقی تشبیہ کا خیال نہیں پیدا ہو سکتا تھا، شافعی حدیث میں ہے کہ جب خدا کا گھر ہے اس سے کسی کو یہ خیال نہیں پیدا ہوتا کہ خدا درحقیقت کعبہ میں سکونت کرتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی ان آیتوں سے بھی جن میں عرش کو خدا کا مستقر کہا ہے خدا کے استقرار اعلیٰ العرش کا خیال نہیں آ سکتا، اور کسی کو آئے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس نے حزیہ کی آیتوں کو نظر انداز کر دیا ہے، رسول اکرم ﷺ ان الفاظ کو جب استعمال فرماتے تھے تو ان ہی لوگوں کے سامنے فرماتے تھے جن کے ذہنوں میں حزیہ نے وقعت پس خوب جا گزیں ہو چکی تھی، ص ۱۵۷ میں لکھا: حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اور جتنے مذاہب ہیں سب میں خدا کو بالکل انسانی اوصاف کے ساتھ مانا گیا ہے (تحریف شدہ) تو راقا میں یہاں تک ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک رات ایک پہلوان سے شمشیری لڑی اور اس کو زیر کیا، چنانچہ پہلوان کی ران کو صدمہ بھی پہنچا جس کو معلوم ہوا کہ وہ پہلوان خدا خود تھا (نعمو ذہا للہ) اسلام چونکہ تمام مذاہب سے اعلیٰ و اکمل ہے، اس کا خدا انسانی اوصاف سے بالکل بری ہے، قرآن مجید میں ہے لیس کھٹلہ شعی اور فلا تسجعلو اللہ اندادا (اس جیسا کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک یا مقابل نہ بناؤ) ص ۲۰۲ میں لکھا کہ شاعرہ کے نزدیک اس بات پر دلیل قطعی قائم ہے کہ خدا کسی جہت اور مقام کے ساتھ مخصوص نہیں ہو سکتا اور اس بناء پر وہ حنا بلکہ کوگرہ قرار دیتے ہیں، لیکن حنا بلکہ اس دلیل کو قطعی نہیں مانتے ص ۲۰۹، ۲۱۰ میں لکھا: ”امام غزالی نے زیادہ تر شاعرہ ہی کے عقائد اختیار کئے ہیں، لیکن بعض مسائل میں ان کی مخالفت بھی کی ہے اور ان تمام مسائل میں امام صاحب ہی کا مذہب تمام شاعرہ کا مذہب بن گیا ہے، مثلاً استواء علی العرش کا مسئلہ کہ امام اشعری نے استواء بمعنی استیلاء و معتزلہ کی طرف منسوب کیا تھا، لیکن امام غزالی نے اس کو سنہیوں کا خاص عقیدہ قرار دیا اور احیاء العلوم باب العقائد میں لکھا: استواء کا لفظ ظاہری معنی میں مستعمل نہیں ہے، ورنہ محال لازم آتا ہے بلکہ اس کے معنی قبر و استیلاء کے ہیں، اسی طرح الحام انعام میں لکھا کہ خدا کے لئے یہ وجہ، بین وغیرہ کے الفاظ مجازی معنوں میں مستعمل ہوئے ہیں، ان تمام مسائل کی جو تحقیق امام غزالی نے کی ہے وہی آج تمام شاعرہ بلکہ تمام سنی مسلمانوں کے عقائد مسلمہ ہیں“ امام غزالی کا ایک مشہور شعر ملاحظہ ہو۔

کیف تدری من علی العرش استوی   لا تقل کیف استوی کیف النزول

غوث اعظم اور اثبات جہت: حضرت کی طرف ”غنیۃ الطالبین“ کے حوالہ سے اثبات جہت و جسمیت کا قول نقل کیا گیا ہے جس کی تردید علامہ ابن

جبرجی نے اپنے فتاویٰ حدیث ص ۳۷ میں کر دی ہے اور کسا کہ عقائد متاثرہ کے بارے میں حوالہ قطب العارفين کی فقہیت کا دیا گیا ہے وہ دوسرے تھے، یعنی بعد کے لوگوں کا اضافہ ہے، ورنہ خود اس سے بری تھے اور اسی طرح دوسرے امور کا بھی اضافہ اس میں کر دیا گیا ہے (ذہبیات الدراسات ص ۸ ج ۱۰) علامہ عبد الرب شعرانی رحمہ اللہ کے ارشادات: آپ نے اپنی مشہور کتاب "الایاتیہ والجوہریہ بیان عقائد الاکابر" میں متعدد جگہ استواء و معیت کے مسئلہ پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے ص ۶۰ ج ۱ میں آپ نے ایک علی غفل مذکر کہ حال کسا جس میں شیخ بدر الدین علانی خلی، شیخ ذکریاء، شیخ رہان الدین بن ابی شریف اور دوسرے علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ہمارے لئے اپنی صفات و اسماء کے ساتھ ہے، ذات کے ساتھ نہیں، اس پر شیخ ابراہیم موابی شاذلی جنہوں نے اس موضوع پر مستقل تالیف بھی کی تھی بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ نہیں بلکہ اس کی معیت بالذات والصفات ہے اور دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ معکم (۳۵ سورہ محمد) اور وہو معکم این ما کنتم (۳ حدید) ظاہر ہے کہ اللہ علم ذات ہے لہذا معیت ذاتیہ کا اعتقاد ذوقاً و عقلاً ضروری ہوا اور اس کا ثبوت عقلاً و نقلاً دونوں طرح ہے، پھر کہا کہ معیت کی حقیقت مصاحبت ہے اور وہ وان اللہ لمع المحسنین (۶۹ غنیمت) اور ان اللہ مع الصابرين (۱۳۶ انفال) سے بھی واضح ہوتی ہے اور ذات خداوندی ملازم صفات ہے اس سے الگ نہیں ہے، لیکن یہ معیت خداوندی دو تہیزین کی معیت کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اس کی مماثلت کسی حیثیت سے بھی مخلوق کے ساتھ درست نہیں ہے، بقولہ تعالیٰ لیس کہمہ شیء ارجع علامہ علانی نے کہا کہ این ما کنتم سے تو اللہ تعالیٰ کے مکان میں ہونے کا ابہام ہوتا ہے، شیخ ابراہیم نے جواب دیا کہ این کا اطلاق مخاطبین کے لحاظ سے کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے نہیں کہ وہ این مکان سے منزہ ہے، البتہ وہ رہا صاحب این کے ساتھ ہے بلا این کے خارج۔

ص ۸۹ میں استواء علی العرش پر مستقل بحث کی اور ثابت کیا کہ مراد استواء علی العرش صفت رحانیت ہے، کہ طریق نشانہ تعالیٰ اور ذات اقدس باری تعالیٰ کے لئے استواء کا اطلاق کتاب و سنت میں وارد نہ ہونے کی وجہ سے قبل احراز ہے، پھر علامہ شیخ ابو طاهر قزوینی کی تحقیق نقل کی کہ عرش تک چونکہ تخلیق عالم پوری ہو گئی اور وہ سب سے اعظم مخلوقات ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ خلق السموات والارض کے بعد استواء عرش کا ذکر یہ بتلانے کے لئے کیا ہے کہ تخلیق عالم کا کام تکمیل کو پہنچ گیا، چنانچہ استواء کا استعمال قرآن مجید میں بہ کثرت تمام و مکالم شباب کے لئے ہے، لہذا اس سے استقر او تمکن خداوندی مراد لید تہجد کی بڑی غلطی ہے، اور حق تعالیٰ کے لئے اگر اس سے فوقیت و علو بحیثیت مرتبہ کے لیا جائے تو وہ بھی قابل تسلیم ہے کہ خالق کا مرتبہ تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہے، لیکن جس طرح آسمانوں پر کرسی کی فوقیت جہت و مکان کے لحاظ سے ہے اس قسم کی فوقیت اللہ تعالیٰ کے لئے اس کی تنزیہ کے خلاف ہے۔

ارشادات حضرت اقدس مجدد دہرہ ہندو: آپ نے آیت الا انہ بكل شیء محيط اور وکان اللہ بكل شیء محيط کے بارے میں فرمایا: حق تعالیٰ تمام اشیاء کو جی ہے اور سب کیساتھ اس کو قرب و معیت ہے مگر وہ ایسا احاطہ اور ایسا قرب و معیت نہیں جو

۱۔ دوسری آیات بھی جو اس وقت مختصر ہوئیں درج کی جاتی ہیں (۵) ولله المشرق والمغرب فایما تولو وجهہ اللہ (۱۵ بقرہ)، جب وہ ہر جگہ بلا کیف و تفصیل موجود ہے تو اس کے لئے کسی خاص جہت کا تعین نہ کرنا چاہیے (۶) وهو معکم اذ یمینون صلا یرضی من القول (۷۰ انعام) (۷) وهو اللہ فی السموات و فی الارض (۳ انعام) (۸) لا تحزن ان اللہ معنا (۳۰ توبہ) (۹) ان اللہ مع الذین اتوا (۱۸ آل) (۱۰) کلا ان معی رہی سہلین (۲۲ شعراء) (۱۱) ونحن اقرب الیہ من حبل الوريد (۱۲ انفال) (۱۲) ونحن اقرب الیہ منکم ولكن لا تبصرون (۸۵ بقرہ) اس میں مخاطبین کو سب طوع سے کہا گیا ہے کہ تم دنیا میں دیکھیں کتنے روز و رات تم سے زیادہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے سے قریب تر ہیں (۱۳) کما یمکون من ندوی ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا اثنی من ذلک ولا اکثر الا هو معہم این ما کنتمو (۱۴) علامہ آلوسی نے آیت وهو معکم این ما کنتم کے تحت لکھا کہ علم طریقہ ترک تاویل ہے ورنہ اس دور کے مذہب اس آیت کو دوسری آیت استقر علی العرش کے ساتھ ملا کر مفسر اذاتے ہیں (روح البانی ۱۲۸ ج ۲) (۱۳) بخاری شریف و معجمہ میں ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا جات ہوئی ہے، یا وہ نمازی اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے، لہذا قبلہ کی جانب میں نہ گھورتا چاہئے (۱۴) نسائی شریف و معجمہ ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب مجاہد کی حالت میں ہوتا ہے۔ (مؤلف)

ہماری فہم قاصر میں آسکے، بلکہ جو اس کی شان کے شایان ہو، ہم اپنے کشف و شہود سے جو کچھ معلوم کر سکتے ہیں وہ اس سے بھی مزہ و مقدس ہے، ممکن کو اس ذوالجلال کی ذات و صفات اور افعال کی حقیقت میں غور کرنے سے بجز جہالت و حیرت کے کیا حاصل ہو سکتا ہے، بس اس کو ایمان بالغیب لانا چاہئے کہ وہ محیط ہے اور ہم سے قریب ہے اور ہمارے ساتھ ہے اگرچہ ہم اس کی حقیقت کے اور اک سے قاصر ہیں۔

ہنوز ایمان استغنا بلند است مرا فکر رسیدن ناپسند است

(مکتوب ۲۶۶، مکتوبات ص ۳۱۳، ۱۲)

افادات انور: محقق علامہ بنوری رحمہ اللہ نے معارف السنن شرح ترمذی شریف میں حدیث نزول الرب کے تحت ص ۱۳۵ ج ۳ تا ۱۵۷ ج ۴ میں حضرت شاہ صاحبؒ اور دیگر اکابر امت کے اہم ارشادات جمع کر دیئے ہیں جو اہل علم و تحقیق کے لئے نہایت قابل قدر ہیں، آپ نے اصول و عقائد کے اہم مسائل صفات باری، آیات و مشابہات، مقطعات قرآنیہ اور فرق باطلہ کی بھی تفصیل کر دی ہے اور ص ۱۳۰ میں حافظ ابن تیمیہؒ و ابن قیم کے کلام میں اضطراب و تضاد کو بھی ثابت کیا ہے، پھر معتزلہ، اشعریہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، حنابلہ وغیرہ کے اصولی اختلافات نمایاں کئے ہیں ص ۱۴۷ میں نہایت رنج و افسوس کے ساتھ حافظ ابن تیمیہؒ کے تقریرات (تجویز قیام حوادث و طول، اثبات جہت، تجویز حرکت، قدم عرش، ضمیر استواء، بالاستقار وغیرہ) کا ذکر کیا ہے اور لکھا کہ ان کی کتابوں میں فوائد و نفاکس و لطائف بھی ہیں مگر اس کے ساتھ ہی ان میں قدحوں کو پھیلانے والی دلدلیں اور ڈر لگانے والے نشیب و فراز اور ایسی نچلے درجے کی سطحی چیزیں بھی ہیں جو ان جیسے فاضل انسان سے قابل تعجب ہیں اور جن کی وجہ سے ان کا صاف ستھرا پانی گدلا اور میلا ہو گیا ہے۔

تالیفات علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ و علامہ حنفیؒ: یہاں تکمیل فائدہ کے لئے ان دونوں جلیل القدر اکابر ملت کی تالیفات قیہ کا ذکر بھی مناسب ہے۔ اول الذکر نے تمام اہل تہذیب و تشبیہ کی مکمل دراپنی کتاب ”دفع شبہہ لفتیہ“ والرحلی الحنفیہ من تنقیح مذهب الامام احمدؒ میں کیا ہے اور ساتھ احادیث کی تشریح کے لئے تفصیل کی غلطیاں واضح کر دی ہیں جن میں وہ غلطیاں بھی ہیں، جو بعد کو حافظ ابن تیمیہؒ و ابن قیمؒ نے بھی اختیار کی ہیں، پھر علامہ تقی الدین حنفیؒ (م ۶۹۹ھ) نے بھی ”دفع شبہہ من حجبہ و مہر و نسب ذلک الی السید الجلیل الامام احمدؒ“ تالیف کر کے پوری طرح حافظ ابن تیمیہؒ و ابن قیمؒ کا رد کیا ہے پوری دونوں کتابیں اردو میں ترجمہ ہو کر شائع ہونے کے قابل ہیں، جس طرح علامہ سیکیؒ کی ”شفاء القام فی زیارۃ خیر الانام“ (طبع کردہ دائرۃ المعارف حیدرآباد) اور علامہ محدث مفتی صدر الدین دہلویؒ کی ”مفتی القالی فی شرح حدیث شد الحال“ کا ترجمہ بھی ضروری ہے، واللہ اعلم

صرف آخر: اوپر کی ساری بحث استواء، معیت و جہت کے مسئلہ سے متعلق کسی قدر تفصیل سے کر دی گئی ہے جس سے اس کی اہمیت، اختلاف کی نوعیت اور حق و صواب کی راہ بھی واضح ہو گئی ہے، حافظ ابن تیمیہؒ اور ان کے متبعین سلفی حضرات کا عقیدہ و نظریہ چونکہ اس مسئلہ میں جمہور سلف و خلف کے بالکل ہی مخالف اور ضد واقع ہوا ہے، اس لئے یہ طوالت گوارہ کی گئی ان کے مذکورہ عقیدہ کی تفصیلات حافظ ابن تیمیہؒ کے مجموعہ فتاویٰ جلد خامس، ۲ کتاب العرش اور ۱۳ التائیس فی رداساس الفقہ میں ہیں اور شیخ دارمی تجزی کی کتاب انقص میں اور شیخ عبد اللہ بن الامام احمدؒ کی کتاب السنہ میں اور حافظ ابن تیمیہؒ کی کتاب التوحید میں اور شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید میں مطالعہ کی جاسکتی ہیں اور ان کے اقتباسات مکمل حوالوں کے ساتھ مقالات الکوثری وغیرہ میں دیکھے جاسکتے ہیں اور ہم نے بھی ان کی جگہ ثابت کیا ہے کہ ایسے اہم عقائد کا اثبات شاذ و منکر و ضعیف روایات کے ذریعہ کیا گیا ہے، مثلاً اہل طبع عرش کی روایت، ثنائیہ افعال والی روایت وغیرہ اور حق یہ ہے کہ ایک استواء علی العرش کا مسئلہ ہی ان سب سلفی حضرات کی نظری و فکری غلطیوں کو واضح کرنے کے لئے کافی دوائی ہے، واللہ تعالیٰ

اعلم و علمہ اتم و احکم۔ واللہ المسؤول ان یہدینا الصراط المستقیم و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنے فتاویٰ کی آخری جلد ۵ میں اصول و عقائد کے بارے میں بہت تفصیل سے کلام کیا ہے اور جگہ جگہ شاعر و اہل سنت کے خلاف اپنے دلائل ذکر کئے ہیں ان پر تفصیلی کلام اوپر کی بھی سب کتابوں کو سامنے رکھ کر انوار الباری کی آخری جلد میں آئے گا اور ضرورت ہوگی تو اس کے لئے مستقل تالیف شائع کی جائے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ و بہ نستعین۔